

ORIGENIS
PARS SECVNDA

0

VI

D-1

XXIV Ex 89
Bibliotheca Capituli
Ritus graeco-catholici
Premisliensis.

P. XVI. 730

Podr. St. Dr.
Gc. 263

БІБЛІОТЕКА
ГР. КАТ. КАПІТУЛИ
в Чернівцях
Ч. _____

LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF
ART AND
ARCHAEOLOGY
OF THE
UNIVERSITY OF
CAMBRIDGE

*D. Valentinus & Vyzdv. & amicis
Eccl. Cathedrali Pansien. Legat*

ORIGENIS ADAMANTII OPERVM PARS SECVNDA, COM-

PLECTENS EA MAXIME, QVAE IPSE IN NOVVM TESTAMEN-
tum est commentatus, ex quibus antehac à nobis non æditi, apparent iam
Commentarij in Euangelium Ioannis, Interprete Ambrosio Mediolanensi
monacho; tum Dialogi aliquot aduersus Marcionistas, etiam nunc primum
latine redditi per Laurentium Humfridum Anglum. Præter quos denuo Li-
bri aduersus Celsum Ro. lingua donati sunt per Sig. Gelenium,
quibus quantum cum ueteri translatione conueniat,
prudens iudicet lector.

BASILEAE M D LVII

DES. ERASMVVS ROTERODAMVS PIO
LECTORI S. D.

i Neptum fortassis alicui uidebitur, in tam uasto tot uoluminū Origenicorum naufragio, unius fragmēti iacturam deplorare. Hoc enim perinde sit, ac si quis cui nauis preciosis mercibus onusta perisset, unius pallij damnum defleat: quanquam ego sic affectus sum, ut quum de tam graui iactura non queā non discrucari, ea tamē maiore cum dolore desiderem, quæ scripsit in Nouū testamentum, in quo literarum Hebraicarum præsidio nō perinde egebat, nec toties in rebus obscuris ad dubias allegorias fuit confugiendum. Nusquā Origenes non ardet, sed nusquam est ardentior, quā ubi Christi sermones actusq; tractat. Inter Euangelistas autem nemo, mea quidem sententiā, plenius omnem redemptoris uitam ac doctrinā cōplexus est quā Matthæus, qui ut primus scripsit, ita primam laudē promeruit. Cæterum hoc opus esse de genere Tomorum, non solum tituli qui extant apud Græcos, uerum etiā ipsa res declarat, quocunq; consilio dissecuit illud nescio quis in Homilias. Neq; enim hic usquam uides clausulā homilijs familiarē, quæ semper exeūt in *δοξολογία*, admixta nonnunquā precatiuncula. Tum ab his cōmentarijs quos habemus mutilos, decem abesse Tomos indicant Græci codicis tituli, ex quo nos adiecimus undecimū, ac duodecimi partem. Vtinam licuisset ex pleno exemplari totum hoc opus instaurare studiosis, lectu profecto dignissimū. Vnam alteramue pagellam procurrimus in eam partem quam habebamus uersam, idq; duplici de causa: primū ut hoc argumento constaret, hanc quam adiecimus partem illius operis esse portionem, quod habebamus truncum: dein ut ex hac qualicunq; degustatiuncula lector possit æstimare, quantū sibi permiserit ille quisquis fuit interpret: quem ut fateor incertum esse, quod absit præfatio, ita probabili coniectura colligi potest, fuisse Rufinū. Neq; enim Hieronymus agnoscit hoc opus, & uertendi licentia Rufinum indicat, in quo fidem desideramus potius, quā eruditionem aut facundiam, quum interpretis magis etiā quā historici præcipua laus sit fides. Vale.

COMMENTARII ORIGENIS AD A-

MANTII IN EVANGELIUM MATTHAEI, CVM ACCESSIONE
duorum ac dimidiati tomi, Des. Eras. Roterod. interprete.

CAPVT DECIMVMTERTIVM.

VNC dimissis turbis uenit in domum suam, & accesserunt ad eum discipuli ipsius dicentes: Edissere nobis parabolam zizaniorum agri. Quando cum turbis est Iesus, non est in domo sua: Nam extra domum sunt turbæ, facitq; hoc illius erga homines charitas ac beneuolentia, ut domum relinquat, & abeat ad eos, qui ad ipsum peruenire non possunt. Posteaquam autem satis disseruisset turbis per parabolas, dimittit illas, ac uenit in domum suam. Vbi accesserunt ad eum discipuli ipsius, qui non remanserant cum his quos ille dimiserat. Et quicumq; sanè syncerius audiunt Iesum, primum sequuntur illum, mox percontati ubi domum habeat, inuitantur, ut uideant illum. Venientes uident, et manent apud illum, omnes quidem diem illum, quidam autem illorum fortasse diutius. Atq; huiusmodi quiddam arbitror significatum in Euangelio Ioannis, his uerbis: Postero die rursus stabat Ioannes, & ex discipulis eius duo. Insuper ad demonstrandum quod ex his quibus fuerat concessum, ut irent cum Iesu, uiderentq; domum illius, is qui præstantior erat, fieret etiam apostolus, his quæ dicta subnectuntur hæc: Erat Andreas frater Simonis Petri, unus ex duobus qui audierant à Ioanne, & sequuti fuerant Iesum. Proinde nos quoq; si uolumus audire Iesum non more turbarum, sed eorum more, quibus permittit et in domum uenire, eximium quiddam ultra turbas suscipientes, familiares ac domestici reddamur Iesu, ut uelut illius discipuli, ad eum iam domum ingressum accedamus, & accedentes doceri postulemus enarrationem parabola, siue zizaniorum agri, siue cuiusuis alterius. Ut autem plenius intelligatur quid nobis commendet domus Iesu, colligat aliquis ex euangelis quæcunque de Iesu domo dicta sunt, tum quæcunque in illa uel dixerit, uel fecerit. Hæc enim in unum coaceruata, persuadebunt huic attento lectioni, quæ sunt in euangelis, non simpliciter tantum, ut quidam existimant, esse scripta, sed simplicibus ob dispensationem ueluti simplicia prodita sunt. Caterum qui acutius uolunt & possunt aures intendere, his illic recondita sunt res magnæ sapientiæ, deiq; uerbo dignæ. Post hæc respondens dixit, ab eo loco: Qui seminat bonum semen, est filius hominis, de quibus tametsi pro uiribus in superioribus nobis disertum est, nihilominus dicentur & hic, quæ possunt illis adaptari, Quamquam & secundum alteram enarrationem absurda non sunt. Ac mentem adhibe si possis & aliter præter ea quæ disserta sunt prius, bonum semen pro filijs regni accipere. Quoniam quæcunq; nascuntur in hominis animo bona, hæc à uerbo quod in principio erat apud deum, condita sunt, quum sint germina regni dei, ut sani de re quaq; sermones sint, filij regni. Dormientibus autem his, qui non agunt iuxta Christi præceptum dicentis, Vigilate & orate ne intretis in tentationem, diabolus obseruans superseminat quæ uocantur zizania, praua dogmata: superseminat autē naturalibus, ut quidam appellant, cogitationibus, bonisq; seminibus, quæ perfecta sunt à uerbo. Porro iuxta hanc interpretationem, ager accipi possit totus mundus, nō tantum ecclesia dei. Siquidem in toto mundo filius hominis seminauit bonum semen, malus autem ille zizania quæ sunt sermones prauī, qui sunt ex malitia nati, mali filij. Oportebit autem in fine rerum fieri messem, quam appellat consummationē seculi, ut angeli dei, quibus hoc datum est negocium, colligant quæ prius animæ fuerant agnata peruersa dogmata, & tradant ea in cōsumptionem igni qui dicitur exurere, nimirum subuertentes ea. Et hoc pacto colligent angeli uerbi & iidem ministri, ex uniuerso Christi regno omnia, quæ inerāt animabus offendicula, cogitationesq; quæ pariunt iniquitatem. Quas collectas conijcient in caminum ignis ardentem. Vbi simul & qui ad se reuersi senserint, eo quod dormitum est, in ipsis illius mali semina locum occu-

passe flebunt, ac sibi quoddammodo indignabuntur. Nam hic et stridor dentium, unde
 Psal. 36 & in psalmo dictum est: stridebant in me dentibus suis. Tunc maxime iusti fulgebunt,
 non iam uarie, quemadmodum initio, sed omnes uelut unus sol in regno patris sui. Itaque
 ueluti mysterium aperiens seruator, fortasse quoniam propter omnia quae dicta sunt in explican-
 da parabola, tum uero potissimum propter hoc quod dictum est, Tunc iusti fulgebunt ut sol
 in regno patris sui, subiungit: Qui habet aures ad audiendum audiat: docēs eos qui puta-
 bant ipsum in enarranda parabola dilucidissime rem explicuisse, ut uel à quibuslibet pos-
 set intelligi, & ipsam parabolae enarrationem opus habere explicatione. Verum quoniam
 superius diximus in hac uerba, tunc iusti fulgebunt ut sol, quod non ut prius uarie fulge-
 bunt iusti, sed erunt omnes uelut unus sol, necessario exponemus de hoc loco, quid nobis
 uideatur. Videtur Daniel scite lumen mundi dixisse, intelligentes, uulgusque iustorum glo-
 ria praecellentes, quoniam ait: Et intelligentes refulgebunt ut splendor firmamenti. Ac de uul-
 go iustorum, ut stellae in aeternitates. Insuper & Apostolus, quoniam ait, Alia gloria solis, &
 alia gloria lunae, & alia gloria stellarum, Stella enim à stella differt in gloria, Sic & resur-
 rectio mortuorum: eadem dicit quae Daniel, sensum hunc ab huius prophetia mutuatus.
 quæret igitur aliquis quomodo hi de differentia luminis quod est in iustis loquuntur,
 quoniam contra seruator ita dicat, ut unus sol fulgebunt. Opinor equidem, quod in exordiis
 beatitudinum quae sunt in his quae salui fiunt, quoniam nondum purificati sunt, qui tales non
 sunt, differentia sit luminis eorum qui salui fiunt. Ceterum ubi, quemadmodum diximus,
 collecta fuerint à toto Christi regno, omnia scandala, & cogitationes quae gignunt ini-
 quitatem coniectae fuerint in caminum ignis, consumptaeque fuerint deteriora: & dum hæc
 geruntur, ad se redierint qui receperant sermones, mali illius filios, tunc iusti unicū so-
 lare lumen facti, fulgebunt in regno patris sui. Sed cui fulgebunt, nisi his quibus deest,
 qui fruuntur illorum lumine, non aliter quam nunc sol lucet super terram. Non enim profecto
 lucebunt sibi ipsis. Vide num forte & illud quod dicitur, Luceat lux uestra coram homi-
 nibus, describi possit super latitudinem cordis, iuxta id quod dictum est à Solomone, tri-
 fariam: ut & nunc luceat lux discipulorum Iesu coram cæteris hominibus, & post obitum
 ante resurrectionem pariter ac post resurrectionem, donec occurrant omnes in uirum perse-
 ctum, ac fiant omnes unus sol, tunc fulgebunt ut sol in regno patris sui.

De parabola thesauri in agro abscondi.

Rursum simile est regnum coelorum thesauro abscondito in agro, quem repertum ho-
 mo abscondit. Reliquas quidem parabolas dixerat turbis, hanc uero cum duabus hanc
 sequentibus non parabolas, sed similitudines ad regnum coelorum pertinentes, uidetur iam
 ingressus domum dixisse discipulis: cuius lectioni attentus, examinet & reliquas duas se-
 quentes num forte non sint parabole, quandoquidem in illis scriptura non grauata est para-
 bole cuique titulum preponere, in his uero non fecit idem, Idcirco fecit congruenter. Nam si turbis
 loquebatur in parabolis, et hæc omnia loquutus est in parabolis, et sine parabolis non lo-
 quebatur eis: ceterum ubi uenerat in domum non loquitur turbis, sed accedentibus ad ipsum
 in ea discipulis, perspicuum est, non esse parabolas quae in domo loquutus est. His enim
 qui foris sunt loquitur per parabolas, & quibus non est datum scire mysterium regni coe-
 lorum. Dixerit igitur aliquis: Si non sunt hæc parabolae, quid igitur sunt? An igitur scripturae
 uocem sequuti, dicemus esse similitudines, differre autem similitudinem à parabola?
 Scriptum est enim in Marco, Cui assimilabimus regnum dei, aut cui illud conferemus?
 Ex hoc siquidem demonstratum est discrimen esse inter similitudinem & parabolam, id
 est collationem. Videtur igitur similitudo esse generalis, parabola uero specialis. Foras-
 sis & similitudo quum uox sit maxime generalis ad parabolam, ut complectitur in se spe-
 ciem parabolam, sic & similitudinem speciem cognominem uoci generali. Quod quidem
 & in alijs accidit, quemadmodum obseruatum est ab istis, qui callent multorum nominum
 usurpationem. Qui dicunt etiam maxime generalem esse ὁρμήν, id est, motum, multas
 complectentem species, uelut ἀφορμήν, id est, occasionem, quae aliunde oblata mouet, & ὁρ-
 μήν, id est, impetum animi ultro natum, dicentes ὁρμήν, id est, impetum, in specie communi
 cum generali nomine usurpari, ad distinctionem ἀφορμῆς, id est, occasionis. Atqui
 hic seorsum querendum est quis sit ager, seorsum quis sit thesaurus in eo absconditus, &
 quomodo

*
 Hoc dicit, non-
 nunquam speciei
 deesse peculia-
 re uocabulum,
 actum eam ge-
 neris nomine
 designari. Ve-
 lut apij multa
 sunt species, &
 tamen quoniam api-
 um dicimus u-
 nam apij specie
 ab alijs diuersa
 significamus.

quomodo homo qui inuenit hunc absconditū thesaurum, præ gaudio abit, uenditq; omnia quæ habet, ut emat agrū illum. Quin & illud quærendum, quæ sint illa quæ uendit. Mihi quidē iuxta hæc, uidetur ager esse scriptura, consita manifestis historiæ uerbis, & legis & prophetarum, ac cæterarum sententiarum. Copiosa siquidem uariarū plantatio est, & eorum quæ tota scriptura dicuntur. Porro thesaurus in agro absconditus, sunt reconditi & sub manifestis uerbis latentes sapientiæ, in mysterio reconditæ, sensus: hoc est, in Christo, in quo sunt thesauri sapientiæ & intelligentiæ occulti. Alius autem dicet, agrum esse illum uere plenum cui benedixit dominus, uidelicet Christum dei. Thesaurum autem in eo absconditum, esse ea quæ dicuntur apud Paulum esse recondita in Christo, sic de Christo loquentem, In quo sunt thesauri sapientiæ & scientiæ occulti. Res itaque cœlestes, ac regnum cœlorum uelut in imagine depicta sunt in scripturis, quæ sunt regnum cœlorum: aut ipse Christus rex seculorum est regnum cœlorum, assimilatum thesauro in agro abscondito. Quum autē ueneris in locum, quæres an regnum cœlorum soli thesauro sit assimilatum, qui absconditus est in agro, ut regnum cœlorū per similitudinem complectatur & agrum & absconditum in agro thesaurum. Veniens autem homo quidam in agrum, siue scripturas, siue Christum qui ex manifestis & occultis constat, inuenit absconditū sapientiæ thesaurum, siue in Christo, siue in scripturis. Obambulans enim agrum, scrutansq; scripturas, & quærens intelligere Christum, inuenit in eo thesaurum & inuentū abscondit: non existimans esse tutum occultos scripturarum sensus, aut qui sunt in Christo sapientiæ & scientiæ thesauros prodere quibuslibet. Et postquam abscondit, abit, secum agitans quomodo emet agrū aut scripturas, ut eas faciat sibi propriā possessionem. Postquā ex dei scripturis acceperit oracula dei, quæ primū iudæis concredita sunt, & posteaquam à Christo doctus emerit agrum, aufertur ab illis regnum dei, quæ est uitis iuxta aliam parabolam, daturq; genti faciēti fructus eius: quæ per fidem mercata est agrū, ex eo quod uenundedit omnia quæ habebat, neq; quicquam eorum quæ prius habebat apud se retinuerit: nihil autem illi suppetebat, præter malitiam. Hoc ipsum uerò accommodabis, etiam si ager habens thesaurum absconditum Christus intelligatur. Nam qui relictis omnibus sequebantur eum, uelut secundum aliam considerationem uendiderunt quæ habebant, ut ob diuendita illa traditaq; & acceptam auxilio dei in illorum locum bonam uoluntatē, à deo insignem ingentiq; precio dignum mercarentur agrum, habentem in se thesaurum. Rursum simile est regnum cœlorū hominī negociatori, quærenti pulchras margaritas. Quoniam regnum cœlorum simile est nulli quidem cæterorū negociatorum, quum multi sint multa commercantes, sed ei tantum qui quærit pulchras margaritas, quiq; posteaquam inuenit, unum multis alijs æquiparandum preciosum margaritum pro omnibus emit, locus postulat, ut de natura margariti disquiramus. Obserua uerò diligenter, quod non dixit, uendidit omnes quas habebat. Non enim solas eas, quas is qui querebat pulchras margaritas emerat, uendidit, uerumetiam uniuersas facultates suas distraxit, ut emeret margaritum illud. Inuenimus igitur apud eos qui de gemmis tractarunt, de margaritæ natura hæc. Margaritarum alias esse terrestres, alias maritimas: ac terrestres quidem apud solos Indos nasci, quæ congruunt sigillis, anulīs, ac monilibus: Maritimas autem si quæ sunt insignes, apud eosdem Indos inueniri, quæ etiam optimæ in mari rubro nascuntur. Proximum autem in margaritis locum habent, quæ ex oceano Britannico capiuntur. Tertij autem ordinis inferiores sunt, non solum primis illis, uerumetiam secundis, quæ in Bosphoro iuxta Scythiam inueniuntur. Insuper & hæc dicuntur de Indico margarito, quod conchis innascitur, quæ similem habent naturam cum prægrandibus cochleis, quæ narrantur uelut turmatim in mari pasci, uelut armenti duce quopiam exploratore, qui referat, qualis aut quanta sit regio: atque hanc aiunt præminere cæteris sub ipsa degentibus, ut res similitudinem habeat cum examine quod dicitur apum. Narrant autem & de ratione capiendi præstantiores, hoc est, eas quæ in India reperiuntur, quod incolę posteaquam magnum littoris ambitum retibus cinxerunt adnatant urinantes, studentes ducem agminis, unum ex omnibus apprehendere: Siquidem hoc capto, ferunt nullo negotio capi huic subditum agmē, quippe nulla iam subsistente ex toto grege, sed unaquaq; ceu loro uincta sequente gregis ducē. Dicitur autem & gene

ratio margaritarum Indicarum temporum spatijs confici, animali multas uersiones ac mutationes capiente, donec perficiatur. Quin & illud narrant, concham animantis ferentem margaritum diduci, in morem oscitantis, ac diductam, coelestem in se rorem recipere: quo si puro limpidoque fuerit expletum, lucidum fit margaritum, concipitque concha grandem & concinnam gemmam. Quod si quando turbidum, inaequalem & hybernum rorem acceperit, nubilum concipit margaritum, & uarijs obnoxium maculis. Quin & illud comperimus, si concha procedens, ut impleatur gemma qua solet esse grauida, interim corripiatur a fulmine, contrahitur, ac ueluti metu constringitur, foetum efficiens in ea quae dicuntur *φύσημα*, hoc est, inflationes: nonnunquam uelut abortiuæ generantur breues ac nebulae nonnihil habentes, tamen si concinnae. Iam & illud habet Indicum margaritum praeter alia, colore candidum est, argento pellucenti adsimile, sic ut splendor subuividis paulum subluceat, ceterum undique figuram habens rotundam, siue turbinatam. Est autem colore blando, & omnino tenerius quam pro lapidis natura. Insuper est adeo iucundum aspectu, ut quemadmodum tradit is qui scripsit de natura gemmarum, ad motum illustrioribus laudem auferat. Praeterea est & optimi margariti signum, ambitum habere sculptum, praeterea colorem habere candidissimum, maximeque pellucidum: postremo granditate maximum esse. Haecenus igitur de margarito Indico. Ceterum quod apud Britanniam aiunt inueniri, summo quidem colore accedit ad auri speciem, ceterum nebulosum ac turbidum, luceque obtusius. Iam quod inuenitur in portu iuxta Bosphorum, obscurius est ac liuidum, & omnino luce carens, tenerumque, & ingenti magnitudine. Nascitur autem in sinu iuxta Bosphorum, non in conchis, quod est testae genus ferens margaritas, sed in his qui uocantur mures: de his loquor, qui iuxta Bosphorum in palustribus pascuntur. Fertur autem & quartum esse margaritarum genus circa Acarnaniam, in ostreorum conchis. Verum haec non admodum probantur, sed & incompositae sunt, tum figura, tum colore: denique turbidae undique ac sordidae. Sunt autem & aliae iuxta eandem Acarnaniam, omnibus nominibus reiciendae. His itaque collectis ex eorum libris qui de gemmis tractarunt, dico seruatores scientem differentiam margaritarum, quarum in genere sunt & bonae, & rursus aliae uiles, haec dixisse: Simile est regnum coelorum homini negotiatori quaerenti bonas margaritas. Nisi enim essent in margaritarum generibus etiam malae, nequaquam dictum esset, quaerenti bonas margaritas. In omnigenis autem sermonibus, qui ueritatem profitentur, & gemmas ferunt, quaerit margaritas. Ac sint, ut ita uocem, quae ex rore coelesti concipiunt conchae, uerboque ueritatis grauidae fiunt coelitus, prophetae, qui iidem sunt illae pulchrae margaritae, quas iuxta id quod proposuimus dicere, quaerit homo negotiator. Quod uero ducit agmen margaritarum, quo inuenito, simul & reliquae inueniuntur, uidelicet illud preciosum margaritum est Christus dei uerbum, quod superat preciosas literas sensusque legis ac prophetarum, quo inuenito simul & omnia cetera facile capiuntur. Loquitur autem seruator discipulis omnibus ut hominibus negotiatoribus, qui non solum quaerunt pulchras margaritas, uerum etiam & inueniunt eas & possident, dum ita dicit: Ne proijcite margaritas uestras ante porcos. Quod autem haec discipulis dicta sunt, liquet ex eo, quod hos sermones praecedat illud, Videns autem turbas, ascendit in montem, & quum confedisset, accesserunt ad eum discipuli ipsius. Conuenit enim hic sermo cum eo, Nolite dare sanctum canibus, neque proijciatis margaritas ante porcos. Proinde uide ne qui non habet margaritas, aut qui non habet preciosum illud margaritum, nec discipulus sit seruatoris. At margaritas inquam bonas, non nubilas, non sordidas ac turbidas, quales sunt sermones ab ecclesiae decretis dissentientium, quae nascuntur non ad Orientem, sed ad Occasum ac Boream, si tamen & has oportet adiungere, ob eam quam inuenimus differentiam margaritarum diuersis in locis nascentium. Fortassis autem turbidi sermones & in operibus carnis uolutatae haereses, nubilae sunt & in limo palustri nascentes margaritae non bonae. Adaptabis autem quaerenti bonas margaritas & illud, Quaerite & inuenietis. Item illud: Omnis qui quaerit inuenit. Quid enim quaeritis, aut quid omnis qui quaerit, inuenit? Dicam audacter, Margaritas, & illud margaritum, quod diuenditis omnibus, ac omnium iactura facta, possidet. Ob haec dicit Paulus: Omnium iacturam feci, ut Christum lucrificarem. Quum omnia dicit, sentit bonas margaritas: quumque dicit, ut Christum lucrificiam

Luc. 11

Matt. 7

Phil. 3

crisfaciam, sentit unicum illud preciosum margaritum. Itaq; preciosa res est lucerna hīs qui sunt in tenebris, & opus habent lucerna, donec oriatur sol. Preciosa uerò & gloria, quæ fuit in facie Moyſi. Ego uerò puto & prophetarum pretioſam eſſe gloriā, ac pulchrum eſſe cōſpectum, per quē inducimur ad hoc ut poſſimus uidere gloriā Chriſti, cui teſtificatus pater dicit: Hic eſt filiſ meus dilectus, in quem mihi cōplacui. Verū ne glorificatum quidem fuit quod glorificatum erat in hac parte, propter eminentem gloriā. Et prius opus eſt nobis ea gloriā, quæ recipit abolitionem pro eminenti gloriā, quēadmodum opus eſt cognitione, quæ eſt ex parte, quæ aboletur, quū uenerit quod perfectum eſt. Omnis igitur anima quæ uenit ad adoleſcentiā, pergens ad perfectionē, opus habet donec acceſſerit ipſi plenitudo temporis, pēdagogo, diſpenſatorib. & actoribus, ut poſt hæc omnia, qui prius nihil differebat à ſeruo, quū eſſet dominus omnium, liber factus, recipiat à pēdagogo, œconomis & actoribus bona paterna, quæ reſpondent precioſo margarito, & ei quod perfectum eſt uenturo, per quod aboletur id quod ex parte eſt, quum eminentiam cognitionis Chriſti capere quis potuerit, prius exercitatus in cognitionibus, ſuccumbentibus, ut ita loquar, cognitioni Chriſti. Sed pleriq; nō intelligentes pulchritudinē plurium margaritarū legalium & quæ adhuc ex parte eſt ſcientiā omnem propherarum, credunt ſe ſine illis hauſtis ac comprehenſis omnino inuētuſos unicum illud preciosum margaritum, cōtemplariq; eminentiā ſcientiæ Chriſti leſu, cuius comparatione cuncta quæ ante talem ac tantam ſcientiam fuerunt, quum non ſint ſuapte natura ſtercora, tamen apparent eſſe ſtercora, quæ quidem fortaſſe ſunt illa quæ à cultore uineę ſicut admouētur rudera, efficiētia ut ea fructū adſerat. Omnia igitur tēpus habēt, & opportunitas eſt omni rei quæ eſt ſub cōelo. Eſt aliquod tempus colligendī pulchras gemmas, & tempus eſt poſt harum collationē, inueniendū unum preciosum margaritum, quo reperto conueniet abire quempiam, ac uēdere cuncta quę poſſidet, ut emat margaritum illud. Quemadmodum enim eum qui futurus ſit ſapiens in ſermonibus ueritatis, prius oportet elemētis inſtitutū eſſe, & hinc ad maiōrē pergere inſtitutionē, magniq; facere elementariā inſtitutionē, non tamen in hac oportebit permanere, uelut qui iam eam in precio habuerit in initio, ſed progreſſum ad perfectionem habere gratiam hætenus utiliter factæ inſtitutioni: Sic ad plenum intellecta quæ ſunt legis ac propherarū, inſtitutio quædam elementaris eſt ad intelligendum euangelium, atq; omnē ſenſum de Chriſti leſu factis ac dictis. Rurſus ſimile eſt regnū cœlorum ſagenæ miſſæ in mare.] Quemadmodum in imaginib. ac ſtatuſ ſimilitudines non omni ex parte reſpondent hīs ad quæ conferuntur, ſed in plano quidem ligno, ut exēpli cauſa loquamur, cera depicta imago, ſuperficiæ tantū cum colore ſimilitudinem habet, uerum non ſeruat depreſſiones atq; eminentias, ſed harum rerum ſignificationem tantum. In fingendis uerò ſtatuſ, ſimilitudinem quæ eſt ſecundum eminentiā ac depreſſionem ſeruare conatur ars, in colore uerò nequaquā. Quod ſi cerea fiat effigies, conatur quidem utranq; ſeruare ſimilitudinem, nimirum & iuxta colorē, & iuxta depreſſiones ac prominentias, cæterum in profunditate non eſt imago. Similiter mihi cogita & de ſimilitudinibus quæ ſunt in euangelio: regnum cœlorum dum ſimile dicitur rei cuiſpiam, ſimile dici non ſecūdum omnia quæ adſunt illi, ad quod confertur ſimilitudo, ſed ad quædam duntaxat, quæ conducunt ad aſſumptam rationē. Et hic igitur regnum cœlorum ſimile eſt ſagenæ miſſæ in mare, nō quemadmodum quidam opinantur, qui docent uerbo naturas ſubiectas eſſe diuerſas, malorū ſcilicet ac iuſtorū qui ſub rete uenerunt, ut ex eo quod ſcriptū eſt, ex omni genere cōgreganti, credamus iuſtorū diuerſas ac uarias eſſe naturas, ſimiliter autē & malorū. Nam huic intellectui repugnant omnes ſcripturæ, declarātes eſſe liberū arbitrium, dum & accuſant eos qui delinquant, & probant eos qui recte faciunt, haudquaquā merito in eos competente uel reprehentione, qui ex malī generis natura tales ſunt, uel laude in eos, qui tales ſunt ex genere meliore. Siquidē ut piſces boni ſint ac malī, cauſa nō eſt in animabus piſcium, ſed ſecundū illud, quod uerbum omnia ſciens dixit producāt aquæ reptilia animarū uiuentiū. Quo tēpo re & fecit deus cete grandia, omnemq; animā animalium reptilium, quæ produxerunt aquæ iuxta genus ſuum. Illic igitur aquæ produxerunt omnem animam animantium reptilium, iuxta ſuū quanq; genus, quū cauſa non eſſet penes illam. Hic uero nos ſumus in

Matt. 17

Liberum
arbitrium

causa, ut sint bona genera, digna quæ uocantur, aut mala digna quæ proſectantur. Non enim in nobis natura causa est maliciæ, sed uoluntas quum sit libera, propensa est ad malefaciendum. Sic nec iusticiæ causa est natura, tanquam quæ non recipiat iniusticiam, sed uerbum quod accepimus est quod reddit nos iustos. Nam inter genera degentium in aquis, non uidebis quæ transmutentur à malis, ut in piscium generibus, in bona, aut à melioribus ad deteriora: in hominibus contra bonos ac malos semper uidere licet, qui uel ex maliciâ peruenerint ad uirtutem, uel à profectu uirtutis ad maliciâ dissolutionem reciderint. In hoc autem quod scriptum est: Si iustus auersus fuerit à iustitia sua feceritque iniustitiam, ac cætera quæ sequuntur, usque ad illud, & in peccatis suis quæ peccauit in his morietur, aut dicant nobis qui ex sagenæ parabola naturas inducunt. Iniustus qui post auertit se ab iniquitatibus suis quas fecit, ac seruat præcepta domini, facitque iusticiam ac misericordiam, cuius erat naturæ quum esset iniustus: non sanè laudandæ, ergo uituperandæ. Et cuius naturæ merito dicetur, quum auertit se ab omnibus iniquitatibus suis quas fecit: Nam si propterea quæ prius fecit erat malæ naturæ, quomodo bonæ naturæ quum esset, erat iniquus? In simili re præterea dubitabis & de iusto qui se auertit à iustitia sua, fecitque iniustitiam & omnes iniquitates. Priusquam enim se auerteret à iustitia, in iustis operibus uersans, non erat malæ naturæ. Mala siquidem natura nequaquā possit esse in iustitia, quoniam non potest mala arbor uidelicet maliciâ fructus bonos facere, qui à uirtute proficiuntur. Rursus è diuerso, qui bonæ naturæ sit & immutabilis, nequaquam auertere se possit à bono, posteaquā semel habitus est iustus, à iustitia sua ad faciendam iniustitiam, iuxta omnes iniquitates suas quas fecit. His autem dictis, existimandum est, regnum cælorum esse simile sagenæ missæ in mare, & ex omni genere congreganti, ad probandam uarietatem uoluntatum in hominibus, quamplurimum inter se discrimen habentium, ut quod dicit, congreganti ex omni genere, significet laudabiles ac uituperabiles, in applicationibus animorum ad uirtutum aut uitiorum species. Sagenæ uero uario contextu similis est regno cælorum, ob ueteram ac nouam scripturam ex omnigenis uarijsque sensibus plexam, dum ex his qui ueluti pisces incidunt in rete, alij quidem in his sagenæ partibus reperiuntur, alij rursus in alijs, & unusquisque qua parte captus est, sic inuenias etiam ex his qui in scripturarum sagenam uenerunt, quosdam esse captos sub inuolucro prophetico, ut exempli causa loquar, Esaia, iuxta hanc expositionem, aut Hieremiæ, aut Danielis: alios rursus sub textu legali, insuper alios iuxta partem Euangelicam, nonnullos iuxta apostolicam. Primum enim qui capitur à uerbo, aut capi uidetur, ex aliqua totius sagenæ parte apprehenditur. Nihil autem absurdum, si nonnulli pisces ex his qui saliant, undique continentur toto sagenæ contextu, qui est in scripturis, & undiquaque constringuntur tenenturque, sic ut aufugere non possint, sed uelut omni ex parte seruitute coerciti, facultatem non habeant elabendi. Missa est autem hæc sagenæ in mare, uidelicet in uitam hominum, ubique per orbem terrarum fluctibus irrequietam, & in amaris uitæ negotijs natantem. Hæc autem sagenæ ante Christi Iesu seruatoris nostri aduentum nondum tota erat impleta, deerat legali propheticoque texto, is, qui dixit: Nolite putare quod ueni ad soluendam legem aut prophetas, non ueni ad dissoluendum, sed ad implendum. Et impleta est sagenæ textura per Euangelia, perque ea quæ Christus per apostolos loquutus est. Ob id igitur simile est regnum cælorum sagenæ missæ in mare, & ex omni genere congreganti. Potest autem præter hæc quæ disserta sunt, illud quod dicit ex omni genere congreganti, significare uocationem gentium ex omni natione. Qui uero subministrabant sagenæ missæ in mare, Iesus Christus est, sagenæ dominus, & angeli qui accesserunt & ministrauerunt ei: qui non educunt e mari sagenam neque deferunt in littus extra mare, hoc est, extra uitæ uocacionem, nisi fuerit impleta sagenæ, hoc est, nisi plenitudo gentium in eam intrauerit. Tunc educunt eam à rebus huius seculi, & ab humilibus negotijs, perducuntque in littus, sic tropo uocatum. Ibi partes erunt eorum, qui hanc eduxerunt, & sedere iuxta littus atque illic sese collocare, ut quotquot boni sunt in sagenæ, in suum ordinem digerant, iuxta sua quæ hic nominantur uasa, rursus his diuersos qui hic uocantur mali, foras efficiant. Quod autem uocat foras, caminus est ignis, quemadmodum ipse seruator interpretatus est, dicens: Sic enim erit in cōsummatione seculi, exhibunt angeli, & separabunt malos de medio iustorum, &

rum, & mittent illos in caminum ignis. Verumtamen hic obseruandum est, quod iam per zizaniorū parabolam, perq̃ propositam similitudinē docemur, angelis hoc negocij dandum esse, ut discernant separentq̃ malos à iustis. Superius enim dicitur, Mittet Matt. 24 filius hominis angelos suos, & colligent ex regno eius omnia scandala, quiq̃ faciūt iniquitatem, & mittent eos in caminum ignis, ibi erit fletus & stidor dentium. Hic autem dicit: Exibunt angeli & separabunt malos de medio iustorum, & mittent eos in caminum ignis. Cæterum his illud non congruit, ut opinātur quidam, quod homines qui in Christo salui fiunt, sint etiam sanctis angelis superiores. Quo nanq̃ modo possunt, qui à sanctis angelis in uasa mittuntur, cum his qui mittunt in uasa, conferri quum sint illorum potestati subditi: Hæc autem dicimus non ignorantes, quibusdam angelis quibus hæc dispensatio non est tradita, imò ne his quidē omnibus homines qui per Christum salui fiunt, esse præstantiores. Nam legimus & illud, in quem desiderant angeli prospicere, quo loco non dictum est, omnes angeli. Nouimus & illud: Angelos iudicabimus, ubi non dictum est, omnes angelos. Hæc autem cum scripta sint de sagera, deq̃ his qui in sagera continentur, qui uult ante consummationē seculi, & ante egressos angelos se parare malos de medio iustorum, ut sagera non contineat etiam malos ex omni genere, uidetur neq̃ scripturam intellexisse, & concupiscere, quod fieri non potest. Quapropter ne miremur, si priusquā separati fuerint mali de medio iustorum ab angelis ad hoc mittendis, uidemus nostras congregationes etiam malis esse refertas. Sed utinā hi qui coniiciendi sunt in caminum ignis, non plures essent quā iusti. Cæterū quoniam dicebamus initio parabolas ac similitudines non per omnia oportere accommodari ijs ad quæ confertur parabola aut similitudo, sed in quibusdam duntaxat. Hoc amplius probandum est ex his quæ dicuntur. In piscibus quod ad uitam illorū attinet, mali quiddam accidit, quum intra sageram deprehenduntur. Priuantur enim naturali sua uita, & neq̃ qui in uasa mittuntur, neq̃ qui foras proijciuntur, quicquā patiuntur amplius, nisi quod amittunt uitam quæ quidem est in piscibus. In his autem quorū gratia sumitur parabola, malum est esse in mari, nec uenire in sageram, ut in uasa cum bonis mittantur. Sic autem mali quidem pisces foras mittuntur & abijciuntur, Porro qui mali sunt, iuxta propositam similitudinē mittuntur in caminum ignis, ut quæ in Ezechiele de camino scripta sunt, ad hos quoq̃ pertineant. Et factus est sermo domini ad me dicens: Fili hominis, ecce facti sunt mihi domus Israel, mixti omnes ære & ferro, & quæ sequuntur, usq̃ ad illa, & agnosceitis, eo quod ego dominus effudi iram meam in uos. Intellexistis hæc omnia? Dicunt, Etiam.] Qui nouit quæ sunt in cordibus hominū Christus Iesus, sicuti de hoc docuit in Euangelio Ioannis, non ignarus interrogat, sed quoniam semel assumpsit hominem, utitur omnibus quæ sunt hominis. Quorum unum illud est interrogare. Nec mirandum si id facit seruator, quum ipse etiam omnium deus moribus hominum sese accommodans, perinde ac si quis homo morem gerat filio suo, percōtetur, uelut in hoc, Adam ubi es? & ubi est Abel frater tuus? Cæterum qui uiolentior fuerit, hic dicet, illud intellexistis, haud dictum esse percontatorie, sed pronuntiatiue, dicetq̃ et discipulos assentientes eius affirmationi respondisse Etiam. Verum siue interrogat, siue pronuntiat, necessario dicitur, nō solum Hæc, quod est demonstrationis, neq̃ solum Omnia, sed Hæc omnia. Videtur autem nunc indicare, discipulos ante cœlorum regnū fuisse scribas, sed his repugnat, quod in Actis apostolorū refertur in hunc modum: Quum uidissent autem Petri ac Ioannis fiduciam, comperissentq̃ quod homines essent illiterati & idiotæ, admirabantur: Agnouerunt autem illos quod cum Iesu fuissent. Aduersus hæc igitur aliquis mouebit quæstionem, Si scribæ fuerāt, quomodo illiterati dicuntur in Actis & idiotæ? Sin erant illiterati & idiotæ, quomodo manifestissime scribæ uocantur à seruatore? Verum ad ea quæ quærentur, responsum esto, aut nō omnes, sed Petrum & Ioannem in Actis illiteratos esse dictos, plures uerò fuisse discipulos de quibus omnia scientibus dictum sit, Omnis scriba, & quæ sequuntur: aut omnem discipulum, qui iuxta literam legis doctrina fuerit institutus, scribam dici: uidelicet ut qui quanquam sint illiterati & idiotæ, ducuntur tamen sub legis litera, scribæ dicantur, iuxta significationem aliquam. At sanè maxime competit in idiotas, qui non norunt tropologias & anagogas scripturarum, sed simplici credunt literæ, eamq̃ defendunt, appellari

1 Pet. 1

1 Cor. 6

Ezech. 22

Ioan. 2

Act. 4

Allusit ad il-
lud Ephesio. 6.
Contra spiri-
tualia nequi-
tate in coele-
stibus.

Matt. 4

Matt. 6

Prov. 26

Psal. 27
Ioan. 10

Collatio scri-
pturarum

appellari scribas. Ad hunc uerò modum quispiam enarrabit & illud. Vae uobis scribae & pharisaei & hypocritae, ut quod cuius dictum est, qui praeter literam nihil sciat. Hic percontaberis, an quemadmodum est scriba legis, ita sit & Euangelicus, & an quemadmodum est qui legem audit, legit, ac loquitur, quae per allegoriam dicuntur, sic sit & qui Euangelium, ut intelligamus seruata iuxta rerum gestarum fidem historia, anagogen esse certam ducem ad spiritualia, ut spiritualis doctrina non sit malitia, sed aduersetur potius spiritualibus malitiae, spiritualia bonitatis. Instituitur autem regno coelorum scriba, secundum id quod simplicius est, quoties aliquis à Iudaismo recipit Iesu Christi doctrinam ecclesiasticam. Verum idem iuxta quod profundius est eruditur, ubi quis à litera scripturarum adeptus institutionem, ascendit ad spiritualia, quae uocantur regnum coelorum. Ac iuxta singulos sensus qui occurrunt, & eum qui per subductionem ad altiora intelligitur, & qui per exempli collationem, & qui per demonstrationem, licet accipere regnum coelorum, ut qui abundat scientia, qui caret mendacio, fiat in regno unus ex multitudine coelorum, ad eum modum acceptorum. Sic autem per tropologiam exponet & illud: Appropinquat enim regnum coelorum, ut scribae qui in simplici litera acquiescunt, resipiscetes ab eiusmodi intellectu, erudiantur spirituali doctrina, quae est per Iesum Christum, uiuum uerbum, quae uocatur regnum coelorum. Eoque quatenus Christus Iesus, qui erat in principio apud deum deus uerbum non inhabitat animam, in ea non est regnum coelorum. Vbi uerò quis prope accesserit ad capiendum uerbum huic appropinquauit regnum coelorum, Quod si in re nullum est discrimen, atque etiam sensu, quum dicitur regnum coelorum & regnum dei, nimirum ad quos dicitur, regnum dei intra uos est, ad eisdem dici poterit, regnum coelorum intra uos est, maximeque propter resipiscenciam à litera ad spiritum. Quum enim aliquis conuersus fuerit ad dominum, aufertur ab eo uelamen quod est in litera, Dominus autem spiritus est. At qui uere paterfamilias est, & liber est, & diues, abundans, eo quod ex tractatione literae eruditus sit regno dei, in omni sermone ueteris testamenti, & in omni scientia nouae Iesu Christi doctrinae, & has diuitias reconditas habens in suo thesauro, quem reponit tanquam eruditus regno coelorum, in caelo, ubi neque tinea corrumpit, neque fures perfodiunt. Licet sane etiam uere pronunciare de hoc, ut exposuimus, Qui in caelis recondit thesaurum, quod nulla tinea cupiditatum spirituales ac coelestes eius possessiones potest attingere. Tineam autem cupiditatum dixi, occasione sumpta ex prouerbijs, in quibus scriptum est: Quemadmodum in ligno uermis, sic dolor uiri laedit cor, Vermis enim ac tinea dolor est laedens cor, quod thesauros non habet in caelis, nec in spiritualibus reconditos, in quibus si quis thesaurum reponat, quoniam ubi thesaurus ibi & cor, in caelis habet cor, & propterea dicit, Si consistant aduersum me castra, non timebit cor meum. Similiter neque fures, de quibus dixit seruator: Omnes quotquot uenerunt ante me, fures sunt & latrones, perfodere ualent thesauros in caelo reconditos, & cor quod illis adest, ita loquens, Simul resuscitauit, ac simul sedere nos fecit in supercoelestibus in Christo. Et nostra conuersatio in caelis est. Quoniam autem omnis scriba doctus regno dei similis est paterfamilias, qui profert de suo thesauro noua & uetera, haud dubium, quin & iuxta prioris dicti inuersionem, quisquis non profert de thesauro suo noua & uetera, non sit scriba doctus regno coelorum. Omnibus igitur modis conandum est, ut congregemus in corde nostro, attendentes lectioni, exhortationi & doctrinae, & in lege dei meditando die ac nocte, non solum noua Euangeliorum oracula & apostolorum, & horum explanationes, uerum etiam uetera legis, umbram habetis futurorum bonorum, ac prophetarum qui his consentanea praedixerunt. Haec autem colligetur, quum & legerimus & intellexerimus, & memores horum, spiritualia spiritualibus tempestiue comparauerimus, non incomparabilia inter se comparantes, sed comparabilia quandam sermonis similitudinem idem declarantis habentia, tum in sensibus, tum in dogmatibus, ut in ore duorum triumue aut plurium testium est scriptura citatorum, fundemus & confirmemus omne uerbum dei. Ac per hoc silentium imponendum est his, qui quod in ipsis est, deitatem diuidunt, & à ueteribus noua dissecant, quippe qui procul absint à similitudine patrisfamilias proferentis de thesauris suis noua ac uetera. Quoniam autem qui similis dicitur alicui, alius est ab eo cui dicitur similis, erit quidem qui doctus est re-

est regno cœlorum, scriba qui dicitur similis, sed alius ab hoc paterfamiliâs, qui profert de thesauro suo noua ac uetera. Cæterum qui huic similis dicitur, tanquam illum imitans, quod ad illius exemplum accedat facere studet. Vide igitur, num forte homo paterfamiliâs sit ipse Iesus, proferens de thesauro suo iuxta doctrinæ opportunitatem noua quædam spiritualia, quæ semper ab ipso renouantur in interno iustorū homine, qui & ipsi semper indies renouantur. Vetera uerò quæ per literas insculpta sunt lapidibus & lapideis cordibus ueteris hominis, ut cōparatione literæ, & collatione spiritus, diuitem reddet scribam, qui doctus est regno cœlorum, faciatq; ipsi similem, donec discipulus fuerit ut magister: Primum imitans imitatore[m] illum Iesu Christi. Post hunc autem & ipsum Christum, iuxta id quod à Paulo dictum est: Imitatores mei estote, sicut et ego Christi. Potest autem & simplicius Iesus paterfamiliâs proferre de thesauro suo, noua quidem, uidelicet Euangelicam doctrinam, uetera uerò, cōparationem dictorum quæ à lege ac prophetis assumuntur, quorum exempla licet in euangelis inuenire. Porro de his ueteribus ac nouis audire oportet & spiritua[m] legem in Leuitico, dicentem: Et comedetis uetera & uetera ueterum, & uetera ex facie nouorum educuntur: & ponam tabernaculum meum in uobis. Comedimus enim in benedictione uetera, nimirum propheticos sermones, & horum ueterum uetera, uidelicet legis uerba, mox ubi noua uenerint & Euangelica, uiuentes secundum Euangelium, uetera literæ ex facie nouorum educimus, & ponit tabernaculum suum in nobis, implēs quam dixit repromissionem, inhabitabo & inambulabo in illis. Et factum est quum consummasset Iesus parabolas has transiit illinc, & quum uenisset in patriam suam, &c.] Quoniam superius expendimus, an quæ turbis dicta sunt parabolæ fuerint, quæ uerò discipulis similitudines, & in hanc materiam incidentes obseruationes exposuimus, quas opinor non esse contempnendas, sciendum est quod illis omnibus obistere uidebitur, quod adiungitur non solum parabolis, uerum etiam ut docuimus, similitudinibus. Et factum est, quum consummasset Iesus parabolas has transiit illinc. Quærimus igitur, utrū illa omnia reijcienda sint, an dicendum duo parabolarum esse genera, alterum earū quæ turbis dicuntur, alterum earū quæ discipulis promittuntur: an etiam parabolæ nomen æquiuocum esse putandum, an quod dicitur, factum est cum cōsummasset Iesus parabolas has, referendum sit ad superiores parabolas solas quæ præcesserunt similitudines. Ob id enim quod dicitur, uobis datum est nosse mysteria regni cœlorum, cæteris autem in parabolis, non possumus dicere, discipulis, ut qui non erant de numero exteriorum, per parabolas illas seruatore[m] fuisse loquutum. Huic autē consequens est, ut aut quod dictum est, factum est quum consummasset Iesus parabolas has, transiit illinc, referatur ad illas primo loco dictas parabolas, aut parabolæ nomen sit æquiuocum, aut ut duo sint genera parabolarum, aut ut omnino non sint parabolæ, quas appellauimus similitudines. Animaduerte uerò, quod extra patriam suam dicit parabolas, quas ubi consummasset, transiit illinc, & ubi uenisset in patriam suam docebat illos in synagoga ipsorum. Marcus autem ait, Et uenit in patriam suam & sequuntur eum discipuli ipsius. Quærendum igitur & de hoc sermone, utrum Nazareth dicat patriam ipsius, an Bethleem. Nazareth quidem est, ob quam Nazareus uocabitur, Bethleem autē quod in ea natus sit. Insuper instans forte quum euangelistæ dicere potuerint, ubi uenisset in Bethleem aut Nazareth, hoc quidem non fecerint, sed patriam nominarint ob aliquid, quod mystice per locum patriæ ipsius significetur, uidelicet totius Iudææ, in qua contemptui habitus est, iuxta illud, Nō est propheta contēptus, nisi in patria sua. Et si quis sanè cogitarit, Iesum Christum Iudæis quidem scandalum, apud quos in hodiernū usq; diem persecutionem patitur, in gentibus contra prædicatum & creditum: In omnem enim terram cucurrit sermo illius, uidebit quod Iesus in sua patria caruerit honore, apud peregrinos uerò & à testamentis alienas gentes honoratur. Quid porro docens dixerit in synagoga eorum, nequaquam scripto tradiderunt Euangelistæ, sed illud scripserūt, tanta taliaq; fuisse, ut omnes obstupescerēt. Et probabiliter coniectandū est, supra scripturā fuisse quæ dicta sunt, nisi quod in synagoga illorū docuit, nō se refecans à scriptura, neq; abrogās illius autoritatē. Quod autē dicitur, Vnde huic sapientia, palam declarat magnā & eximiam fuisse sapientiā uerborum Iesu, dignā illo testimonio: Et ecce plus quam Solomon hic, Et, Vir

1 Cor. 4

Leuit. 25

Mar. 6

Matt. 12

Et, Virtutes maiores fecit quàm fuerant in Helia aut Helizæo, addatur & hoc quàm in Moysæ aut Iesu Naue. Dicebāt autē qui mirabantur, ignari eum esse filium uirginis, ne credituri quidem, si dictus fuisset filius uirginis, sed arbitantes illum esse filium Ioseph fabri, nōne hic est ille fabri filius? Et omnem sanè quæ uidebatur illum proxime attingere cognationē despicientes, Nōne, inquiebāt, mater illius dicitur Maria, & fratres illius Iacobus, & Ioseph, & Simon, & Iudas? Et sorores illius nōne omnes apud nos sunt? Existimabant igitur illum esse Ioseph & Mariæ filium. Fratres autē Iesu putabāt nonnulli esse, ex traditione Hebræorum sumpta occasione, ex Euāgelio quod titulū habet, iuxta Petrū, aut ex libro Iacobi, filios Ioseph, ex priore uxore, quæ conuixerat ipsi, antequam duceret Mariam. Qui uerò talia dicunt, dignitatē Mariæ in uirginitate ad finem usq; seruare uolunt, ne corpus illud quod designatū erat, ut subseruiret sermoni dicenti: Spiritus sanctus superueniet in te, & uirtus altissimi obumbrabit tibi, cognosceret uiri thorū, posteaq; in eam superuenerat spiritus sanctus, ac posteaq; uirtus ex alto obumbrasset illi. Arbitrorq; rationi cōsentaneū esse, uirilis quidem puritatis in castitate primitias fuisse Iesum, muliebris uerò Mariā. Non enim plausibile est, alij præter hanc uirginitatis primitias ascribere. Iacobus autem hic est de quo loquitur Paulus, quod eum uiderit, in epistola ad Galatas ita scribens: Alium uerò ex Apostolis nō uidi quenquam, præter quàm Iacobum fratrem domini. Intantum autē in populo refulsit hic Iacobus ob iustitiā, ut Iosephus qui uiginti libris descripsit antiquitatem Iudaicā, dum uult causam adducere, quare Iudæorū populus tam acerba passus sit, ut etiam templum subuerteretur, dixerit, per dei uindictam hæc illis euenisse, ob ea quæ in Iacobum fratrem Iesu, qui dicebatur Christus, ausi fuerant. Quodq; mirum est, quum non probarit hanc sententiā, Iesum nostrum fuisse Christum, nihilo secius Iacobo tam magnificū iustitiæ testimoniū præbet. Dicit autem & populum in hac fuisse opinione, propter Iacobum eam calamitatem accidisse. Et Iudas scripsit Epistolam, paucorū quidem uersuū, sed plenam efficacib. uerbis gratiæ cœlestis. Qui in principio dicit: Iudas Iesu Christi seruus, frater autem Iacobi. Porro de Ioseph ac Simone nos nihil cōperimus. Cæterū illud, Et sorores eius nōne omnes apud nos sunt? mihi uidetur tale quiddā significare, nostra sapiunt, non quæ Iesu Christi, neq; quicquam habent peregrinum eximiae cognitionis, quæadmodum habebat Iesus. Fortassis ex his existet addubitatio, an ne homo quidem, sed diuini quiddam sit Iesus, quū filius quidem esset, ut existimabāt Ioseph & Mariæ, frater autem quatuor simulq; & aliarum fœminarū, neq; quicq; habēs cuiquam cognatorum simile, quicq; non ex institutione & eruditione ad tantam sapientiam uirtutemq; peruenerat. Siquidem & dicunt, Quomodo hic nouit literas, quū non didicerit? Quibus affinia sunt quæ hic dicuntur. Veruntamen qui hæc dicebant, adeo mirantes ac stupentes, non credebant, sed offendebar in eo, propterea quod oculi mentis illorū tenebātur à potestatibus, quas tēpore passionis triumphaturus erat in ligno. Iesus autem dixit illis, Non est propheta inhonorus, nisi in patria sua. Quærendum utrū quod dicitur æquē ad uniuersos prophetas referatur, ut accipiamus unūquenq; prophetā in sola patria sua contemptū esse, an quoniam singulariter dictum est, de uno hæc dicta sint. Itaq; si de uno dicuntur, sufficiunt ea quæ dicta sunt, nobis referētib. quod scriptū est ad seruatore. Quod si generaliter est dictum, secundum historiam quidem nō est uerū: Nec enim Helias in Thesbon Galaad contemptus fuit, neq; Helizæus in Ebalmaula, Neq; Samuel in Armathaim, neq; Hieremias in Anathoth, uerum iuxta tropologiam omnino uerum est. Oportet autē illorum patriā existimare Iudæā, cognatosq; Israelēm illum, domum autem fortasse corpus. Contempti sunt omnes in Iudæa, ab Israele iuxta carnem, dum adhuc erant in corpore, quæadmodum in Apostolorum Actis scriptū est, quod dicitur aduersus populum arguendi gratia. Quē enim prophetarum nō persecuti sunt patres uestri, ex his qui prius annunciabant de aduentu iusti illius? In priore uerò Pauli ad Thessalonicenses epistola similia dicta sunt. Vos autē imitatores facti estis fratres ecclesiarū dei quæ sunt in Iudæa in Christo Iesu, quoniā & uos eadem passi estis à proprijs contribulibus, quemadmodum & illi à Iudæis, qui & dominū Iesum occiderunt, & prophetas, & nos persecuti sunt, & deo non placent, & omnibus hominibus aduersantur. Non est igitur propheta contemptus inter gentes, aut enim omnino non

nouerunt illum, aut cognitum & receptum prophetam honorāt. Tales autem sunt, qui pertinent ad ecclesiam. Dehonestantur autem prophetae, primum quidem iuxta historiam persequente illos populo: deinde dum illorū prophetia non habetur fides à populo: Nam si credidissent Moyſi & prophetis, crederent utiq; & Christo: qui docuit cohærere, ut qui credunt Moſi ac prophetis, credant & Christo: & qui non credunt Christo, non credant Moſi. Ad hæc autem quemadmodum per transgressionem legis peccator deum ignominia afficere dicitur: ita dum non creditur prophetia, ignominia afficitur propheta ab eo qui non credit prophetis. Opera precii autem fuerit recedere iuxta historiam, quæ passus est Hieremias in populo, de quibus dixit, Et dixi, Non loquar, neq; nominabo nomē domini. Et rursus alibi, Iugiter subsannabar. Quæcūq; uero passus est à rege Israhelitico, in eiusdē prophetia scripta sunt. Quin & de Moſe, quod frequenter ex populo uenerint ad lapidandum eum, & hoc scriptū est: & erat illi patria, non alicuius loci lapides, sed qui sequutus fuerat illū populus, apud quos & ipse ignominia affectus est. Quin & illud historia narrat, Eſaiam à populo dissectum fuisse. Quod si quis non recipit hanc historiam, eo quod inter apocrypha Eſaiæ fertur, credat ijs, quæ in epistola ad Hebræos hunc in modum scripta sunt, lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt. Nam illud, secti sunt, ad Eſaiam refertur, quemadmodum illud, Occisione gladii mortui sunt, ad Zachariam occisum inter templum & altare, quæadmodum seruator docuit, astipulans, ut opinor, suo testimonio, scripturæ: quæ quanq; non fertur in cōmunibus ac publicatis libris, probabile tamen est, eam extare in apocryphis, hoc est, in his qui secreto leguntur. Sunt autem affecti ignominia in patria apud Iudæos, Et circueuntes in pellibus ouillis & caprinis, destituti, afflicti, & cætera quæ sequuntur. Omnes enim qui uolunt pie uiuere in Christo Iesu, persecutionē patientur. Est autē probabiliter coniectandum, quod Paulus sciens prophetā expertem honoris esse in propria patria, quum ubiq; sermonem Euangelicum predicauerit, nō prædicauerit Tarſi: & hanc ob causam Apostoli reliquerunt Israhælem, facientes quod præceptum erat à seruatore, Docete omnes gentes. Et illud. Eritis mihi testes Hierosolymis, & in tota Iudæa, Samariaq; & usq; ad extremū terræ. Fecerunt igitur quod erant iussi in Iudæa & Hierosolymis. Sed quoniam propheta in sua patria caret honore, quū non recepissent Iudæi uerbum, abierunt ad gentes. Adhibe uero mentem, num possis propter hoc quod dictum est, Effundam de spiritu meo super omnem carnem, & prophetabunt dicere post seruatoris aduentū hoc impletum esse in ex gentibus collectis ecclesiis: quoniam qui prius fuerant de mundo, quia crediderunt, factum est, ut non amplius sint de mundo, in propria patria, uidelicet mundo, accepto spiritu sancto, ac prophetantes honorem non habent, sed ignominia afficiuntur. Quapropter beati dicuntur, qui omnia passi sunt quæ propheta, iuxta id quod à seruatore dicitur, iuxta hæc enim faciebant prophetis patres illorum. His qui diligenter adhibuerit mentem, si quoniam admodum seuerè uiuit, ac redarguit delinquentes, haberetur odio, & insidijs peteretur, ut persecutionem patiens, & probris affectus propter iusticiam, non solum non dolebit, uerum etiam gaudebit & exultabit, certus se ob hæc mercedem habiturum copiosam in coelis, ab eo qui ipsum prophetis æquauit, eo quod eadem passus est. Proinde oportet affici ignominia in hoc mundo & apud peccatores, quibus grauis est uita iusti, eum qui æmulatur uitam propheticam, & qui spiritum qui fuit in illis accepit. Deinceps illud considerare licet quod dicitur. Non fecit illic uirtutes multas propter incredulitatē illorū. Per hæc enim docemur, quod uirtutes in his factæ fuerint qui credebant, Quoniam omni habenti dabitur, & abundabit. In incredulis autē non solum non operabātur uirtutes, uerum, ut Marcus scribit, ne poterant quidem operari. Attende enim illud quod dicitur, Non potuit illic ullam uirtutem facere. Non enim dixit, Noluīt, sed non potuit, quasi auxilium quidem ueniret ad uirtutem operantem, à fide illius in quē operatur uirtus, sed uetaretur operari ab incredulitate. Vide igitur quod discipulis interrogantibus, quare non potuimus eiicere dæmonium? respōdit propter exiguitatē uestre fiduciæ. Et Petro incipiēti mergi dictum est, exiguam habens fiduciam, quare dubitasti? Quin & sanguinis profluuiū obnoxia, quum non postulasset sanari, sed tantum in animo reputans, si fimbriam uestimenti illius contigisset, fore sanam, confestim sanata est, & assentitur modo sanationis seruator dicens, Quis me teti-

*Liberum
arbitrium*

git: Nam ego noui uirtutem exisse ex me. Ac fortassis quemadmodum in corporibus naturalis quidam attractus quibusdam ad quædam inest, ueluti magneti lapidi ad ferrum, & bitumini quod dicitur naphtha ad ignem, sic huiusmodi fidei ad diuinam uirtutem. Iuxta quod & illud dictum est, Si habueritis fidem ut granum sinapis, dicetis monti huic: Transfer te hinc illuc, & transferet sese. Accurate uero Matthæus & Marcus declarare uolentes diuinæ uirtutis eminentiam, quæ & in incredulitate ualet, sed amplius potest quicquid potest per fidem illorum, qui beneficijs afficiuntur, mihi dixisse uidentur, non eum non fecisse uirtutes propter incredulitatem illorum, sed ibi non fecisse uirtutes multas. Ac Marcus non dixit, non potuit illic ullam etiam uirtutem facere, ibiq; substitit, sed adiecit, nisi quod paucos male habentes impositis manibus sanauit, sic quoq; uirtute quæ erat in illo superate incredulitatem. Mihi uero uidetur, quod quemadmodum in rebus corporalibus, nec agricolatio per se sufficit ad conuehendos fructus, nisi cœlum quod terræ circumfunditur, opituletur, imò potius, nisi opituletur is qui cœlum gubernat, faciens illud qualecunq; uult, neq; cœlum uel potius ille penes quem est rerum prouidentia fecerit, ut exoriantur è terra, ea quæ solent è terra exoriri, sine agricultura. Semel enim hoc fecit in hoc quod dixit, Producat terra herbam graminis, seminans semen iuxta genus ac similitudinem: sic neq; uirtutum operationes absq; fide illorum qui sanantur, perfectū opus præstant ad sanitatem conferendam, neq; fides qualiscunq; fuerit, absq; diuina uirtute. Atq; id quod scriptum est de sapientia, accōmodabilis & ad fidē, & ad uirtutes singulas, ut eam hunc in modum alloqui possis. Etenim si quis fuerit perfectus in fide inter filios hominū, si tua uirtus absit, pro nihilo æstimabitur: aut si quis perfectus pudicitia inter filios hominū, si quæ abs te proficiscit ab fuerit pudicitia, pro nihilo æstimabitur: aut si quis perfectus in iusticia, reliquisq; uirtutibus, si absit quæ abs te proficiscitur iusticia, reliquæq; uirtutes, quæ abs te proficiscuntur, pro nihilo æstimabitur. Vnde ne gloriatur sapiens in sapientia sua, neq; robustus in robore suo. Quod enim gloriatio dignum est, id nostrum non est, sed donum est dei, ab eo proficiscitur sapiētia, ab ipso proficiscitur robur, atq; item cætera.

CAPVT XIII

N illo tempore audiuit Herodes tetrarcha famam Iesu, ac dixit pueris suis, Hic est Ioannes Baptista.] Apud Marcum ita loquitur, itidem & apud Lucā. Iudæi uarias habebant hisce de rebus opiniones, nonnulli quidem falsas sententias habebant, uidelicet Sadducei de resurrectione mortuorū, quasi non resurgerent: Item de angelis, quasi nō essent, sed quasi quæ de illis erant scripta tantummodo per tropologiam essent accipienda, neq; quicquā haberent ueris secundum historiam. Alias rursus habebant ueras, ueluti de resurrectione mortuorum, quod resurgent docebant pharisæi. Quod igitur hoc loco quaritur illud est, an talis quæpiam fuerit de anima opinio, quam falso habebat Herodes, & ex plebe nonnulli, quod Ioannes qui paulo ante ab ipso fuerat interfectus, resurrexisset à mortuis post amputatū caput, quodq; esset idem alio utens nomine nunc dictus Iesus, capax illius uirtutum quæ prius operabantur in Ioāne. Quam igitur habet probabilitatē, quod eum qui tantopere notus erat omni populo, & in omni celebratus Iudæa, quem dicebant esse fabri Mariæq; filium, & fratres ac sorores habere tales, existimarint non alium ab Ioanne fuisse, cui pater fuerit Zachariās, mater Elizabet, nec ipsi obscuri in populo. Verisimile est autem, quod populus existimans Ioannem esse uerū prophetam, cuius tanta fuit multitudo, ut pharisæi metuerint, & quoniam uidebatur id placere populo, flagitarunt à Ioāne responsum, baptisimus ipsius, utrū è cœlo esset an ex hominibus, non ignorauerit eum esse filium Zachariæ. Fortassis & ad quosdam illorum peruenerat uisionis historia, quæ uisa fuit in templo, quū appareret Zachariæ Gabriel. Proinde qui probabile est uel Herodem, uel quempiam è plebe sic errasse, ut arbitraretur non duos fuisse Ioannem & Iesum, sed unum & eundem Ioānem posteaq; surrexerat ex mortuis post decollationem, uocatum fuisse Iesum. Dixerit autem quispiam, mutandorum corporum falsam opinionem fuisse in Herode, ac in nonnullis ex plebe, qua putabāt eum qui natus fuerat Ioannes, ex mortuis redisse in uitam, tanq; Iesum. Sed quo minus probabile sit hanc falsam opinio

opinionem illos habuisse, obstat tempus, quod intercessit inter natiuitatem Ioannis & natiuitatē Iesu, quod non erat longius quam sex mēsum. Fortasse talis potius quādam suspicio fuit in Herode, quod uirtutes quæ operabantur in Ioanne, translatae fuerint in Iesum, ob quas Ioannes baptista Messias esse creditus fuerat in populo: & uti poterit quispiam talī argumento: quemadmodum propter spiritū ac uirtutem Heliae, & nō propter animam eius de Ioāne dicitur, Ipse est Helias, qui uenturus est, nimirum spiritū qui fuerat in Helia, ac uirtute quæ in illo fuerat, trāslatis in Ioannē: sic existimabat Herodes uirtutes quæ fuerāt in Ioanne, in Ioanne quidem operatas fuisse baptismum ac doctrinam, Ioannes enim nullum ædidi miraculum, in Iesu uero prodigiosas uirtutes. Simile quiddam dicit aliquis & illos opinatos, qui dixerunt Heliam apparuisse in Iesu, aut unum ē ueteribus prophetis surrexisse. Nihil autem ad hanc quæstionem pertinet eorum opinio, qui dicebant, Iesum prophetam fuisse, uelut unum ē numero prophetarum. Mendax igitur est sermo, siue is qui scriptus est esse Herodis de Iesu, siue ab alio quopiam dictus. Veruntamen mihi uidetur probabilius per similitudinem esse dictū, ut sicut in spiritū & uirtute Heliae Ioannes præcesserat, sic isti nunc suspicentur de Ioanne & Iesu. Quoniam autem primū didicimus, quod post tentationē seruator, quum audisset Ioannē esse traditum, secesserit in Galilæam: Deinde didicimus, quod quū Ioannes esset in carcere, quū audisset quæ ferebātur de Iesu, missis duobus discipulis suis, dixerit illi: Tu es qui uenturus es an alium expectamus? Tertio planē simpliciter didicimus Herodem dixisse de Iesu, ipse Ioānes est baptista, ipse suscitatus est a mortuis: nec alicunde tamen prius cognouimus, quomodo sublatu est baptista. Quapropter & hoc nunc describit Matthæus, ac item Marcus similiter. Caterū Lucas pleraq; quæ ad hanc pertinent historiam, silentio præterijt. Itaq; Matthæi narratio ad hunc habet modum:

Herodes enim captum Ioannē uinxit in carcere.] De his igitur mihi uidetur, quod quæadmodum lex & prophetae durarunt usq; ad Ioannem, post quem cessauit in Iudæis prophetica gratia: sic eorū potestas q̄ regnarāt in populo, quæ hactenus ualebat, ut eos qui digni morte uiderētur, possent interficere, usq; ad Ioannem fuit: & interfecto inique ab Herode prophetarum nouissimo, priuatus est Iudæorū rex occidendi potestate. Nisi enim hac potestate fuisset spoliatus Herodes, nequaquā Pilatus pronunciaffet in Iesum mortis sententiam, sed ad id satis fuisset Herodes, pontificū ac seniorum populi consilio in hoc adhibito. Ac tunc opinor impletū est illud quod à Iacob ad Iudam hunc in modum dictū est, Non deficiet princeps ex Iuda, neq; dux ex Israhel, donec uenerit cui repositum est, & ipse expectatio gentiū. Fortassis etiam hac potestate priuati sunt Iudæi, diuina prouidentia Christi doctrinæ locum præparante in populo, ut etiā si hæc prohiberetur à Iudæis, non tamen procederet usq; ad interemptionē credentium, quæ uideretur iuxta legem fieri. Herodes autem captum Ioannem uinxit in carcere ac reposuit, si gnum quoddam hoc facto præbens, quod quantū erat in ipso situm, & in malicia populi, concluderet & alligaret sermonē propheticū, uetaretq; ne posthac maneret in libertate ueritatis præco, quæadmodum prius. Hoc autem faciebat Herodes propter Herodiadem uxorem Philippi fratris sui. Dicebat enim illi Ioannes: Non licet tibi habere eam. Hic autē Philippus erat tetrarcha Ituræ & Thrachonitidis regionis. Itaq; nonnulli arbitrabantur, quod mortuo Philippo relicta filia, Herodiadem uxorem fratris Herodes duxerit, quū lex concedat hoc matrimoniū, si absint liberi. Nos uero quoniam nusquam reperimus mortuū fuisse Philippum, arbitramur maiorē etiam iniquitatem fuisse in Herode, qui uiuēti etiā nū fratri coniugē abduxerit, eoq; prophetica libertate præditus Ioannes, neq; ueritus regiā Herodis dignitatē, neq; ob mortis metū silentio dissimulans tantā iniquitatem, dicebat Herodī, diuino repletus spiritū, Non licet tibi habere eam. Non enim licet tibi habere uxore fratris tui. Herodes quidem cepit Ioannem ac uinctum reposuit in custodia, nō audens omnino occidere, hoc est propheticum sermonem tollere à populo. Regis autem Thrachonitidis uxor, quæ est peruersa quæpiam opinio, malaq; doctrina, filiam peperit eiusdem nominis, cuius motus quoniā uidebantur decori, placuissentq; Herodī genethliacas res amanti, in causa fuerunt quo minus deinceps esset in populo caput prophetarū. Quin & in hodiernum usq; diem, motus populi Iudaici, qui uidetur secundū legē esse, nihil aliud esse puto, q̄ Herodiadis filix saltatio.

nes. Sed Herodiadis saltatio cōtraria erat sanctæ saltationi, quam qui non saltauerint, his exprobrabitur audiētq; Tibijs cecinimus uobis, & non saltastis: sed in natalicijs iniqui sermonis qui regnabat in illis, saltāt, sic ut placeret illi sermoni motus illorum. Obseruauit quidem quidam eorū qui uixerunt ante nos, Pharaonis natalem in Genesi descriptum, exposuitq; quod malus ille gaudens negocijs generationis, festum celebrat natalicium. Nos uero ab illo hanc nacti occasionē, in nulla scriptura cōperimus à iusto celebratū diem natalem. Nam Herodes illo Pharaone fuit iniquior: Siquidem ab illo in natalicijs pistorū princeps occiditur, ab hoc autē Ioannes, quo maior inter natos mulierū non surrexit. De quo seruator dicit: Sed quare existis: ad uidendum prophetā? etiā dico uobis, & plus quā prophetam. Verum oportet gratias agere deo, quod prophetiæ quoq; gratia populo adempta est, quæ tota illa maior effusa est in gentes, per seruatorē nostrum Iesum, qui fuit inter mortuos liber. Quāq; enim crucifixus est ex infirmitate, uiuit tamen ex uirtute dei. Insuper autem uide rationē, iuxta quam purorum & impurorum ciborum discrimen expenditur. Despicitur autē prophetia, quū in disco obsonij loco infertur: caput uero prophetiæ Iudæi nō habet, Christū Iesum totius prophetiæ caput negantes: & amputatur caput prophetiæ propter iusiurandum, quod peierandum erat potius q̃ seruandum. Non enim tantum erat crimen præcipitasse iusiurandū, quantum erat crimen ob præcipitatum iusiurandum occidere prophetam. Ac non ob id tantum decollatur, uerumetiam ob eos qui simul accumbebant, malentes prophetā occidī quā uiuere. Simul autē accūbebant, simulq; cōuiuabantur cum sermone malo Iudæorum rege, qui de illius natiuitate gaudebat. Hoc autē dicto nonnunq; eleganter uteris, aduersus eos qui præcipites sunt ad iurandū, uoluntq; ratū esse iusiurandū, quod in rem impiā susceperunt, dicens nō quod uis iurisiurādū oportere seruari, ueluti nec Herodis. Ad hæc autē & illud animaduerte, quod non palām, sed clam & in carcere Ioannē occidit Herodes. neq; enim palām nunc abnegat Iudæorū sermo prophetias. Atqui re ipsa, & clanculum eas negat ac deprehenditur illis nō credere. Quemadmodum enim si credidissent Mosi, credidissent & Iesu: ita si credidissent prophetis, recepissent utiq; qui fuerat à prophetis nunciatus. Quoniam autem huic non credunt, nec illis credunt, ac truncant in carcere conclusum sermonem propheticū, habentq; illum mortuū ac diuulsum minimeq; integrum, quia non intelligūt eum: sed nos integrū habemus Iesum, expleta quæ de illo fuerat prophetia dicens, os non cōminuetis. Discipuli uero Ioannis sepeliūt illius reliquias, & abeuntes renunciauerunt Iesu. At ille secessit in locū desertū, nimirum ad gentes: ac post prophetarū interemptionem, turbæ sequebantur illum ex omnibus undiq; ciuitatibus: quas cum uidisset esse numerosas, miseratus est illos, ac sanauit ægrotos illorū, ac post hæc, alit benedictis ac multiplicatis paucis panib. eos qui sequuti fuerant ipsum. Quū audisset autē Iesus, secessit illinc nauigio in locū desertum seorsum.]

Hic quidem sermo docet nos, quantū ualeat, à persequentibus & ab expectatione eorum qui per sermones insidiantur, secedere. Hoc enim bona ratione fieri potest. Ceterum eum qui possit ab imminetibus abesse, omni ex parte eos recipere temeritatis est & confidentiæ. Quis autem posthac dubitet, an à talibus liceat declinare, quum non solum post ea quæ Ioanni acciderant Iesus secesserit, uerumetiam hoc docuerit dicens: Si persequuti uos fuerint in ciuitate hac, fugite in aliā. Quoties igit inciderit tēratio, quam uitare non licet, necesse est fortiter magnoq; animo sustinere. Quod si liceat effugere, audaciæ fuerit hoc non facere. Quoniā autem post id quod dictum est, etiā iuxta anagogen oportet locū examinare, dicendum est quod postea quā apud Iudæos insidijs petita est prophetia, occisaq; propterea quod apud illos in pretio essent natalitia festa uariq; motus qui fiebant in cōuiuio, iudicio ueritatis incōpositi & inconditi, cæterum opintione principis malorū, & eorū qui cum ipso conuiuī agitant, cōpositi & concinni, ipsiq; grati, secedit Iesus à loco, in quo prophetia structis insidijs condemnata est: secedit autē in locum à deo desertū, qui est apud gentes, ubi dei uerbū, sublato regno ab illis, datoq; genti facienti fructus ipsius, nascatur inter gentes, perq; hoc uerbum nascantur filij desertæ, quæ neq; legem, neq; prophetas didicerat, multo plures quā eius quæ habet uirum, uidelicet legem. Quum igitur olim apud Iudæos esset uerbū, non sic erat apud illos quēadmodum apud gentes. Ideo dictus est in nauī, hoc est in corpore, in lo-

cum de

cum desertū seorsum uenisse, quum audisset de sublatione propheta. Quum autem uenisset in eremum, seorsum erat in ea, quod uerbum illius ac doctrina esset singularis, ultra consuetudines & opiniones apud gentes receptas. Turbæ uero quæ erant in gentibus, quum audissent uerbū adesse in deserto suo, idē seorsum esse, ut ante exposuimus, sequutæ sunt illud relictis proprijs ciuitatibus, dum illorū quisq; relinquit patriæ superstitionis consuetudines, & Christi legi accedit. Sed pedestri itinere, nō nauigio illum sequuti sunt, ut puta non corpore, sed nuda anima, ac uoluntate per uerbū persuasa sequuti imaginē dei. Et ad hos sanē Iesus exit, quum non possent ad illum accedere, ut ueniēs ad eos qui foris erant, introduceret eos qui erant foris. Multa autem turba foris erat, ad quam egreditur dei uerbū, & effuso lumine suæ uisitationis in illam, uidit eam. Et quum uidisset illos ob hoc esse magis dignos miseratione, quod in talibus malis essent, uelut hominum amator, qui alienus erat ab affectibus, in hoc affectus sentit, quod commotis uisceribus miseratus est, Nec miseratus solum, uerum etiam ægrotos illorū sanauit, habentes uarios & omniūjuges ex malitia morbos. Quod si uidere uis, quales sint animi morbi, cogita mihi, auaros, gloriæ cupidos, & puerorum amatores, & si quis est mulieribus deditus. Nam & hos in turbis uisos, eosq; miseratus sanauit. Non tamen putandum est, quod uis peccatum esse morbum, sed id quod in tota computruit anima. Tales enim uidere est pecuniarum amatores, totos incumbētes argēto, & in huius tum custodiam, tum coarceruationem, auidos laudum, gloriolis inhiantes. Inhiant enim captādīs à uulgo uilibusq; hominibus laudibus. Ac iuxta consimilem rationem cogitabis de reliquis morbis quos nominauimus, & si quis alius est horum consimilis. Quoniam igitur inter enarrandum, quod dictum est, Sanauit ægrotos eorum diximus non quod uis peccatū esse morbum, operæ precium est & ē scripturis de horum differentia disserere. Ait sanē apostolus Corinthiis, qui uarijs peccatis laborabant, scribens, Propterea inter uos infirmi multi, & ualitudinarij, & dormiūt multi. Audi siquidem apostolum in his etiam uinculum neccentē, contextūq; facientem ex diuersis peccatis, iuxta quod, alij quidem sunt infirmi, alij uero ægroti, uidelicet plus quam infirmi: tursus alij utrisq; peius habentes, qui dormiunt. Nam qui propter imbecilles animi uires, procliues sunt ad labendū in quod uis peccatū, etiam si non toto animo fuerint obnoxij alicui peccato peculiari, quemadmodum sunt ægroti, tantum infirmi sunt. Porro qui pro deo quem diligere debebant, tota anima, toto corde, & tota mente, diligunt pecuniam aut gloriā, aut mulieres, aut pueros, hi peius affecti sunt quam infirmi, suntq; ægroti. Dormiunt autem, qui quum debeant attendere & aduigilare animæ suæ, non faciūt id, sed nimia negligentia dormitant uoluntate, & somniculosi sunt cogitationibus, qui quidem somniantes, carnem quidem polluūt, autoritatem uero spernunt, glorijs autem maledicūt. Isti sanē quia dormiunt, in uisis inanibus uersantur, & insomniorum simillimis, ea quæ superne ueniunt, quæq; uera sunt non recipientes, sed infirmi per inania simulacra falluntur. De quibus & in Esaia dicitur illud, Quemadmodum somniat sitiens quasi bibat, & experietus adhuc sitit, anima uero illorū inaniter sperauit: Sic erunt diuitiæ omnium gentium, quæcunq; militarunt in Hierusalem. Itaq; quanq; uidemur digressionem fecisse, dum exposuimus differentiam infirmorū, ægrotorum, & dormientiū, propterea quod apostolus in ad Corinthios epistola dixit quæ enarrauimus fecimus digressionem, studentes ostendere, quid intelligendū significetur his uerbis, & sanauit ægrotos illorū. Post hæc habet sermo Euangelicus: Quum autem esset facta uespera, accesserunt ad eum discipuli ipsius dicentes, Desertus locus est, & hora iam præterijt, dimitte itaq; turbas, ut abeuntes in uicos emant sibi cibaria.] Ac primū obserua, quod quum daturus esset benedictionis panes discipulis, ut apponerēt turbis, sanauit ægrotos, ut sani participes fierent panum benedictionis. Non em̄ possunt q; adhuc ægrotant, capere panes benedictionis Iesu: uerū etiam si quum aliquis audire debuerit illud, probet autē unusquisq; seipsum, & sic comedat ex illo pane, reliquaq; quæ sequuntur, hæc non audierit, sed temere sumpserit panem domini & poculum eius, infirmus fit aut ægrotus, aut etiam ut ita loquar, ex grauedine quæ nascitur ex huius panis ui, dormiēs. Vespere autem facto adierunt eum discipuli ipsius, hoc est in cōsummatione seculi, de quo tempestiue dixeris illud, quod positum est in epistola Ioannis, Nouissima hora est. Qui quum nondum

intelligerent, quid facturus esset dei filius, dicunt illi, Desertus est locus: uidentes dei, & legis, & uerbi solitudinē in plerisque. Dicunt autem illi, & hora prateriit: quasi praterisset oportunū tempus legis & prophetarum. Fortassis autem hoc dicebant, huc spectantes, quod decollatus esset Ioannes, & legem & prophetias, quæ erant usque ad Ioannem, cessasse. Prateriit igitur inquit, hora. Nec adest cibus, eo quod tēpus illius iam non amplius sit præsens, ut qui in deserto sequuti sunt te, legi ac prophetis seruiant. Insuper dicunt discipuli: Dimitte illos, ut si minus queant à ciuitatibus, certe à uicis, locis uilioribus, emanant cibaria. Hæc quidem dicebant discipuli, desperantes turbas inuenturas, eo quod dimissa est litera legis ac prophetiæ cessassent, insignes ac nouos cibos. Sed uide quid Iesus responderit discipulis, tantum non clamās ac manifeste dicens: Vos quidem opinamini turbas si à me discesserint egētes cibarijs, ea in uicis inuēturas potius quam apud me, & in conuentibus hominum, non ciuium, sed uicanorum potius quam si apud me permanferint. Cæterū ego patefaciam uobis, quod eo quo creditis illos egere non egent, neque enim opus habēt ut discedant. Eo uero quo creditis eos non habere opus, hoc est me, quasi nō possim eos alere, hoc iuxta uestrā expectationē opus habent. Quoniam igitur uos docui, reddidiq; sufficientes ad dandum egētibus animi cibum, uos date turbis quæ me sequutæ sunt quod edant. Habetis potestatem à me traditā, ut detis turbis cibum, cui si fuissetis intēti, nimirum intelligeretis, me multo magis illos alere posse: nec diceretis, dimitte turbas, ut abeant, emanatq; sibi cibaria. Iesus igitur per potestatem quam dederat discipulis alios etiam alēdi, dixit, Date eis uos, quod edant. Illi uero non negantes se posse dare panes, sed arbitrati pauciores esse, nec sufficere pascendis qui sequuti fuerant Iesum, neque considerantes, quod Iesus acceptum unumquēq; panem, id est, uerbum, in quantum uult dilatat, efficiens ut omnibus sufficiat, quoscunq; uelit pascere: Aiunt, Non habemus hic nisi quinq; panes ac duos pisces: per quinq; panes fortassis inuētes sensibilia scripturarū uerba, & ob hoc numero respondentia quinq; sensibus: per duos uero pisces, uel propheticū & in affectibus situm sermonem, quasi obsonia rerum sensibiliū, quæ in scripturis reposita sunt: aut fortassis sermonē qui iam ad illos peruenerat de patre & filio. Quam ob causam & ipse comedebat de pisce posteaq; resurrexisset, parte sumpta à discipulis, ubi iam recepisset ab illis, quā ex parte poterant ipsi de patre profiteri theologiā. Nos quidem sermones de quinq; panibus ac duobus piscibus hunc in modum explicare ualuimus. Probabile est autem, quod qui magis q̃ nos colligere possunt quinq; panes ac duos pisces apud sese, copiosiores ac meliores de his reddere ualeant intelligentiā. Illud tamen obiter annotandū, quod quinq; panes ac duos pisces habere se discipuli profitentur apud Matthæū, Marcum & Lucā, nullam dantes significationē, an triticeī sint, an hordeaceī, Solus Ioannes hordeaceos fuisse dicit, unde fortassis nec discipuli in Euangelio Ioannis eos panes apud se esse fatētur, sed apud hūc ita loquūtur, Est puer hic, qui habet quinq; panes hordeaceos, ac duos pisces. Et donec hi quinq; panes cum duobus piscibus non adferebantur à discipulis Iesu, non creuerunt, neque multiplicati sunt, neque poterant multos alere. Quū autem illos accepisset seruator, primum suspexit in coelum, nimirū oculorum suorum radijs ueluti deducēs illinc potentiam robur addituram quinq; panibus ac duobus piscibus, ad nutriendum quinq; hominū milia. Post hæc benedixit quinq; panibus & duobus piscibus uerbo & benedictione augēs illos ac multiplicās, Mox diuidens ac frangens dedit discipulis, ut illi turbis apponerēt. Tunc suscipiebāt illi panes ac pisces ad hoc, ut ederēt ac saturarentur omnes, adeo ut quosdā ex benedictis panib. nō potuerint comedere, Tā multa turbis supererāt, quæ apud turbas quidē nō erāt, sed apud discipulos, uolētes tollere quod supererat fragmentorū, reponereq; in cophinos, plenos fragmentorū totidem numero, quot erāt tribus Israel. De Ioseph quidē scriptū est in Psal. Manus eius in cophino seruiuerunt. De Iesu uero discipulis, quod quū essent nimirum duodecim, sustulerint ex eo quod superfuerat, duodecim cophinos nō dimidiatos, sed plenos. Et sunt, ni fallor, ad hunc usq; diē & erunt usq; ad cōsummationē seculi, duodecim cophini pleni fragmentorū panis uiui, apud Iesu discipulos turbis præstantiores, quæ turbæ nō possunt comedere. Erant autem qui comederant de quinq; panibus, qui erant anteq; superfuissent duodecim cophini, cognati numero pentadis. Usq; ad quinq; sensibilia peruenerant iī qui

qui comederāt. Quandoquidem & hi ab eo qui suspexerat in cœlū, quiq; benedixerat ac fregerat illos aliti sunt, iſq; non pueri, neq; ſœminæ, ſed uiri. Sunt enim, ni fallor, & in ſenſibilibus edulijs diſcrimīna, ut quædam ſint eorum, qui euacuauerunt ea quæ ſunt paruuli: quædam rursus eorum qui paruuli ſunt adhuc & carnales in Chriſto. Ac nobis hæc dicta ſint propter hæc uerba: Qui comederāt erant uiri quinquies mille præter pueros ac mulieres.] Quod quidem ambiguit dictū eſt, utrum qui comederant fuerint uiri quinquies mille, nec inter hos edentes ullus fuerit puer aut ſœminā: an uiri tantum fuerint numero quinquies mille, non annumeratis neq; pueris neq; mulieribus. Nonnulli quidem ut ante diximus, ad hunc modum explicuerūt, quod neq; pueri, neq; mulieres adſuerint iſs quæ ex quinq; panibus ac duobus piſcibus aucta multiplicataq; ſunt. Dixerit autem aliquis, quod quum multi comederint, iuxtaq; dignitatē ac uires participes facti fuerint panū benedictionis, alij quidem numero digni erant, iuxta ſimilitudinem eorū, qui in libro Numerorū nominati ſunt, annos uiginti nati, Iſraelitæ uiri erant. Alij uero qui digni non erant tali ratione numeroq; pueri erant ac mulieres. Iam mihi tropologiam de pueris tracta, iuxta illud, Non potui uobis loqui ut ſpiritalibus, ſed ut carnalibus, ut paruulis in Chriſto. De mulieribus autē, iuxta illud, Volo autem uos omnes uirginē caſtam exhibere Chriſto. De uiris uero iuxta illud, Poſteaquā factus ſum uir, euacuaui ea quæ erant paruuli. Ne prætereamus inenarratū & illud, quum iuſſiſſet turbas diſcumbere ſuper gramen, acceptis quinq; panibus & duobus piſcibus, ſublatis in cœlum oculis, benedixit, quūq; fregiſſet dedit diſcipulis panes, diſcipuli uero turbis, & comederūt omnes. Quid enim ſignificat illud, quod iuſſit omnes turbas diſcumbere ſuper gramen, & quid intelligere poſſumus dignū iuſſione Ieſu, de loco? Opinor autem, quod turbas iuſſerit diſcumbere in ſœno, propter id quod dicitur in Eſaiā, Omnis caro ſœnū, hoc eſt ſubijcere carnem, ac ſubditum reddere carnis affectum, ut ſic aliquis poſſit eſſe particeps panū quibus benedixit Ieſus. Deinde quoniam uarij ſunt ordines eorū qui egent alimonia Ieſu, nec iſdem ſermonibus aluntur omnes, propterea, ni fallor, Marcus dixit dominum hoc feciſſe: & præcepit eis omnibus, ut diſcumberent, per conuiuiā ſuper uiride ſœnum: & accubuerunt per ſingula uiridaria centeni & quinquageni. Lucas autem ſic: Dixit autem ad diſcipulos ſuos, Facite ut diſcumbant, per ſingulos ordines ferme quinquageni. Oportebat enim eos qui requieturi erant in Ieſu cibarijs, aut eſſe in ordine centum, qui numerus ſacer eſt, ac deo propter unionem conſecratus: aut in ordine quinquaginta, qui numerus continet remiſſionē, iuxta myſterium iubilei, qui ſolitus quinquageſimo quoq; anno innouari, iuxta myſterium feſti Pentecoſtes, quod eſt die quinquageſimo. Arbitror autē duodecim cophinos fuiſſe apud diſcipulos quibus dictū eſt, Sedebitis ſuper duodecim ſedes, iudicātes duodecim tribus Iſrael, & quemadmodum dicere poſſet aliquis myſteriū eſſe in throno iudicantis tribum Ruben, & in throno iudicantis tribum Simeon, & in alio throno iudicantis tribum Iuda, atq; itē de cæteris: ita fuerit & cophinus cibariorum Ruben, & alius Simeon, alius Leui. Sed nō eſt præſentis tractationis nunc tantū à propoſito digredi, ut coaceruemus quæ dici poſſent de duodecim tribubus, ac peculiariter de harum ſingulis, & quæ ſit quæq; tribus Iſrael explicare. Et protinus compulſit diſcipulos ingredi nauim, & præcedere ipſum in ulteriorē ripā, donec dimitteret turbas.] Obſeruandū eſt obiter, quoties iſdem locis repetuntur hoc modo, turbæ, Item aliud nomen, diſcipuli, ut ex hac obſervatione, & ex huius nominis coacervatione, perſpicuū fiat, Euangelisſtis fuiſſe propoſitum, per euangelicā narrationem oſtendere uoluſſe differentias accedentium ad Ieſum, quorū alij ſunt turbæ, nec uocantur diſcipuli: alij uero diſcipuli qui ſunt turbis præſtantes. Sed ſatis eſt in præſentia nos pauca uerba adducere, quo uidelicet ex his incitatus aliquis idem faciat in omnibus Euangelijs. Scriptū eſt itaq; quum turbæ eſſent loco humiliore, de diſcipulis ad Ieſum qui montē conſcenderat uolentibus accedere, quō turba peruenire non poterat, hunc in modum. Quū uidiſſet turbas conſcendit in montem, quumq; conſediſſet, acceſſerunt ad eum diſcipuli ipſius, & quū aperuiſſet os ſuum, docebat eos, dicens, Beati pauperes ſpīritu: & cætera quæ ſequuntur. Et rursus alio in loco, turbis deſiderantibus ſanationem dictum eſt, Sequutæ ſunt eum turbæ multæ, & ſanauit eos. Non reperimus de diſcipulis ſcriptum, quod eos ſanauerit: propterea quod

si quis iam est discipulus Iesu, ille sanus est, & quum bene habeat, opus habet Iesu, non quatenus est medicus, sed secundum alias illius vires. Rursus alibi, quum Iesus loqueretur turbis, mater ipsius ac fratres stabant foris, quærentes ei loqui, quod quidem illi significatum est. Renuncianti respondit extensa manu non ad turbas, sed ad discipulos, dicitque, Ecce mater mea & fratres mei: ac testimonium ferens discipulis quod facerent voluntatem patris qui in cœlis est, ipse inquit, meus & frater & soror & mater est. Rursus alio loco scriptum est, quod omnis turba steterit iuxta litus, & loquutus sit eis per parabolas multa. Deinde post parabolam sementis, accedentes non iam turbæ, sed discipuli dicebant ei, non, quare loqueris nobis per parabolas, sed quare per parabolas loqueris illis. Quo tempore respondit non turbis, sed discipulis, Vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum, cæteris autem per parabolas. Proinde inter hos qui accedunt ad nomen Iesu, ij qui nouerunt mysteria regni cœlorum, discipuli uocari possunt, ij uero quibus hoc datum non est, turbæ, quæ discipulis inferiores dicuntur. Attende uero diligenter, eum discipulis dixisse, Vobis datum est nosse mysteria regni cœlorum: de turbis uero dictum est, illis uero non datum est. Item alibi dimittit turbas & ingreditur in domum, non autem dimittit discipulos. Et in domum eius accedunt ad eum, non turbæ, sed discipuli eius dicentes: Edissere nobis parabolam zizaniarum agri. Quin & alio in loco, quum audisset de Ioanne, Iesus secessit nauigio in desertum locum seorsum, turbæ sequutæ sunt eum: quum egressus uidit multam turbam, & misericordia motus super illos, sanauit ægrotos illorum, uidelicet turbarum, non discipulorum. Vespere autem facto, accesserunt ad eum non turbæ, sed discipuli dicentes uelut alij à turbis: Dimitte turbas, ut digressi in uicos, emant sibi cibaria. Insuper quum acceptis quinque panibus & duobus piscibus, & sublati in cœlum oculis benedixit, ac frangens dedit discipulis, ut discipuli darent turbis, quæ non poterant ab eo capere, sed uix per discipulos accipiunt panes benedictionis Iesu, ac ne hos quidem omnes comedunt: nam saturatæ turbæ reliquerunt quod superfuit in cophinis duodecim plenis. Cæterum cuius gratia has annotationes obiter adiunxerimus, est illud quod in manibus est, uidelicet quod Iesus separans à turbis discipulos, compulit eos ingredi in nauim ac præcedere ipsum in ulteriorem ripam, donec ipse dimitteret turbas. Non enim possunt turbæ in ulteriorem ripam transire, uelut Hebræi mystice, quæ uox sonat nobis, transmissorij: uerum hoc erat opus discipulorum Iesu, uidelicet in ulteriorem abire ripam, ac transcendere ea quæ uidentur, quæque corporalia sunt ac temporaria: peruenire autem ad ea quæ non uidentur, æternaque sunt. Satis igitur beneficentiæ collatum erat in turbas à Iesu, quæ non poterant, eo quod essent turbæ, abire in ulteriorem ripam, si dimitterentur à Iesu. Qua dimissione nullus habet auctoritatem dimittendi, nisi Christus solus, neque fieri potest, ut dimittatur aliquis, nisi prius comederit de panibus, quibus benedixit Iesus. Non potest autem edere de panibus benedictionis Iesu, nisi fecerit quemadmodum præcepit Iesus, ac discubuerit in gramine, quemadmodum differuimus. At ne id quidem possunt facere turbæ, nisi, relictis suis ciuitatibus, sequutæ fuerint Iesum, secedentem in desertum locum seorsum. Ac prius quidem rogatus à discipulis, ut dimitteret turbas, non dimisit, donec aluisset eas panibus benedictionis. Nunc uero dimittit discipulis prius compulsis ingredi nauim, & relinquit eos in loco quopiam humiliore, Nam desertum inferius est: Ipse autem ascendit in montem, ut oraret. Quin & illud obseruandum, quod ilico posteaquam pauperat quinque milia hominum Iesus, compulit discipulos ingredi nauim, & præcedere ipsum ultra lacum. Verum non possunt discipuli præcedere Iesum trans lacum, sed ubi peruenissent usque ad medium maris, ac nauis iactaretur fluctibus, eo quod uentus esset aduersus, timuerunt, circiter quartam noctis custodiam, quum uenisset ad illos Iesus. Et nisi ascendisset in nauim Iesus, neque nauigantibus discipulis uentus desisset esse contrarius, neque transientes uenissent in alterum litus qui nauigabant. Ac fortasse uolens illos experimento docere, quod non possent absque ipso abire trans lacum, compulit illos ingredi nauim, ac præcedere trans lacum. Cæterum illis non ualentibus ultra medium maris pertingere, apparens ac faciens quæ scripta sunt, declarauit, quod qui ad ulteriorem ripam tendit, Iesu simul cum ipso nauigante perueniet illuc. Quid autem est nauigiū, in quod Iesus compulit ingredi discipulos, nisi fortassis tentationum ac periculorum

lorum imminentiũ certamen, in quod cõpulsus aliquis à uerbo, uelutiq; nolens, uenit, sed ita saluatore uolente exercere discipulos in hac nauì fluctibus iactata, ob uentum ad uersum. quoniã autem confestim compulit discipulos suos ingredi nauim, & præcedere ipsum trans lacum, Marcus paulum immutatis uerbis sic posuit, Et confestim compulit discipulos suos ingredi eis τὸ πλοῖον, id est in nauim, ac præcedere ipsum trans lacum in Bethsaidam: operæ precii est intendere huic uerbo, compulit, si prius considerauerimus exiguam Marci uariationem, certam nauim significantis per additum articulum. Non enim idem significatur ab eo loco, cõfestim compulit discipulos, sed amplius habet illud, discipulos suos, quod apud Marcum scriptum est, præ illo quod simpliciter dictum est, discipulos, fortassis ut etiã dictionis modo immoraremur. Discipuli quum sic essent affecti, ut ægre distraherentur à Iesu, non quauis de causa possunt ab eo separari, cupientes illi adesse. At ille quum decreuisset, ut illi facerent experimētum fluctuũ ac uenti resflantis, quod nequaquã accidisset, si fuissent cum Iesu, necessitatem illis iniiecit, ut ab ipso seiuncti nauim ingrederentur. Compellit quidem igitur discipulos seruator, ingredi nauim tentationũ, ac præcedere ipsum trans lacum, utq; ultra malorum insultus uincendo peruenirent. At illi quum essent in mediõ maris, inq; tentationum fluctibus, uentis aduersis uetantibus, quo minus peruenirent in ulteriorem ripam, luctantes non potuerunt absq; Iesu fluctus uincere uentumq; resflantem, ac pertingere ad ripam ulteriorem. Quapropter miseretur illorũ dei filius, omnia quæ quidem in ipsis erant facientibus, ut in ulteriorem ripam peruenirent, uenit ad illos ambulans super mare, quod illi non habebat undas neq; uentum, qui posset aduersari, etiam si uoluisset. Non enim dictum est, uenit ad eos ambulans super undas, sed super aquas. Quin Petrus primũ dicente ipsi Iesu, ueni, descendens e nauì, ambulabat nõ super fluctus, sed super aquas, ut ueniret ad Iesum. Simulatq; uero dubitauit, uidit ualidum uentũ, haudquaquam ualidũ ei, qui deposuerat exiguã fiduciam & hæitationem. Et quũ ascendisset Petrus post Iesum in nauim, cessauit uentus, nihil amplius potens in nauim agere, posteaquam Iesus eam ingressus erat. Ac tum discipuli transmissio lacu peruenierunt in terrã Genesareth, cuius interpretationẽ si cognosceremus, & hinc nonnihil iuuaremur ad huius enarrationem loci. Obserua uero, quoniam fidelis deus, qui non sinit tentari turbas supra quã possunt, quomodo filius dei discipulos quidem cõpulit ingredi nauim, ut ualētiores, quiq; possent ad medium usq; maris peruenire, ac sustinere fluctuũ iactationem, donec diuino digni reddantur auxilio, donec uideant Iesum, audiantq; illum ingressum, transciant ac perueniant in terram Genesareth. Cæterum dimissis turbis, quæ non ceperant experimentũ nauis, fluctuum, & resflantis uenti, uelut imbecilliores, ascendit in montem seorsum ad orandum. Pro quo uero orandũ, nisi forte pro turbis quidem, ut dimissæ post gustatos benedictionis panes, nihil committerent, quod repugnaret dimissioni à Iesu factæ, Pro discipulis autem, ut ab ipso compulsi nauim ingredi, & ipsum præire trans lacum, nihil paterentur in mari, nec à uento contrario. Nec uerear dicere, ob preces Iesu ad patrem pro discipulis fufas, nihil illis accidisse mali, quũ & mare, & fluctus, & uentus aduersus illos oppugnarent. Ergo qui simplicior est, contentus sit hystoria: nos autem si quando in tentationũ necessitatem incideremus, meminerimus quod Iesus nos cõpulit ingredi nauim illam, uolens nos præcedere trans lacũ. Fieri nanq; non potest, qui tentationes fluctuũ aduersantesq; uentos non sustinuerunt, eos in ulteriorem peruenire ripam. Deinde ubi cõspexerimus multis nos circumuallari negocijs ac periculis, ac medio criter laborantes ea aliquo usq; tranauerimus, cogitemus nauim nostram in mediõ maris esse quæ tunc iactatur fluctibus, hoc agentibus, ut naufragium faciamus circa fidem, aut circa uirtutẽ aliquam. Cæterum ubi uiderimus spiritũ illius mali obistere nostris actionibus, cogitemus tum nobis esse uentum contrariũ. Ergo quum hæc patientes tres noctis uigilias, hoc est, tenebrarum quæ sunt in fluctibus peregerimus, pro uiribus bene certantes, cauentesq; nobis, ne naufragiũ faciamus circa fidem, aut circa uirtutem aliquam, Primam uigiliam aduersus patrem tenebrarũ ac maliciã: secundam aduersus filium eius, qui aduersatur & extollitur supra omnem qui dicitur deus aut religio: tertiam aduersus spiritum, sancto spiritui contrarium: tunc credimus quod instante quarta uigilia nox processit, dies autem appropinquauit. Veniet ad nos

filius

filius dei ut nobis componat mare, ambulans super illud. Quumq; uiderimus nobis apparere uerbum, turbabimur quidem, priusquam certo cognouerimus seruatorem adesse nobis, existimantes nos adhuc phantasmata uidere, territiq; protinus clamabimus. At ille statim nobis loquetur dicens: Confidite, ego sum, nolite timere. Et si quis uehementius comotus eo uerbo, confidite, repertus fuerit in nobis Petrus tendens quidem ad perfectionem, non dum tamen eam assequutus, descendens e nauis, quasi iam positus extra tentationem illius nauis in qua iactabatur, initio quidem ambulabit, cupiens uenire ad Iesum super aquas. Ceterum ut pusillam adhuc habens fiduciam, ut adhuc dubitans, uidebit ualidum uentum, ac timebit: & incipiet quidem mergi, non tamen hoc eveniet, eo quod Iesum magna uoce in clamabit, dicens ei, Domine serua me. Post hac protinus adhuc loquente Petro talia, ac dicente, Domine serua me, extendet Iesus manum, porrigens eiusmodi homini auxilium, & apprehendet eum iam incipientem mergi, exprobrabitq; illi, quod parum habuerit fiduciam, quodq; dubitarit. Verum obserua, quod non dixit, diffidens, sed pusillae fiduciae, quodq; dictum est, quare dubitasti? quod haberet quidem non nihil fiduciae, sed inflectens etiam in partem diuersam, hoc est, ad diffidentiam. Et post hac sane tum Iesus tum Petrus ascendet in nauim, & cessabit uentus. Atq; ij qui in nauis sunt, cogitantes a qualibus periculis sint seruati, adorabunt dicentes, non tantum filius dei es, quemadmodum dicebant & illi duo, qui daemonijs fuerant obnoxij: sed uere filius dei es, quod dicunt in nauis discipuli. Neq; enim alios a discipulis arbitror hoc dixisse. Vbi uero uersati fuerimus in his omnibus, transmissio lacu, ueniemus in terram quod iusserat nos praere Iesus. Fortassis autem significatur aliquod arcanum ac reconditum mysterium de his qui seruati sunt a Iesu, ex eo quod scriptum est, Et agnoscen-tes eum uiri loci illius, nimirum in ulteriore ripa, emis(er)unt in totam finitimam regionem illam, uidelicet finitimam ulteriori ripae, non in ipsa ripa, sed in locis circumiacentibus. Et obtulerunt illi omnes male habentes. Hic autem obserua, quod obtulerunt illi non solum multos male habentes, uerum etiam omnes qui erat in eius regionis uicinia. Hi uero adducti ad Iesum, qui male habebant, rogabant illum, ut uel fimbriam uestis eius contingerent, hoc ab illo beneficium postulantes. Quoniam non erant tales qualis illa mulier quae laborarat profluuio sanguinis annos duodecim, & accessit a tergo, tetigitq; fimbriam uestimenti illius, quum apud se dixisset, si tantum tetigero uestimentum illius, ero salua. Obserua etiam de fimbrijs uestimenti eius, unde cofestim sistebat profluuium sanguinis eius. Ceterum ij qui uenerant ex finitima regione Genesareth, in qua transmissio lacu uenerat Iesus cum discipulis suis, non ex sese adeunt Iesum, sed adducti sunt ab ijs qui emis(er)ant, u qui per se non possent ad Iesum accedere, eo quod uehementer male haberent: neq; ipsi furtim tetigerunt fimbriam. sicut illa profluuio sanguinis laborans, sed orantibus illis. Quamquam, & ex his quicumq; tetigerunt, salui facti sunt. Porro num qua differentia sit huius uerbi, salui facti sunt, quod de his dictum est, quantum ad salutem datam: Nam profluuio sanguinis laboranti foemina dictum est, Fides tua te saluam fecit, ipse etiam per te dispicies.

CAPVT XV

VNC accedunt ad eum e Hierosolymis pharisaei & scribae dicentes, Quare discipuli tui transgrediuntur traditiones seniorum, non enim lauant manus, quum panem comedunt.] Si obseruaueris quo tempore adierint Iesum ab Hierosolymis pharisaei & scribae dicentes, Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum? & quae sequuntur: scietur necessario Matthaeum non simpliciter scripsisse, quod pharisaei & scribae ab Hierosolymis accesserint ad seruatore, percontantes eum quae dicta sunt, sed ita loquutus est: Tunc ueniunt ad eum ab Hierosolymis. Quando igitur illud tunc intelligendum est? Quum transmissio lacu uenissent in terram Genesareth nauigio, Iesus & discipuli eius, iam sedato uento, ex quo nauim conscenderat Iesus. Et quum agnouissent eum uiri loci illius, emis(er)unt in totam illam finitimam regionem & adduxerunt ad eum omnes male habentes, & obsecrabant eum, ut uel tantum fimbriam contingeret uestis illius, & quotquot tetigerunt, salui facti sunt. Tunc accesserunt ad eum ab Hierosolymis pharisaei & scribae, non admirati potestiam quae erat in

erat in Iesu sanans etiam illos, qui tantum simbriam uestis ipsius attigerant, sed accusandi studio criminantes discipulos apud præceptorē, non de transgressione præcepti dei, sed unius ex traditionibus seniorum Iudaicis. Et probabile est, quod hoc ipsum crimen quod intendunt calumniandi auidi, cōmendat pietatem discipulorum Iesu, qui nullam reprehensionis ansam dederint in alijs ueluti de transgressione præceptorum dei, Phariseis ac scribis: qui nequaquā adduxissent hanc criminationem aduersus discipulos de transgressione, quod uiolassent præceptum seniorum, si potuissent deprehendere quos inculabant, & ostendere eos transgredi præceptum dei. Ne putes autē his probari, Moysi legem seruandam esse iuxta literā, quod discipuli ad id usq; temporis eam seruabant. Non enim priusquā pateretur, redemit nos à maledictione legis, qui patiēdo pro nobis factus est maledictio. Sed quemadmodum Paulus congruenter Iudæis Iudæus factus est, ut Iudæos lucrificeret: quid absurdi est, si apostoli quum inter Iudæos uersarentur quamuis intelligerēt spiritalia, legis uulgata utebantur consuetudine? Sicut & Paulus, qui Timotheum circumcidit, & sacrificium iuxta uotum quoddam Iudaicum obtulit, quemadmodum in apostolorum Actis scriptum est. Verumtamen rursus apparent auidi criminandi, qui de præcepto dei nihil criminis intendere poterant in discipulos Iesu, sed tantum de una seniorum traditione. Atq; hinc potissimum dilucet criminandi studiū, quod apud eos ipsos, qui à morbis sanati fuerant, crimen intendunt, specie quidem aduersus discipulos, reuera tamen ipsum præceptorem infamare uolentes, quasi quod etiam à senioribus erat institutum de lauandis manibus, necessarium foret ad pietatem. Existimabant enim immundas & impuras esse manus eorum qui non lauissent, antequam sumerent cibum. Contra puras ac sanctas esse factas eorum, qui eas abluisent aqua, quum id non respondeat Mosaicæ iuxta literā legi. Nos uero non secundum seniorum Iudaicorum traditionem, sed iuxta rectam rationem, purgare conuenit nostras actiones, & hoc pacto lauare manus animarum nostrarū, quoties comesturi sumus tres panes, quos à Iesu petimus, qui nobis amicus esse cupit. Si quidem immundis, illotis & impuris manibus, non oportet horum panum esse participes. Iesus autem non inculcat eos de traditione seniorū Iudæorum, sed de duobus dei præceptis maxime necessarijs, quorum alterū quintum est in decalogo, sic habens: Honora patrem tuum & matrem tuam & bene sit tibi, & fias longæuius super terrā, quam dominus deus tuus daturus est tibi. Alterum uero in Leuitico hunc in modum scriptum est: Si homo maledixerit patri suo aut matri suæ, morte moriatur, Patri suo aut matri suæ maledixerit, reus erit. Cæterum quoniā ipsa uerba uolumus intueri, quæ prodidit Matthæus, Qui maledixerit patri aut matri, morte moriatur: attende num forte sumptum sit è loco ubi scriptum est, Qui uerberat patrem suum, aut matrem suam, morte moriatur. Et qui maledixerit patri suo aut matri suæ morte moriatur. Sic igitur habent uerba legis de duobus illis præceptis, sed Matthæus illa non tota, sed concise retulit, nec iisdem uerbis. Quir autem inculcat phariseos & scribas, qui uenerant Hierosolymis seruatores, dicens eos transgredi præceptū dei propter ipsorum traditionem, considerandum est. Et deus quidem dixit. Honora patrē tuum & matrem tuam, docens filium honorem debitum persolvere suis parentibus. Huius erga parentes honoris pars erat, illis impartiri de rebus externis, quæ ad uictus & tegumentorū usum pertinent: & si qua alia in re gratificari posset parentibus. Pharisei uero & scribæ traditionē huiusmodi legi contrariam prodiderant, quā obscurius refert Euangelium, quam ne nos quidem quicquam eramus explicaturi, nisi quidam Hebræus exposuisset nobis, quæ ad hunc locum pertinent, ea sic habent: Interdum, inquebat, sit ut creditores incidant in debitores difficiles, qui quum possint, nolint quod debetur reddere, eoq; creditores referebant debitum in rationem pauperum, quibus pecuniā conijciebatur in gazophylaciū, ab uno quoq; pro cuiusq; uiribus eis cōmunicare uolentium. Interdum itaq; dicebant debitoribus iuxta suæ linguæ proprietatem, corban est, quod mihi debes, hoc est donum: consecraui enim illud in rationem pietatis erga deū, pauperibus. Deinde debitor, ut qui iam non hominibus sed deo deberet, & in hunc religioni, quodammodo constringebatur, ut uel nolens redderet debitum, nō iam quidem creditori, sed deo in rationem pauperum, creditoris nomine. Quod igitur creditor faciebat debitori, hoc interdū quidam filij faciebāt parentibus, ac dicebant

dicebant illis. Donum quodcunque ex me est, eo tui iuuaberis pater aut mater: hoc scito te ex corban accipere, nimirum ex ratione pauperum de his quae deo consecrata sunt. Itaque quum audiret parentes quod ipsis dandum erat, esse corban, hoc est deo consecratum, iam nolebant accipere à filiis, etiam si ualde necessariorum inopia premebantur. Seniores igitur talem traditionem apud plebeios proferebant, quod quisquis patri aut matri dixisset, quod datur ex ijs cuiusquam, corban esse ac donum, hic non amplius obligatus esset patri aut matri, ad suppeditanda uitae necessaria. Hanc igitur traditionem reprehendit seruator, quippe non probam, sed aduersantem praecepto dei. Etenim si deus dicit, honora patrem & matrem, ex aduerso traditio dicebat eum non debere honorare patrem & matrem dono, qui quod daturus erat parentibus consecrauit deo quippe corban: palam est dei praeceptum de honore parentibus exhibendo per traditionem pharisaeorum & scribarum abrogari, quae dicit non amplius oportere honorare patrem ac matrem eum, qui semel deo consecrauit, quod accipere solent parentes. Ac pharisaei quum essent auari, quo sub praetextu pauperum acciperent & illa quae danda forent alicuius parentibus, docebant huiusmodi. Testatur autem illorum auariciam & euangelium ita dicens: Audiebant autem haec omnia pharisaei, qui erant auari, & deridebant eum. Si quis igitur & ex his qui apud nos presbyteri, hoc est seniores uocantur, aut ex eorum numero qui quocunque modo principatum gerunt in populo malunt sub praetextu reipublicae dare pauperibus, quam domesticis eorum qui dederunt, si forte necessariorum penuria grauentur, nec possint ij qui dederant utrumque facere, ut & domesticis & publicis subueniant pauperibus: hic iure merito frater dicetur eorum qui irritum fecerunt legem dei propter suam traditionem, uidelicet pharisaeorum & hypocritarum, quos seruator redarguit. Et sane uehementer abominandum est, quempiam ex ratione pauperum libenter accipere, simulque pro questu ducere pietatem aliorum: sed non haec tantum, uerum etiam illa quae de Iuda proditore scripta sunt: qui in specie quidem causam agebat pauperum, atque indignans dicebat: Poterat hoc unguentum uenundari denarijs triginta, & dari pauperibus: ceterum reuera fur erat, & loculos habebat, quaque mittebantur portabat. Itaque si quis nunc quoque loculos ecclesiae gestans, loquitur quidem ut Iudas loquebatur pro pauperibus, ceterum quae mittuntur portat, partem sibi ipsi ponat cum Iuda, qui talia fecit: ob quae ueluti gangrenam habenti in anima diabolus immisit in cor eius, ut seruatorem proderet, & quum hoc telum ignitum accepisset ab ipso, rursus idem diabolus ingressus in animam illius impleuit illum. Ac fortassis quum ait apostolus: radix omnium malorum est auaritia, propter Iudae dicit auariciam, quae radix omnium malorum in Iesum commissorum fuit. Sed nunc redeamus ad ea quae sunt in manibus, in quibus seruator duo ex lege praecepta concise proposuit, alterum quidem ex decalogo Exodi, alterum e Leuitico, aut alterum ex aliquo locorum qui sunt in Pentateucho. Deinde quoniam exposuimus quomodo irritum fecerint uerbum dei, dicens, honora patrem tuum & matrem tuam, hi qui dicebant, non honorabit patrem & matrem suam, quicumque dixerit patri aut matri suae, donum quodcunque ex me est, tibi proderit: quaerere poterit aliquis, quomodo cohaereat quod additur, qui maledixerit patri aut matri morte moriatur. Esto si quidem, non honorat patrem ac matrem, qui quae daturus erat in subsidium patris ac matris consecrat ei quod uocatur corban: quomodo pharisaeorum traditio irritam facit legem etiam illam, quae dicit qui maledixerit patri aut matri morte moriatur, Sed uide num forte quisquis dixerit patri aut matri, donum quodcunque ex me fuerit tibi proderit, quodammodo conuicium ingerat patri ac matri, perinde quasi si parentes appellet sacrilegos, qui capiant ea quae sunt consecrata corban, ab eo qui illa consecrauit. Iudaei igitur filios quasi patri matrique maledicentes, qui dicunt donum quodcunque ex me fuerit tibi proderit, puniunt iuxta legem. Vos autem unica uestra traditione, duo dei praecepta facitis irrita. Et post haec non pudet uos criminari meos discipulos, qui nullum omnino dei praeceptum transgrediuntur. Ambulant enim in omnibus eius praeceptis ac iusticijs, sine reprehensione, transgrediuntur autem traditionem seniorum religionis gratia, ne transgrediantur praeceptum dei. Quod idem si uobis propositum esset, utique praeceptum de honorando patre ac matre seruassetis, cum eo quod dicit, Qui maledixerit patri aut matri morte moriatur, Traditionem autem seniorum his prae-

his praeceptis aduersam non seruaretis. Post has omnes Iudaicas seniorum traditiones, uolens eos accusare ex prophetarū dictis, citauit illud quod est apud Esaia, quod quidem ad uerbum sic habet. & dixit dominus, Appropinquat mihi populus iste ore suo, & cetera quae sequuntur. Ac praediximus Matthaeum non iisdem uerbis retulisse prophetae testimonium. Quod si uobis pro uiribus exponendum est, eo quod euangelium illud usurpauit, assumemus quod superius dictum est, utiliter ni fallor, nobis seruatum ad enarrationē prophetici sermonis ab euangelio usurpati. Habet autē sic ab initio quod dictum est in Esaia, Dissoluamini, & obstupescatis, & attoniti reddamini, non à sicera neq; à uino, quoniam potauit uos dominus spiritu compunctionis, & laborare faciet oculos eorum contra prophetas suos ac principes ipsorum, qui uident occulta. Et erunt uobis uerba haec omnia, ut sermones libri ob signati, quē quisquis dederit hominī scienti literas dicens, lege haec: & dicet, non possum legere, ob signatus est enim. Et dabitur liber hic in manus hominī nescientis literas, & dicet illi, lege hunc: & dicet, nescio literas. & dixit dominus. Appropinquat mihi populus, & cetera quae sequuntur, usq; ad eum locum, Vae qui in occulto facitis consilium, & erunt in tenebris opera eorum. Assumpto igitur hoc dicto, quod in Euangelio propositum est, posui quaedam quae praecedunt illud. & quaedam quae sequuntur, ut ostenderem quomodo dei uerbum minetur se effecturū, ut deficiant oculi populi, stupefacti & attoniti, ac potati spiritu compunctionis. Minatur autem effecturum se, ut & propheta illorum deficiant, & qui profitentur se uidere occulta, uidelicet principes eorū, Quae quidem opinor esse facta post seruatoris aduentū in populo illo. Facta sunt enim eis omnia uerba, quum omnium scripturarum, tum ipsius Esaia, quasi sermones libri ob signati. Dictum est autē ob signati, quasi dicas, propter obscuritatē clausi, nec aperti perspicuitate: qui pariter obscurus est tum his, qui quod omnino literas nesciāt, ne legere quidem possunt: tum his qui se profitentur scire literas, quū nesciant, quis sensus in eo scriptus sit. His igitur quae dicta sunt, uidelicet postea quā populus peccatis dissolutus, & in furorē uersus insanierit aduersus ipsum, quibus factis etiā debacchabitur aduersus ipsum spiritu compunctionis, quo potabitur à domino, qui deficere faciet eorum oculos, ut indignos qui uideant, & oculos prophetarum eorum, ac principes eorum, qui profitentur se uidere secreta mysteriorū, quae sunt in sacris literis: Et quum defecerint oculi eorum, tunc erunt illis prophetica uerba ob signata & abscondita, id quod accidit populo non credentium in Iesum ueluti Christum. Posteaquam autē uerba prophetica facta fuerint illis, ut sermones libri ob signati, non solum nescientibus, sed ijs etiam qui se profitentur scire literas: his inquam pulchre subnectit illud, tunc dixit dominus, solo ore populum Iudaeorū appropinquare deo, seq; labijs ab illo honorari, propterea quod cor illorum ob incredulitatem erga Iesum procul esset à domino, Et nunc maxime abest, posteaquam abnegarunt seruatorē nostrum, dici potest à deo de illis, frustra colunt me, nō enim amplius docent praecepta dei, sed hominum, ac doctrinas, quae iam nō sunt in sapientia spiritus, sed ab humana. Vnde quoniam haec illis acciderant, transtulit deus populum Iudaeorū, & perdidit sapientiam eorum qui apud ipsos erāt sapientes. Non enim est amplius apud illos sapientia, neq; prophetia. Quin etiā prudentiam populi defodit deus & occultauit, nec est amplius splendida & illustris, eo q; etiam si uideantur aliquod profundum consilium facere, quoniam non faciunt hoc propter dominum, fiunt miseri: & si qua recondita profiteantur diuini consilij, mentiuntur, eo quod ipsorum opera non lucis sunt, sed tenebrarum ac noctis. Visum est nobis paucis exponere prophetiā, & aliqua ex parte illius enarrationem proferre: quoniam illius meminit Matthaeus, meminit & Marcus. Ex quo utiliter accommodabimus de transgressione seniorum, qui decretum fecerant, lauandas esse manus, quoties Iudaei comederent panē, eaq; eo loco sic habent. Nam Pharisei & omnes Iudaei, nisi crebro lauerint manus, non comedunt, seruantes traditionem seniorum, & à foro redeūtes nisi lauerint, non sumunt cibum. Et alia nonnulla sunt, quae seruanda acceperant, lotiones poculorū, & urceorum, & aramentorum, & lectorum. Et quum aduocasset turbas, dixit illis: Audite & intelligite: reliqua q; quae sequuntur. Palam per haec à seruatore docemur, quū legimus in Leuitico & in Deuteronomio, quae de mundis & immundis dicuntur, de quibus nos ut transgressores accusant corporales Iudaei, & minimum ab his

differētes Ebionæi, ne putemus scripturæ scopum esse, sensum hisce de rebus obuium. Nam si non quod ingreditur in os, coinquinat hominem, sed quod egreditur ex ore, maximeq; posteaquam hæc seruator apud Marcum locutus est, purificans omne ciborum genus, perspicuū est nos non inquinari uescentes ijs, quæ ludæi literæ legis seruire uolentes, aiunt esse immunda. Tunc autē inquinamur, quoties quum oporteat labia ratione uincta esse, quumq; oporteat nos ijs quæ loquimur iugum ac staterā adhibere, loqui mur quidem quæ nihil ad rem faciunt, cogitamus autē quæ non oportet, quibus ex rebus nobis fons oritur peccatorū. Ac decet sanē dei legem, ut uetet ea quæ pertinent ad malitiā, eaq; præcipiat, quæ faciunt ad uirtutem: cæterum quæ suapte natura sunt indifferentes, hæc suo loco relinquere, quū possint ex animi nostri proposito, rationeq; si per delictum agantur, mala fieri, si cum officio gerantur, recte fieri. Hæc autem quisquis attente considerauerit, uidebit etiā illa quæ uidentur esse bona, posse si quis ea male & ex prauo animi affectu susceperit, cum peccato fieri: & quæ dicuntur impura, si his iustas ob causas fuerimus usi, posse pro puris haberi. Quemadmodum enim ludæi peccantis circuncisio pro præputio habebitur, contra gentilis recte agentis præputiū pro circuncisione: Sic & quæ pura creduntur pro impuris imputabuntur ei, qui nō ut oportet, neq; quando oportet, neq; quantū oportet, neq; unde oportet illis utitur: sed quæ dicuntur immunda, omnia sunt munda mundis. Nam inquinatis & incredulis nihil mundū, quoniam inquinata est illorum & mens & conscientia, & hæc inquinata reddunt impura omnia quæcunq; tetigerint. Quemadmodū ē diuerso pura mens & pura conscientia, omnia pura reddit, etiam si uideantur esse impura. Non enim ob lasciuia, nec ob uoluptatis amorem, neq; cum hæsitacione in utranq; partem trahente, iusti utuntur cibis aut potu, memores dicti Paulini, Siue editis, siue bibitis, siue quid aliud facitis, in gloriam dei facite. Quod si designanda sunt, quæ sint iuxta Euangelium impura cibaria, dicemus hæc esse, quæ per auaritiā ac fraudem comparata sunt, turpisq; lucri studio accumulata. Item quæ uoluptatis gratia sumuntur, ac uentris causa, quæ honorando deum facimus, quoties ipse uenter & huius appetitus, potius quā ratio dominatur animæ nostræ. Quin etiam si sciamus aliquē dæmonum usum commercio, aut si nesciamus quidem, suspicemur tamen, deq; hoc hæsitamus, si talibus fuerimus usi, non in gloriā fuerimus usi, neq; in nomine Christi, nimirū non modo opinione, qua creduntur esse simulachris immolata condemnate uescentē, uerumetiam hæsitacione super hac re. Etenim quisquis hæsitat, iuxta apostolum, si comederit, condemnatus est, quoniā non uescitur ex fide. Quicquid autē ex fide non est, peccatū est. Ex fide igitur uescitur, qui quod editur credit non fuisse immolatū in sacrificijs idolorum, neq; suffocatum esse, aut sanguinem. Cæterum non ex fide uescitur, qui de horum aliquo dubitat, & tamen fit particeps dæmoniorum, qui quum sciat hæc dæmonijs immolata, nihilo secius utitur, idq; cum polluta imaginatione, de dæmonijs eius sacrificij consortibus. Quanquā apostolus quum sciret non ciborum naturā esse in causa, ut lædatur utens, aut iuuetur abstinēs, sed opiniones, quæq; in his subest ratio, dixit, Cibus autē nos non commendat deo. Neq; enim si comederimus abundauimus, neq; si non comederimus, aliquid deerit nobis. Et quoniam nouerat eos: qui sublimius intelligebant, secundum legē quædam esse pura, quædam impura, neglexisse discrimen in utendis cibis, ut mundis aut immundis, cōtempta superstitione in rebus, ut opinor, indifferentibus, ne discrimen facerent in usu cibariorum, & hanc ob causam a ludæis, ueluti legis transgressores iudicatos, ideo dixit alicubi, Ne quis igitur iudicet nos in cibo & potu, & quæ sequuntur: docens nos, ea quæ iuxta scriptum legis sunt umbram esse: cæterum ueros legis sensus in his reconditos, futura esse bona, in quibus reperire licet quæ sint esca mundæ animæ, uidelicet spirituales: & rursus quæ immunda in uerbis mendacibus & ueritati contrarijs, lædentes eum qui his alitur. Vmbram enim habebat lex futurorū bonorum. Quemadmodum autē in multis animaduertendum est, id quod admirabantur ludæi, quū in seruatoris dictis dicerent inesse potestatem, sic & in his quæ tractantur hoc loco. Turbam itaq; quum ad se uocasset, dixit illis, Audite & intelligite, & reliqua quæ sequuntur.) Et hoc dicebat, quum Pharisei hoc sermone offenderētur, quippe qui ob prauas opiniones, humilemq; legis intellectum, non essent plantatio, quam plantauerat pater ipsius cœlestis, & ob id eradicabantur. Eradicati sunt

cati sunt enim, eo quod non receperunt à patre agricola satam uerā uitem, Iesum Christum. Qui nam poterant esse plantatio patris, qui Iesu uerbis offendeantur, dehortantibus quidem ab illis, ne tetigeris, neque gustaueris, neque contrectaris, quæ erant omnia in corruptionem ipso abusu, iuxta præcepta ac doctrinas hominum, sed allicientibus intelligentem sui auditorē ad quærendum super his ea quæ sursum sunt, non quæ super terram, quemadmodum faciebant Iudæi. Et quoniam ob peruersas opiniones Pharisei non erant plantatio patris, qui in cœlis est, ideo relictis illis uelut insanabilibus, loquitur discipulis, Sinite illos, Sinite, propterea quod quum sint cæci, debeantque sentire cecitatem suam, ac uitæ duces quærere, carentes sensu cecitatis, profitentur etiam se duces esse cæcorum, non reputantes futurum ut in foueam incidere: de qua scriptum est in psalmis, Lacum cauauit & effodit eum, & incidit in foueam quam fecit. Alibi quidem igitur scriptum est, quod quum uidisset turbas, ascendit in montem, & quum confedisset, accesserunt ad eum discipuli ipsius. Hic autem extendit manus ad turbam aduocans illam ad se, & abducens ab intellectu præscripto quæstionum legis, ubi primum quidem dicebat illis: Audite & intelligite, quum nondum intellexissent quæ audierant: post autem in parabolis loquebatur illis, Non quod ingreditur in os, inquinat hominem, sed quod egreditur. Post hæc operæ precium est uidere, quæ dicuntur ab istis qui calumniantur, non esse eundem deum legis & Euangelij Iesu Christi. Nam hi dicunt non esse Iesum patrem cœlestem, plantatorē eorum, qui iuxta Mosi legem uidentur deum pie colere. Ipse Iesus dixit, phariseos qui colebant deum, qui condidit mundum ac legem, non esse plantationem, quam plantasset pater ipsius cœlestis, atque ob eam causam eradicari. Dixerit autē aliquis & hæc, etiamsi esset pater Iesu, is qui induxit ac plantauit ab Aegypto egressum populum, in montē hereditatis suæ, in paratum habitaculū ipsius, tamen dicere poterat Iesus de Phariseis, Omnis plantatio quam nō plantauit pater meus cœlestis, eradicabitur. Ad hæc autē respondebimus, quicumque ob peruersum legalium scriptorum intellectū non fuerunt plantatio patris cœlestis, hi mente erant excæcati, quippe non credentes ueritati, sed consentientes iniusticiæ, excæcati inquam ab eo quem ipsi deum fecerant, filiorū huius seculi. Eoque quum dicitur apud Paulum deus seculi huius, ne putes Paulum illum uere deum dicere. Quemadmodū enim uenter quum non sit deus, tamen uoluptatibus deditorū, qui pluris faciūt uoluptatem quā amorē dei, à Paulo dicitur deus: sic & qui nō est deus princeps huius seculi, de quo dicit seruator, Princeps mundi huius iudicatus est, deus esse dicitur eorum, qui recusant accipere spiritum adoptionis filiorum dei, ut fierent filij seculi illius, ac resurrectionis ex mortuis, & propter hoc perseuerarunt in conditione filiorum huius seculi. Hæc tamen per digressionem dicta sunt, tamē mihi uidentur utiliter assumpta propter hæc uerba, Cæci sunt duces cæcorū. Qui tandem? Nimirum pharisei, quorum deus huius seculi sensus excæcauit, eo quod sunt increduli, quia noluerunt credere in Iesum Christum: & excæcauit, illos, ne illis splenderet lux Euangelij gloriæ dei in facie Christi. Non solum autem cauendū est, ne ab illis ducamur cæcis, qui sentiūt sibi opus esse ducibus, eo quod nondum acceperint uim per se uidendi, uerum etiam ab omnibus, qui profitentur se duces in sana doctrina, diligenter oportet auscultare, sanumque loquentibus iudicium adhibere, ne forte si secundum ignorantiam cæcorum, nec perspicientium ea quæ sunt sanæ doctrinæ ducamur, reddamur & ipsi cæci, non cernentes scripturarum intellectum, ut ambo, tum qui ducit, tum qui ducitur, incidant in foueam, de qua diximus. Post hæc scriptum est, quomodo Petrus respondeat seruatori, tanquam non intelligens illud, Non quod ingreditur in os inquinat hominē, sed quod egreditur ex ore, dicens, expone nobis parabolam. Ad quod seruator ita respondit: Adhuc & uos intelligentia caretis? Quasi diceret, quum tantum temporis mecum uixeritis, nondum intelligitis quid sibi uelint ea quæ dicuntur, & nondum intelligitis, ideo non pollueri hominem quod ingreditur in os eius, quoniam in uentrem abit, & hinc pergens in secessum projicitur. Non iuxta legem cui credere uidebantur, non erant plantatio patris Iesu, pharisei, sed iuxta peruersam de lege, deque in ea scriptis intelligentiam. Quum enim duo intelligantur in lege: ministratio mortis impressa literis, neque quicquā habens affinitatis cum spiritu: & ministratio uitæ, quæ intelligitur in spiritali lege: qui poterant affectu ueraci

dicere illud Pauli, Nouimus enim quod lex spiritalis est, & ideo lex sancta, & praeceptum sanctum ac iustum bonumque: hi erant plantatio, quam plantauerat coelestis pater. Contra qui tales non erant, sed occidentem tantum literam amplectebantur, non erant plantatio dei, sed eius qui excæcauerat illorum cor, qui uelamen imposuerat illi, quod ualuit in illis, donec non conuerterentur ad dominum. Nam si quis conuersus fuerit ad dominum ab hoc tollitur uelamen. Dominus autem spiritus est. Dixerit autem quispiam in hunc incidens locum, quod sicut quod ingreditur in os, non polluit hominem, etiam si putetur a iudeis pollutum: ita quod ingreditur in os, non sanctificat hominem, etiam si a simplicioribus credatur sanctificare, nimirum is, qui uocatur panis domini. Et est, ni fallor, oratio non contemnenda, eoque desiderans dilucidam expositionem, quae mihi quidem talis esse uidetur. Quemadmodum non cibus, sed conscientia cum haesitatione uescientis polluit edentem, eo quod qui haesitat, si uescatur, iudicatus est, quia non ex fide. Et quemadmodum nihil est impurum per se, polluto & incredulo, sed propter ipsius immundiciem & incredulitatem: ita quod sanctificatur per uerbum dei, & per obsecrationem, non suapte natura sanctificat utentem. Nam id si esset, sanctificaret etiam illum, qui comedit indigne domino, neque quisquam ob hunc esum infirmus aut ægrotus fuisset, aut obdormisset. Nam tale quiddam Paulus demonstrat, quum ait: Propter hoc inter uos infirmi, & male habentes, & dormiunt multi. Proinde etiam in pane domini tum utilitas est uescienti, quum impolluta mente puraque conscientia, particeps est panis illius. Sic quod ad esum per se attinet, nec ex hoc quia non edimus de pane uerbo dei & per obsecrationem sanctificato, fraudamur aliquo bono, nec ex edendo abundamus aliquo bono. Siquidem causa defectus, est malitia peccataque, & abundantiae causa est iustitia ac recte facta: ut tale sit quod dicitur apud Paulum, his uerbis, Neque si comederimus abundabimus, neque si non comederimus, minus habebimus. Quod si quicquid ingreditur in os, in uentre abit, & in secessum eijcitur, & ille cibus qui sanctificatur per uerbum dei, perque obsecrationem, iuxta id quod habet materiale, in uentrem abit, & in secessum eijcitur: ceterum iuxta precationem quae illi accessit pro portione fidei sit utilis, efficiens ut perspicax fiat animus, spectans ad id quod utile est. Nec materia panis, sed super illum dictus sermo est, qui prodest non indigne domino comedenti illum. Et haec quidem de typico symbolicoque corpore. Multa porro & de ipso uerbo dici possent, quod factum est caro, uerusque cibus, quem qui comederit, omnino uiuet in aeternum, quem nullus malus potest edere. Etenim si fieri possit, ut qui malus adhuc perseueret, edat uerbum factum carnem, quum sit uerbum & panis uiuus, nequaquam scriptum fuisset: Quisquis ederit panem hunc, uiuet in aeternum. Deinceps illud uideamus, quomodo quae egrediuntur & polluunt hominem, non ob id quod ex ore progrediantur, polluunt hominem, sed causam polluenti habent in corde, quum egrediantur ex corde, ante illa quae egrediuntur per os, cogitationes malae, quarum species sunt, caedes, adulteria, scortationes, furta, falsa testimonia, blasphemiae. Nam haec sunt, quae polluunt hominem, quum egrediuntur ex corde, & hinc egressa proficiuntur per os: ut si non prodissent foras a corde, sed inibi circa cor fuissent cohibita, nec permissum esset illis per os loqui, celerrime fuissent abolita, nec amplius pollueretur homo. Fons igitur & origo omnis peccati sunt prauae cogitationes. Nam haec si non uicerint, nec homicidia, nec adulteria, nec aliud quicquam talium malorum erit. Quapropter omni custodia seruandum cuique suum cor. Etenim in die iudicii, dominus ubi uenerit, illuminabit occulta tenebrarum, & manifestabit consilia cordium: interim omnibus cogitationibus homines accusantibus aut excusantibus, quum illos circumsteterint consilia ipsorum. Tales autem sunt malae cogitationes, ut interdum quae uidentur bona, & iuxta uulgi iudicium probanda, reddant improbanda. Itaque si facimus eleemosynam coram hominibus, aliud in cogitationibus nostris spectantes, ut hominibus uideamur humani, & humanitatis nomine gloriam aucupemur, recepimus ab hominibus mercedem. Atque in uniuersum, quicquid ita fit, ut facientis conscientia expectet gloriam ab hominibus, non habet fructum ab eo qui uidet in occulto, redditque mercedem in ijs, qui in occulto puri sunt. Sic igitur & quae uidetur esse puritas, si cogitationes habeat spectantes inanem gloriam, aut lucri studium: quin & doctrina quae putatur ecclesiastica, si in uerbo per illiberalem adulationem, aut causa

causa lucri fiat, aut quærat aliquā ab hominibus doctrinæ nomine gloriam, non est probata ab his quos deus posuit in ecclesia: primum quidem apostolos, deinde prophetas, tertio doctores. Similia uero dices de eo, qui desiderat Episcopi munus ob parandam apud homines gloriam, aut ab hominibus adulationē, aut ob quæstum capiendum ex his, qui accedunt uerbo, dantq; causa pietatis. Talis igitur episcopus non desiderat bonum opus, neq; potest esse sine crimine, neq; uigilans, neq; sobrius, quū sit ebrius gloria, qua se intemperanter ingurgitauit. Idem uero & de presbyteris et de diaconis dices. Hæc aut tamen si uidemur per digressionem dixisse, uide tamen, an necessario dicta sint, propterea quod omnium peccatorum fons sunt prauæ cogitationes, quæ polluere possunt & ea, quæ iustificatura fuerant facientē, si sine his fierent. Quæ sint igitur quæ polluant, pro uiribus nobis expensa sunt. Caterum illotis manibus edere, non inquinat hominem, sed si libere dicendum est, inquinat illoto corde, quouis cibo, quouis tempore uesci, quem solet edere nostra ratio.

De Chananæa.

Et egressus inde Iesus secessit in partes Tyri & Sidonis, & ecce mulier Chananæa.] Vnde inde, nisi quod à Genesareth, de qua prædictū est, & transmissio lacu uenerunt in terram Genesareth. Secessit autem fortassis, quod offenderetur pharisæi posteaquam audierant, non quod ingreditur, sed quod egreditur inquinat hominem. Quod autem ob eos qui clam cogitabant insidias, dixerit, secessit, liquet ex his uerbis, Quum audisset autem, quod traditus esset Ioannes, secessit in Galilæam. Fortasse propter hoc & Marcus, referens hunc locum ait, Surgens uenit in fines Tyri, & ingressus in domum neminem uolebat scire: probabili coniectura, quod pharisæos doctrina ipsius offensos declinarit, expectās magis idoneum pulchreque præfinitū patiendi tempus. Dixerit autem quispiam, Tyrum & Sidonem pro gentibus esse dictas. Secedens igitur ab Israele, ad gentium partes accedit. Tyrus quidem apud Hebræos sonat, idem quod nobis uenantes. Inter gentes autē uenantes etiam sunt improbæ potestates, & apud easdem uenans est constrictio, à malicia & cupiditatibus proficiscēs. Quum igitur uenisset Iesus in Genesareth, secessit quidem ab Israele, uenit autē non in Tyrum ac Sidonem, sed in partes Tyri ac Sidonis, eo quod nunc ex parte credunt gentes. Quod si in totam Tyrum ac Sidonem peruenisset, nullus in ea relictus fuisset incredulus. Iuxta Marcum uero, Surgens Iesus uenit in fines Tyri & Sidonis, quod est confiniū gentium, ut & ex illis finibus seruari possent credentes, posteaquam fuissent eos egressi. Obserua enim illud: Ecce mulier Chananæa à finibus illis egressa, clamabat dicens, Miserere mei fili Dauid, filia mea grauiter torquetur à demonio.] Et arbitror, quod si non fuisset egressa à finibus illis, non potuisset clamare ad Iesum, uidelicet ex ingenti fide, quod ipsius Iesu testimonio probatur. Et sanè iuxta portionem fidei, egreditur quis à finibus gentium, quos quū diuideret gentes altissimus, statuit iuxta numerum filiorum Israel, uetans ne longius proferrentur. Hic igitur fines quidam dicti sunt Tyri & Sidonis. In Exodo uero fines Pharaonis, in quibus, ut aiunt, fiunt aduersus Aegyptios flagella plagæq;. Et quidem existimandū est, quæq; nostrum ubi peccat, in finibus esse Tyri ac Sidonis, siue Pharaonis, siue Aegypti, aut alterius cuiuspiam, qui sit extra dei distributionem. Rursus ubi mutatur à malitia ad uirtutem, egreditur è uiciorum finibus, uenit autē in fines partis dei. Quamquā & in his est differentia, quæ perspicua est ijs qui quæ de partitione ac distributione sortiu Israel scripta sunt, possunt per similitudinem ad legem spirituales accommodare. Animaduerte uero, quomodo Iesus uelut occurrit mulieri Chananæa. Nam ille quidem egreditur in fines Tyri & Sidonis, illa uero egressa à finibus illis clamabat dicens, Miserere mei fili Dauid. Chananæa porro erat mulier, quod translatus sonat, paratā dimissioni. Iusti quidem parati sunt regno cœlorum, & exaltationi, quæ est in regno cœlorū. Contra peccatores parati sunt deiectioni malitiæ, quæ in illis est, & factis quæ ex malitia proficiscuntur præparantibus eos illi, ac peccato, quod regnat in illorum mortali corpore. Veruntamen Chananæa egressa à finibus illis, exierat ab eo quod parata fuerat deiectioni, clamans ac dicens, Miserere mei domine fili Dauid. Collige uero ex euangelijs, quidam appellant eum filium Dauid, ueluti cæci, qui

erant in Hiericho: quidam uero filium dei, idq; bifariam, uel non addito aduerbio, uere, sicut qui à spiritibus agitabantur, Quid nobis tecum est rei fili dei: uel addita hac dictione, uere, uelut in naui adorantes illum dicebant ei, Vere dei filius es. Etenim utilis, ni fallor, tibi fuerit horum collectio, ad perspicendum differentiam eorum, qui accedunt ad Iesum. Quidam accedunt uelut ad eum qui natus est ex semine Dauid secundum carnem: quidam rursus uelut ad declaratum filium dei in uirtute iuxta spiritum sanctificationis: & horum alij accedunt cum hac adiectione, uere: alij contra sine hac adiectione. Deinde attende & illud, quod Chananæa non pro filio, quæ ne genuisse quidem adhuc uidetur, sed pro filia interpellabat, grauiter dæmonio laborante. Altera uero mater filium, qui efferebatur mortuus recepit uiuū. Et rursus archisynagogus pro filia ferè duo decim annos nata, rogat ueluti iam mortua. Regulus autē pro filio, uelut adhuc ægro tante, & mox morituro. Itaq; filia dæmonio obnoxia, & filius mortuus, duarum erant matrum: & filia mortua, & filius ad mortē usq; laborans, duorum erant patrū, quorum alter erat archisynagogus, hoc est, synagoge princeps, alter erat regulus. Habent autem hæc, ut arbitror, materiam loquendi de uarijs animarū generibus quas Iesus uiuificans sanat, imò omnia mala quæ sanat in populo, præcipue quæ ab Euangelistis scripta sunt, tum quidem facta sunt, ut qui alioqui non credunt, nisi uiderint signa & prodigia, crederent. Si quidem symbola quædam erant, quæ tunc gerebantur, eorū quæ semper Iesu uirtute perficiuntur. Nunquā enim unumquodq; eorum quæ scripta sunt de potentia Iesu, non fit iuxta cuiusq; dignitatē. Itaq; quod ad genus quidem attinet, Chananæa nō erat digna, quæ uel responsum impetraret à Iesu, profitente se non ad aliud esse missum à patre, nisi ad oues perditas domus Israel, genus animarum perspicacium, perditum. Verum ob animi propensionē, & adorando Iesum filiū dei, responsum impetrauit, dum ipsa prodit sui generis ignobilitatē, dumq; suam ipsius indignitatē profitetur, quod micis ut catella, non panibus esset digna. Vbi uero intendisset instanter animi uoluntatē, & approbato Iesu sermone, seipsam suo iudicio huc deiecit, ut ueluti catella saltē micis potiat, fateturq; dominos esse qui generosiores erant: tunc impetrat responsum alterum, quod testimonio suo comprobatur ingentē esse ipsius fidem, polliceturq; futurū illi quod uult. Arbitror autē per similitudinē relatū ad supernam Hierosolymam liberā, matrem Pauli, Pauloq; similitum, intelligendum Chananæam esse matrem puellæ grauiter à dæmonio uexatæ, quæ symbolū est matris talis animæ. Simul inspicere, an cum ratione congruat, esse plures patres ac plures matres, ut respondeant patribus Abraham, ad quos abiit patriarcha, & Hierosolymæ matri, ut Paulus loquitur de seipso, deq; suis similibus. Consentaneū est autem egressam hanc, cuius symbolum est Chananæa, à finibus Tyri & Sidonis, quorum figuræ erant illius terræ loca, uenisse ad seruatorem, rogat seq; eum, & nunc etiam rogare dicentē, Miserere mei domine fili Dauid, filia mea grauiter à dæmonio uexatur. Post hæc is qui & illis qui foris sunt, ac discipulis, quum opus est respondet, dicebat: Non sum missus, docens esse quasdam animas præcipuas & intelligentes ac perspicaces, sed perditas, quæ per tropum dicuntur oues domus Israel: quæ ni fallor, simpliciores existimantes de Israel carnali esse dicta, necessario & illud adiungent, quod seruator noster missus fuerit à patre nō ad alios quàm ad illos Iudæos qui perierant. Nos autem qui gloriamur nos uere dicere, Et si Christum aliquando iuxta carnem cognouimus, nunc tamen nō amplius cognoscimus, scimus uerbi præcipuum opus esse, seruare eos qui sunt intelligentiores. Hi siquidem sunt illi magis familiares quàm cæcutientes. Sed quoniā oues perditæ domus Israel, præter reliquias, quæ erant secundum electionē gratiæ, non crediderunt uerbo, propterea elegit stulta mundi, uidelicet eum qui nō erat Israel, neq; perspicax, ut confundat sapientes Israel: & uocauit ea quæ non sunt tradens illis gentem intelligentem, quæ potuit capere stulticiam prædicationis: & placuit illi seruare credentes huic, ut cōfutaret ea quæ sunt, ex ore infantium & lactentiū perficiens sibi laudem, posteaquam illa facta est inimica ueritati. Veniens autem Chananæa adorauit Iesum ut deum dicens, Domine succurre mihi. At ille respondens ait: Non licet sumere panem filiorum, & proijcere canibus, Quæret autem aliquis, quid & hic sibi uelit sermo. Quoniam quum adesset ea mensura panum, ut non possent simul & filij comedere panes, & catelli familiæ, aut alij præterea panem bene

Israel inter/
pretatur uir/
uidēs deum,
quū Hebræi
doceant sona-
re, uir fortis
deo

bene confectum, fieri non poterat iuxta congruentem rationem, ut canibus in cibum darent panem filiorum bene confectum. Nihil autem tale uidetur in Iesu potentia, à qua poterant & filij participes esse, & qui dicuntur catelli. Vide igitur num forte ad hoc quod scriptum est, Non licet sumere panem filiorum, illud referendum sit, quod qui exinanauit semetipsum, serui formam accipiendo, mensuram potestatis, iuxta quam capiebat ea quæ sunt in mundo, portarit, à qua uirtute etiã senserat aliquantam portionem à se exisse, quod dilucet ex eo quod ait, Tangit me aliquis. Nam ego noui uirtutem exisse à me. Ex hac igitur mensura uirtutis dispensabat, ijs quidẽ qui præminebant, uocabanturq; filij, plus addens: rursus ijs qui tales nõ erant, minus nimirum canibus. Quanquã autem hæc sic habebant, nihilominus quũ esset magna fides, dedit panem filiorum, ut filio, ei quẽ propter generis ignobilitatẽ in Chanana fuerat canis. Fortassis aut sunt etiam panes aliqui uerborum Iesu, quos solis ratione præcellentibus, ut filiis dare fas est. Item alij sermones sunt, ueluti miculae, de magno cõuiuio, deq; mensa nobiliũ ac dominorum, quibus animæ nonnullæ utuntur ut canes: etiã iuxta Mosi legẽ de quibusdam scriptum est, ut ea canibus proijcerent. Et cura fuit spiritui sancto, præcipere de nonnullis escis, ut canibus relinqueretur. Alij quidẽ igitur peregrini ab ecclesiastico sermone alieni, opinantur animas à corporibus hominũ migrare in corpora canũ, iuxta differentiã uitiorum. Nos uero nequaquã hoc comperiẽtes in scriptura diuina, dicimus quod affectus rationalis mutatur in brutum, tale quiddam patiens ex multa socordia negligentiaq;. Similiter aut & bruta uoluntas ob neglectam rationem, nonnunquã conuertitur in hoc ut fiat rationalis: ut qui prius erat canis, amans comedere de micis cadentibus de mensa dominorum suorum, ueniat in statum filij: uehementer enim cõducit uirtus quidem ad hoc, ut fias filius dei, malitia cõtra, multa q; graueolentia in uerbis cõtumeliosis, & impudentia ualet ad efficiendum ut quis iuxta scripturam sermonem uocetur canis. Porro similia cogitabis de cæteris item nominibus reliquorum brutorum animantium. Verum enim uero, qui reprehensus ut canis nõ indigne fert, quod dicitur indignus pane filiorum, omniq; cum tolerantia loquitur uerbis Chananae illius, ac dicit, Etiam domine, Nam & catelli edunt de micis, quæ cadunt de mensa dominorum suorum: impetrabit mansuetum responsum, Iesu ipsi dicente, Magna est fides tua: posteaquã approbata tali fide, dixerit, fiat tibi sicut uis: ut & ipse sanetur, & si quem fructum genuerit, cui opus sit sanatione, hic quoq; sanetur.

Exodi 22
in fine
μετεμύω
κωσις

De turbis sanatis.

Et quum transisset Iesus illinc, haud dubium quin ex his locis quæ dicta sunt, nimirum à partibus Tyri & Sidonis, uenit iuxta mare Galileæ, quod uulgato nomine dicitur stagnum Genesareth. Vbi quum ascendisset montem, confedit. Possit igitur dici, quod in montem eum, ubi sedet Iesus, nõ solum ascendunt, qui sani sunt, uerũ etiam cum sanis hi qui diuersis laborant malis. Et fortassis hic est mons, quæ uulgatiore uocabulo dicitur ecclesia, erecta per uerbum dei, ultra reliquã terrã, supraq; eos qui in terra degunt. Quod ascendunt non discipuli, relictis turbis, quemadmodum factum est, quũ doceret beatitudines: sed multæ turba, quæ ipse quidẽ non accusantur, quod surdæ sint, aut aliquo affectu malo, sed habent secum tales. Etenim uidere est cum turbis accedentibus ad hunc montem, ubi sedet filius dei, quosdam surdos ad ea quæ repromittuntur, alios animo cecos, non cernentes ueram lucem: rursus alios claudos, nec ualentes iuxta rationẽ ingredi: item alios mutilos ac mancos, nõ ualentes iuxta rationẽ operari. Isti igitur quorum animus talibus malis tenetur, quiq; cum turbis in montem conscenderant, ubi erat Iesus, quam diu non erant ad pedes Iesu, non sanabatur ab illo. Cæterum ubi qui talibus morbis erant obnoxij, proiecti fuerint à turbis ad pedes eius, & ad extrema corporis Christi, ne hoc quidem honore digni, quod quidẽ ad ipsos attinet, tunc demum ab eo sanantur. Et quũ uideris in frequentia, quæ uerbo usitatio dicitur Ecclesia, proiectos post extremos Ecclesiæ, uelut ad pedes Ecclesiæ, quæ est corpus Iesu, catechumenos, qui ad uenerant cum sua surditate, cæcitate, claudicatione ac debilitate progressu tẽporis sanari per uerbum: non aberraris, si dixeris tales ascendisse cum turbis ecclesiæ in montem ubi erat Iesus: proiectosq; ad pedes illius & sanatos ab illo, ita ut Ecclesiæ turba miret, conspiciens illos à tantis malis ad meliora mutatos, ut dicere possit, qui prius erant muti,

postea loquuntur uerbum dei, qui claudi, ambulant. Interim cōpletur & Esaia propheta, non tantum in corporalibus, uerum etiam in spiritalibus, ita dicētis: Tunc saliet ut ceruus qui claudus erat. Fatebimur haud frustra, ceruo animanti puro, ac serpentū hosti, quodq; nihil ab illorum ueneno laedi potest, comparatos esse qui prius fuerant claudi, & propter Iesum saliant ut ceruus. In hoc autem quod loqui uidentur, qui prius fuerant muti, cōpletur prophetia quae dicit: Et expedita erit lingua balborum: aut illa potius quae dicit, Surdi audite. Cæci uero recipiunt uisum, iuxta prophetiam, quae mox sequitur, Surdi audite, & cæci recipite uisum, ut cernatis. Vident autem cæci, quā cernentes hunc mundum immensa pulchritudine rerum conditarum, collatione facta conspiciantur & ipsum mundi opificem: quāq; inuisibilia ipsius dei ex creatione mundi, quae ex operibus intelliguntur, contemplant, hoc est diligenter & euidenter cernunt & intelligunt. Hæc autem uidentes turbæ, glorificabant deum Israel, & hodie glorificant persuasi, quod ipse est pater eius qui sanauit eos, de quibus ante dictum est, & deus Israel. Non enim Iudæorū tantum deus est, sed & gentium. Subuehamus igitur uobiscum in montem ubi constituit ecclesiam suam Iesus, eos qui nobiscum uolunt ascendere, nimirum mutos, cæcos, claudos, mancos, aliosq; multos, proiciamus illos ad pedes Iesu, ut sanet eos, ut super horum sanatione mirentur turbæ. Non enim scriptum est discipulos talia mirari, quāq; etiā tunc præsentibus, quod claret ex eo quod scriptū est. Iesus autem ad se uocatis discipulis suis dixit, Misereor super turbam, & cætera quae sequuntur. Fortassis autem si diligenter attenderis huic dicto, Accesserunt ad eum turbæ multæ, cōperies quod discipuli tum non accesserint ad eum, sed ut olim cōperant illum sequi, ita & in montem sequuti sunt eum. Sed accesserunt ad eum qui erant discipulis inferiores, quicq; tum primū ad illū uenerant, non ipsidem obnoxij malis, quibus tenebantur, qui cū ipsis ascenderant. Obserua uero et illud in euangelio, de quibusdam esse scriptum, quod sequuti fuerint Iesum, de quibusdam rursus quod accesserint ad eum, de quibusdam autem quod adducti fuerint, postremo de quibusdam, quod diuisi sint in præcedentes, & sequentes. Ad hæc ex his qui accesserunt ad eum, quidam accesserunt in domo, quidam accesserunt ad eum alibi uersantem. Multa namq; cōperies ex obseruatione, spiritalia spiritalibus comparans, digna exacta sapientia quae latet in euangelijis.

De septem panibus.

Iesus autem uocatis ad se discipulis suis dixit.] Superius quidem in simili de panibus historia, ante nominatos panes, egressus Iesus uidit turbam multā & affectu misericordiae cōmotus est erga illam, & sanauit ægrotos illorū. Vespere autē facto accesserunt ad eū discipuli ipsius dicentes. Desertus locus, & hora iam præterijt, dimitte eos, & cætera quae sequuntur. Nunc uero post sanationē mutorum, ac reliquorū, affectu misericordiae mouetur erga turbā, quae triduo iam adhæserat ipsi, nec habebat quod ederet. Et illic quidē discipuli, pro quinq; milibus interpellabāt dominū, hic autē ultrò de quatuor milibus loquitur. Et illic quidē uespere pascuntur, diē apud illū cōmorati: hic uero de quibus testatū est, quod triduum apud ipsum manserint, participes fiunt panū, ne deficiant in uia. Et illic quidē discipuli nō percōtanti, fatētur se tantū habere quinq; panes & duos pisces, hic uero percōtanti respōdent, de septē panib. & septē piscib. Atq; illic quidem iubet turbas accūbere, siue cōlidere in gramine, Nam Lucas scripsit, facite illos discumbere, Marcus itē præcepit, inquit, illis, ut facerēt discumbere: Hic uero nō præcipit discipulis, sed turbæ dicit, ut discūbant. Rursus illic ipsē uerbis tres euangelistæ dicūt, quod acceptis quinq; panib. & duob. piscibus, sublatis in cœlū oculis benedixit: hic sicuti scribūt Matthæus & Marcus, quā gratias egisset Iesus, fregit. Et illic quidē in gramine discumbūt, hic uero discūbunt in terra. Sed quæres quod apud Ioannē de locis uariatū est qui in facti illius narratione scripsit, dixisse Iesum: Facite homines discumbere, quodq; quā benedixisset dederit discumbentibus de panibus, huius autē facti omnino nō meminit. Considerās itaq; differentiā secundū loca, eorū quae scripta sunt de panibus, hos puto excellentioris ordinis esse q̄ illos: eo quod hi quidē in mōte aluntur, illi uero in loco deserto. Et hi quidē posteaq; triduum permanserāt apud Iesum, illi uero unicū commorati diem, in cuius uespera pasti sunt. Insuper autē si non idem est, & si quid interest, uerbum
ex sese

ex sese faciat Iesus, an faciat à discipulis admonitus, uide num antecellant, qui ab ipso Iesu beneficium accipiunt, qui protinus benefaciendo pauit eos. Sin iuxta Ioānem hordeacei erant panes, unde superfuerunt duodecim cophini, quanquam nihil de his dicitur, an non hi prioribus illis sunt potiores? & illorum quidem ægrotos sanauit: hic uero, eos qui cum turba uenerant sanat, non ægrotos sed cæcos & claudos, mutos ac debiles. Eoq; & super his admirantur quatuor milia, quum de ægrotis illis tale nihil dictum sit. Præstantiores autem sunt ni fallor, qui comederunt de septem panibus, pro quibus sunt actæ gratiæ, ijs qui comederunt de quinq; super quos facta est benedictio: & qui comederunt de paucis pisciculis potiores sunt illis, qui comederunt ex duobus. Fortassis & hi qui discubuerunt super terrā. Et illi quidem de paucioribus panibus duodecim cophinos relinquunt, hi uero de pluribus septem sportulas, eo quod plurimum essent capaces. Ac fortassis hi superiores sunt omnibus terrenis, & discumbunt super illa. Illi uero super gramen, hoc est super solam carnem ipsorū. omnis enim caro fœnum. Vitra hæc animaduerte & illud, quod hos Iesus non uult dimittere seiunos, ne deficient, quippe tracui panum Iesu, noxamq; capiant, quum adhuc essent in uia quæ tendit ad res domesticas. Cæterum illud annota, sicubi Iesus scribitur dimisisse, quo perspicias discrimen, eorum qui post pastum ab illo dimissi fuerunt, & eorum quos aliter dimisit. Exemplū autem aliter dimissi fuerit illud, Mulier dimissa es ab infirmitate tua. Ad hæc autem discipuli perpetuo cum illo uiuentes non dimittuntur ab eo, sed turbæ cibo sumpto dimittuntur. Sicuti rursus discipuli nihil magni sentientes de Chananea dicunt, dimitte illam, quia clamat post nos. At seruator, uidetur nequaquam illam dimittere. Quum enim dixisset illi, O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut uis: sanata quidem est illius filia ex illa hora, non tamen scriptum est, quod dimiserit illam. Hæc sunt quæ in præsentia circa locum hunc peruestigare perspicereq; ualuimus.

Commentariorum in Matthæum Origenis tomus XII. CAPVT XVI

ET accedentes Sadducæi ac Pharisei tentantes postulabant ab eo ut signū de cœlo ostenderet ipsis. Qui inter sese de dogmatibus maximī momenti dissentiebant: Sadducæi erāt & Pharisei. Desiniunt enim Pharisei, mortuorū resurrectionē, sperantes aliquod futurū seculum: Sadducæi contra censent, post hanc uitam nihil hominī repositum præmij, siue ad uirtutem profecerit, siue nunquam uel studuerit à uitiorum terminis excedere. Hi ut tentent Iesum, concordēs sunt. Simile quiddā usu uenit, ut scribit Lucas, inter Herodem & Pilatū, qui inter se facti sunt amici, ut Iesum occiderent. Fortassis mutua inter ipsos similitas effecisset, ut Herodes in gratiā populi dicentis, crucifige, crucifige, postularet ut occideretur. Pilatus autem propensus nonnihil ad hoc, ne condemnaret illum, si inimitia aduersus Herodem accessisset ad propensionem dimittēdi illum, quæ prius illi aderat, fortasse non condemnasset Iesum. Cæterum amicitia, quæ uidebatur inter illos orata, ualentiorē reddidit Herodem ad interpellandū aduersus Iesum apud Pilatum, fortasse cupientem etiā propter recentem amicitia gratum aliquid, tum Herodi, tum toti Iudæorum populo facere. Frequenter autem & nunc uidere licet in uita, eos qui maxime discrepant opinionibus siue in Græcorum philosophia, siue in alijs disciplinis, apparere concordēs, ut irrideāt oppugnentq; Iesum Christū, qui est in suis discipulis. Ab his autē opinor digredi licet ad considerandū, an aduersarijs operationibus discordiā inuicem habentibus, ueluti Pharaone aduersus Nabuchodonosor, & Balthasare rege Aethiopū aduersus Senacherim regē Assyriorū, aliquando fiat concordia aduersus Iesum & populū eius. Sic fortassis etiā astiterūt reges terræ & principes conuenerūt in unum, prius minime concordēs, ut intēratīs insidijs, aduersus dominū & aduersus Christum eius, dominū gloriæ interficerent. Ad hūc autē sermonem deuenimus propter simul accedētes ad Iesum Phariseos & Sadducæos, quū essent de resurrectione dissentientes, uelut in hoc inita cōcordia, ut tentarēt seruatorē nostrū, & postularēt ab eo ut signū ostenderet ipsis de cœlo. Nō enim cōtenti ijs, quæ sanādis morbis omnib; omnib;q; languoribus in populis adiderat, prodigijs, alijsq; miraculis, quæ spectantibus plerisq; fecerat seruator noster, uolebant ut etiam signum ostenderet ipsis e cœlo: coniecturaq; duor, illos

illos opinatos signa quæ fiebant super terrā posse ex deo nō esse, Itaq; nō ueriti sunt dicere, Iesum in Beelzebub principe dæmoniorū eijcere dæmonia. Existimabant autem signū de cœlo non posse à Beelzebub, aut ab aliqua praua uirtute fieri. Sed errabant in utrisq; signis, tū in his quæ fiebant in terra, tum in his quæ ueniebāt è cœlo, haud quāq; probati trapezitæ, neq; gnari discernere spiritus operātes, qui sint à deo, qui desertores illius. Atqui cōueniebat illos scire, multa quæ p Moysen aduersus Aegyptios prodigia facta sunt, quū non uenirēt è cœlo, tamen certo dei fuisse. Et ignis è cœlo delapsus super oues Iob, nō erat à deo. Siquidem eiusdē erat ignis ille, cuius erant & illi qui in captiuitatē duxerunt, quicq; fecerunt tres turmas equitū & iumentorum Iob. Arbitror autem & in Esaia demonstrari posse signa, partim è cœlo, partim è terra, quæ uera fuerint ex deo. Cæterū inter omnem uirtutē, signa ac prodigia quæ ueniūt ab illo malo, dictum est Achaz, Postula tibi signū à domino deo tuo, in profundū & in excelsū. Nā si non essent signa nō uenientia à domino, quædā in profundum, quædam in excelsū, nequaquā dixisset, Postula tibi signū à domino deo tuo in profundū, aut in excelsū. Nec me fugit, fore ut alicui coactior uideatur hic intellectus horū uerborū, postulato tibi signum à domino deo tuo. Sed attende quod dictum est apud apostolū de homine peccati, filio perditionis, quod in omni uirtute, & signis & prodigijs mendacijs, cū omni fallacia iniustitiæ ijs qui pereunt adparebit, imitās omnia prodigia, quæ sunt ueritatis, quæadmodum incantatores Aegyptij, ac malefici, tanq; inferiores illo homine peccati & filio perditionis, uirtutes quasdā imitati sunt, signaq; & prodigia ueritatis, facientes signa mendacijs, ne ueris haberetur fides: sic arbitror hominē illum peccati signa æmulaturū ac uirtutes. Fortassis hæc suspicantes ob prophetias hac de re proditas, Pharisei, quæro autē an & Sadducei, tentātes postulant, ut signū de cœlo ostenderet ipsis. Quod si nō dicemus hoc illos fuisse suspicatos, quo tandē affectu dicemus illos fuisse erga miracula, quæ fiebant à Iesu, quū manerent inflexibiles, nec reuererentur incredibilia quæ fiebant. Quod si quis existimat nos defendendi sui dedisse occasionem Phariseis & Sadduceis, uel illic ubi dicūt præsidio Beelzebub à Iesu profligari dæmonia, uel illic ubi tentātes postulāt à Iesu signū cœleste: sciat quod dicimus illos à probabilitate quadā inuitari ad nō credendum Iesu miraculis, nō tamen ut etiā ueniam mererentur, qui non inspicerēt uerba prophetarū impleta in factis Iesu, quæ praua uis nequaquā facere potuisset. Siquidem animā egressam reuocare, ut iam foetens & quatrīduanus è monumētis prodiret, nullius erat, nisi illius qui audierat à patre, Faciamus hominem secundum imaginē & similitudinem nostrā. Quin & imperare uentis, & impetū maris sedare, nullius alterius est nisi illius, per quem omnia, & ipsum mare & uenti facti sunt. Est autem etiā doctrīna ad amorem conditoris prouocans, legi ac prophetis concinens, atq; animi motus cohibens, moresq; ad pietatem formans. Quid aliud declarabat ijs, qui uidere poterant, q̃ quod uere deus esset, qui talia operaretur. De quibus & Ioannis discipulis dicebat, Euntes renunciate Ioanni quæcunq; uidistis & audistis, cæci uisum recipiunt, & cætera quæ sequuntur. Post hæc consideremus, quomodo ut unum signū è cœlo ostenderet postulantibus Phariseis & Sadduceis responderit, dicēs, Generatio praua & adultera, signum insuper quærit, & signū non dabitur ei, nisi signum Ionæ propheta, quo tempore & illis relictis abiit. Signū autem profecto Ionæ, secundū illorū postulationem, nō solum erat signum, uerū etiā signū è cœlo, ut tentantibus etiā, signūq; de cœlo quærentibus, nihilominus pro suā immensa bonitate signū dederit. Quemadmodū enim Ionas egit in uentre ceti tres dies ac tres noctes, ita filius hominis in corde terræ, & post hoc ex ea surrexit. Unde autem dicemus resurrectionis Iesu signū fuisse, nisi è cœlo? & maxime sanè, quando in ipso passionis tēpore signū fuit latroni, Christi beneficio subuecto in paradysum dei. Ultra hoc etiā, quū descēderet ad inferos ad mortuos tanq; inter mortuos liber. Ac mihi quidem uidet seruator signū quod ex sese promittit, applicare ad signi rationē quod est Ionæ, dicens se non tantū illi simile dedisse signū ex sese, uerum etiā illud idem. An nota siquidem illud, Et signum non dabitur illi, nisi signum Ionæ propheta. Igitur illud signum hoc erat signū, eo quod illud huius erat significatiuū: ut illius signi explicatio, quod ex se ipso obscuritatē habebat, sit quod seruator passus est, quod in corde tres dies ac tres noctes egerit. Simul autem & generale quiddam discimus, quod si signū signifi-

cat ali-

eat aliquid, unumquodque signorum quæ scripta sunt, uel in historia rerum gestarum, uel in præcepto, alicuius rerum significatiuum est post implenda: ueluti signum Ionæ post tres dies egressi de uentre ceti, significabat seruatoris nostri resurrectionem, post tres dies ac tres noctes resuscitati à mortuis. Item circūcisio quæ apud Paulum declaratur esse signum in hoc quod scribit, Nos enim sumus circumcisio. Quin tu etiā quare signum omne quod est in antiquis literis, cuius signū sit in nouo testamento. Rursus quod in nouo dictum est signum, quid significet uel in futuro seculo, uel in sequuturis ætatibus. Porro posteaquam fecerat signū, etiā illos appellat prauā generationē, ob malitiæ qualitatem illis innatam. Est autē malitiā, ubi quis uolens male facit. Adulterā autem uocat ob id, quoniam eum qui iuxta tropū uir dicitur, uidelicet ueritatis sermonē aut legem deferentes Pharisei & Sadducei, adulterio corrupti sunt à mendacio & lege peccati. Nam si duæ sunt leges, altera quæ est in membris militans aduersus legem mentis, altera mentis, id est lex spiritualis: dicendū est legem mentis esse uirū illum, cui desponsa est à deo ut sit uxor anima, uidelicet uiro legi, iuxta quod scriptum est, A deo uero iungitur uiro uxor. Altera uero lex, adulter est, ipsi subiectæ animæ, & propter hūc adulterē nomen habentis. Cæterum quod lex est animæ uir, palam docet Paulus in epistola ad Romanos, dicens. Lex dominatur hominī quā diu uiuit. Nam mulier subdita uiro, alligata est illi, nimirum uiro legi, donec uiuit, & reliqua quæ sequuntur. Auertere autē in his, quod lex dominatur hominī, quā diu uiuit lex, & uir uxori. Nam uiro subdita mulier, est anima subdita legi, ea uiuēti uiro alligata est, puta legi. Quod si mortuus fuerit uir, hoc est lex, liberata est à lege, quæ est uir. Moritur autem lex ei qui ascendit ad beatitudinē, nec amplius uersatur sub lege, sed facit quod fecit Christus: qui quanquā factus est sub lege, propter eos qui erant sub lege, ut eos qui legi erant obnoxij redimeret, neque ipse tamen mansit sub lege, neque passus est eos manere sub lege, quos redemerat. Subuexit enim illos unā secum ad diuinā uitæ rationē, supra legem, quæ ueluti data infirmioribus & adhuc peccantibus, cōtinebat sacrificia pro remissione peccatorū. Itaque qui iam expers est peccati, nec amplius habet opus legalibus sacrificijs, is perfectus transcendit fortassis & spirituale legē, ac cœpit esse in uerbo, quod est supra legē: quod ihs qui in carne uiuebant, caro factus est: ihs uero qui nequaquam iam secundū carnē militant, quod erat in principio apud deum deus, uerbū conspicit, & patefacit patrē. Tria proinde circa hunc locum sentienda sunt. Mulier subdita uiro sub uiro lege: & mulier adultera, quæ uiuente uiro, puta lege, iuncta fuerit alteri uiro, nimirum anima iuncta legi carnis: & mulier quæ fratri mortui uiri nubit, uidelicet uiuenti, ac nō mortuo uerbo, quod excitatū à mortuis, non amplius moritur. Mors enim ei non amplius dominatur. Et hæc quidem diximus propter illud, Si mortuus fuerit uir, liberata est à lege uiri. Item propter illud: Ergo uiuente uiro, adultera uocabitur, si fuerit cū altero uiro. Rursus propter illud, Quod si mortuus fuerit uir, libera est à lege uiri, ut nō sit adultera, si iuncta fuerit alteri uiro. Hoc ipsum autē, ergo uiuente uiro adultera uocabitur, assumpseramus, studentes clarius explicare, quare Iesus tentatibus Phariseis ac Sadduceis, requirētibz signū e coelo sibi ostendī, dixerit, non solū generatio praua, uerū etiā adultera. Generaliter itaque, lex quæ est in mēbris militans aduersus legē mentis, ueluti uir adulter, adulter est animæ. Iam autē omnis etiā potestas aduersaria, quum deuicerit humanam animam, ei quæ fuerit admixta, adulter illius est, quæ sponsum habet ipsi à deo datū, nimirū uerbum. Post hæc scriptū est, Relictis illis abiit. Nam qui fieri potuit, ut uerbum qui sponsus est, non relinqueret adulteram generationem, & diuerteret ab ea: Poteris autem dicere, quod Iudæorū synagogā ut adulterā relinques dei uerbū, discesserit ab ea, ceperitque uxorem scortationis, uidelicet eos qui sunt ex gentibus. Quoniam illi quidem qui erant ciuitas fidelis Sion, facti sunt scorta: hi uero ueluti Rhaab meretrix, quæ exceperat exploratores Iesu, cum tota familia seruata est, postea non amplius meretricem agens, sed ueniens ad Iesu pedes, eosque rigans poenitiæ lachrymis, ungensque sanctæ uitæ fragrantibus odoribus: cuius gratia Simoni leproso, nempe priori populo Iesus exprobens dixit omnia illa quæ scripta sunt.

De fermento Phariseorum.

Et quum uenissent discipuli illius in ripam ulteriorem, obliti fuerant accipere panes, quam

quandoquidem inutiles erant quos habebant antequam transmitterēt, discipulis iam in ulteriorē ripā transuectis. Alijs enim opus erat ante traiectionē, alijs post traiectionē: eoq; quoniam neglexerant adferre panes, quum abirent ad traiciendum obliti fuerant illos secum recipere: ultra lacum autem peruenerāt discipuli Iesu, qui transierant à corporalibus ad spiritualia, & à sensibilibus ad intelligibilia. Ac fortassis ut deterreret eos, qui quoniā peruenerant ultra lacū, spiritum acceperant, ne recurrerent ad carnalia, dixit ihs qui transierāt, Iesus, Videte & attendite. Erat enim conspersio quaedam doctrinae fermentiq; uere ueteris, quae est secundum simplicē literam, eoq; non libera ab his quae sunt malitiae, quam prebebant Pharisei & Sadducei, unde Iesus non uult amplius edere suos discipulos, quos fecerat nouam & spiritualement conspersionem, seipsum prebens ihs qui discesserant à fermento Phariseorum ac Sadduceorum, & ad ipsum accesserāt, panem uiuum qui de coelo descendit, quiq; uitā dat mundo. Quoniam autem hec uia est ei qui non amplius usus sit, fermento, conspersione, ac doctrina Phariseorum ac Sadduceorū, primum quidem uidere, deinde attendere, ne quando quis eo quod non uideat, neq; attendat, particeps fiat uetiti illorum fermenti: ideo primum dicit discipulis, uidete: deinde, attendite. Perspicacium igitur est & attentorum, separare fermentū Sadduceorum ac Phariseorum: breuiter omnem cibum, qui non caret fermento, nec est synceritatis ac ueritatis, à uiuo pane, qui de coelo descendit, sic ut Phariseorum ac Sadduceorum panes non admittat, sed ut uiuum ac uerū panem comedens aliquis, corroboretur animo. Caterum hoc dictum etiam tempestiue accommodabimus ihs, qui simul cū Christianismo uolunt corporaliter Iudaizare. Si quidem hi non uident, nec attēdunt à fermento Phariseorum ac Sadduceorū, sed praefer uoluntatem Iesu, qui uetuit eo uesci, Phariseorum panem comedunt. Quin & omnes opinor, quicunq; nolunt sapere, quod lex spiritualis est, & umbram habet futurorum bonorū, & umbra est futurorum, neq; inquirunt cuius boni futuri sit umbra unaquaq; lex, non uident neq; attendunt à fermento Phariseorum. Quin illi quoq; qui reiiciunt mortuorum resurrectionē, nō cauent à fermento Sadduceorū: & cōplures profecto inter istos qui diuersum sentiūt ab ecclesia, propterea quod non credunt resurrectionē mortuorū, sunt qui inficiuntur Sadduceorum fermento. Hae fanē quū diceret Iesus, cogitabant apud sese, nō quidem fatentes quod acciderat discipuli, sed in cordibus suis, Panes nō accepimus: ac talia quodammodo erant quae dicebant, Si panes haberemus, nequaquā de fermento Phariseorum ac Sadduceorum accepissemus. Quoniam autem ob inopiam panū periclitamur, ne de illorum fermento capiamus, nec uult nos seruator recurrere ad illorū doctrinā, ideo nobis dixit, Videte & attendite à fermento Phariseorum ac Sadduceorum. Et haec quidem illi cogitabant. Iesus autem uidens quae erant in cordibus, & audiens sermones qui ibi fiebant, ut pote uerus cordium inspector obiurgat illos ueluti non intelligentes, neq; memores panum, quos ab ipso acceperant, per quos quū se crederent egere panibus, nō opus habebant Phariseorū ac Sadduceorum fermento: mox explicās & clariū exhibens ambigentibus, propter uariam acceptionem panis ac fermenti, quod non de pane sensibili loquutus esset, sed de doctrinae fermento, subiungit, Qui fit, ut non intelligatis, quod non de panibus loquutus sum uobis, sed attendite à fermento Phariseorū ac Sadduceorum. Quanquā autem non aperuisset dominus explanationem, sed adhuc perseverasset in figurato sermone, tamen intellexisse debebāt discipuli, seruatorem de doctrina loqui, quae figurate dicta est fermentū, quam docebant Pharisei & Sadducei. Proinde quoad habemus nobiscū Iesum, qui praestat quod pollicitus est dicēs: Ecce ego uobiscum sum omnibus diebus, usq; ad consummationem seculi, non possumus ieiunare, nec egere cibo, ut inopia coacti, quæramus uel à Phariseis ac Sadduceis uetitū fermentum accipere edereq;, & incidat nobis aliquando tempus, illo nobis praesente, ut alimonia careamus, quemadmodū in superioribus dictum est his uerbis, Iam triduum manet apud me, nec habent quod edant. Imo etiam si id acciderit, ille nolens nos ieiunos dimittere, ne forte deficiamus in uia, benedicit panibus qui sunt apud discipulos, ac facit ē septem panibus, ut iam exposuimus, septem sportas. Insuper autem & illud obseruandum, ob eos qui purant ex Euangelio Matthaei, nullo pacto doceri seruatoris diuinitatē, quod discipulis apud sese cogitantibus dicentibusq;, panes non habemus, Iesus cognouit cogitationem

tionē illorū, ac dixit, Quid cogitatis apud uos exigua præditi fiducia, quod panes non acceperitis, haud erat humanū. Vnus enim omnium ac solus cognoscit corda hominū ^{3 Reg. 8} dominus, sicut ait Salomon in tertio Regnorum libro. Vbi uero Iesus dixisset, attendite à fermento, intellexerūt discipuli, quod non iuberet cauere à panibus, sed à doctrina Phariseorū ac Sadduceorū. Vestigabis sicubi fermentum figurate nominatur pro doctrina, siue in ipsa lege siue in scripturis legē sequutis. Similiter autē, an forte fermentū non offeratur in sacrificiū: non enim oportet preces habere doctrinæ modū, sed nihil aliud esse, quā postulationes bonorū à deo. Quæsierit autē aliquis ob hæc quæ dicta sunt de discipulis, qui traiecerāt, num possit aliquis ubi trāsmiserit, obiurgari quod sit modicæ fiduciæ, quodq; nondū intelligat, neq; meminerit eorū quæ facta fuerāt à Iesu. Non arbitror autem difficile esse ad hoc respōsionem, uidelicet quod ad id quod perfectū est, quod ubi uenerit, cessabit id quod ex parte est, omnis fides quæ hic habet, exigua fides est: & quod ad illud attinet, nondū intelligimus, ex parte cognoscētes, neq; meminimus. Non enim possumus capere memoriā sufficientē ac parē multitudinī naturæ rerum speculandarū. Licet autem & illud hinc discere, quod interdū de solis cogitationibus, quas intra nos uersamus, reprehēdimur, ac uelut exiguā habentes fiduciā, obiurgamur. Ego uero sum in hac opinione, quod sicut qui adulteriū cōmittit in solo corde, nondum omnino progressus ad opus: ita si quis fecerit in corde cætera quæ prohibita sunt, Verbi causa, si quis corde tantū sit furatus, aut corde tantum falsum testimoniū dixerit, non ut ille qui facto furatus est, aut falsum testimoniū re perpetrarit, sed tantū ut qui corde solo talia fecerit punietur, idq; si per ipsum stetit, quo minus peruenerit ad prauum facinus. Quod si præterquā quod uoluit aggressus quidem est, sed nō successit, punietur, ut qui nō solum corde, uerū etiā opere peccauerit. Super hæc quæret aliquis, an adulteriū committat aliquis solo corde, etiam si factum adulterij nō peregerit, sed in solo corde fuerit impudicus. Si mihi uero modo facies de cæteris laudabilibus. Habet autē hic locus, quo probabiliter falli possumus, quod hac opinor ratione tollendum est. Adulteriū quidem in corde peractum, minus est peccatū, quam si quis adiungat etiā factum. Non potest autem fieri, ut pudicitia sit in corde, quæ obstat impudico facto, nisi quis hic quoq; in exemplū sumat uirginem, iuxta quod lex dicit, in solitudine uiolatam. Fingamus enim cor alicuius esse purissimū, cæterū uiolentā peregrisse corruptionem corporis pudicæ, in eo quod lasciuum est. Hæc sanē mihi uidetur prorsus esse casta in occulto quidem, corpore uero non esse pura, quemadmodū erat ante uim illatā. At non quia non pura, statim & impudica. Hæc ob id quod scriptū est, Cogitabant secū dicentes, panes non accepimus, Cui subiicitur illud, Vt autē cognouit Iesus dixit, O parum fidentes, quare cogitatis intra uos? & cætera quæ sequuntur. Oportebat enim uituperationem eorū quæ in occulto sunt expedire, & ex aduerso laudem eorū quæ in occulto. Miror autem, si discipuli putabāt priusquam Iesus illis explanaret sermonem quod dominus ac præceptor præciperet ipsis, ut cauerent à sensibili fermento Phariseorum ac Sadduceorū, tanq; impuro, & ob id uetito, ut quoniā panes nō acceperant ne tum quidem illorū fermento uterentur. Similiter porrò & in alijs inquireremus, sed exēpli gratia satis est quod legimus de Samaritana, cui dicit dominus, Quisquis biberit ex aqua hac, sitiet iterum. Quisquis autem biberit ^{Ioan. 4} ex aqua quam ego dabo ei, non sitiet in æternū. Si quidem illud quod ad uerba quidem attinet, Samaritana putare uideēt, seruatore aquā sensibilem promittere, quū ait: Quisquis autē biberit ex aqua quam ego dabo ei, nō sitiet in æternum. Et illa igitur ad tropologiam uocanda sunt, simulq; expendenda aqua fontis Iacob, unde hauriebat Samaritana, conferendo cum aqua Iesu. Atq; hic idem est faciendum. Fortassis nec panes erant cocti, sed fermentum modo quoddam doctrina Phariseorum ac Sadduceorum.

De eo quod dominus in Cæsarea percontatus est, quem ipsum dicerent esse homines. Tractatus I

¶ V V M autē uenisset Iesus in partes Cæsareæ Philippi, interrogauit discipulos suos. Sciscitatur à discipulis suis Iesus quem ipsum dicerent homines esse, quo nos disceremus ex apostolorū respōso, id temporis apud Iudæos uarias fuisse de Christo opiniones. Fortassis & ideo percontat, ut discipuli

Iesu doceantur, semper esse curiosi sermonū qui dicuntur ab hominibus de illo. Quod facientibus cōducit ad hoc, si quid mali dicitur, ut huius occasiones modis omnibus auferant: sin boni quippiā, huius causas adaugeant. Attamen uide quoniā apud Iudaeos uarij erant affectus de Christo, quomodo ex quibusdam non sanis de illo opinionibus loquuti sint. Quidam dicebant eum esse Ioannē Baptistam, quemadmodū & Herodes tetrarcha dicens pueris suis: Hic est Ioānes. Alij rursus dicebant: Helias est, qui nunc dicitur Iesus, siue quod denuo natus esset Helias, siue quod iam olim in carne uiuēs, eo tempore apparuisset. Porro qui dicebant Iesum esse Hieremiā ipsum, nō autē Hieremiā Iesu typū, fortasse cōmoti sunt ijs uerbis, quae sunt in principijs Hieremiā de Christo, quae tum quidem in propheta non fuerant impleta, sed impleri cōeperant in Iesu, Quem constituit deus in gentes & regna, ut eradicet, subuertat, ac perdat, ac rursus aedificet, plantetq; uidelicet constituens eum prophetā uenturū ad gentes, quibus praedicauit uerbū. Quin & hi qui dicebant eum unūquempiā esse de numero prophetarū, talia de illo opinabantur, ob ea quae in prophetis ad ipsos quidē dicta fuerant, in ipsis tamen nondum fuerāt impleta. Sed Iudaei quidem, ut digni uelamine, quod habēt cordi impositū, falsas opiniones habebant de Iesu. Ceterū Petrus tanquā non carnis aut sanguinis discipulus, sed qui patris etiā cōlestis reuelationē acceperat, confessus est eum esse Christum. Erat quidem igitur haud ita magnū, quod à Petro seruatori dicebat: Tu es Christus, quum id incognitū esset Iudaeis: uerū illud maius erat, quod credidit eum non solum esse Christū, uerū etiam filium dei, qui & per prophetas locutus est: *Viuo ego, & me dereliquerūt*
Hier. 2 *fontē aquae uiuae.* Erat autē & is uita à fonte uitae patre, qui dixit: Ego sum uita. Et attende diligenter, an quemadmodum sicut idem nō sunt, fons fluuij, & fluuius ipse, ita fons uitae, & uita. Et haec quidē adiecimus, eo quod pertineret ad id quod scriptum est, Tu es Christus filius dei uiui. Oportuit enim eximū quiddam proponere, in eo quod dicit de deo & patre uniuersorū, tanq; uiuo, & inter eum qui est ipsa uita, & inter ea quae uitam participant. Quoniā autem diximus eos qui pronuntiabant Iesum esse Ioannem Baptistam, aut quempiā ex ijs qui subiiciuntur, nequaquā ex sanis opinionibus haec dixisse: conabimur & hoc probare dicentes, quod si interfuissent baptismo, cum Iesus uenisset ad Ioannem, ac Ioannes baptizaret Iesum, nequaquā dixissent Iesum esse Ioannē: imō si intellexissent sententiā, quam dixerat Iesus: Si uultis recipere, ipse est Helias, qui uenturus erat. Et si uelut aures habentes audissent id quod dictū est, haudquaquam dixissent quidam illorū Iesum esse Heliā. Et qui dixerunt illū esse Hieremiā, si perspexissent quod pleriq; prophetarū symbola quaedā Iesu in se susceperunt, nequaquā dixissent illum esse Hieremiā. Similiter nec alij dixissent unūquempiā esse de numero prophetarū. Fortassis autem quod Simon Petrus respondens dixit: Tu es Christus filius dei uiui, si dixerimus ita quemadmodū dixit Petrus, non à carne & sanguine nobis reuelatum, sed à luce quae illuxit cordi nostro, à patre qui est in cōclis, sumus & ipsi quod fuit Petrus: similiterq; ut ille, praedicamur beati, propterea quod quae illi causae extiterunt beatificationis, eadem ad nos quoq; peruenerunt, eo quod caro & sanguis nobis non reuelauit, Iesum esse Christum filium dei uiui: sed ab ipsis cōclis pater qui est in cōclis, ut in cōclis conuersationē habeamus, reuelauit nobis reuelationē subducentē in cōelos, eos qui non solum uelamē omne tollunt à corde, uerū etiā acceperunt spiritū sapiētiae dei ac reuelationis. Quod si nos quoq; locuti quod dixit Petrus: Tu es Christus filius dei uiui, tanq; non accepta huius reuelatione à carne & sanguine, sed luce cordi nostro illucescente, à patre qui in cōclis est, efficimur Petrus: & nobis dicitur, quod hunc sermonem sequitur: Tu es Petrus, & caetera quae sequuntur. Petra est enim, quisquis Christi discipulus est, ex quo biberūt de spiritali consequēte petra. Et super talem petrā construit omnis ecclesiastica doctrina, & secundū hanc uitae institutio. In unoquoq; enim perfecto habente congregationē eorū qui complēt beatitudinē uerborū, factorū, & sensuū, est quae à deo aedificat ecclesia. Quod si super unū illum Petrū tantū existimas aedificari totam ecclesiam, quid dicturus es de Ioanne filio tonitruī, & Apostolorū unoquoq;? Quin alioquinum audebimus dicere, quod aduersus Petrū unū non praeualitura sint portae inferorū, aduersus caeteros autē Apostolos ac perfectos praeualitura sint, ac nō potius in omnibus ac singulis eorū, de quibus dictum est, sit illud quod dictum est, & portae inferorum non
praua-

præualebunt aduersus eā. Item illud, Super hanc petra ædificabo ecclesiam meā. An uero soli Petro dantur à Christo clauēs regni cœlorū, nec alius beatorū quisquā eas accepturus est? Quod si dictū hoc, tibi dabo clauēs regni cœlorū, ceteris quoque cōmune est, cur non simul omnia, et quæ prius dicta sunt, et quæ sequuntur, uelut ad Petrū dicta, sunt omnium cōmunia? Nam hic et illud uelut ad Petrū uidetur dictū, Quæcūque ligaueris super terrā, erunt ligata et in cœlis, et quæ sequuntur. Cæterū in Euangelio Ioannis, seruator dans spiritū sanctum discipulis, per insufflationē, ait: Accipite spiritū sanctū, et cætera. ^{Ioan. 20} Proinde multi dicunt seruatori: Tu es Christus filius dei uiui: sed non omnes qui dicunt hoc, dicēt illud, nequaquam à carne et sanguine accepta reuelatione docti, sed ab ipso patre qui in cœlis est, tollente uelamen, quod impositū erat cordi eorū, ut postea resecta facie gloriā domini specularantes, in spiritu dei loquantur, dicentes de eo illud: Dominus Iesus: et ad eū illud, Tu es Christus filius dei uiui. Et si quis hoc ad illum dixerit, non ex carnis aut sanguinis reuelatione, sed patris qui in cœlis est, cōsequet ea quæ dicta sunt, ut Euangelij quidem scriptū habet ad illum Petrū, ut uero docet illius spiritus ad quēuis, qui talis factus fuerit, qualis erat ille Petrus. Siquidē nomen ducūt à petra, quicūque sunt imitatores Christi, qui est petra spiritalis, comitans eos qui salui fiunt, ut ex ea bibant potū spirituale. Hi uero non solū nomen ducunt à petra, quemadmodū Christus, uerum etiā Christi membra quū sint, ab eo nomen habent, dicti Christiani: à petra uero Petri. Porro ex his occasione sumpta dices iustos nomen habere deductū à Christo, qui est iustitia, & sapiētes à Christo, qui est sapiētia: et similiter facies de reliquis eius nominibus, nomina deriuans ad sanctos: & ad omnes qui tales sunt dicēt illud seruatoris, Tu es Petrus, & cætera, usque ad illud, Non præualebunt aduersus eam. Quam autem eam? Vtrum aduersus petra, super quam Christus ædificat ecclesiam? An aduersus ipsam ecclesiam? (Nam sermo anceps est) an ad unū & idem, quod ipsum sit petra & ecclesia? Hoc autem arbitror esse uerū. Neque enim aduersus petram, super quam Christus ædificat ecclesiam, neque aduersus ecclesiā portæ inferi præualebunt. Quemadmodū nec uia serpentis in petra potest inueniri, iuxta quod scriptū est in Prouerbijis. Quod si quis fuerit, aduersus quem præualituræ sint portæ inferorum, talis neque petra fuerit super quam Christus ædificat ecclesiam, neque quæ à Christo super petra ædificatur ecclesia. Nam & petra serpenti est inaccessa, ualidiorque portis inferorū ipsi reluctanti. ut ob robur ipsius inferorum portæ nihil ualeant aduersus illam: & ecclesia tanquam Christi structura, qui ædificauit suam domū prudenter super petram, non recipit portas inferorū, præuolentes quidem aduersus omnem hominē, qui est extra petram & ecclesiam, sed nihil uolentes aduersus ipsam. Vbi uero considerauerimus quod unumquodque peccatorū, ob quæ Christus iturus erat ad inferos, portæ sunt inferorū, comprehendemus quod anima quæ maculam habet, aut rugā, aut aliquid huiusmodi, ac propter malitiam nec sancta est, nec irreprehensibilis, ea neque petra est, super quā Christus ædificat, neque ecclesia, neque ecclesiæ pars, quam super petra Christus ædificat. Quod si quis nos ob ista pudefactos silere uult, propter multitudinē ecclesiasticorū, qui credere putantur, dicendum est illi non solum illud, Multi uocati, sed pauci electi: uerū etiam hoc quod à seruatore dicitur ad eos ^{Matt. 22} qui accesserant ipsum, sicut in Euangelio Lucae dictū est, hunc in modum: Contendite ^{Luca 13} intrare per angustam portam: quoniā dico uobis, multi quærent ingredi per illam angustam portā, & non ualebunt. Insuper et illud quod in Matthæo scriptum est hunc in modum dicendum est, Angusta est porta, & stricta uia quæ ducit ad uitā, & pauci sunt qui ^{Matt. 7} inueniūt eam. Porro si attenderis illi quod dictū est, Multi, dico uobis, quærent ingredi, et non ualebunt, intelliges hoc ad illos referri qui se gloriānt esse de ecclesia, sed infirmiter ac secus quam uerbum præscripsit, uiuunt. Hi proinde non ualentes ingredi, quū sint de numero eorum qui quærent ingredi, eo quod inferorū portæ præuolent aduersus eos, haudquaquam ualebunt ingredi: aduersus quos autē inferorū portæ non præuolent, hi quærentes ingredi poterūt, omnia ualentes in eo, qui corroborat ipsos, Christus Iesus. Atque ita quisque qui pater est prauæ sententiæ, architectus factus est alicuius inferorū portæ. Cæterū cooperarij huius architecti, sunt homines huiusmodi doctrinæ ministri ac dispensatores, seruientes prauo impietatis fabricatori uerbo. Porro quū multæ sint, neque recenseri numero possint inferorū portæ, nulla porta inferorū ualet aduersus petra, aut eccle-

siam quā Christus super illā aedificat. Quāquā habent nonnullā uim hāc portę, quā nō nullos superāt, nimirū eos qui nō resistunt nec decertant aduersus illas: sed eadē ab alijs superantur, uidelicet ab his, qui quoniā non recesserūt ab eo qui dicit, Ego sum ostium, oēs inferorū portas demoliti sunt ab anima sua. Verū enīmuero & illud scire oportet, quod sicuti ciuitatū portę propriū quæq; nomē habent, eodē modo portę inferorū nominari possunt, iuxta species peccatorū: ut una quidē inferorū porta uocetur scortatio, per quā ambulant scortatores: altera uero negatio, per quā qui deum abnegant, descendunt ad inferos. Iam autē & unusquisq; diuersa sententiū, quicq; genuerūt aliquam falsi nominis scientiā, portā aedificant inferorū: aliā quidē Marcion, Basilides aliā, aliam Valentinus. Atq; hic quidē portę inferorū dictę sunt. Cāterū in Psalmis Propheta gratias agit, dicens: Qui exaltauit me à portis mortis, ut enarrem omnes laudes tuas, in portis filiæ Sion. Ex hoc illud quoq; discimus, fieri non posse ut quisquā enarret omnes dei laudes, qui non exaltatus sit à portis mortis, & peruenerit ad portas Sion. Sion autem portę, intelligant contrarię portis mortis, ut mortis quidem porta sit intemperantiā, porta uero Sion temperantiā: atq; itidem mortis porta sit iniustitiā, Sion uero porta iustitiā, quā ostendens Propheta ait: Hęc porta domini, iusti intrabunt per eam. Ac rursus mortis porta sit ignauia, fortitudo contra porta Sion: & imprudētiā porta mortis, prudentia uero huic cōtrariā porta Sion. Omnibus autē portis falso dictę scientiæ, una porta opponitur, quę est uerę scientiæ. Inspice uero, num ex eo quod dictum est, non est nobis colluctatio aduersus carnē & sanguinē, & cætera, possis unāquamq; potestātē, ac munitenentē huius caliginis ac spiritualia malitiæ in cœlestibus dicere portam inferorū & portā mortis. Itaq; portę inferorū dicentur etiā principatus ac potestates, aduersus quas nobis est colluctatio: contrā portę iustitiæ, ministratoriū spiritus. Quemadmodū autem de præstantioribus multę prius dicunt portę, & post portas, una porta nominatur, quā dicitur: Aperite mihi portas iustitiæ, ingressus per eas confitebor domino: Et, Hęc porta domini, iusti intrabunt per eam. Itidem & in contrarijs, portę quidem multę sunt inferorū ac mortis, singulę potestates, super omnes autē has, ille malus intentus in unumquodq; peccatū: et attenti profecto simus in unoquoq; peccato, uelut in aliquā inferorū portā descendentes, si peccemus. Quin potius exaltati de portis mortis, enarremus omnes laudes domini, in portis filiæ Sion: exempli gratia, in una porta filiæ Sion, quę uocatur temperantiā, enarrabimus ex tēperantiā laudes dei: et in aliā quę uocat iustitiā, enarrabimus ex iustitiā laudes dei. In summa, in omnibus laudabilibus in quibus uersamur, in his sumus in aliqua porta filiæ Sion, iuxta illam narrantes aliquā laudē dei. Excutendum autē et illud, quomodo in uno duodecim prophetarū dictū est: Oderūt in portis arguentē, & sermonē iustū abominati sunt. Vide igitur ne forte in portis arguens sit ex his qui cōsistunt in portis filiæ Sion, redarguēs eos qui sunt in portis huic portę contrarijs, nimirū in portis inferorū ac mortis. Sin ad hunc modū nō intelligis illud Prophetę dictū, oderūt in portis arguentē, aut per adiectionē erit dicta hęc particula, in portis, aut quare quomodo tandē quod dictū est dignū esse possit prophetico spiritu. Post hęc uideamus quomodo dictū est Petro, & quicūq; petra est, dabo tibi clauēs regni cœlorum. Ac primū quidē arbitror hoc dictū, portę inferi nō præualebūt aduersus eam, respōdere illi: Dabo tibi clauēs regni cœlorū. Dignus est qui ab ipso filio dei accipiat clauēs regni cœlorū, qui munimentū opposuit aduersus inferorū portas, ne præualerēt aduersus ipsum, ueluti præmij loco accipiēs, eo quod nihil ualuerūt aduersus ipsum inferorū portę, clauēs regni cœlorū, ut sibi ipsi aperiat portas, clausas ijs qui uincuntur à portis inferorum: & ingrediat, ueluti temperās, per quandā temperantię portā, quę aperit clauē, quę aperit temperantiā. Itē per aliā ut iustus, portā iustitiæ, quę aperit clauē iustitiæ. Et simili modo de cæteris uirtutibus. Arbitror enim quod pro unaquaque uirtute cognitionis, aliqua sapiētiæ mysteria respōdentia generi uirtutis aperiunt ei qui secundū uirtutē uiuerit, seruatore dante ijs qui superati non sunt à portis inferorū, totidē clauēs quot sunt uirtutes: quę clauēs aperiunt totidem numero portas, iuxta mysteriorū refectionē, respōdentes unieuiq; uirtuti. Et fortassis unaquæq; uirtus est regnū cœlorū, ut iuxta hunc sensum iam in regno cœlorū sit, qui secundū uirtutes uiuit: utq; hoc quod dictū est, poenitentia agite, appropinquauit enim regnū cœlorū: non ad tēpus referatur, sed ad actio-

nes affectusq̃. Christus siquidē qui est omnis uirtus inhabitat ac loquit̃, & propter hoc intra discipulos illius est regnū dei, non autē hic & hic. Vide uero quantam habeat uim petra, supra quam à Christo constituit̃ ecclesia, & omnis qui dicit: Tu es Christus filius dei uiuī: ut huius iudicia firma maneant, tanquā deo in illo iudicāte: ut in hoc ipso quod iudicat, nō praualeant aduersus eum inferiorū portæ. Aduersus illum igitur, qui iniuste iudicat, neq̃ iuxta uerbū dei ligat super terram, neq̃ secundum uoluntatem illius soluit super terrā, portæ inferi praualent. Is uero aduersus quem portæ inferorum non praualent, iuste iudicat, eo quod clauēs habet regni cōlorū, aperiens ihs qui solunt super terram, sic ut & in cōlis sint soluti ac liberi: claudēsq̃ ihs qui iusto ipsius iudicio ligati sunt in terris, ut & in cōlis sint ligati condemnatiq̃. Quoniā autem ihs qui episcoporū locum sibi uindicant, utuntur eo dicto sicut Petrus, & clauēs regni cōlorū à seruatore acceperunt, docentq̃ ea quæ ab illis ligata fuerint, hoc est condemnata, eadē & in cōlis ligata: rursum ea quæ soluta fuerint ab ipsis, eadē & in cōlis esse soluta: dicendum est illos recte loqui, si pariter & facta habuerint, ob quæ dictum est illi qui erat Petrus, Tu es Petrus: siq̃ tales fuerint, ut à Christo super eos ædificet̃ ecclesia, & ad eos illud iure referri possit. Portæ autem inferiorū non debēt praualeare aduersus eum, qui ligare uult ac soluere. Quod si funibus suorū peccatorū constringitur, frustra uel ligat uel soluit. Fortassis & ilud poteris dicere, in cōlis, id est, in uirtutibus, quæ sunt in sapiēte, ligatus est malus. Ac rursum solutus est in illis homo probus, qui percepit obliuionē & abolitionē eorū quæ ante uirtutē peccauerat. Quemadmodū autem qui nō habet funiculos peccatorū, neq̃ peccata quæ comparant̃ funi longo, aut loro iumentī, quod est in iugo, ne deus quidem ligare possit, neq̃ quisquis fuerit Petrus. Porro si quis cū non sit Petrus, nec habeat quæ hic dicta sunt, sicut habuit Petrus, credit se ligaturū in terra, ut quæ ligauerit ligata sint & in cōlis, ac se soluturū super terram, ut quæ soluerit, soluta sint & in cōlis, hic inflatus est non intelligens quid sibi uelint scripturæ, & tumefactus incidit in diaboli ruīnam.

Haftenus Des. Erasmus uertit.

Tunc præcepit Iesus discipulis suis, ut nemini dicerēt, quoniā ipse esset Christus. Exinde cœpit Iesus ostendere discipulis suis, quoniā oportet eū ire in Hierusalem, & multa pati à senioribus, & principibus, & scribis, & occidi, & tertia die resurgere. Superius quidē scriptū est, quoniā hos duodecim misit Iesus dicens eis: In uia gentiū ne abieritis, Matt. 10 & in ciuitates Samaritanorum ne introeatīs, sed ite potius ad oues perditas domus Israel, & cetera quæ dixit ad eos mittens eos ad prædicandū. Videamus ergo si apostolatus iam opera facientes eos uolebat etiā prædicare quoniā ipse erat Christus: & si uolebat, dignū est querere quid est quod nunc præcipit discipulis suis, ut nemini dicāt quoniā ipse est Christus. Si autē nolebat, quomodo soluent̃ quæ de testimonio mandata sunt eis, quale est illud: Tradent enim uos, in consilio & synagogis suis flagellabūt uos, & ante Ibidem te præfides, & reges stabitis propter me in testimonium illis, & gentibus: uel illud: Cum tradiderint uos, nolite solliciti esse quomodo aut quid loquamini: dabit enim uobis in illa hora quid dicatis, & cetera quæ sequunt̃ usq̃, Non cōsummabitis ciuitates Israel donec ueniat filius hominis. Nescio quomodo hæc intelligi possint, nisi confiterent̃ Iesum esse Christū. Nec non etiā illud quod dicit: Omnis qui confessus fuerit me corā hominibus, qualem significet confessionem in Christo: nisi aliquis audeat dicere quia nolebat tunc prædicari, quoniā Iesus ipse est Christus. Sed hæc dixit ut interpretationem loci huius non ad futurū tempus trahat, secundū quod postea discipuli Iesu nominati sunt Christiani, incipiente ab Antiochia nomine isto. Illud etiā in hoc loco querendū est, utrum cū mitterent̃, iam cognoscebant quoniā ipse erat Christus. Et si cognoscebant iam, sine dubio cognoscebat Petrus. Quomodo ergo post tanta interrogat eos: Vos autē quē me esse dicitis: quando & respondentī & dicenti Petro: Tu es Christus filius dei uiuī, dixit: Beatus es Simon Bariona, quia caro & sanguis nō reuelauit tibi, sed pater meus qui est in cōlis: Per hæc enim sermo demonstrat, quoniā tunc primū cōfessus fuerat eū Petrus Christum filium dei uiuī. Et uide si potes huiusmodi facere quæstionis solutionē dicēs, quoniā credere Iesum esse Christum minus est q̃ cognoscere. Quoniā autem minus est manifestat̃ ex eo quod refert Ioannes ita: Dicebat ergo Iesus ad eos qui crediderant ei

Ioan. 8

Iudæos, Si uos manseritis in uerbo meo, cognoscetis ueritatem, et ueritas liberabit uos: ut dicamus, quando mittebant ad prædicandū, credebāt quidem Iesum esse Christum, non tamen adhuc cognoscebant. Postea aut̃ proficiētes per doctrinam & plura miracula, etiam cognouerūt, quando & interrogatī confessi sunt, Tu es Christus filius dei uiuī. Aut si existimentur iam tūc apostoli cognouisse Iesum esse Christum, ita est respondendum, quia inter cognoscere & agnoscere differentia est. Vtputa quis sapiens nō intelligit quoniā Timotheus cognoscens Iesum esse Christum, non tantum in agnitione eius erat illuminatus quantū Paulus? Quis autem etiam hoc ignorat, quia etsi multi uera dicunt dicentes de deo, quoniam ipse mihi dedit eorum quæ sunt scientiā uerā: non tamen omnes similiter manifeste aut perfecte cognoscunt ea quæ sciunt: ut dicamus quoniam tūc quidē apostoli initia cognitionis Christi habebant, et exigua cognoscebāt de illo: postea autem profecerūt in agnitione ipsius, ut possent capere scientiam Christi reuelatā sibi à patre quemadmodū Petrus, cui & dixit: Beatus es Sīmon, quia non caro & sanguis reuelauit tibi, sed pater meus qui est in cœlis. Et beatificat nō solum in eo quod dixit, Tu es Christus, sed in eo magis quod addidit, Tu es Christus filius dei uiuī. Marcus enim & Lucas scripserūt Petrus respondētē dixisse, Tu es Christus, non adijcīentes quod in Matthæo positum est, filius dei uiuī: propterea nec scripserūt ad confessionem Petri relata beatitudinem, neq; benedictionem dicētem, Tu es Petrus, & super hanc petrā ædificabo ecclesiam meam, & cætera. Aut ita tractandum est, non quia tunc docebant Iesum esse Christum, & modo præcepit eis ut nemini dicant: sed tunc quidē leuiter de eo annūciabant quasi de magno & admirabili uiro: Christum aut̃ esse eum nondum annūciabant, sed quasi ad inductionē Iudæorū, quædam modica præmittebant de eo, ut præparatis ex parte modica ad fidem eius, tēpore opportuno etiā hoc addere quod ipse esset Christus. Aut certe ita quæstio est soluenda, ut dicamus quod plura quæ tunc Christus ad apostolos dixit, non tantū ad apostolos pertinebant, quantū ad omnes credentes in Christum. Nec enim solis conueniebat apostolis quod est dictum, Ante præses & reges stabitis propter me in testimoniū illis & gētibus. Item quod ait, Tradet autem frater fratrem in mortem, & pater filium, & insurgent filij in parentes, & in mortē adigent eos. Sed & illud, Omnis qui confessus fuerit me corā hominibus, & cætera, non solum apostolis, sed omnibus credentibus dicta sunt. Secundum hoc ergo dicendū est quod præmissa fuit illa doctrina quæ facta est ad apostolos, postea aut̃ implenda: ut uideantur ea quidem quæ superius de annūciando Christo sunt dicta à Christo, nō ad tēpus pertinere quod fuit ante Christi resurrectionem, sed ad tempora post futura: hæc autem quæ mandat ut nemini dicant, tūc apostolis conuenire. Adhuc aut̃ qui uult & Christum esse prædicatū prius ab apostolis, dicet quoniam leuiter præmittere uoluit eos mentionem nominis sui, ut interim facto silentio prædicationis huiusmodi hoc ipsum quod leuiter de Christo auditū fuerat, digeratur in sensibus auditorū, sic & opportunius insinuet eis Iesus Christus crucifixus, & ex mortuis suscitatus. Quod in primis nec ipsi apostoli cognoscebant, sicut presens sermo testat̃ dicēs: Exinde cœpit ostēdere discipulis suis, quoniam oportet ire eū in Hierusalē, & multa pati à senioribus, & principibus, & scribis, & occidi, & tertiā diē resurgere. Si aut̃ tunc apostoli hæc discebant de Iesu quæ erat passurus, quid existimare debemus scisse prius de Christo eos qui ab apostolis docebantur? Nam etsi annūciabat eis Christus, quasi in inductione, & non manifeste annūciabat. Ideo & saluator mittēs apostolos uolebat ut nemini dicerēt manifeste quoniā ipse erat Christus, uidelicet ut perfectiorē de eo doctrinam in posterū opportunius reseruarent, quando poterāt annūciare eis qui eum uiderāt crucifixū de resurrectione eius ex mortuis. Si enim apostoli qui semper iuxta eum fuerūt, & uiderūt miracula uniuersa quæ fecit, & testimoniū perhibuerūt uerbis eius, quoniā uerba uitæ æternæ erant, scandalizati sunt in ea nocte qua tradebatur: quid arbitramur eos passuros fuisse qui primum audiebant, si audissent quia ipse erat Christus? Sicut fecit Paulus Atheniensibus adhuc rudibus constitutis, annūciāns eis non Christum filiū dei, sed uirū quendā hoc modo. Tempora igitur ignorantiæ dispiciens deus, nūc denunciāt omnibus hominibus ubiq; pœnitentiā agere, eo quod statuit diem iudicare orbē in æquitate, in uirū quem statuit præstare fidem omnibus, resuscitans eum à mortuis. Qui ergo uult, hæc quæ tūc ad apostolos dicta

dicta sunt, pertinere ad tempora post futura, & necdum apostolos tunc prædicasse quia ipse esset Christus, huiusmodi dat rationē: quoniam interim quidem nomen Iesu uoluit prædicari: Christum aut crucifixum tempore opportuno post passionē, & resurrectionem, quando & rebus ipsis quod dicebat poterat approbari. Quod sciēs dicebat Apostolus ad Corinthios: Nec enim iudicauī me scire quid in uobis, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum. Ergo primum quidem Iesum prædicauerūt talia & talia facientem, & hæc & hæc prædicantem. Nunc autem postquam Petrus confessus est eum Christum filium dei uiuī, quasi nolens eos hoc interim prædicare, præcepit dicens, ut nemini dicant quia ipse est Christus. Propter quam aut causam nolebat se interim prædicari Christum, dat rationem, quoniā oportet eum abire in Hierusalem, & multa pati. Si quis ergo confunditur in cruce Christi, confundit in dispensatione per quam triumphati sunt in ligno principatus & potestates, qui genus hominū debellabant, cum deberet potius gloriari quasi fidelis & sciēs hæc dispensata esse in cruce domini nostri Iesu Christi, per quē crucifixo mūdo traducti sunt, & triumphati sunt principatus eis solis qui credūt. In quibus principatibus arbitror fuisse etiam principem huius mūdi. Propterea iuxta passionē factus dicebat: Nunc princeps huius mūdi iudicatus est: Nunc princeps huius mundi expellitur foras. Quo expulso, Si fuero, inquit, exaltatus à terra, omnes trahā ad me ipsum: uidelicet iam non tantū quantum poterat prius potente principe, qui uetabat uenire ad Christum eos qui trahebant ab ipso. Necessaria ergo res est prædicari Christum Iesum crucifixum: inutile aut est ipsum quidem prædicare, crucē autem eius tacere. Et non sic inutilis mihi uidet quī Iesum quidem Christum dicit, tacet aut natiuitatem eius ex uirgine, aut stellam ostendentē natiuitatem ipsius, aut angelos in natiuitate eius gloriantes, atq; dicentes: Gloria in excelsis deo, & pax super terrā hominibus bonæ uoluntatis: aut alia miracula uel signa quæ fecit: quomodo qui Christū quidem eum dicit, crucifixū aut eum abscondit. Propterea uolens postmodū perfectius prædicari, præcepit ut nemini interim dicant quia ipse est Christus: & preparabat eos ut postmodū dicant quoniā ipse est Christus qui crucifixus est, & surrexit à mortuis. Et uide diligēter quia nō dixit: Exinde cœpit dicere, uel docere quia oportet eum abire in Hierusalē: sed ita, Exinde cœpit ostendere discipulis suis, quoniā sicut corporalia ostendi dicuntur, sic ostendi dicuntur à Christo ea quæ loquebatur: & nō sic puto eis qui corporaliter eum multa patientē uiderūt, ostensa fuisse ea quæ uidebant, quomodo discipulis ostensus est sermo rationalis de mysterio passionis & resurrectionis ipsius. Et tūc quidem cœpit ostendere, consequenter aut postea capaciorib. factis, plenius demonstrauit: nō iam quasi rudib. incipiēs ostēdebat, sed proficiēs in ipsa ostēsiōne demonstrabat. Et sic rationis est intelligere, quia omnino quod cœpit Iesus, hoc et perfecit. Aliquādo demonstrabat quod cœperat ostendere discipulis, quoniā oportet eū abire in Hierusalē, et pati. Quando enim de mysteriis istis perfectam scientiā ex uerbo quis fuerit consecutus, tunc dicendū est ex rationabili ostensione sensu uidente quæ ostenduntur, consummatā esse ostensionē, quoniam non capit prophetam perire extra Hierusalem ea perditione, de qua etiam alibi dicitur: Qui perdidit animam suam propter me, inueniet eam. Quare oportebat eū abire in Hierusalem, ut multa passus in Hierosolymis, & interfectus in eis, primitias resurrectionis ex mortuis faciat in Hierosolymis illis quæ sunt sursum, derelinquēs & destruēs & dissoluens Hierusalē quæ fuerat super terrā cum omni cultura eius. Quamdiū enim non resurrexerat Christus, nec discipuli eius consurrexerant ei, deorsum quærebatur ciuitas dei, & templū quod erat in ea, & altare, & sacerdotes eius, & Leuitæ, & dona, & sacrificia pro peccato, & mundationes. Postquā aut resurrexit Christus primitiæ dormientiū, & consurrexerūt ei qui facti sunt conformes morti eius, & resurrectioni eius, iam tunc non deorsum ab eis qui consurrexerūt ei quærit Hierusalem, uel domus orationis in ea, uel altare, uel cultura, uel cultores, sed sursum: & quasi qui consurrexerunt et confederunt in coelestibus in Christo, uiderūt ea quidem quæ fuerant super terram destructa: quæ autē erant in coelis, splendentia. Quæ ut instituerent, oportebat eum abire in Hierusalē quæ erat deorsum, & multa pati illic à senioribus eius, & principibus sacerdotū, & scribis, ut glorificet ab eis qui capiūt beneficia eius coelestibus senioribus, & diuinioribus principibus sacerdotū, & scribis populi qui uacant circa literas nō atramento scriptas, sed spi-

ritu dei uiui manifestatas: ut occidat quidem in Hierosolymis, quæ est deorsum: regnet autem resurgens in Sion monte, & ciuitate dei uiui Hierusalem, cœlesti Sion, de qua dictum est in Psalmo secundo: Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius, prædicans præceptum domini. Tertia autem die resurrexit à mortuis, ut eripiens à maligno, & à filio eius in quo mendacium erat, & iniustitia, & prælum, & omnia contraria eis in quibus Christus habetur, adhuc autem & à spiritu immundo qui transfuratur in spiritum sanctum, acquirat eis qui fuerint liberati hoc donum, ut baptizentur spiritu, & animo, & corpore, in nomine patris, & filij, & spiritus sancti, qui sunt tres dies simul instantes perpetue eis qui per eos facti fuerint filij lucis. Et accipiens Iesum Petrus, coepit eum increpare: Propitius esto tibi domine, & hoc tibi non erit. Cui dixit: Vade post me satana, scandalum mihi es: quoniam non sapis quæ dei sunt, sed quæ hominis.] Quoniam coeperat Iesus ostendere discipulis suis quia oportet eum abire in Hierosolymam, & multa pati, adhuc initia eorum quæ ostendebantur discens Petrus, indigna hæc filio dei uiui arbitrabatur, & indigna deo patre qui reuelauerat ei. Nec enim reuelatum fuerat ei adhuc oportere pati filium dei, & occidi talem & tantum Christum. Ideo accipiens eum, & quasi oblitus dignitatem Christi, quoniam filius dei uiui nihil dignum increpatione dicit aut agit, coepit eum increpare, & quasi necessariam habenti propitiationem dicere: Propitius tibi esto domine. Nec enim sciebat adhuc, quoniam hunc posuit deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius. Cuius affectum quidem suscipiens Iesus, ignorantiam autem exprobrans, dixit ei: Vade post me, quasi desistenti per ignorantiam, & per ea quæ non recte dicebat, ire post Iesum Christum. Satana autem dixit ei, quasi per ignorantiam aliquid habenti contrarium deo: quod Hebræi interpretati sunt contrarius. Si autem non per ignorantiam dixisset, neque increpasset filium dei uiui, dicens: Propitius tibi esto domine, & hoc tibi non erit: nunquam dixisset ei: Vade post me: quasi desinenti ire post eum, & sequi eum. Et si non dixisset contraria eis quæ dicta fuerant ab eo, non ei dixisset satana. Nunc autem prauauerat in eo satanas, ut desineret ire post eum, & sequi eum: & fecit eum per ea quæ in ignorantia dixit, dignum ut audiat, Satana: &, Scandalum filij dei: &, Non sapis quæ dei sunt, sed quæ hominis. Quoniam autem fuerat post filium dei Petrus antequam peccaret, manifestum est ex eo quod in principio uocationis eorum ita est dictum ad eos: Venite post me, & faciam uos piscatores hominum: & relictis omnibus secuti sunt eum. Simul autem considera differentiam uerbi: quoniam ad Petrum quidem dixit, Vade post me satana: ad diabolum autem dicentem sibi: Hæc omnia tibi dabo, si procidens adoraueris me: dixit, Vade satana, sine additamento post me. Nam ire post Iesum, bonum est. Propterea secundum Marcum sic dicit: Vidit Simonem & Andream fratrem eius, & dixit eis: Venite post me, & faciam uos piscatores hominum. Tale est etiam illud quod dicit: Si quis non tollit crucem suam, & sequitur me, non est me dignus. Et ut breuiter dicam, considera ubicunque dicitur uerbum Post me, in bono dicitur. Bonum est enim quando quis post dominum uadit: contrarium autem, quando aliquis reijcit sermones domini post se: uel qui transgreditur illud mandatum: Post concupiscentias tuas ne uadas. Item Helias in tertio Regnorum libro ad populum dicit: Usquequo claudicatis uos utrisque pedibus uestris? Si dominus est deus, ite post deum. Si autem Baal dominus est, ite post illum. Hæc autem dicens, propter quod diuertebant ad diabolum, quia ipse est satanas. Et non uade ante me satana, ad Petrum ait: sed uade post me satana. & hoc dicit Petro Iesus conuersus ad eum: nam & hoc prodificans ei fecit. Et beatus ad quem conuertit Christus, etiam si corrigendi causa conuertit, sicut conuersus est ad Petrum. Et tu quidem poteris plura congregare huiusmodi exempla, in quibus positum est, Conuersus: & inuenies plerumque ad utilitatem eorum positum esse, ad quos conuertitur Iesus. Mihi autem proferre sufficit in presenti illud propheticum dicens: Conuertere domine aliquantulum. Item: Conuersus respexit Petrum, Vbi & conuersione eius illuminatus Petrus cognouit peccatum suum, & amarissime fleuit. Ioan. I Item secundum Ioannem: Et audierunt duo discipuli eius, & secuti sunt Iesum. Conuersus autem Iesus, uidit illos sequentes se, & dixit eis: Quid queritis? At illi dixerunt ei: Magister ubi manes? Adhuc autem requiro quare dixit ad Petrum, Scandalum mihi es: maxime cum in centesimo decimooctauo Psalmo Propheta pronunciet dicens: Pax multa diligentibus legem

legem tuam, & non est eis scandalum. Dicit enim aliquis: Quoniam proprium est eorum qui perfectam habent benedictionē erga deum, ut non scandalizentur aliquando. Charitas enim omnia sustinet, omnia credit, omnia sperat: charitas nunquam excidit. Quomodo ergo ipse dominus qui confirmat omnes qui confirmantur, & erigit omnes elisos, dicit ad Petrum: Scandalum mihi es? Sed ita est respondendum, quoniam non solum Iesus non scandalizatur, sed nec omnis homo qui in dilectione dei perfectus est: sed quantum ad se qui tale aliquid uel agit, uel loquitur, scandalum est alteri, licet ille inscandalizabilis sit. Aut certe omnem discipulū peccantem scandalum sibi appellat: sicut & Paulus de huiusmodi discipulis: Quis infirmatur, & ego non infirmor? 2. Cor. 11. Quis scandalizatur, & ego non uror? Si ergo Petrus propter hoc solum quia dixit: Propitius tibi esto, & hoc tibi non erit: scandalum à Christo est dictus, quasi qui non sciret quæ dei erant, sed quæ hominis: quid est dicendum de hominibus illis qui profitentur se discipulos Christi, non autem sapiunt quæ sunt dei, nec aspiciunt ea quæ non uidentur æterna, sed quæ hominum sunt aspiciunt, quæ uidentur, & temporalia sunt? Si ne dubio multo magis huiusmodi homines scandala Christi sunt appellandi. Sed & qui fratrem suum in scandalum mittit, scandalum Christi est, secundū quod ipse dicit: Esur- Matt. 23. rui, & dedistis mihi manducare, & cetera. Sicut ergo qui fratrem suum cibatur, Christum cibatur: sic & qui fratri suo scandalum fuerit factus, Christo factus est scandalum. Non est ergo leue peccatū sapere quæ hominum sunt, cum debeat quis in omnibus sapere quod est dei. Hoc autem quod dicit, Scandalum mihi es, quia non sapis quæ dei sunt, sed quæ hominum: non solum dicendum est peccantibus in conuersatione, sed & omnibus qui à dogmatibus dei ceciderint, & ab omnibus ecclesiasticis uerbis, & ab omni sapientia ueritatis, & dogmata sapuerint (uerbi gratia) Basilidis, uel Valentini, uel Marcionis, aut cuiuscunque eorum qui humana docent quasi diuina.

Tractatus II

Cap. XVI

I N illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Si quis uult post me uenire, abneget semetipsum, & tollat crucem suam, et sequatur me.] Quoniam superius diximus magni boni esse ire post Christū, ideo conferamus omnium Euangelistarū de hoc loco cōuenientia uerba. Et Marcus quidē dicit hoc modo: Et conuocās populū cum discipulis suis, dixit eis: Si quis uult post me uenire, abneget semetipsum, & tollat crucem suā, et sequatur me. Lucas autē ita: Dicebat ad omnes: Si quis uult post me uenire, abneget semetipsum, & tollat crucē suam, et sequatur me. Ergo per hos omnes manifeste cognoscimus, quoniam nō est qualiscunque uirtutis ire post Christum, et sequi eum. Et nemo potest ire post Christū, nisi denegauerit se. Denegat autē se ipsum, qui priorem uitā suam malam bona conuersione relinquit: ut puta aliquando luxuriosus denegat se luxuriosum, cōuersus ad castitatem: et qui erat iniustus, denegat se iniustum cum cōeperit seruare iustitiā. Sic et qui insipiens fuerat aliquando denegat se insipientem, sapientiā dei suscipiens. Et timidus aliquando confirmatus in uirtute dei, timidū denegat se. Sic et in omni malitia est dicendū: qui se ab ea conuerterit secundum quod præcepit Iesus, denegat quod fuerat. Consequenter autem est requirendū ne forte quis sicut denegat se ipsum, sic et confiteatur se ipsum, denegans se quidem iniustum, confitens autē se iustum. Sed si iustitia Christus est, qui iustitiam suscepit, non se confitetur, sed Christum. Sic et qui sapientiā inuenit, per hoc ipsum quod sapienter agit confitetur Christum. Nam et is qui corde credit ad iustitiā, ore autem confitetur ad salutem, et operibus Christo testimonium præbet, et uerbis, quasi qui per omnia hæc confessus est Christum coram hominibus, ut confiteatur illum corā patre omnium Christus. Sic et econtra qui non denegat semetipsum, se quidem confitetur, denegat autem Christum: et quasi qui denegauerit Christum, denegabitur et ipse à Christo. Propterea omnis cogitatio nostra et intellectus, et omnis sermo, et omnis actus nostrā quidem denegationē spiret, Christi autem testimoniū atque confessionem. Credo enim hominis perfecti omnes actus testimoniū Christi esse: et abstinentiam omnium peccatorum denegationem hominis esse ducentem eum post Christum. Iste enim talis Christo crucifixus est, et tollens crucem suā sequitur eum, qui propter nos crucem suam porta-

uit

10an. 19 uit: secundum quod scriptum est in Ioanne. Receperunt ergo Iesum, & adduxerunt, & imposuerunt super eum crucem, & portans crucem suam egressus est in locum qui dicitur Caluariæ. Adhuc autem in eo quod dicit: Abneget semetipsum: uidetur mihi utile esse exemplum Pauli denegantis seipsum, & dicentis: Viuo autem iam non ego: uiuit autem in me Christus. Quod enim dicit: Viuo iam non ego: uox est denegantis seipsum: & quasi qui deposuit suam uitam: suscepit autem Christum in se, ut ipse uiuat in eo quasi iustitia, quasi sapientia, quasi sanctificatio, quasi pax nostra, quasi uirtus dei, in eo operans omnia hæc. Adhuc autem uide & hoc, quod cum multi essent modi mortis, in ligno suspensus crucifixus est filius dei: ut omnes qui moriuntur peccato, non alio modo moriantur ei nisi secundum crucem, ut dicere possint, Christo crucifixus sum. Item: Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, & ego mundo. Quamuis ergo uideatur se abstinere aliquis à peccato, & sit mortuus quantum ad peccatum, tamen nisi in crucem Christi crediderit, & in fide eius qui crucifixus est abstinuerit se à peccato, non potest dicere: Ego autem Christo crucifixus sum. Forsitan autem & unusquisque eorum qui cum Christo crucifiguntur, exiit se principatus & potestates, & traducit eas, & triumphat eas in ligno: magis autem Christus in eo hæc omnia facit. Qui enim uoluerit saluam facere animam suam, perdet illam. Qui autem perdidit animam suam propter me, inueniet eam. Quid autem proficit homo, si totum mundum lucretur, & animæ suæ detrimentum faciat? Aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Dupliciter possumus intelligere hoc uerbum. Primum hoc modo. Si quis amator uitæ præsentis, & putans hanc uitam præsentem esse optimam, parcat animæ suæ timens mori, & putans animam suam per hanc mortem perire, iste uolens hoc modo saluare animam suam, perdet illam, alienam faciens eam à uita æterna. Si quis autem contemnens uitam præsentem propter Christi uerbum, & confidens de uita æterna, usque ad mortem pro ueritate certauerit, perdet quidem animam suam quantum ad uitam præsentem, tradens eam pro pietate in mortem, quæ abusiue dicitur mors: sed quoniam propter Christum perdidit animam suam, magis eam faciet saluam in uita æterna. Alio autem modo sic intelligimus textum. Si quis intelligit quæ est uera salus, & acquirere uult eam salutem animæ suæ: iste abrenunciens hanc uitam, & denegans seipsum, & tollens crucem suam, & sequens Christum, perdit quantum ad uoluntates carnales animam suam propter Christum, & propter omnem doctrinam eius: & perdens animam suam hoc modo, saluat eam per opera pietatis. Denique quasi ad superiora reddens rationes, sic adiecit: Qui enim uoluerit saluam facere animam suam, perdet illam. Dicendo, Qui enim uoluerit, præcedentem & sequentem unum sensum esse ostendit. Si ergo quod superius dixit: Abneget semetipsum, & tollat crucem suam, & sequatur me: de morte sola dixit: & hoc quod dicit, Qui uoluerit saluam facere animam suam, perdet illam: consequenter de sola morte dictum intelligere debemus. Si autem abnegare, & tollere crucem, non solum est mori pro Christo, sed carnalem conuersationem reijcere: sine dubio & perdere animam, non solum mori est, sed etiam deponere uoluntates carnales. Simul autem considera, quoniam in principio quidem non dicit, qui saluauerit animam suam, perdet illam: sed qui uoluerit animam suam saluare, perdet eam. In sequentibus autem non dicit, qui autem uoluerit animam suam perdere propter me, hic saluam faciet eam: sed ita: Qui perdidit animam suam propter me, hic saluam faciet eam. Volentes ergo saluare animam nostram, perdamus eam huic mundo, quasi crucifixi cum Christo, & habentes gloriationem in cruce domini nostri Iesu Christi, per quem nobis crucifixus est mundus, & nos mundo, ut consequamur salutem animarum nostrarum in conuersatione uitæ melioris. Itaque secundum ea quæ diximus uidetur mihi simile esse hoc ei quod dixit: Abneget semetipsum, & tollat crucem suam. Qui enim denegat se, & tollit crucem suam, ipse est qui perdit animam suam propter Christum: & perdens, melius eam saluat. Et qui perdit animam suam quantum ad uoluntates carnales, ipse est qui denegat se, & tollens crucem sequitur Christum. Quid autem proficit homo, si totum mundum lucretur, animæ autem suæ detrimentum faciat? Puto quod mundum lucretur qui non abnegat semetipsum, nec tollit crucem suam, & sequitur Christum, secundum ea quæ diximus: nec perdit animam suam quantum ad uoluntates carnales, ut saluet eam

eam in cōversationibus spiritalibus, cui mundus nō crucifigitur in cruce domini nostri Iesu Christi. Cui autem non crucifigitur mundus, ipse facit animæ suæ detrimentum. Ideo duobus nobis propositis, ut si uoluerimus mundum lucrari, perdamus animas nostras: aut si animas nostras uoluerimus lucrari, perdamus hunc mundū: magis est eligendum ut mundum perdamus, & lucremur animas nostras, ex eo quod propter Christum perdimus eas. Aut quam dabit cōmutationem homo pro anima sua? In prima quidem facie cōmutatio animæ est substantia, ut det substantiam suam homo pauperibus, & saluet animam suam. Puto autem quod non habet aliquis homo quod dans quasi cōmutationem animæ suæ quæ tenetur à morte, liberat eam de manu eius. Ergo homo quidem non potest dare aliquam cōmutationem pro anima sua, deus autem pro animabus omnium dedit cōmutationem preciosum sanguinem filij sui: nec enim empti sumus corruptibili argento, uel auro, sed precioso sanguine agni immaculati. Nam filius hominis uenturus est in maiestate patris sui cum angelis suis, & tunc reddet unicuique secundum opera eius. Nunc quidem filius hominis uenit, sed nō in gloria sua. Vidimus enim eum, & non habebat speciem neque decorem, sed species eius inhonorata, & contemptibilis præ filiis hominū: homo cum esset in plaga & dedecore, & sciens ferre infirmitatem, quoniam auersa est facies eius, & pro nihilo aestimata. Et uere oportebat eum talem uenire ut peccata nostra portaret, & pro nobis doleret. Nec eū decebat eū in gloria constitutū peccata nostra portare, neque dolere pro nobis. Sed & ueniet in gloria sua cū ante præparauerit discipulos suos per aduentū suum, non habentem speciem neque decorem, factus sicut illi, ut illos faceret sicut seipsum conformes imaginī gloriæ suæ. Quoniam prius factus est ipse conformis corpori humilitatis nostræ, quando semetipsum exinanuit formam serui suscipiens, ut restituat eam in forma dei, quando ista prouenient, quando Apostolicum illud implebitur quod dicit: Omnes enim nos oportet stare ante tribunal ^{2. Cor. 5} Christi, ut recipiat unusquisque propria corporis prout gessit, siue bonum, siue malum. Si autem unicuique secundum actum est redditurus, nec pro solis bonis actibus reddet sine malis, nec pro solis malis sine bonis, sed secundum omnē actum bonum, & secundum omnem actum malum recipiet unusquisque. Arbitror autē in istis quidem credens Apostolo, Ezechielī autem in illis, quoniam eius delentur peccata qui perfecte conuertitur, & qui plenius ceciderint, eis præcedens iustitia non imputatur. Nobis autem qui inter perfectos, & inter apostatas mediū sumus, reddetur ante tribunal Christi secundū quod gessimus siue bonū siue malum: quia nec sic plenius conuersi sumus ad deum, ut nobis omnino mali actus non imputentur: nec sic auersi sumus, ut obliuiscatur deus si quæ fecimus opera bona. Si autē moraliter potueris intelligere differentias uerbi, quod & in stultitia prædicationis annuntiatur credentibus, & in sapientia inter perfectos: uidebis quomodo uerbū dei eis quidem qui nouiter inducuntur ad fidem, formā habet serui, ut dicant: Vidimus eum, & non habebat speciem neque decorem: perfectis autem uenit in gloria patris sui, ut dicant: Et uidimus gloriā eius, gloriā tanquā unicus à patre, plenum gratiæ & ueritatis. Perfectis enim apparet gloria uerbi, & quia unicum est à patre, & quia plenum est gratia simul & ueritate: quod non potest capere qui indigens est stultitiæ prædicatione. Nam filius hominis uenturus est in maiestate patris sui non solus, sed cum angelis suis. Et si intelligere potes omnes cooperarios uerbi, quod in sapientia demonstratur, quod est Christus, conuenientes ei, uidebis quomodo uenit filius hominis in maiestate patris sui cum angelis suis. Angeli enim illius sunt prophetarū sermones: & uide si potes dicere quoniam prophetarū sermones qui prius sunt passi ante istius uerbi aduentū, contemptibiles erant non habentes speciem neque decorem, secundum similitudinem huius uerbi non habentis speciem neque decorem. Sicut autem uenit filius hominis in gloria patris sui, sic prophetarū sermones angeli facti ueniunt cum eo in maiestate secundum similitudinē uerbi ueniētis in maiestate: quia nec possibile est ante spiritaliter secundum ueritatem intelligere prophetarū sermones, nisi cū spiritaliter intellectū fuerit uerbum Christi, ut uideantur simul apparere in maiestate. Quando autē huiusmodi uerbum uenerit cum angelis suis ad sensum credentis, dabit unicuique de gloria sua & de claritudine angelorū suorum secundū actum uniuscuiusque: quoniam quanto melior fuerit in actibus suis, tanto spiritalius intelligit Christum uel prophetas ipsius. Amē dico uobis

bis, quoniam sunt quidam hic stantes qui non gustabunt mortem donec uideant filium hominis uenientem in regno suo.

Tractatus.

III.

CAP.

XVII

N illo tempore, assumpsit Iesus Petrum, & Iacobum, & Ioannē fratrem eius in montem excelsum seorsum: & transfiguratus est ante eos.] Qui
 I dam sic intelligunt, quoniam non gustauerūt mortem hi tres Apostoli priusquam uiderent filium hominis uenientem in regno suo, & in gloria sua. Videntes enim ante se Iesum transfiguratū, ita ut fulgeret facies eius tanquam sol, & uestimenta candescerent sicut lumen, uiderunt regnum dei ueniens in uirtute. Nam quemadmodum si consistant circa imperatorem quidam armati, sic Moyses & Helias uisi sunt circa Christum eis qui ascenderant super montē excelsum apparentes in maiestate, & loquentes cum Iesu, dicebant exitum eius quem impleturus erat in Hierusalem. Hæc autem expositio quam diximus cōuenit eis qui tales sunt quales nominat Petrus, facti sicut modo generati infantes, desiderantes rationabile & sine dolo lac. Ad quos etiam Paulus loquebatur dicens: Lac uobis potum dedi, non escam: nondum enim poteratis, sed nec usq; adhuc potestis. Et omnē expositionem quæ secundū textum exponitur, & potest ædificare eos qui expositionem non capiunt fortiolem, arbitror recte lac appellari, quod fluit de sancta scripturarū terra. Qui autem ab lactatus est, quemadmodum Isaac, dignus lætitiā & susceptione quam fecit in ab lactatione filij Abraham, sine dubio quæret & in istis, & in omni scriptura fortiolem cibum, qui alter est ab eo cibo qui cibus quidem est, sed non fortis cibus, qui appellatur holera: qui ab lactato quidem, non autem fortis, sed infirmo est cibus, secundum quod ait Apostolus,
 1 Pet. 2 Qui autē infirmatur holera manducet, Sic & Samuel ab lactatus, & transmutatus à matre ad deum, & appositus deo à matre, quæ uocabatur Anna, interpretata hebraice gratia, & si quis fuerit gratiæ filius ut quærat quasi in templo dei nutritus carnes, sanctam escam perfectorum simul & sacerdotum. Quæ autem uidentur mihi in loco præsentī, sunt ista. Erant quidam stantes ubi stabat Iesus, & fundatas habentes apud Christum animæ bases. Hi ergo stabant ibidem apud Iesum, id est uerbum dei, sed nō omnes æqualiter stabant. Est enim & inter eos qui stabant apud Iesum, ad alterutrum differentia standi. Propterea non omnes qui stabant apud Iesum, sed quidā ex eis quasi qui melius stabant, dicuntur nō gustare mortem donec uideant uerbum dei quod uenit ad homines. Ideo autem uerbum illud quasi filius hominis uenire in regno suo refertur, quia non semper quando uenit uerbum in regno suo uenit. Eis enim qui in primis inducuntur ad fidem tale est, ut dicant uidentes eum non gloriosum, neq; magnum, sed inferius multis hominū uerbis: Vidimus eum & non habebat speciem, neq; decorem, sed species eius sine honore, & abiecta præ filiis hominū. Hæc dicent qui uident gloriam eius de præteritis temporibus suis, quando in primis non uidebatur eis uerbum habere speciem gloriosam secundum quod in primordio suo intelligebant. Ergo extra istum uulgarem & manifestissimū intellectum, quem in primordio suo intelligunt accedentes ad fidem, est aliquis dignior, & quasi regalis intellectus in uerbo, quem nō omnes stantes apud Iesum uidēt: sed qui possunt eum sequi præcedentem & ascendentem super excelsum suæ manifestationis montem: qui sunt sicut Petrus, quem supra descripsimus, uel sicut filij tonitruī qui nascuntur ex magniloquio dei tonantis, & magnifica cœlitus clamantis ad eos qui habent aures & sapiunt. Isti ergo qui sunt sicut Petrus, uel sicut filij tonitruī Iacobus & Ioannes, non gustabunt mortē, donec uiderint filium hominis uenientem in regno suo, & in gloria sua, & regnū dei ueniens in uirtute. Vt autem manifestius exponamus quid sit uidere uerbum ueniens in regno suo, & in gloria sua, & quid significet uidere regnum dei ueniens in uirtute, siue dum ex se splendet in cordibus nostris, siue dum quærentibus inuenitur, siue dum ingreditur in cogitationes nostras, unusquisq; iudicet quod exponimus, prout uult. Tamen qui uidet & comprehendit eminentiam uerbi dei, quod soluet, & conuincet omnes persuasiones mendaciorum profitentium ueritatem, uidet filium hominis, id est, uerbum, uenientem in regno suo. Et qui uerbum dei filium uidet, nō solum soluentem & conuincentem aduersariorum persuasiones

suasiones, sed etiam suas evidencias declarantē, uidet non solum regnum, sed & gloriam uerbi dei. Et iste talis in seipso uidet regnū dei ueniens in uirtute, nō in infirmitate. Qui autem non est ita cōfidens in regno dei ut omnia pati contentus sit propter illud, sed est dubius, & timidus de spe regni, ille nō uidet in se regnum dei ueniens in uirtute. Et hoc ille uidet in quo nō regnat peccatū, nec tenetur sub dominatione peccati quod regnat in corpore mortali peccantiū, sed est sub rege omnium deo. Dicit enim Apostolus: Et ego fratres nō potui uobis loq̄ quasi spiritalibus, sed quasi carnalibus: quasi paruulis in Christo, lac uobis potum dedi, non escā: nondum enim poteratis, sed nec usq̄ adhuc potestis. Nam cum sint inter uos aemulationes, & cōtentiones, nonne carnales estis & secundum hominem ambulatis? Item alibi: Sapientiam aut loquimur inter perfectos. Si ergo qui adhuc carnales & paruuli sunt in Christo, & non sunt perfecti, non possunt intelligere sapientiam uerbi, nec capiunt spiritalē eius intellectū, quomodo uideant mente sua eminentiā uerbi, id est regnum uerbi, & gloriam uerbi, qui diuersis sunt inuoluti peccatis. Quid est autē mortem gustare, uideamus. Duæ res sunt sibi contrariæ, mors & uita. Et uita quidem est ille qui dixit: Ego sum uita. De qua scriptum est: *Ioan. 14*
Ioan. 1 Quod autem factum est in eo, uita est, id est in uerbo. Inimica autem uitæ huius, mors est: quæ & nouissima inimicorū omnium destruetur, qua peccās anima moritur, quando dicitur in lege: Dedi ante faciem tuam uitam & mortem, elige uitam. Ex quibus aliterum unusquisq̄ nostrū per ea quæ agit, eligit semper. Sicut ergo uita est & uiuus panis qui de cœlo descēdit, & uitam dedit huic mundo: sic & inimica eius mors, panis est mortuus. Omnis autem rationalis anima, aut uiuo pane nutritur, aut mortuo, per ea quæ suscipit opera uel dogmata bona uel mala. Et quæadmodum est in communi pane, ut quis aliquando quidem gustet eum tantum, aliquando autē & amplius eum manducat: sic & in istis panibus, quidam quidem modicum manducant, tantum gustantes: quidam autem & abundantius ex eis manducāt: boni quidem de uiuo pane qui de cœlo descendit: mali autem ex mortuo pane, qui est mors. Et forsitan qui & raro, & modicum peccant, tantummodo gustant mortem: qui autē perfectius susceperint spiritalem uirtutem, neq̄ gustant eam, sed uiuo pane semper uescuntur. Consequens ergo erat Petrum cui portæ inferorum non præualebant, ut neq̄ gustaret mortem: quoniam tunc quis gustat uel manducat mortem, quando portæ mortis præualent contra eum, uel parum uel multum. Sed & filiis tonitruī natis ex magniloquio, id est ex tonitru, impossibile erat mortem gustare. Hoc ergo perfectus sermo prophetat, ut ex eo quod stantes sunt apud uerbum, tantū proficiant, ut neq̄ gustent mortem donec uideant aduētum, & gloriam, & regnum, & eminentiā uerbi dei secundum quā eminet super omne uerbum quod adhuc interim diuellit & trahit homines suspitione ueritatis, eos qui nō possunt dirumpere uincula diuisionis, & ascendere ad eminentiā uerbi ueritatis. Sed forsitan uidetur quibusdam, quasi promissio hæc Saluatoris tempore aliquo terminetur, ut non quidem gustent mortem donec uideant filium hominis ueniētē in regno suo, postea uero gustent. Ideo oportet ut proferamus exempla, secundū quam scripturæ consuetudinē positum sit quod dicit, Donec uideant: non omnino definiens tempus, ut postquam transierit illud donec, fiat quod ante non fuerat factum: sed rem quæ necessaria est exponit. Dicit enim dominus ad undecim discipulos suos cum surrexit a mortuis: Et ecce ego uobiscū sum omnibus diebus usq̄ ad cōsummationem seculi. *Ex Matt. 28*
 go usq̄ ad cōsummationē seculi cum illis erat futurus: post cōsummationem autem seculi huius instāte futuro seculo iam nō se promittebat fore cum eis, ut melius esset discipulis hoc tempus quod est ante cōsummationem seculi quā illud futurum. Nam etsi audeat aliquis dicere, quoniā post cōsummationem seculi iam non erit cum discipulis suis Iesus, quoniam sermo tamdiu cum illis eum futurum esse demonstrat: manifestum est tamen quoniā quod quærebatur hoc erat, si ante futurum seculū, & ante promissiones illas speratas dei, cum discipulis suis erat futurus filius dei. Conueniēter autem requiro, cum sit manifestum quia usq̄ ad cōsummationē seculi cum discipulis suis sit, utrum semper cum discipulis suis sit, aut aliquando quidem est, aliquando autem non est. Hoc autem quæro propter illud quod dixit: Et ecce ero uobiscū omnibus diebus: ne forte per dies quidem sit cum discipulis suis, per noctes autem non sit. Si autem
 cc propter

propter hoc quod dixit in diebus cum discipulis se futurum, non est in noctibus, absurdum putamus dicere quoniā in noctibus denegauit se cum discipulis suis futurū, sine dubio non cogimur illum suscipere intellectum ut dicamus, gustare eos mortē qui uiderunt filiū hominis uenientem in regno suo, postquam digni habiti sunt talem illum uidere. Sed quemadmodum in ea scriptura quam diximus, necessarium erat cognoscere quoniā usq; ad consummationē seculi non fuerat nos relicturus, sed nobiscum futurus omnibus diebus: post cōsummationem autē seculi reliquit quasi manifestum, quia multo magis nobiscum erat futurus: sic & in hoc loco arbitror manifestissimum esse omnibus qui intelligere possunt consequentiam rerum, quoniam qui semel uidit filium hominis uenientem in regno suo, & uidit eum in gloria sua, & regnum ueniens in uirtute, post tantorum bonorum spectaculum iam nequaquā gustabit mortem. Sine uerbo autem promissionis Iesu, non sine ratione forsitan existimabimus gustare mortem quamdiu digni habiti non fuerint homines uidere filium hominis ueniētem in regno suo, & in gloria sua, & regnum dei in uirtute. Quoniā hic quidem scriptum est apud tres Euangelistas, non gustabunt mortem, in alijs autem scripturis uaria de morte sunt dicta: non est superuacuum ut etiam illa cōferentes cum istis discutiamus largius *Psal. 89* quid sit mortem gustare. In Psalmis dictum est. Quis est homo qui uiuet & non uidebit mortem? Item alibi: Veniat mors super illos, & descēdant in infernum uiuentes. Item apud aliquem Prophetarum: Absorbuit mors praua lens. Item in reuelatione, mors & infernus quosdam sequuntur. Videtur ergo mihi in istis, quia aliud est mortem gustare, aliud autem mortem uidere, aliud uenire super aliquos mortem, aliud absorbere mortem, aliud autē mortem sequi. Quæro autem in istis, ne forte grauius sit gustare mortem quā uidere: item peius est quē sequitur mors, quā qui gustat: & non solū ut sequatur, sed etiam ut ueniat super aliquem mors, & cōprehendat quem sequebatur. Absorberi autem à morte, omnibus uidetur mihi grauius esse. Si autem cōsideraueris peccātium differentias, puto quod non dubitabis suscipere hæc quæ de mortis differentia sunt tractata à nobis, & dicta in scripturis per spiritum sanctum. Post dies autem sex secundum Matthæū & Marcum, assumens Petrum, & Iacobum, & Ioannem fratrem eius, duxit eos super montem excelsum, seorsum, & transfiguratus est ante eos. Videtur mihi qui dicuntur à Iesu super montem excelsum, & digni habentur uidere transfigurationem eius secrete, quia non in uanum post sex dies dicuntur. Quoniā enim in sex diebus perfecti numeri totus factus est uisibilis mūdus, ideo arbitror eum qui transcendit omnes mundi res, considerans iam non quæ uident, tēporalia enim sunt, sed quæ non uidentur, quoniam sunt eterna, ille potest ascendere super montē excelsum Christo se præcedente, ille potest & gloriā aspicere uerbi dei. Si ergo quis nostrum cupit Christo se assumente ascendere super montē excelsum, & uidere secrete trāsfiguratiōnem ipsius, transcendat opera sex dierum, non aspiciens quæ uidentur, neque diligēs mundum, nec ea quæ sunt in mundo, nec concupiscat aliquam concupiscentiam mundālem, quæ est concupiscentia corporum, & corporalium diuitiarum, & gloriæ corporalis: nec omnia quæcunq; solent auellere & trahere à melioribus, & diuinis, & ad inferiora deponere. Cum autem transcenderit sex (secundum quod diximus) dies, nouum Sabbatum sabbatizat exultans in monte excelso, in eo quod uidet transfiguratum Iesum ante oculos cordis sui. Diuersas autē habet uerbum dei formas apparens unicuiq; secundum quod uidēti expedire cognouerit, & nemini supra quod capit semetipsum ostendit. Quæres autem quando trāsfiguratus est coram eis quos duxerat super montem excelsum, si apparuerit eis in forma dei in qua fuerat prius: ut his quidem qui erāt deorsum haberet formā serui, sequentibus autem se post sex dies super montem excelsum, iam non haberet formam serui, sed dei? Sed audi si potes quasi spiritalis, quia nō dixit simpliciter transfiguratus est, sed cum quodam necessario additamento quod scripserunt Matthæus & Marcus. Secundum ambos enim sic est dictū, Transfiguratus est coram eis. Secundum ergo hoc dices possibile esse Christum coram quibusdam quidem transfigurari ista transfiguratione: coram alijs autem in ipso tempore non transfigurari, sed esse in forma serui. Si autem uis transfigurationem Christi uidere factam coram eis, qui ascenderunt super montem excelsum secrete cum eo: considera mihi in

Euangelijſ Ieſum, quomodo ſimpliciter intelligitur ab eis qui non aſcēdunt per aſcendētia opera, & per exercitationē uerborum ſpiritaliū ſuper excelſum ſapientiae montem: eis autem qui aſcendunt iam non ſecundum carnem cognoscitur, ſed deus uerbū intelligitur, & creditur, & colitur ſecundum dei formam. Coram his ergo tranſfiguratur Ieſus, & non coram illis qui ſunt deorſum, in conuerſatione terrena uiuentes. Si quando autem fuerit tranſfiguratus, & facies eius fulgebit ſicut Sol, ut clarus inueniatur filiis lucis qui ſpoliauerunt ſe opera tenebrarum, & induerunt ſe arma lucis, & iam non ſunt filij tenebrarum & noctis, ſed facti ſunt filij dei, & ſicut in die honeſte ambulat: & manifeſtus fulget eis non ſimpliciter ſicut Sol, ſed oſtenditur eis Sol eſſe iuſtitiae. Et non ſolum tranſfiguratur coram talibus diſcipulis ſuis, ſed etiam uestimenta ipſius ſunt candida ſicut lumen, quae ſunt ſermones & literae Euangeliorum quibus Ieſus eſt indutus. Puto autem etiam illa, quae ab Apoſtoliſ dicuntur de eo, uestimenta eſſe Ieſu, quae ſunt aſcendentibus ſuper montē excelſum cum Ieſu candida. Sed quoniam candidorum differentiae ſunt, non ſunt qualitercunq; candida, ſed candida, ſicut lumen. Si quando ergo uideris aliquem non ſolum erga diuinitatem Chriſti cautum, atq; perfectum, ſed & dicta Euangeliorum omnia manifeſtantes, non dubites dicere, quod ei tali uestimenta Chriſti facta ſunt candida ſicut lumen. Quod ſi ita intelligatur, & conſpiciatur tranſfiguratus filius dei, ut facies eius ſit ſicut Sol & uestimenta eius candida ſicut lumen, ſtatim apparebat corā huiusmodi hominibus uidētib; Ieſum talem, etiam Moyſes, id eſt lex, & Helias, id eſt propheta colloquētes cum Ieſu. Tale eſt enim ali- quid quod ſignificat ſermo dicens, colloquētes cum eo. Secundum Lucam autē Moyſes & Helias uiſi in gloria dicebant exitum eius, quem impleturus erat in Hieruſalem. ſi quis autem intelligit ſpiritualem legem conuenientē ſermonibus Ieſu, & in prophetis abſconditam in myſterio ſapientiam, ille uidit Moyſen & Heliam in gloria, quando uiderit eos unum cum Ieſu. Itaq; & illud quod ſecundum Marcum dicitur, oportet exponere, quod eſt tale, Et dum orat tranſfiguratus eſt: ne forte tūc maxime uideamus uerbum coram nobis tranſfigurari, ſi ea quae praedicta ſunt fecerimus, ſi aſcenderimus ſuper montem, & uiderimus Ieſum colloquētem cum patre, id eſt, cōuenientia patri loquentem, & orantem, id eſt ſubdentem ſe patri ſoli uero deo. Cum autē ſic uiſus fuerit loquens cum patre, & orans eum, tunc ſecundum Marcum uestimenta eius ſplendida Marc. 9 & candida ſunt ſicut nix, qualia fullo ſuper terram non poteſt facere candida, coram eis qui uident eum loquētem cum patre, & orantem patrem. Et forſitan fullones ſuper terram poſſumus moraliter exiſtimare ſapientes ſaeculi huius, qui praesunt, & diligentiam adhibent quibuſdam hominibus per ſermonem doctrinae ſuae, quem ipſi exiſtimant clarum & mundum, ita ut putentur ornare etiam turpes intellectus, & dogmata falſa fullonicare ingenijs ſuis. Qui autē ſplendentia uestimenta ſua aſcendentibus ſuper montem oſtendit, & ſplendidiora quam illorum ars fullonia facere poteſt, ſermo eſt qui oſtendit ſpiritalium intellectuū ſplendorem in dictis ſcripturarum imperitiſ, quae a plurimis contemnuntur. Poſt haec uideamus quid intelligens Petrus domino dixit: Do- Matt. 17 mine bonum eſt nos hic eſſe. Si uiſ, faciamus hic tria tabernacula: unū tibi, unum Moyſi, unum Heliae. Propterea autem maxime hoc exiſtimo requirendum, quoniam Marcus quidem quaſi ex ſua perſona adiecit dicēs. Nec enim ſciebat quid reſponderet. Lucas autem dicit, Hoc inquit Petrus neſciens quid loquebatur. Si enim neſciens quid loquebatur haec locutus eſt. conſiderandū eſt ne forte per exceſſum mentis haec loquebatur motus quodam ſpiritu alieno. Spiritum autem ſanctum exiſtimare non poſſumus. Nec enim uenerat ſuper aliquem credentium in Ieſum ſpiritus ſanctus ſicut teſtatur Ioannes, quia Ieſus nondum fuerat honorificatus, ſed alieno ſpiritu motus loquebaſ qui neſciebat quod loquebatur. Necdum enim principatus & poteſtates traducti & triūphati erant in ligno. Et iſte forſitan ſpiritus erat quem ſupra ſcandalum ſibi pronunciauerat Chriſtus & ſatanan, dicens: Vade poſt me Satana, ſcādalum mihi eſ. Scio autem quod haec quae dico multis legentibus & non ſapienter iudicantibus contraria & aſpera uidebuntur, quaſi in blaſphemiam Petri dicta, qui paulo ante beatus à Chriſto eſt dictus, cui non caro & ſanguis, ſed deus pater reuelauit notitiam filij ſui. Sed qui putant Petrum uel ceteros Apoſtolos ante paſſionem Chriſti fuiſſe perfectos, & liberos ab

omni spiritu alieno, dicant quomodo eos eripuit à maligno, uel unde eos redemit precioso sanguine suo. Aut dicant in tempore transfigurationis Christi unde erant grauari somno, sicut exponit Lucas. Aut certe ut ad praesentem expositionem preterita reuocemus, putas est ut aliquis scandalizetur in Christo, sine operatione diaboli scandalizantis? Et potest aliquis denegare Christum, & hoc in conspectu ancillule & ostiariae, & in conspectu omnium abiectorum, nisi fuerit inimicus, & denegator spiritus cum spiritu & sapientia quae datur eis qui adiuuantur à deo secundum aliquam animae dignitatem ad confitendum? Si ergo ita est, ne forte ille spiritus qui uoluit quantum ad se Christum scandalizare ut recederet à passione omnibus hominibus saluari, ipse etiam operans hic seductorie uult auellere Christum sub colore boni, ut non cōdescendat hominibus, nec ueniat ad eos, nec suscipiat mortem pro eis, sed remaneat in monte excelso cum Moyse, & Helia. Promittit autem & facere tria tabernacula, unum priuatim Iesu, alterum Moyse, aliud Helie: quasi non eos capiente tabernaculo uno, in quo omnes simul cōsistere deberēt. Forsitan & in hoc malitiose operabatur per eum qui nesciebat quid loquebatur, nolens esse simul Iesum, & Moysen, & Heliam, sed separare eos ab inuicē trium tabernaculorum obtentu: quod fieri non poterat. Nam si in unum sint Christus, & lex, & propheta, tunc & Christus dei filius comprobatur, & lex & propheta uera prophetae inueniuntur: quoniam lex & propheta testimonium dederunt de Christo, praedicantes ea quae futura erant de Christo: & Christus testimonium dedit legi & Prophetis, quoniam uera prophetae fuerunt, prophetiam eorum ipsis rebus adimplēs. Si autem separentur ab inuicem, nec Christus ostenditur, nec Prophetae uera dixisse inueniuntur. Quod fieri cupiebat mala suggestio Petri dicentis: Faciamus tria tabernacula, unum tibi, unum Moyse, unum Heliae, ppter quod Euangelistae dixerunt de Petro, Nesciens quid loquebatur. Falsum autem erat & illud quod dicebat, Bonum est hic nos esse. Si enim bonum fuisset illic eos esse, mansissent utique ibi, non recusassent quod erat bonum. Si autem falsum fuit quod dixit, Bonum est nos hic esse, intellige quis suggestit loqui falsum, nisi ille qui mendax est & pater eius? Et sicut non est ueritas sine opere eius qui dixit, Ego sum ueritas, sic non est loqui mendacium sine diabolo authore mendacij. Contraria ergo sibi adhuc erant in Petro, ueritas & mendacium. Et de ueritate quidem dicebat, Tu es Christus filius dei uiui: in quo & beatificatus est, & per promissionem meruit fieri ecclesiae fundamentum. Ex mendacio autem, quod dixit: Propitius tibi esto, & hoc tibi non erit. Falsum enim inuentum est quod dixit, & hoc tibi non erit. Postquam enim abiit in Hierosolymam, multa passus est à quibus passus est. Et quod dixit: Bonum est nos hic esse, dixit suggerente sibi mendacio. Qui autem non uult ex aliqua operatione mali spiritus Petrum ista dixisse, sed ex arbitrio suo puro, quomodo defendat illud quod Euangelistae dixerunt de eo, Haec autem dixit Petrus nesciens quid loquebatur? Vere autem quoniam & illic quasi execrabile existimabat atque indignum occidi filium dei uiui, quem iam reuelauerat ei pater, dixit: Propitius tibi esto, & hoc tibi non erit. Et hic ut uidit duas formas Iesu Christi, multum autem distātem eam quae ex transfiguratione in eo fuerat demonstrata, delectatus in ea dixit: Bonum est nos hic esse, ut ipse & qui erant cum eo delectarentur uidentes transfigurationem ipsius & splendentem faciem eius quemadmodum solem, & uestimenta eius candida sicut lumen, nec non etiam Moysen & Heliam quos semel in gloria uiderunt semper uiderent, & delectarentur audientes eos ad inuicē colloquentes, Moysen & Heliam ad Christum, Christum autem ad eos. Quia necdum moralem aliquem huius loci cōtigimus sensum, sed simplicem uerborum intelligentiam exequentes, haec sumus locuti, uideamus nūc ne forte ascendentes ad altitudinem dogmatum ueritatis, & transfigurationem Christi uidentes, & gloriam Moyse, & Heliae, forsitan cupiebant in seipsis tabernacula uerbo deo habitati in eis, & legi ipsius quae uisa fuerat in eis in gloria, & prophetiae quae Christi exitum loquebatur: & concupiscens illam spectabilem uitam Petrus, & delectationem ipsius, praeponebat suam utilitatem utilitatibus plurimorum, quae poterant euenire hominibus ex descensu Christi ad eos, dicebat: Bonum est nobis hic esse, faciamus si uis tria tabernacula. Sed quoniam charitas non quaerit quae sua sunt, hoc quod uidebatur bonum Petro non fecit Iesus, sed descendit de monte ad eos qui non poterant ascendere super-

cum

eum, & uidere transfigurationē filij Dei, ut uel qualem capere eum poterant talem uiderent. Iusti est ergo, & charitatē habentis, & non quærētis quę sua sunt, ut cum ab omnibus quidem sit liber, omnium tamen se faciat seruum, eorum maxime quorum uita deorsum est, ut plures lucrifaciat. Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos & uox de nube dicens: Hic est filius meus dilectus, in quo complacui, ipsum audite.] Tale aliquid sentio in hoc loco. Deus prohibens Petrum facere tabernacula tria, in quibus habitaret secundum uoluntatē illius, ostēdit unum, & melius, & multo praeclarius tabernaculum quā illē facere cupiebat. Tabernaculi enim hoc est proprium opus obumbrare aliquos sub se. Lucida aut nubes obumbrans eos, diuiniorē & splendidiorem repensationē exemplo suo demonstrabat eis futuram, quā protegeret eos simul & illuminaret. Quā sit aut nubes lucida obumbrās sanctos, nisi forte uirtus paterna ex qua uenit uox patris dans testimonium filio quasi dilecto, & exhortans eos qui obumbrabant ab eo, ipsi nō alij obedire? Forte & spiritus sanctus est lucida illa nubes obumbrans sanctos & pphetans deo in se operante atq; dicente: Hic est filius meus dilectus, in quo complacui. Audens aut dicam etiam Saluatorem nostrum esse lucidam nubem. Nubes enim lucida obumbrat semper dilectos Christi discipulos, & Euangelium, & legē, & Prophetas, sicut intelligunt qui possunt aspicere lumen ipsius in Euangelio, uel in lege, uel in Prophetis. Vox autē de nube aut ad Moysen & Heliam dicit: Hic est filius meus dilectus in quo cōplacui, ipsum audite, qui desiderabant uidere filiū dei & audire eum: aut discipulos docebat, quoniam qui proprie erat filius dei, & dilectissimus apud deū, in quo complacuit, quē praeipue oportet audire, ipse erat qui tūc & uisus, & transfiguratus splenduit sicut Sol, & uestimenta eius facta sunt sicut lumen. Post hoc scriptum est, quoniam audientes lucidam nubem testimoniū dantē filio dei Apostoli tres non sustinentes gloriā uocis, neq; uirtutem procedentē ex ea, supplicati sunt deum, cadentes in faciem suam. Valde enim timuerūt spectaculi nouitatē, & testimoniū uocis. Intelligentes enim discipuli ipsum esse filium dei uiuū, qui uisus est Moyse, & dixit: Non uidebit homo faciem meam & uiuet, postquā uiderunt faciem filij dei factam sicut lumen, & audierunt testimoniū dei de ipso, non sustinētes, humiliati sunt sub ualida manu dei. Hoc enim ostenderunt prae timore cadētes in faciem suam. Eleuantes autem oculos Iesum solum uiderunt. Simplex quidem uoluntas uerbi est ista, quod Moyses & Helias uisi in gloria & locuti cū Iesu, abierunt unde & uenerant, forsitan tradituri sermonē quem loquutus eis fuerat Iesus, eis qui nondū fuerant prodificati ab eo, qui in tempore passionis quādo multa corpora sanctorum dormientiū apertis monumentis itura fuerant in sanctā ciuitatem Hierusalem, illā super quam non plorauerat Iesus, ut illic appareant multis. Spiritus autē secundum mysterium intellectus est iste, quod surgentes neminē alium uiderunt nisi Iesum solum. Facti enim fuerant unum Moyses, id est lex, & Helias, id est propheta, cōuersi ambo in Euangelium Christi, & non sicut prius fuerant tres, sic & manserunt, sed tres unū sunt facti. Post mysterium ergo ostensum in monte descendē tibus de monte discipulis praecepit Iesus dicens: ut nemini dicerent uisum, donec filius hominis resurgat à mortuis. Hoc simile illi, quod superius est iam tractatum, quando praecepit discipulis ut nemini dicerent quod ipse erat Christus. Propter hoc ea quę illic dicta sunt, possunt nobis & in hoc loco esse utilia, quia & hic uult Iesus ut nemini manifestetur gloria eius ante gloriā passionis & resurrectionis ipsius.

Et interrogauerunt eum discipuli eius dicentes: Quid ergo Scribæ dicunt quod Heliam oportet uenire primū? [Sermo interrogationis discipulorum dicentiū: Quid ergo dicunt Scribæ, ad aliquid eorum quę superius scripta sunt respicit: propter quod in quantum ualemus, tentemus hoc facere manifestum. Discipuli qui cū Christo ascēderant super montem, recordabātur traditionū Scribarum de Helia propheta, quoniam ante aduentum Christi erat uenturus, ut praearet animas quę suscipiant eū. Visio aut quę facta erat in monte, in qua etiā Helias est uisus, uidebatur eis non conuenire cum traditione Scribarum de Helia: quia non ante Christū eis uidebatur Helias uenisse sed cum Christo. Ideo falsum existimantes traditionē Scribarum propter huiusmodi uisionem de Helia, dixerunt: Quid ergo dicunt Scribæ quoniam oportet Heliam uenire primum? Tu enim nobis manifestatus es ante Heliam, & priusquam ille ad hanc uitam

Exod. 33

humanā uenisti. Ad hoc respondit Iesus non reprobās quidē quā à Scribis tradita fuerant de Helia, sed alium Helie aduentū ante se indicans factum, quē ignorauerant Scribae. Ignorantes autē eum quodammodo participes facti interfectionis eius, fecerunt ei quanta uoluerunt, similiter facturi Christo. Ideo respondens Iesus dixit: Helias quidem uerturus est primū, & restituet omnia. Dico autē uobis, quoniam Helias iam uenit, & non cognouerunt eum.] Quod dicit propter Ioannē, Helias iam uenit, nō anima Heliae est intelligenda, ut ne incidamus in dogma transcorporationis, quod alienū est ab ecclesiastica ueritate. Nam & contrariū est his quā dicit Apostolus: quā uidentur, temporalia esse: & mundū istum finē habere, & ei quod ipse dominus ait: Caelū & terra transibunt: & prophetico ei quod ait: In initio terrā tu fundasti domine, & opera manuum tuarū sunt caeli, ipsi peribunt. Si enim secundum opinionē eorum eadem anima bis potest fieri in corpore secundum statū eundem, ab initio seculi usq; in finē, interrogo quare sit bis? Si propter peccatū, quare non & ter, & frequentius sit in corpore anima, ut propter uitā hanc & peccata quā cōmittuntur in ea, patiat pōenam transcorporationis, quā sola secundum opinionē animabus peccatricibus infertur causa uindictae? Quē si cōsequenter inferatur, non erit cito ut anima desinat iterū atq; iterum suscipere corpus. Semper enim propter delicta praecedentia reuertetur, & sic locū non habebit cōsummatio mundi, Si enim secundum hoc argumentū, ei animā datur non redire ad corpus quē non habet omnino peccatū, per quot annos existimas unam animā inueniri, quā omnino mūda sit à peccato, & non habeat opus trāsfigurationē suscipere? Tantum & sic una quadā anima semper ex definito numero animarū translata, & iam non reuertente ad corpus, deficiet aliquādo per aliqua innumerabilia secula natiuitas, mūdo redactō ad unū aliquem uel duos, uel tres. Post quos cū & ipsi fuerint propter perfectam iustitiā suā irreuertibiles facti, consummabitur mūdus, deficientibus uidelicet qui reuertantur ad corpus. Quod scripturarū non placet ueritati. Sciūt enim multitudinem peccatorū esse inueniendam in tempore consummationis, secundum quod ipse dñs manifestat dicens: Tamen cum uenerit filius hominis, putas inueniet fidē super terrā? **Luc. 18** Item alibi. Sicut fuit in diebus Noe, ita erit aduentus filij hominis. Sicut enim fuerunt ante diluuiū manducātes, bibentes, & nuptū tradentes, donec intrauit Noe in arcam, & uenit diluuiū & tulit omnes: sic erit & aduentus filij hominis, & erit eis qui tunc fuerint peccatores punitio, nō in trāscorporatione, sed in igne. Vnde necessariū, qui trāscorporationis dogma defendunt gentiles, quasi cōsequēcias ibi dicere cupientes, de negant mundum esse aliquādo consummandū. Contra quos respondemus. Si non cōsummatur mundus, sed erit sine fine, non est deus omnia sciens priusquā fiant, sed forte ex parte unū, uel alterū scit futurum priusquā fiat, omnia autem nescit: quā enim nata sunt sine fine, definitione aliqua cōprehendi non possunt: & cōsequens est ut nec prophetiae possint fieri de omnibus, quasi sine fine omnibus cōstitutis. Adhuc dicimus eis qui putant animā Ioannis, animam fuisse Heliae, & primū quidem uocatā Heliam, postea Ioannem, quare angelus qui uisus est Zachariae ita dixit: Ecce Helizabet uxor tua concipiet, & pariet tibi filium, & uocabis nomē eius Ioannē. Si enim anima ipsa fuit Helia, oportuit & secūda uice natū uocari Heliam, aut ostendi aliquā mutati nominis causam, sicut in Abrā, & in Abraham: & in Saram, & in Sarai, & in Iacob, & in Israel, & in Simōnem, & in Petrum. Tamen nec sic ratio ualida uincitur, quoniam illorum in una eademq; uita mutata sunt nomina. Sed dicit aliquis eorū: Si non Helie fuit anima Ioannis, quare Saluator Heliam appellauit Ioannē? Et puto quod Gabriel in uerbis quē locutus est Zachariae, demonstrauit quid Heliae trāslatum est in Ioannem. Dicit enim ita: **Luc. 1** Et ipse praecedet ante eum in spiritu & uirtute Heliae, conuertere corda patrū ad filios, & incredulos ad sapientiam sanctorum. Et nō dixit, ipse praecedet ante eum in anima Heliae. Manifeste enim scriptura cognoscit aliud esse animā, aliud autē esse spiritū sicut **1. Thef. 5** restatur Paulus dicens: Deus autem sanctificet uos ad perfectum, & integer spiritus uester, & anima, & corpus cōseruetur in aduentu domini nostri Iesu Christi. Et apud Danielē: Benedicite spiritus & animae sanctorū dominum. Helias ergo Ioannes nō propter animā est appellatus, sed propter spiritum & uirtutem: quā non contristant uirtutem scripturē si primū fuit in Helia spiritus, & postea in Ioanne factus est, sicut conuenienter

nienter Apostolus ait: Spiritus prophetarū, prophetis subiectus est, nō animæ ppheta
 rum prophetis subiecti sunt. Adhuc ad confirmationem eorum quæ angelus dixit: Et
 ipse præcedet in spiritu & uirtute Heliae, accipiamus de quarto libro Regnorum, qd
 est tale. Et factum est cum transisset, dixit Helias ad Helisæum. Pete quid faciam tibi
 priusquā tollar à te. Et dixit Helisæus. Fiat spiritus tuus duplex in me. Et dixit Helias.
 Dure petisti. Tamen si uideris me ascendentem à te, fiat tibi sic: si aut non, non fiat. Et
 quoniā dixerat: Si uideris me, fiat: si non, non fiat: uolens scriptura ostendere quia fa-
 ctum est sic Helisæo sicut ipse petierat, sic addit. Et ascendit Helias in cōmotione quasi
 usq; in cœlum, & Helisæus intuebatur, & ipse exclamauit, & dixit: Pater pater agitator
 Israel, & non uidit eum amplius. Quoniā ergo uidit, propterea requieuit spiritus non
 anima Heliae in Helisæo. Item postq; perculsit aquas Iordanis Helisæus, & scissæ sunt
 inde & inde, transijt Helisæus, & uiderūt eum filij prophetarū qui erāt in Hiericho, &
 dixerunt. Requieuit spiritus Heliae in Helisæo. Et uenerunt obuiam ei, & adorauerunt
 eum in terra. Hoc diximus, ut intelligamus Ioannem dictum Heliam non propter ean-
 dem animā, sed ppter eundem spiritū, sicut & discipuli intellexerunt Christi. Quoniā
 autem spiritus Heliae in Helisæo quidem tantum requieuit, Ioannes autē præcessit an-
 te Christū nō solum in spiritu, sed etiam in uirtute Heliae, ideo Helisæus quidem nō est
 dictus Helias, Ioānes autē dictus est ipse esse Helias. Et si sermo aliquis intelligatur He-
 lias, inferior eo uerbo quod erat in principio apud deum, & sic potest procedere ut ui-
 deatur Helias esse uerbum quod præmittitur quasi ad exercitationē hominum prepa-
 ratorum, ut fiant perfecti ad susceptionem uerbi perfecti. Et hunc ipsum sensum sicut
 potuimus ex parte tetigimus supra ubi tractauimus: Et si uultis suscipere, ipse est Heli-
 as qui uēturus est. Qui habet aures audiendi, audiat. Et fecerūt ei quāta uoluerunt. Ad
 huc autem uideamus quod ait. Et fecerunt ei quāta uoluerūt, ad quem refertur: utrum
 ad scribas, de quibus interrogantes discipuli dicebāt, quid ergo dicūt Scribæ? Sed non
 inuenimus aliquid passum Ioānem à Scribis, nisi forte, quia nō crediderunt ei. Aut nisi
 forte, quod superius diximus, socij fuerant facti in eis quę intulit Herodes Ioanni. Ali-
 us autē dicit, quod ait: Et fecerunt ei quanta uoluerūt, nō ad Scribas referri, sed ad Hero-
 dem, & ad Herodiadem, & filiā eius: Propter hoc autē quod sequitur: Sic & filius homi-
 nis patietur ab eis, consequenter dicitur, si primum ad Scribas pertinet, & hoc ad Scri-
 bas. Si autē primum ad Herodem, & Herodiadem, & filiam eius, & secundum ad ipsos.
 Nam inuenitur & Herodes in morte Christi fuisse conscius, & omnis domus eius.

Tractatus IIII. Cap. XVII.

N illo tempore, descēdente Iesu de monte, accessit ad eum homo, eius geni-
 bus prouolutus dicens: Domine, miserere filio meo, quia lunaticus est, &
 male patitur. Aliquoties enim cadit in ignem, & aliquoties in aquam, & ob-
 tuli eum discipulis tuis, & nō potuerūt enscere eum. Qui patiuntur, aut qui
 patientiū domestici sunt, cum plebe habentur, non in monte. Propterea po-
 puli causa ad dispensationem descendit humanam, quasi de monte excelso diuinitatis:
 que madmodū discipulorū electorum consequentiū se gratia ascēdit in montē excel-
 sum, & ibi se trāsformauit in gloriā suam. Nam prius quidē descēdit, propter ignoran-
 tes se, ad humilitatē humanā, cum aut factus fuerit eis notus, ducit eos ad notitiā di-
 uinitatis suæ ut dicāt cū Apostolo. Si autē nouimus secundū carnē Christum, sed iam
 non nouimus. Descendit ergo ad turbā, ut qui non poterāt ascēdere sursum propter in-
 firmitates animarū suarū, prodificentur ab eo. Et nunc ergo non accessisset ad eū ho-
 mo genibus prouolutus, dicens: Domine miserere filio meo, nisi cū discipulis suis ele-
 ctis uenisset ad turbam. Considerandum est autē in quibus quidē infirmitatibus qui pa-
 tiuntur credunt, & deprecantur pro sua salute, aut tangunt fimbriā uestimenti eius, &
 sanantur: in quibus autem ipsi quidem qui patiuntur nō faciunt hoc, pro eis aut qui fa-
 ciūt: ut puta Ceterio, p puero suo, Regulus pro filio, Archisynagogus pro filia, Chana-
 naea pro filia sua uexata, & nunc qui genibus prouoluit pro filio suo lunatico. Cum his
 cōsiderabis & illud, quādo à semetipso Saluator etiā à nullo rogatus sanat, sicut paraly-
 ticum eum qui triginta & octo annos in infirmitate habebat. Ipsa enim saluationes ad

alterutrū in id ipsum cōparatā & discussā, multa eis qui possunt audire absconditā in mysterio sapientiā dei dogmata demonstrabunt de differentijs infirmitatū animā, & de modo saluationis eius. Sed quoniam nunc nō de omnibus, sed de proposita dictione sermo est mihi, uideamus moraliter primū quē esse lunaticū hunc dicere possumus, deinde quē existimemus patrē eius rogantē pro eo, tertio quid est cadere patientem non semper, sed frequenter, aliquoties quidem in ignem, aliquoties autem in aquam, & quid est quod minime potuit à discipulis Christi sanari, sed ab ipso domino Iesu. Nam & ista est ratio. Siquidem omnis languor & omnis infirmitas quā sanauit Saluator tūc in populo, referunt ad infirmitates spiritalis animarū secundū differentias passionū, ut solutos quidē animo, & iacentē habētes animā super corpus, paralyticos animo existimemus: cecos aut animo esse, qui mente sua non cōsiderant quod iustum est, uel iniustum: surdos aut animo, qui nō sunt ad susceptionē salutarū uerborū parati: secundū eā cōueniens est ut de lunatico requiramus. Est ergo passio hāc mutatio à melioribus ad deteriora, quia nihil differt à sanis qui pati hoc, in tēpore quādo nō operat in illo ipsa mutatio. Tabet autem iuuenis infirmitas animē in quibusdā hominibus, qui frequēter existimantur sani esse in castitate, uel misericordia, & uiuere secundum iustitię uoluntatem. Aliquando aut quasi quadā correptione spiritus à passionibus cōprehenduntur, & cadunt ab eo statu boni in quo stare putabant, & transuertunt ad seductionē seculi huius, & ad ceteras cōcupiscentias carnales. Forsitan nō peccabis si huiusmodi homines dixeris (ut ita dicā) spiritaliter lunaticos esse, qui deiciuntur à spiritalibus nequitijs in cōlestibus, & male habēt frequēter in tēpore quo cōprehensi fuerint à passionibus animā eorū, & cadunt in ignē incendi, quādo adulterantes (sicut ait Osee) fiunt sicut clibanus ignis ardens. Huiusmodi aut homines interdum cadunt in aquā, quando rex omnium, qui sunt in aquis, draco deicit eos à libertate animā in profundum fluctuū maris, id est in mala pessima uitā istius humanā, quā mari assimilāt. Commendat autem hanc nostrā de lunatico interpretationem, quod dicit Sapiētia, de cōstātia quidē iusti, Sapiens sicut sol permanet; de incōstantia aut peccatoris ita: Insuper autem sicut luna immutat. Et est uidere in talibus impetus quosdā quasi operū bonorum subrepere, ita ut subripere possint ab hominibus laudes, ab eis tamē hominibus, qui nesciūt occultā incōstantiā cordis eorū. Vides autē eos minui iterum, & quod uidebat in eis lumen, inuenit non esse lumē diurnū, sed nocturnum, & lunare, & tādū minui ut nec uideatur lumen esse omnino, quod existimabat lumē. Forsitan ergo angelus qui sortitus est lunaticum illum talem (si tamen dicendū est omnē animā hominis sub aliquo angelo constitutā, quasi sub aliquo patre) pater huiusmodi lunatici appellatur, deprecās quasi pro filio medicū animarū, ut liberet eum qui nō potest sanari à passione per uerbū humile discipulorū Christi. Si aut etiā mutū & surdū demonium intelligi moraliter oportet, dicimus quoniam ipse impetus irrationabilis, qui boni speciē uidet habere, mutū & surdum demoniū est dicendum, quod à uerbo expellit Christi solius: quoniam ille qui talis est nec uidet iustum, uel iniustum, quemadmodum cecus: nec recipit ammonitionē discipulorū Christi, quēadmodum surdus. Ideo opus est ei Christi sermōe, ut qui faciebat irrationabili prolatione quē putarent à uidentib. bona, iam de cetero sine ratione nō agat. Secundū uerbum aut doctrinę Christi difficiles sunt ad sanandum huiusmodi passiones, propter qd fortiter deiciunt postq̄ egerint ea quē putabant bona, & est operatio quā operat in illis mala, & sic magna & fortis inter omnia mala, ut monti assimilet, nec expellat à patiēte, nec exeat, nisi per omnē fidē eius qui passiones huiusmodi sanare nouerit. Ex omni em fide montes huiusmodi trāsferunt. Omnis aut fides grano sinapis cōparatur, sicut potest fieri manifestū ex eo quidē quod scribit: Si habueritis fidem sicut granū sinapis, dicetis mōti huic, Transi hinc illuc, & transibit. Apud Aposto

1. Cor. 13 lum aut: Si habuero omnē fidē ita ut mōtes transferā: Ideo arbitror quoniam omnis fides grano sinapis cōparatur: quoniam contemnitur quidem fides ab hominibus, & modicū aliquid & uile apparet, cum uero consecutū fuerit bonā animā, id est recti hominis terrā, semē huiusmodi fit arbor magna, ita ut sine pennis quidē nemo, pēnati aut qui sunt spiritaliter uolucres cōeli, habitēt in ramis eius. Sed quoniam oportet & ipsa uerba interpretari, primum quæramus quare lunaticus appellatur qui à spiritu immūdo uexatur, & quare

& quare passio ipsa nomen accepit à luna, quæ post solem, magnū lūminare uocat. Me-
 dici ergo loquant sibi quæ uolunt, qui nec immundum spiritum arbitratur, sed corpo-
 ralem aliquā passionē, & dicunt humida moueri in capite secundū aīquam cōparatio-
 nem ad lumen lunare, quod humidā habet naturam. Nōs autē qui Euāgelio sumus cre-
 dentes, dicimus hāc passionē immundū spiritū in hominibus operari. Obseruat enim
 quædā schemata lunæ, & sic operat, ut ab obseruatione quorundam schematū lunæ pa-
 ti homines mentiatur, & per hoc culpabilem dei creaturā ostendit: ut omnes sicut dixi-
 mus iniquitatē in excelsio loquantur, qui existimāt ex efficientia stellarū cōsistere cau-
 sam omnīū infirmitatū, siue generalīū, siue specialīū, criminantes opera dei, & quas-
 dam quidē stellas dicētes maleficas, quasdā autē beneficas, cū nulla stella à deo sit facta
 ut malefaciat. Secundū Hieremiā enim, sicut in Lamētationibus dicit: De ore domini Thren. 3
 nō procedent mala & bona. Forsitan autē sicut iste immūds spiritus obseruat quædam
 lunæ schemata ut operet in eo qui propter aliquas causas traditus est: sic & alij demo-
 nes secundū aliqua stellarū schemata insidiant eis, qui nō præbuerūt se dignos custodia
 angelorū sanctorū, ut nō sol, ac luna, sed etiā stellæ cæterę blasphemantur ab homini-
 bus, qui in excelsū iniquitatē loqui nō dubitāt, & ponere in cœlos os suū. Post hæc ui-
 deamus, quod loquens ad patrē lunatici dominus dixit: O generatio incredula & per-
 uersa quousq; ero uobiscū: Vsq; quo patiar uos? Nam quoniā nō potuerūt eum sana-
 re neq; ipsi discipuli Iesu quasi adhuc modicæ fidei cōstituti, propterea dixit: O genera-
 tio incredula. Et si illis dixit: O generatio incredula, nobis quid dicet? Et quod ait per-
 uersa, ostēdit quoniā ex peruersitate malitię est introducta extra naturā facta. Puto autē
 ppter peruersitatē totius humani generis, quasi grauatus malitiā eorū & conuersatio-
 ne cū eis dixit: Vsq; quo ero uobiscū: quousq; patiar uos? Videamus etiā illud quod di-
 cit: Hoc genus nō eiicitur nisi in ieiunijs & orationibus: & si aliquādo oportuerit nos
 circa curationē tale aliquid patientiū permanere, non adiuremus, neq; interrogemus,
 neq; loquamur quasi audienti spiritui immūdo: sed permanētes in orationibus & ieiun-
 ijs impetremus patienti salutē à deo, & abigamus ieiunijs & orationibus nostris spiri-
 tus malignos. Conuersantibus autē illis in Galilæa dixit eis Iesus: Futurū est ut filius
 hominis tradat in manus hominū, & occident eum, & post tertiū diē resurget. Et cō-
 tristati sunt uehementē. Et paulo superius dictū est. Exinde cœpit Iesus ostēdere disci-
 pulis suis, quoniā oportet eū ire in Hierosolyma, & multa pati à senioribus, & principi-
 bus sacerdotū, & scribis populi, & occidi, & tertiā diē resurgere. Et uident quidē hæc
 illis similia esse, ut facile quis dicat dominū eadem ipsa repetere. Quod non est ita. Nec
 enim id ipsum est, ostēdere discipulis quoniā oportet eum ire in Hierosolyma, & mul-
 ta pati, & cætera: & dicere discipulis in Galilæa constitutis qd nō dicimus supra, quo-
 niā futurū est ut filius hominis tradat. Tradēdum superius non est dictum: hic autē non
 solum tradendum, sed etiā in manus hominū tradendum audimus. In quo requiramus
 à quo est tradendus in manus hominū, aut in quorū. Illic enim docemur à quibus patie-
 tur, & in quo loco patietur. Hic autem discimus quod multa passurus est à supradictis,
 nō ipsis causam præbentibus ut multa patiatur, sed uel eo, uel eis qui tradiderūt eum in
 manus hominū. Traditū igit filium Apostolus narrans, à deo patre traditū manifestat
 ita: Qui unico filio suo nō pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Alius autem
 non solum illud, sed etiā cōsequentia cōgregans in id ipsum, dicit ipsum quidem à deo
 traditū filium principī seculi huius, ceterisq; principibus eius: deinde ab istis traditū in
 manus hominū qui occiderunt eū. Et exempli causa accipe & illud quod est scriptum
 de Iob, qui primū traditus est à deo in manū diaboli, sicut dicit: Ecce trado tibi omnia Iob. 1
 quæ possidet. Ecce trado tibi eum, tantū animā eius serua. Accipiēs autē diabolus bona
 eius in potestatē, tradidit prædonibus, & equitibus, qui fecerunt cornua tria. Vide er-
 go ne forte sicut bona Iob diabolus tradidit in manus prædonū accepta prius potesta-
 te à deo, sic & aliqua operatione princeps potestatis aeris, qui operatur in filiis diffidē-
 tiæ, tradidit eum in manus hominū, in quibus hominibus erat & Iudas, in quē post pa-
 nē ingressus est Satanas. Considera tamen quoniā pater tradens filiū cōtrarijs potesta-
 tibus, nō simpliciter tradidit eum, sed ppter misericordiā suā, ut saluaret genus huma-
 num. Contrarię autē potestates tradentes dominū in manus hominū, nō pro salute ali-
 quorum

quorum tradiderūt eū: sed quantū ad se, quia nemo eorū sciebat sapientiā dei absconditam in mysterio, tradiderūt eum, ut inimica eius mors subiiciat eum sibi, sicut omnes homines qui moriebant in Adam: Sed & homines qui occiderunt eum, uoluntatē habebant nō secundū uoluntatē dei iam ordinatā, sed secundū uoluntatē potestātū, quā filium dei uolebant fieri subditū morti. Non ergo ab hominibus in manus hominū traditus est, sed à potestatib. quibus eū p nobis omnibus tradidit pater, ut in eo quod traditur & sit sub eo cui tradit, destruat eū qui mortis habebat imperiū. Imperiū aut mortis intelligendū est habere diaboli, non istius mortis cōmunis, secundum quā moriuntur omnes qui cōpositi sunt ex anima & corpore, anima eorū à corpore recedētes: sed mortis illius quā cōtraria est, & inimica ei qui dixit, Ego sum uita: secundū quā anima quæ peccauerit ipsa moriet. Ostēdit aut quoniā non deus dominū in manus hominū tradidit, ex eo quod ipse dicit, Si de hoc mundo esset regnū meum, ministri utiq; mei resisterent ne traderer iudæis. Traditus aut iudæis in manus hominū traditus est, nō à suis ministris, nec ab aliquo eorū qui erāt ipsius, sed à principe seculi huius, uel à principibus, de quibus est dictū, *Psal. 2.* Astiterūt reges terræ, & principes conuenerūt in unū aduersus dominū, & aduersus Christū eius. Et isti quidē corporales reges astiterūt, sicut Apostoli in Actibus docuerūt. Nos aut ex eo quod traditus est à principibus in manus hominū prodicati dicimus, hoc quod ait: Disrūpamus uincula eorū, & proijciamus à nobis iugū ipsorū, etiā de inuisibilibus regibus, & principibus seculi huius intelligi posse. Nam cum facti fuerimus cōformes mortis Christi, iam non sumus sub uinculis regum terræ, neq; sub iugo principū seculi huius, qui aduersus dominū conuenerunt in unū. Propterea & pater unico filio nō pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eū, ut suscipient es eum principes, & tradentes in manus hominū, ab eo qui habitat in cœlis irrideant, & à dño subsannentur, quoniā in dissolutionē proprii regni, & principatus sui omnia agebant, tradentes eum in manus hominū: qui tertia die resurgens, & inimicā suam destruens mortē, non solū mortis suæ conformes nos fecit, sed etiā resurrectionis. Prædicante autem domino quoniā futurū est ut filius hominis tradatur in manus hominū, & occidant eum, & tertia die resurgat, tristati sunt discipuli uehementer: tradēdum quidem in manus hominum, & occidēdum intelligentes, non autē attendentes ad illud quod ait: Et tertia die resurget, nec considerantes quis esset, cui ad destruendā mortē trium dierum tempus sufficiebat. Cum uenisset autē in Capharnaū, accesserūt qui didrachma exigebāt ad Petrū & dixerunt: Magister uester non soluit didrachma? Ait: Etiam. Et cum intrasset in domū, preuenit eum Iesus dicens: Quid tibi uidet Simon? reges terre à quibus accipiūt tributū, uel censum, à filiis suis, an ab extraneis? Dicit ei Petrus: Ab alienis. Dicit ei Iesus: Ergo liberi sunt filij. Vt autem non scandalizemus eos, uadēs ad mare mitte hamum, & eum qui prius ascenderit piscem tolle, & aperiens os eius inuenies staterem. Illū accipiens, da eis pro me, & te,] Sunt ergo aliqui reges terræ, & eorum filij, qui non dant tributum, uel censum, & alij preter filios eorū extranei à regibus terræ, ex quibus accipiunt reges terræ tributum, uel cēsum. Et sunt filij quidem eorum liberi apud reges terræ, sicut apud patres filij: Extranei autem extra terram quidem liberi sunt, propter eos autem qui dominantur eorum, & deprimūt eos, sicut Aegyptij filios Israel, serui. Propter quos seruientes, formam serui suscepit filius dei, qui nullum opus fecit luteū, & seruire, Quasi ergo habens formā serui illius tributū & censum dedit, non aliud ab eo quod dedit discipulus eius: Ipse enim stater sufficiebat, & unum numisma quod dabatur pro Iesu & pro discipulo eius. Hoc autem numisma in domo quidem Iesu nō erat, in mari autē erat, & erat in ore piscis marini: quē ipsum piscē arbitror adiuratum ascendisse ad hamū Petri, & comprehensum ab eo qui hominū piscator fuerat factus, in quibus erat qui nunc moraliter dicitur piscis, ut tollat ab eo numisma qd habebat imaginem Cæsaris, & fiat inter eos qui piscati sunt eum. Qui ergo habet quæ sunt Cæsaris, Cæsari ea reddat, ut post hac ualeat reddere deo quæ sunt dei. Quoniā Iesus non habuit imaginem Cæsaris, princeps enim seculi huius nihil habebat in eo, propterea non ex proprio, sed ex conuenienti loco maris imaginem Cæsaris accepit eam, ut det regibus terre pro se & pro discipulo suo, ut nec arbitrent qui didrachma accipiebant, esse eū debitore regū terre: reddit enim debitā non suscipiēs eum, neq; possidēs,

neq;

neque acquirēs, neque faciens eum sibi possessionē, ut ne sit aliquādo imago Cæsaris apud inuisibilē deum. Ista diximus secundū unum modū, quoniā duplicē sensum habet hic sermo. Secundū alterum autē talia dici possunt. Filiorum sunt quidā filij regū terræ: alij autem propter hoc ipsum quod alieni sunt à filijs regū terræ, nullius quidē eorum qui sunt super terram filij sunt, sed aut dei, aut filij dei, aut alicuius filiorū dei. Quando ergo Saluator interrogat Petrū, dicens, Reges terræ à quibus accipiunt tributū uel censum, à filijs suis an ab extraneis? dicente Petro, non à suis filijs, sed ab extraneis, tale aliquid existima dictū. Dominus dicit de illis qui extranei sunt à regibus terræ: ergo filij liberi sunt, quoniā liberi sunt qui filij sunt dei. Filij autē regum terræ liberi non sunt, quoniā m omnis qui facit peccatū seruus est peccati. Liberi autē sunt qui manēt in uerbis Iesu, & propter hoc cognouerūt ueritatē, & ueritas liberauit eos à seruitute peccati. Si ergo in mysterio quodam reges terræ à filijs dei liberis cōstitutis exigūt didrachma Cæsaris habentia imaginē, cōsequens est intelligere quoniam & quotiescunq; exurgunt quidam qui per iustitiā tollant nostra terrena, reges huius terrę eos transmittūt ut exigant à nobis quæ sunt ipsorū. Quicūq; ergo filius est simpliciter, & non filius regū terræ, ille est liber. Tamen cū sit liber sollicitē agit ut ne scandalizet uel ipsos reges terrę, uel filios eorum, uel eos qui accipiunt didrachma. Ideo sic dicit. Sed ne scandalizemus eos, uadens ad mare mitte hamū, & cætera. Et quāuis essent iniqui, tamen sollicitē egit Christus, ut ne scādalizaret eos, & suo exemplo prohibet aliquod scandalū fieri etiam huiusmodi hominibus: siue ut ne amplius peccent scandalizati, siue ut saluentur suscipientes eū q pepercit eis quo minus scandalizentur: & sic in agro consolationis (sic enim interpretatur Capharnaum, consolatur omnē discipulū, & liberū eum & filiū esse pronunciat, & dat ei uirtutē piscandi piscem primū, ut ascendente eo consolationē accipiat Petrus super eum quē piscatus est. Et propter hoc quod ablatum est stater de ore ipsius aperto, dandus ei quorū proprius est stater, & exigunt huiusmodi numisma quasi suū: conueniēter poteris uti hoc textu aduersus auaros, qui nullam habent in ore suo loquelā nisi pecuniæ: cū autē uideris huiusmodi hominē ab aliquo Petro correptū, qui abstulit non solum de ore eius uerbum pecuniæ, sed & de toto affectu concupiscentiā pecuniæ, dices huiusmodi hominē in mari fuisse, & in falsis rebus huius uitæ, & in fluctibus solitudinū auaritiæ, & habuisse in ore suo staterem quādiu infidelis extitit, & auarus: ascendisse autē de mari ad hamū rationabilem, & cōprehensum, atq; saluatū ab aliquo Petro, qui eum docuit ueritatē, ut ne habeat aliquādo in ore suo staterē, sed pro eo habeat imaginē dei, eloquia dei. Et signa tibi ex Numeris, quoniā pro sanctis secundū legem dei nō simpliciter didrachmū datur, sed didrachmū sanctum. Scriptū est enim: Et accipies Num. 3 quinque siclos secundum didrachmū sanctum. Sed & pro omnibus filijs Israhel secundum caput datur didrachmū sanctū. Quoniam ergo non licet sanctis dei cū sanctis didrachmis habere didrachmū inquinatū, ideo accipientibus non sancta didrachma, & interrogantibus Petrū, & dicentibus, Magister uester non soluit didrachmū, præcepit Saluator dari staterem, in quo erant duo didrachma, qui inueniebant in ore piscis ascendentis primum: quod dedit magister, & dant semper discipuli eius pro sua salute, & gloria Christi, ut longe faciant à se omnia quæ imaginem Cæsaris habent.

Tractatus V. Cap. XVIII.

In illo tempore, accesserunt ad Iesum discipuli eius, dicentes: Quis putas maior est in regno cœlorum? Et accipiens puerū, statuit eum in medio eorū, & dixit: Amen dico uobis, nisi conuersi fueritis, & facti quemadmodū pueri non intrabitis in regnū cœlorum. Si quis ergo humiliauerit se sicut puer iste, ipse est maior in regno cœlorum. Et qui acceperit puerum talem in nomine meo, me recipit.] Cum posset Mattheus nostrę eruditionis causa hoc solum exponere, quid accedentes discipuli Iesu interrogauerūt eum, & quomodo ad interrogationem eorum respondit, addidit secundum quædam quidem exemplaria, In illa hora accedentes discipuli Iesu: secundū alia autē, In illa die. Et necesse est ut non indiscussam uoluntatem relinquamus Euāgelistę. Propter quod exponentes in primis quod ait in illa hora, uel in illa die, uideamus si necessaria est adiectio ista diei, uel horæ. Venerunt enim

enim in Capharnaū Iesus cū discipulis suis, ubi & didrachma exigentes accesserunt ad Petrū, & interrogātes dixerunt. Magister uester nō soluit didrachma? Ita Petro respondente ad eos, etiā, faciens uerbum de didrachmis Iesus, mittit Petrum cum hamo comprehendere piscē, in cuius ore dicebat inueniendum esse staterem, ut daretur pro se & Petro. Ego arbitror, quoniā maximū hunc existimantes honorē in Petrum à Christo collatū, quasi per hoc iudicasset eum cæteris discipulis meliorem, cupiebāt quod suspicabantur caute cognoscere. Simul autem sperabāt quod & causam ipsam reuelationis interrogantes indicarent. Hoc ergo ostendere uolens Matthæus adiicit propter illud quod ait, Hunc accipiens da propter me & te: in illa die uel hora accesserunt discipuli ad Iesum dicentes: Quis putas maior est in regno cœlorū? Forsitan autē & dubitabant etiam propter illud quod superius tres discipuli magis erāt dignificati assumpti in mortem cū ipso ut uiderent transfigurationem gloriæ eius. Dubitabant autem quis de tribus illis melior iudicatus esset à Christo. Distrahebatur autē existimatio sensus eorum per uarias causas. Interdum quidem, Ioannē forsan meliorem putabant esse eo quod recubuerat super pectus Saluatoris in cœna, & secreta cōsilia ei præ ceteris fuerant declarata. Interdum autem arbitrabantur Petrū maiorem in regno cœlorum, uel propter staterem hūc qui datus est pro Christo & Petro, uel propter illud quod Petrus dixit ad Iesum præ ceteris, Tu es Christus filius dei uiui: & Christus ad eū, Beatus es Simō Barlona, quia caro & sanguis nō reuelauit tibi, sed pater meus qui est in cœlis: & ego dico tibi quia tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo ecclesiam meā, & portæ inferorum non præualebunt ei, & cætera. Iterū autem forsitan eorū reuocabatur opinio propterea quod dixerat Christus ad Petrū, quod alijs non dixerat discipulis, uade post me Satana, scandalum mihi es, quia non sapis quæ dei sunt, sed quæ hominū: ne forte non esset maior Petrus, sed unus ex filijs Zebedæi. Hæc diximus propterea quod ait in illa die uel hora, quādo de statere sermo fuerat factus. Post hoc autem uideamus quod ait, Et accesserunt discipuli ad Iesum, quasi discipuli ad magistrū, proponentes interrogationem, quis esset maior. In his autem imitatores discipulorum Christi esse debemus, si quando aliquid in nobis quasi dubium quæritur & non inuenitur, ut cum omni cōsensu accedamus ad Iesum semper præsentem, ubicūq; duo uel tres in nomine eius fuerint congregati, qui potens est illuminare corda omnium, qui ex toto corde discere uolunt ab eo, ad intelligendum solutionē omnium quæstionum. Non est autem absurdum ut secundum Christi exemplum interrogemus aliquem eorum doctorū qui præpositi habentur ecclesijs. Quid ergo iam sciebāt discipuli secundū hanc interrogationem, quid autem adhuc ignorabant, uideamus. Nam quia nō est æqualitas sanctorū in regno cœlesti, sciebant: & quia cū non sit æqualitas, est aliquis maior & minor: sed quomodo maior & qualiter uiuens minimus, hoc discere cupiebant. Nisi fortē cautius est dicendum, quoniā qui esset quidem minimus sciebāt ex eo quod alibi docuerat ipse: Si quis soluerit unum ex mādatis istis minimis, & docuerit sic homines, minimus uocabit in regno cœlorū. Et quis esset maior sciebāt ex eo quod ait, Si quis fecerit & sic docuerit, hic magnus uocabitur. Sed ex multis magnis quis esset maior, hoc eis nō erat manifestum. Et quod multi quidem sunt magni, non autē æqualiter magni, indicat nomē magni positum in persona Isaac, qui proficiēs magnus fiebat, donec efficeretur magnus ualde ualde. Scriptū est autem id ipsum etiā in Moyse, & in Ioanne baptista, & ipso etiā saluatore. Et omnibus constat quoniā etsi omnes hi magni fuerunt secundū scripturas, tamen maior eis erat saluator. Ex eo ergo, quod est propositum in Isaac, donec fieret magnus ualde ualde, nō simpliciter, sed cū additamento duplici ualde ualde, cognoscere possumus quoniā differentia sunt magnorū, & alius quidē est magnus, alius autē magnus ualde ualde. Ergo discipuli quidem quæsierunt quis esset maior: ipse autē pleniorē facit sermonē, demonstrās eis etiā quomodo quis actibus maior efficiat in regno cœlorum, sicut subsequens sermo demonstrat dicens, Et uocans Iesus puerū statuit eū in medio eorū & dixit: Amen dico uobis, nisi conuersi fueritis ut efficiamini sicut pueri, nō intrabitis in regnū cœlorū. Quicūq; ergo humiliauerit se sicut paruulus iste, hic maior erit in regno cœlorū. Et qui acceperit puerū talē in nomine meo, me accipit. Primū simpliciter exponamus ppositū uerbi: hoc est, si quis uir cōstitutus usq; eo mortificauerit uir-

les con-

les concupiscentias suas in spiritu mortificans corporales actus, & semper mortem Iesu circumferens in corpore suo, ut puer qui muliebria nondum tentauit, nec sensit motus uiriles, iste talis conuersus factus est sicut puer. Et quanto amplius appropinquauerit pueris recedens ab huiusmodi motibus, tanto amplius cæteris continentibus, & ad perfectum continentiae ascendere non ualentibus maior habetur. Quod aut propter muliebres passiones dictum de paruulis est, hoc ipsum dicere conuenit, & in cæteris passionibus & languoribus & cæteris infirmitatibus animæ, in quas omnes pueri non incurrunt prius quam incipiāt absolutū proferre sermonē: ut puta ut conuersus quis fiat sicut paruulus puer in ira, cum sit uir: & sicut est paruulus puer ad tristitiam, qui interdum in tēpore mortui patris uel matris uel alicuius amici ridet & ludit, talis fiat uir habitudinem puerilem circa tristitias repellendas perfectioris animæ ratione cōmutans. Similiter dices circa extollentias quibus irrationabiliter extolluntur homines qui non sunt dei, quas pueri non patiuntur, nec qui conuersi fuerint sicut pueri. Et nulla pene passio cadit in pueros, antequā absolute incipiāt loqui. Si autem nulla, manifestum est quia nec timor, nisi forte secundum æstimationem ceterarum passionum leuis & transitorius. Pueri enim malum timorem non patiuntur, ut puta si quis puero cōminetur ne mammam petat, uel ne ploret, terretur quidem, sed timor eius stabilis non est. Si quis autem terreat puerum talem & dicat, nisi hoc feceris occido te, incendo te, aut simile aliquid, nunquid timet huiusmodi puer? Sicut ergo cætera passiones non sunt firmæ in pueris, sic neq; timor. Si autem quis & humiliet se sicut puer: nec enim magnum aliquid sapere cadit in puerū, neq; iactantia generis uel diuitiarū, uel aliarum rerum quæ existimantur bonæ, non autē sunt, cadit in puerum: unde uidemus infantes usq; ad tertium uel quartū annum, licet fuerint generosi, similes se præbent pueris de generibus, nec amplius diligūt diuites pueros quàm pauperes. Si quis ergo uir habitudinē quam habent pueri ex ætate, in se ratione susceperit, expellens ea quæ mouent insensatos, factus est sicut puer, non se extollens in honoribus, neq; efferēs se in diuitijs, neq; eleuās se claritudine generis: iste talis suscipiendus est, & honorandus in nomine Iesu, quoniam præcipue in talibus est Iesus. Ideo dicit: Si quis susceperit unum talem in nomine meo, me suscipit. QVI autē scandalizauerit unum de pusillis credentibus in me, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in collo eius, & demergatur in profundū maris.

Hoc exponere laboriosum est secundum consequentiā predictorum. Dicit enim aliquis: quomodo qui cōuersus est, & factus est sicut puer, & humiliavit seipsum quemadmodum puer, quem statuit Iesus in medio discipulorum, minimus est & potēs scandalizari, cum sit scriptū: Pax multa diligentibus legem tuam, & nō est illis scandalum? psal. 118
Vide autē si rationabiliter hoc possumus explanare. Omnis qui Iesu quasi filio dei credit, & conuersatur secundum euangelicos actus ad uiuendū recte conuersus, ambulat quemadmodum puer. Qui autē non conuertitur ut fiat quemadmodum puer, hūc quidem impossibile est intrare regnum cōlorum. Multi enim cōuertuntur ut fiant quemadmodum puer, sed non omnes qui cōuertuntur ut fiant quemadmodū puer, iam perueniunt usq; eō, ut fiant similes pueris: sed unusquisq; tanto minus habet de similitudine puerorum, quātum longe est de habitudine puerili erga passiones carnales. In omni ergo credentiū multitudine sunt quidam quasi nuper conuersi, ut fiant quemadmodum pueri. Hi propter hoc ipsum quod sic cōuersi sunt ut fiant quasi pueri, nōdum autem sunt facti, sed uidentur nuper esse conuersi, pusilli habentur in Christo, & paruuli sunt, scandalī receptores, quibus occasionē scandalī non debemus præbere. Alioquin qui scandalizauerit unum de pusillis quos Christus ostendit credentibus in se, expedit ei quasi utile ad medelam peccati, ut suspēdatur mola asinaria ad collum eius, & demergatur in profundū maris. Sic enim reddens dignā uindictā in mari, ubi & draco habetur, quem formauit deus ad illudendum ei, & sic quod expedit passus, qui punitus est, postea erit extra dolores qui sunt in profundo maris, quos pertulit tractus ab asinaria mola. sunt autem & molarū differentīæ, ut sint quædam earum (ut sic appellem) humana, aliæ autem asinariæ. Et humana quidem est illa de qua scriptum est: Duæ erunt molentes ad unam molam, una assumetur & altera relinquetur. Asinaria autem quæ imponitur scandalizanti unum de pusillis in Christo credentibus, ut demergatur in profundum

Matt. 24

Orig. to. 2

ff dum

Psal. 118

Matt. 24

dum maris. Asinaria autem mola non irrationabiliter dici potest corpus grauissimum hominis mali, quod semper deorsum trahit, quod suscipiet in resurrectione unusquisque peccator, ut demergatur in abyssum quem dicitur profundum maris. Introducimus autem extra eam quam diximus, alteram expositionem, siue dogmatis causa, siue exercitationis. Querimus enim quem puerum uocans Iesus constituit in medio discipulorum: & uide si possumus puerum hunc intelligere spiritum sanctum, qui seipsum humiliavit. Hunc Iesus accepit, & posuit in medio sensus discipulorum. Vult ergo Iesus omnes nos, ut auertamur ab omnibus & conuertamur secundum exemplum spiritus sancti, ut efficiamur sicut pueri, id est Apostoli, qui & ipsi conuersi facti sunt similes spiritui sancto, qui positus erat in medio sensus eorum. Quos pueros Christo deus pater dedit, secundum quod scriptum est in Esaia dicente: Ecce ego & pueri quos dedit mihi deus. Et non est intrare regnum coelorum, nisi qui a rebus secularibus auersus fuerit & similis fuerit factus pueris illis qui spiritum sanctum in se habuerunt. Quem spiritum sanctum uocans Iesus a sua perfectione descendens ad homines, quasi puerum statuit in medio discipulorum suorum, ut unusquisque humiliet se, non simpliciter sicut puer, sed quemadmodum scriptum est, sicut puer iste: ita tamen ut propter deum quis humiliet se, sicut & spiritus sanctus propter salutem hominum se humiliavit. Quoniam autem & Iesus & spiritus sanctus a patre missi sunt in hunc mundum propter salutem hominum, manifestum est apud Esaia prophetam ex persona Saluatoris ipsius dicentem, Et nunc dominus me misit, & spiritum suum. Quoniam autem in Graeco spiritus sanctus neutri generis est, & non masculini quemadmodum apud nos, & tres casus habet similes, nominatiuum, accusatiuum & uocatiuum, propterea transferentes in Latinum sermonem nominatiuum pro accusatiuo casu transtulerunt & dixerunt, Et nunc dominus misit me & spiritus eius: cum sit uerius sic esse in Graeco, Et nunc dominus misit me & spiritum sanctum. Tamen si quis uolenter contra rationem ueritatis defendere uult quod ita sit dictum, Et nunc dominus misit me & spiritus eius, sine dubio ita intelligimus filium Dei missum a spiritu sancto, quemadmodum & ductum a spiritu sancto in desertum secundum humanam naturam, quam Christus suscipiens per omnia imitatus est, ut etiam a spiritu sancto agatur, quemadmodum omnes homines dei. Maior ergo est in regno coelorum qui se humiliauerit praeter omnibus humiliantibus se, secundum imitationem illius pueri: & multi sunt qui nolunt se humiliare sicut puer ille. Sed qui praeter omnibus factus fuerit propinquior puero illi, ille erit omnibus maior. Debemus ergo suscipere puerum talem in nomine Iesu, quoniam in eo habitat Iesus. Et quemadmodum Iesum suscipit, qui suscepit unum puerum talem in nomine eius: sic Christum refutat & pellit, qui non uult suscipere puerum talem in nomine Iesu, licet sit minimus, ita ut possit scandalizari propter quod non plenius humilitatem imitatus est puerilem. Et conferamus euangelistarum dicta de capitulo isto, si forte manifestior fiat sensus, propter spiritum sanctum quem diximus puerum illum intelligi posse. Et Marcus quidem dicit: Et accipiens puerum statuit in medio discipulorum, & complexus eum dixit eis: Si quis unum puerum talem receperit in nomine meo. Lucas autem ita: Et accepit puerum, & posuit eum non solum in medio eorum, sicut ait Matthaeus & Marcus, sed apud se: & dixit discipulis suis non ita, si quis acceperit unum puerum talem, uel unum de talibus pueris: sed ita, si quis acceperit puerum hunc in nomine meo. Secundum Matthaeum ergo & Marcum, potest quis dubitare utrum puerum spiritum sanctum dicat: quia sic dixerunt, Si quis acceperit unum puerum talem. Secundum Lucam autem quis ambigit posse intelligi puerum illum spiritum sanctum, cum dicat, Si quis acceperit puerum hunc in nomine meo: Secundum Lucam ergo debemus puerum illum, id est spiritum sanctum, quem accipiens Iesus posuit apud se, suscipere in nomine Iesu. Viuit enim puer ille quasi immortalis: & debemus eum ab ipso Iesu constitutum apud Iesum suscipere in nomine Iesu: quoniam cum sit Iesus nunquam recedens a puero illo, sit apud eum qui receperit puerum in nomine eius. Et quoniam nec pater recedit a filio, si quis receperit filium, recipit apud se simul & patrem. Qui autem recepit & puerum in nomine Iesu, & Iesum in nomine patris, in omnibus minorem se praebet discipulis Christi seipsum minorans: & quanto magis se minorauerit, tanto maior efficitur ab eo qui ei minorationis dedit mandat. V A E huic mundo a scadalibus. Necesse est enim uenire

uenire scandala. Veruntamen uæ homini illi per quem scandalum uenit.] Digna est res quærere in hoc loco, quid dicat esse mundum cui promittitur uæ, cui omnia scandala afferunt uæ. Intelligere autē aliquid poterimus, si congregemus scripturarum exempla, in quibus nominatur mundus. Arbitror ergo quia non cœli & terræ spaciū secundum scripturas diuinas dicitur mundus, sed terrenus iste tātummodo locus, uel homines qui sunt habitatores loci istius. Sic enim intelligitur illud quod ait: In mundo enim erat uerū illud lumen, id est in loco terræ nostræ quā habitamus; & mūdus per ipsum factus est, id est orbis terræ: & mūdus eum nō cognouit, id est homines habitatores terræ istius. Incongruū enim est, Et mundus eum non cognouit, referre ad elementa cœli & terræ: ut dicat aliquis, quoniam sol & luna & stellæ uel aqua uel terra uel angeli qui sunt in uniuerso hoc mundo, lumen illud uerū non cognouerunt, & non cognoscētes eum conseruauerunt ab eo sibi ordinem constitutū. Secundum hunc enim sensum, intelligitur etiam illud. Et nūc honorifica me tu pater eo honore quem habui ante quā mundus esset apud te. Manifestaui nomē tuum hominibus, quos dedisti mihi de mundo. Et post pauca: Ego (inquit) pro eis rogo, nō pro mundo rogo, sed pro eis quos dedisti mihi. Itē post pauca: Et hi in mundo sunt, & ego ad te uenio. Et iam nō sum in mundo, & isti in mundo sunt. Item post pauca: Et ego ad te uenio, & hæc loquor in mundo, ut habeāt gaudiū meum plenum. In se ergo mundus dicitur, uel locus iste terrenus, uel homines qui sunt in eo. Ex enim mūdo dedit filio homines pater, pro quibus rogat filius patrem solis, & non pro omniū hominum mundo. Nam ubi magis necessarium est ut seruemur a patre, quā in mundo, quem dicit Ioannes: & mundus totus positus est in maligno. Item in sequentibus. Vt mundus credat quia tu me misisti. Ergo locus iste, & homines qui sunt in eo dicuntur mūdus, quibus uæ a scandalis. Omnibus enim hominibus, quos tamen scandala uincere possunt, uæ est a scandalis. Quod non procedit ut de elementis mundi intelligamus. Si autē uæ est mundo a scandalis, non autem sunt discipuli Iesu de hoc mundo, sicut nec magister eorū de mundo est, nemini discipulorum Christi potest esse a scandalis uæ: quoniam pax multa diligentibus nomen dei & nō est illis scandalum. Si autē aliquis uidetur quidem esse discipulus Christi, adhuc autem est de mundo, propterea quod diligit mundum, & quæ sunt in eo: id est aut uitā istam carnalem, aut possessiones terræ istius, aut pecunias, aut speciem qualem cūq; ut non conueniat ei quod dictum est discipulis Iesu, quoniam non sunt de mundo: sine dubio possidebit, quasi de mundo cōstitutus uæ, quod mūdo accidere solet. Si ergo uolumus declinare hoc uæ, suscipiamus in nobis affectū apostoli Pauli dicētis, Mihi autem ablit gloriari, nisi in cruce domini mei Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, & ego mūdo. Nemo autem amator corporalium specierum uel iumentorum uel aliarum concupiscibiliū rerum, uel uitæ istius carnalis, potest uere dicere: Mihi mūdus crucifixus est, & ego mūdo. Sancti enim qui sunt in hac habitatione, ingemiscunt corpore humilitatis grauati, & omnia faciunt ut digni efficiantur in illo resurrectionis mysterio inueniri, quando transformabit deus corpus humilitatis non omniū, sed tantum discipulorum fidelium Christi, ut fiat conforme corporis gloriæ Christi. Sicut ergo nihil eorū ex quibus uæ cōtingere solet, contingit discipulo Christi: nam etsi mille sint scandala, non tangunt eum qui nō fuerit de hoc mundo: sic qui receptor fuerit factus scandalum, aut propter inconstantiam fidei suæ, aut quia non ex toto corde cōsentit salutaribus Christi mandatis, ut iam non uideatur discipulus Christi, tanta scandala comprehendunt eum quantis fuerit obligatus in mundo. Necesse est enim uenire scandala. Aliud enim sunt ipsa scandala, aliud autē homines per quos ueniunt scandala. Ergo uenientia scandala sunt angeli satanæ, & malignus chorus dæmoniorū, qui quærunt organa digna per quos operentur: & plerūq; quidem inueniūt, qui omnino extranei sunt a cultura dei: interdum autē & eos qui uidentur fideles: quibus maius uæ per quos cōtingit, quā mundo cui contingit. Nam multo peius erit qui scandalizatur quā qui scandalizatur: si quidem uerum est esse differentiam tormētōrum, secundum illud quod ait: Remissius erit Tyro & Sidonī quā ciuitatibus in quibus fecit uirtutes, & correptæ non sunt. Si enim uæ mundo a scandalis, ei quidem qui scandalizatur iuste est uæ, quia miscens se mūdo, uoluntarie receptor scandalum factus est. Ei autē grauius erit uæ, per quem

Ioan. 17

Gal. 6

Matt. 11

scandalum uenit, quoniam præbuit se spiritibus immundis scandalizantibus ministrum ad scandalizandum homines infirmos & mundiales. Si autem hæc diligenter intelligeremus quæ dicuntur: Væ per quem ueniunt scandala, & Qui scandalizauerit unum de pusillis istis, expedit ei ut alligetur mola asinaria collo eius, & demergatur in profundum maris, quoniam sic uindicta deus eos qui scandalizati fuerint ab eis qui scandalizauerunt, & quæ intelligeremus timeremus: nunquam peccaremus in fratres, nec percuteremus cōscientias eorū infirmas, pro quibus Christus mortuus est, propter quos quasi in Christum peccantes subibimus pœnas cum requisitæ fuerint animæ, quæ propter nos perierunt ex nobis. Deinde uideamus quomodo intelligere debeamus quod ait:

Neceſſe est ut ueniāt scandala.] Similiter enim exponit etiam Lucas dicēs: Impossibile est ut non ueniant scandala. Et sicut necesse est mortalem mori, & impossibile est ut nō moriatur: & sicut necesse est manducare hominem in corpore cōstitutum, & impossibile est ut sine esca qui corporalis est uiuat: sic necesse est uenire scandala, & impossibile est ut non ueniant. Et uide si potes accipere ad exemplum malitiā, quæ est in cœlestibus, necessarīe copulatā esse uirtutibus. Impossibile est enim inueniri hominē omnino sine peccato, & absq; peccato suscipere posse uirtutes: quia nec potest esse uerum bonum, nisi habeat impugnationē mali. Sicut ergo necesse est sustinere malitiā cœlestiū, & impossibile est eam non sustinere: sic necesse est uenire scandala, & impossibile est ut non ueniant. Maxime si intellexeris malitiā malignarū uirtutum principalem esse malitiā istī quæ in hominibus est, & semper quærentē organa quædam per quæ operetur aduersus homines mundi. Forsitan autem & irritantur magis malignæ uirtutes, quanto magis uerbum Christi in hominibus inualescēs expellit ab eis malignas uirtutes, quæ prius cōsueuerant habitare in animis eorum: & demones qui delectabantur in sanguine sacrificiorū, irascuntur dum eorum cultura minuitur, nec offeruntur eis sacrificia cōsuetā: ideo scandala uenire necesse est. Et scandala quidem ipsa uenire necesse est, non tamen per illum nescio quē uenire necesse est: propter quod ei per quem uenerint, erit uæ, quoniam dedit locum malignæ operationi in se uolenti scandalizare. Ne putes in natura aliqua uel in substantia esse scandala, quæ homines quærunt per quos operentur. Sicut enim deus mortem nō fecit, sic nec scandala creauit, sed libertas proprii arbitrii in quibusdam genuit scandalum nolens pro uirtute suscipere laborem.

Q U O D si manus tua uel pes tuus scādalizat te, excide eum & proijce abs te. Bonū enim tibi est introire in uitā claudum uel debilē, quā duas manus uel duos pedes habentem mitti in ignem æternū. Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum & proijce abs te. Bonū est tibi unum oculum habentem in uitā intrare quā duos oculos habentē mitti in gehennam ignis.] Docet nos per parabolam sermo, quoniam nec proximis nostris, uel adherentibus nobis debemus parcere scandalizantibus. Superius quā dixisset: Antiquis dictum est, non adulterabis, ego autem dico, si quis uiderit mulierem ad concupiscendū eam, iam mœchatus est eam in corde suo: post hæc uerba statim subiunxit: Si dexter oculus tuus uel manus scandalizauerit te, ostendens quoniam de illis membris scandalizantibus loquebatur quæ sunt intra nos. Propterea uoluntates animæ exposuimus ibi esse scandalizantia membra. Hic autem cum dixisset: Væ mundo à scandalis, necesse est enim uenire scandala, sed uæ per quem ueniunt, uidelicet hominē, statim subiungit: Si manus tua, uel pes tuus, uel oculus tuus scādalizauerit te: ostendens quoniam nō de membris scandalizantibus quæ sunt intra nos loquitur, sed de hominibus qui sunt extra nos pertinētes ad nos, ita ut manus aut pedes aut oculi existimētur gratia charitatis coniuncti. Et uere quædam scandala ex nobis ipsis nascuntur: sicut ait Iacobi in epistola sua: Deus neminem tētat, sed unusquisq; tentatur in concupiscentiis suis. Quædam extrinsecus ueniunt, uel ab extraneis, uel à proximis, de quibus præsens loquitur sermo: & bonū quidem erat, ut laudabilis esset & oculus & manus, ut ne possit iuste dicere oculus manui, necessaria mihi non es. Si autem aliquis ex toto ecclesiæ corpore uideatur manus propter aliquem actum, conuersus autem factus fuerit scandalizans, oculus dicat huiusmodi manui, necessaria mihi nō es, & dicens præcidat eam & pellat à se. Sic bonum est, ut sit & caput beatum, & pedes talī capite digni, ut ne possit caput iuste dicere pedibus, necessarij mihi non estis. Si autem aliquis fuerit in ecclesia

pes

pes scandalum faciens corpori uniuerso, dicat caput huiusmodi pedi, necessarius mihi non es, & præciciens repellat eum à se. Melius est enim ut residuum corpus intret in uitam sine membro scandalizante, quam totum corpus ecclesie, morbo scandalii per omnes currente, mittatur in gehennam. Sic bonum quidem erat ut ille qui factus est oculus, dignus esset capiti Christo, & toti ecclesiastico corpori. Si autem conuersus oculus ille factus fuerit scandalum corpori uniuerso, eiciatur oculus scandalizans, & extra omne corpus expellatur, ut sine illo oculo residuum corpus saluetur, quam cum illo oculo debilitato totam ecclesiam mittat in gehennam, intenebrata uidelicet per oculum malum. Christum autem ecclesie caput esse, non ego, sed apostolus intellexit. Sacerdotes autem rationaliter possunt dici ecclesie oculus, quoniam & speculatores habentur: Diaconi autem ceterique ministri manus, quoniam per eos opera spiritalia uniuersa geruntur: Populum autem esse pedes ecclesie: quibus omnibus parcere non oportet, si scandalum ecclesie fuerint facti. Possumus autem hoc textu uti etiam de domesticis nostris, & quasi membris ita nobis dilectione coniunctis, siue parentibus, siue amicis quadam familiaritate dilectis, quibus parcere non oportet anime nostre nocentibus. Præcicamus ergo à nobis quasi manum uel pedem uel oculum, patrem aut matrem uolentes nos agere contraria pietati, aut filium uel filiam, qui, quantum ad se, faciunt nos recedere ab ecclesia dei & à Christi dilectione. Sed & si uxor gremii nostri, uel amici unanimes, facti fuerint scandala nobis, præcicamus eos ab anima nostra quasi non amicos, sed aduersarios nostre salutis. Qui enim non oderit patrem & matrem, & cetera, quando tempus fuerit eos odire quasi aduersarios & insidiatores, ut Christum lucremur, hic non est dignus filio Dei: & istis est dicere, quoniam claudus saluatur qui perdiderit pedem, id est fratrem, & solus hæreditans regnum dei saluatur. Et sicut sine manu quis saluatur perdens patrem uel matrem, ut illis pereuntibus solus saluetur: sic & sine oculo quis saluatur præciciens oculum suum à se, id est coniugem fornicantem, ut ne cum tali oculo duos oculos habens intret in ignem. Potest autem & sic intelligi, ut actus anime peccans, manus intelligatur: & incessus anime peccans, pes: & uisus anime peccans, oculus: quos oportet præcicere si scandalum faciunt. Frequenter enim ipsa opera membrorum pro membris in scriptura ponuntur, quale est illud: Et tui manus meas ad mandata tua: Non ipsas manus, sed opera manu tollimus ad mandata dei, quando facimus opera digna deo. Et, ad te leuaui oculos meos. Non oculos istos, sed mentem que per oculos uidet. Item: Conuertere pedes meos in testimonia tua. Non pedes, sed motus anime conuertuntur ad testimonia Dei, quando coeperimus uelle conuersari secundum deum. Quos omnes, id est uel uisum, uel actum, uel incessum, oportet abscindere si fuerint mali, ut sine illis intremus in uitam non facientes quod uolumus, quam ut intremus in ignem facientes proprias uoluntates. Et primum quidem beata est res ab omni scandalo abstinere, ut nulla uirtus anime comprehendatur in malo, sed omnibus utamur bonis. Sic enim cum duobus pedibus & duabus manibus, & duobus oculis anime corporisque intrabimus in uitam æternam. Si autem futurum est male utentes quadam uirtute anime perire propter illam, melius est præcicere, id est repellere usum uirtutis illius scandalizantis, quam ut cum reliquis uirtutibus pereamus in toto. **VIDETE** ne contemnatis unum de pusillis istis. Dico enim uobis, quoniam angeli eorum in celis semper uident faciem patris mei qui in celis est. Primum uideamus qui sunt pusilli quos non oportet contemnere. Arbitror autem quoniam sicut in corporibus differentia est, ut quidam eorum sint pusilli, alij autem magni, alij uero mediores: sic in animabus sunt quedam pusillæ, aliæ autem magnæ secundum spiritalem mensuram, secundum quam uidet solus deus & iudicat. Sed in corporibus non culpa hominis, sed propter rationes aliquas seminis est alius breuis, alius magnus, alius uero medio cris. In animabus autem ex nobis est esse aliquem uel paruum uel magnum, aut secundum opera, aut secundum fidem, aut secundum aliquos motus: & arbitrii nostri est, si proficere uolumus in statu anime, & fieri magni, aut non proficere & paruuli remanere. Sic audio & Christo suscipienti naturam humanam, & secundum naturalia incrementa crescenti quod scribitur: Iesus autem crescebat sapientia & ætate & gratia coram deo & hominibus. Vnde consequenter Apostolus ait: Donec occurramus omnes in uirum perfectum in mensuram ætatis plenitudinis Christi. Occurrere enim in uirum, & hoc per-

fectum, secundū interiorem hominem intelligendus est ille, qui transcenderit quæ par-
uuli sunt, & euacuans ea peruenerit in uirum perfectum. Hoc modo intelligenda est
esse mensura spiritalis ætatis in singulis animabus, per quā proficit anima unaquæque,
& ex eo quod magnificat deum, magnificatur à deo. Secundum hanc magnitudinē spi-
ritalis ætatis, & spiritalium incrementorū, & Moyses dicitur fuisse magnus & Ioannes:
Luc. 1 & ipse dominus Iesus de quo Gabriel protestatur: Et erit magnus. Pusilli autē sunt qui
1 Cor. 3 nuper in Christo sunt nati, aut tales permanent sine profectu, quasi nuper nati, quibus
rationabile lac necessarium est, qui adhuc carnales sunt: sicut ait Apostolus, & paruuli
sunt in Christo, nec capere possunt escā uirilem. Pusilli enim quamuis sint hæredes, ta-
men quia pusilli sunt quasi nihil differentes à seruis quā diu pusilli sunt, seruitutis ha-
bent spiritum in timore. Qui autem per dilectionem dei perfectam, miserit foras timo-
rem, iam non habet seruitutis spiritum in timore, sed spiritū adoptionis filiorum in di-
lectione Dei. Item requirēs pusillorū istorum angeli qui præsunt eis quando incipiunt
curam eorū habere, utrum ex quo per lauacrum regenerationis geniti sunt in Christo,
quasi tunc nascentes infantes, & ultra non subiecti cuidam aduersariæ potestati: an ex
tempore natiuitatis eorum carnalis secundū præscientiam dei & præordinationem ip-
sius, quos præsciuit & prædestinauit, ut sint cōformes gloriæ Christi. Vides quoniam
qui caute utrumq; discusserit, illius est affirmare, utrū eorum sit uerum, & ad testimo-
nium proferre scripturā unī ex duobus cōsentientem. In utraq; enim parte multus qui-
dem sermo fieri potest, tamen ex multo parum aliquid proferamus. Qui enim uolunt,
Gal. 1 mox ut quis fuerit natus eorum qui præcogniti sunt à deo, accipere angelum præposi-
tum sibi, utētur Apostoli uoce dicentis: Qui me segregauit ab utero matris meæ ut re-
uelaret filium suum in me: quasi ex eo necessariū habeat angelum se regentem, quoni-
am segregatus est secundū præscientiam dei. Item in epistola Iudæ scriptum est ita: In
deo patre dilectis, & in Iesu Christo conseruatis & uocatis. A quo conseruatis, nisi ab
angelis quibus traditi fuerant, ut cōseruentur & eruantur ab omni malo, qui præcogni-
ti & præordinati habebantur: Item profert & illud quod in psalmis est dictum: De uen-
Ps. 70 tre matris meæ tu es meus protector: ut sit protector præcognitorum deus, per ange-
138 & 22 los ad hoc ipsum ministeriū deputatos. Sic & illud accipiet: Suscepisti me de utero ma-
tris meæ. Item: Ad te proiectus sum ex utero, & alia mille huiusmodi habentia sensum.
Qui autem uult ex eo hominibus dari angelum adiutorem, ex quo per lauacrum rege-
nerationis facti sunt tunc nati infantes in Christo, dicet non esse credibile, insensatis &
incredulis, & errantibus & seruientibus desiderijs uarijs, & immundis in malitia & in-
uidia degentibus, odibilibus & odientibus inuicem, fornicarijs & adulteris, interdum
autem & masculorum cōcubitoribus, latronibus & ebriosis atq; rapacibus præesse an-
gelum sanctum, ut maculetur in huiusmodi actibus hominis cui datus est custos. Sed
est homo quidem in tempore infidelitatis suæ, & peccatorum suorum ex infidelitate
nascentium sub angelis satanæ & spiritibus malignis, & immundis dæmonijs. Cum au-
tem susceperit fidem, tunc Christus qui est redemptor, qui precio sui sanguinis eum re-
demit à malignis dominis, credentem in Deum tradit eum angelo sancto, & propter
mūditiā semper uidenti faciem patris. Secundum ea quæ sumus interpretati de pusil-
lis discipulis conueniens est dicere: quoniam non habuit necessarium Christus mādā-
re de magnis & perfectioribus fidelibus non contemnendis, sed de pusillis: propterea
non simpliciter dictum est, ne contemnatis unum de istis omnibus discipulis quos ui-
detis: sed ita, unum de pusillis istis: quos cognoscebat esse pusillos qui uidere poterat
modicitatem & magnitudinem inuisibiliū animarū. Talia & superius diximus: Si quis
scandalizauerit unum de pusillis istis credentibus in me. Alius autem forsitan dicit pu-
sillum hic dici perfectum, secundum illud quod alibi ait: Qui autem minor fuerit in o-
mnibus uobis, hic erit maior. Qui enim humiliauerit se, imitator existens illius qui se-
metipsum humiliauit pro salute humana in medio omnium credentium, siue ille aposto-
lus fuerit siue episcopus, ipse est pusillus quem Christus ostendit. Talem se pusillum e-
Ephes. 3 tiam Paulus ostendit dicens: Mihi minimo omnium sanctorū data est gratia hæc. Sed
huiusmodi expositioni illud quod dicitur: Si quis scandalizauerit unū de pusillis istis,
& cætera, non uidetur conuenire, uel illud quod dicitur sic: Non est uoluntas patris
mei qui

mei qui in cœlis est, ut pereat unus de pusillis istis: quoniam talis pusillus qui uere perfectus est non scandalizatur, nec perit. Pax enim multa diligentibus legem dei, & non est illis scandalum. Et quoniam non perit pusillus huiusmodi, dicere potest: Quis nos separabit à charitate dei, quæ est in Christo Iesur & cætera. Sed qui hanc expositionem existimat ueram, dicit quoniam & iusti hominis anima uertibilis est, & scandalizatur aliquando etsi nō facile, sicut testat Ezechiel, dicens etiam iustum à mandatis dei posse recedere, ita ut non imputet ei iustitia prior. Propterea dicit: Si quis scandalizauerit unum de pusillis istis: & quia non est uoluntas patris mei ut pereat unus de pusillis istis. Qualis autem expositio sit uerior, & tu sicut potueris iudicabis. Post hanc parabolam sequitur de ouibus centū, & una ex eis errata pariter & inuenta. Hanc sicut potuimus tractauimus, exponentes euangelium quod est secundum Lucam, quoniam & ille memor fuit parabolæ huius. Ne ergo repetere uideamur, hic prætermittentes transmittimus ad expositionem euangelij secundum Lucam, omnem uolentē cognoscere quid senserimus in ista parabola.

Ezech. 33

TRACTATUS VI

In illo tempore, dixit Iesus Petro: Si peccauerit in te frater tuus, uade & corripe eum inter te & ipsum solum. Si te audierit, lucratus es fratrem tuum. Si autem non audierit, adhibe tecum adhuc unum uel duos, ut in ore duorum uel trium testium stet omne uerbū. Quod si non audierit eos, dic ecclesiæ. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus & publicanus.] Videamus ne forte sententia hæc non de quocumque peccato posita sit. Quod si aliquis qui nominatur frater peccauerit aliquid eorū peccatorum quæ sunt ad mortem, ut puta masculorū concubitor est factus, aut adulter, aut homicida, aut mollis, nunquid & istum talem sicut aliquem modica peccantem rationis est ut arguat solus ad solum: & si quidem audierit qui talia illa peccauit, statim eum dicere lucrifactū: & si non audierit, nō prius eum expelli de ecclesiā, nisi priusquā & coram testibus argutus & ab ecclesiā perstiterit in actu priorī? Non autē ignoramus, quoniā sequens alius uerba, & aspiciens ad immensam misericordiam Christi dicere potest, quoniam cum uerba ipsa Christi nullam differentiam faciant peccatorum, superfluum faciunt, & contra Christi misericordiam, qui hæc ad minima tantum pertinere distinguunt. Sed eum qui taliter sentit, non arbitror ad utilitatē communem ista sentire. Alius autem ipsa uerba caute considerans, & nihil extrinsecus subaudire uolens, non de omni peccato hæc dicta defendit, quoniam qui grandia illa peccat, nec est frater, nisi forte nominetur frater. Differentia enim est inter fratrem & eum qui nominatur frater. Et quoniā distant à se, propterea dicit Apostolus: Si quis frater nominetur in uobis, sit autem fornicarius aut auarus, aut idolorū cultor, & cætera, cum talibus nec cibū sumere. Nemo enim idolorum cultor aut fornicator, aut auarus frater est. Et quamuis nomen baiulet Christi, tamē frater nominetur, non autem & proprie frater est. Sicut ergo æstimatione eminentis misericordiæ Christi negligentibus peccandi occasionē dat, qui ad omne peccatū generaliter hæc pertinere exponit: sic contra qui docet in minimis & humanis peccatis peccantem, post agnitionem testium, uel ecclesiæ fieri oportere sicut publicanū, & ethnicum in peccatis, quæ non sunt ad mortē, aut sicut lex appellat in Numeris, nō mortiferis, aliquid crudelitatis uidetur inducere. Nec enim existimo cito aliquē inueniri in ecclesiā, qui non iam ter in eadē culpa argutus sit, ut puta in detractiōe, qua inuicē homines detrahunt proximis suis, aut inflatione, aut in epulatiōe, aut in uerbo mendaciū uel ocioso, aut in tali aliqua culpa leui, quæ etiā in illis qui uidētur proficere in ecclesiā frequēter inueniuntur. Considera ergo ne forte & illos qui æstimatione immensæ misericordiæ Christi, etiam ad peccata maiora hæc pertinere interpretatur, præterit intellectus loci: & istos qui hæc ad minima peccata asserūt pertinere, & propterea peccatorem minimorū peccatorum nisi bis uel ter argutus emendauerit se, statim sicut ethnicū & publicanū fieri arbitrat. Quid ergo? is qui ter argutus quasi ethnicus & publicanus factus fuerit arguetur, utrum omnino pereat, aut aliquid patiatur? Deus scit, nos autem pronunciare non possumus secundum quod scriptum est: Nolite iudicare, ut nō iudicemini

1 Cor. 5

Matt. 7

mini. Itē: Nolite ante tēpus quid iudicare, donec ueniat dñs qui illuminabit occultas nebrarum, & manifestabit consilia cordiū. Primū quidem quoniam licet ei qui ter argutus non obaudiuit, in quarto audire, ut iam nō sit sicut ethnicus & publicanus. Memores enim esse debemus eius quod dictū est: Sic non est uoluntas patris mei, ut unus ex minimis istis pereat. Sic enim oportet nos omnes præsentrari ante tribunal Christi, ut reportet unusquisq; propria corporis prout gessit siue bonum siue malū. Deinde quia scriptū est, Secundū opera manuū uestrarū cōtinget uobis: & nō multipliciter, aut dupliciter aut septupliciter recipient de manu dñi peccatores. Aliquando aut non secundum opera manuū hominis redditur ei, sed ampliusq; peccauit, Hierusalem enim sicut docuit Esaias, duplicia recepit de manu dñi ob sua peccata. Vicini aut Israel quicūq; sūt illi, septuplum recipiunt, secundum quod ait in Psalmo: Redde uicinis nostris septuplum in finibus eorum, Et alij inueniunt redditionis modi, quos si intelligamus, sciemus qm expedit recipere in hoc mūdo. Nouissime aut quia nō puriter dixit, sicut ethnicus & publicanus, sed ita sit tibi. Qui ergo in peccato leui correptus ter, secundū quod diximus, nō se emēdat, nos quidem sic eum debemus habere quasi publicanū & ethnicum, abstinētes ab eo ut confundatur. An autem etiā a deo quasi publicanus & ethnicus iudicetur, nō est nostrū pronunciare, sed est in iudicio dei. Conuenienter aut adiunxit post tres argutiones factū aliquo sicut publicano & ethnico: Quaecūq; ligaueritis super terram, erunt ligata in cōelo, & quaecūq; solueritis super terrā, erunt soluta & in cōelo. Iuste enim ligauit qui ter arguit, & non est auditus, eum qui factus est sicut publicanus & ethnicus. Propterea ille talis alligatus est, & condemnatus est apud omnes qui sunt in cōelo. Ita & si argutus emendauerit se, ut iam funiculus peccatorū suorū non sit ligatus, iuste solutus est etiā ab eis qui sunt in cōelo. Tamen & illa quæ superius soli Petro sunt dicta, uidentur etiā istis omnibus dicta, qui ter peccātes arguerint, si auditi nō fuerint, & alligauerint super terrā iudicātes peccatorē sicut publicanū & ethnicū. Sed quoniā oportebat aliquid maius habere Petrū prae illis qui ter arguerant, ideo illi quidem sic dicit: Et tibi dabo clauēs regni cōelōrū, & quaecūq; solueris super terrā, erunt soluta & in cōelis: & quaecūq; ligaueris super terrā, erunt ligata & in cōelis. Non ergo modica differentia est quod Petro quidem datae sunt clauēs non unius cōeli, sed multorum cōelorum, ut quaecūq; ligauerit super terrā, sint ligata nō tantū in uno cōelo, sed in omnibus cōelis: & quæ soluerit super terram, sint soluta nō solum in uno cōelo, sed in omnibus cōelis. Ad eos aut qui multi sunt ligatores & solutores in terra sic dicit, ut soluant & alligent, nō in cōelis sicut Petrus, sed in uno cōelo, quia non sunt in tanta perfectione sicut Petrus, ut alligent uel soluant in omnib. cōelis. Quanto ergo melior fuerit qui ligat, tāto qui alligat amplius q; in uno cōelo alligat: & quāto melior fuerit qui soluit, tanto beatior erit qui soluit, quoniā in omnibus solutus est cōelis. Iterū amen dico uobis, quia si duo uestrum cōsenserint super terrā de omni re, quaecūq; petierint fiet illis a patre meo qui in cōelis est. Vbi enim duo uel tres fuerint congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorū. In primis uideamus sapienter, si potest iste cōsensus esse in multis, uel in toto cōuentu, ut in medio eorū sit Christus: quia angusta & tribulata uia est quæ ducit ad uitā, & pauci sunt qui inueniunt eā. Forsitan aut hoc tali consensu nec pauci consentiunt sibi per omnia, sed duo forte uel tres, sicut Petrus & Iacobus & Ioannes, quibus quasi consentientibus sibi per omnia ostendit uerbū dei gloriā suam, ex eo quod non habebat speciē neq; decorem, uertens se ad gloriā suam, ut uestimenta sua ostenderet eis splendentia sicut lumen. Consenserunt aut & duo, Paulus & Sosithenes scribentes Corinthijs epistolam primam. Itē Paulus et Timotheus mittētes secundam. Et tres cōsenserūt, ut esset Christus in medio eorū, Paulus & Syluanus & Timotheus scribentes Thessalonicensibus. Item in ueteri testamento inuenimus cōsentientes tres super terrā, ut esset in medio eorū uerbum dei, sicut ostendit superscriptio psalmi quadragesimi primi cōtinens ita: In finem in cōsensu filijs Chore. Cum essent tres filij Chore quorū nomina inuenimus in Exodo, Asir, qui interpretat̃ eruditio, secūdi Helcana, quod intelligit̃ dei creatura, tertij Abiasaph quod interpretat̃ cōgregatio patris: prophetiæ ergo nō sunt diuise, sed quasi ex uno spiritu, quasi ex una anima, & ex una uoce, cōsensu uidelicet opāte in eis, sunt dictę & scriptę, & loquuti sunt tres quasi unus dicētes: Sicut

res: Sicut ceruus desiderat ad fontes aquarū, ita desiderat anima mea ad te deus. Dixerunt autem & pluraliter in quadagesimotertio, Deus auribus nostris audiuius. Ideo & Apostolus præcipit dicens: Vt sitis perfecti in eodem sensu & in eadem sententia. Et in actibus de cōsentientibus dicit, Erat autē credentiū cor unum, & anima una: quoniā facti fuerant unū, si tamen possibile est sicut diximus in multis inueniri per omnia unū sentientes, ut nec modica sit dissensio inter eos. Nō autē consentiebant Corinthij dicentes, Ego quidē sum Pauli, ego autē Apollo, ego uere Cephæ & ego Christi: sed erat in illis schisma, quo soluto congregabantur cū spiritu Pauli & uirtute dñi Iesu, ut iam non essent alius aliū se mordentes & comedentes, ut cōsumerent ab inuicē. Cōsumit enim dissensus, sicut cōgregat cōsensus, & separat Iesum qui in medio cōsentientium sibi solummodo inuenit. Et proprie quidē in duobus istis generibus fit cōsensus: in fide, sicut ait Apostolus: Vt sitis perfecti in eodē sensu, id est secundū eadem dogmata: & in eadē sententia, id est ut similiter conuersent. Ideo dicit: Si duo uesterū cōuenerint super terrā de omni re, quicquid petierint fiet eis. Manifestū est autē quoniā ubi non sit de omni re consensus, nec duo conuenerunt super terram. Et ista est causa, propter quam non exaudimur orantes, quia non consentimus nobis per omnia super terrā, neq; dogmate, neq; conuersatione. Adhuc autē, si corpus simus Christi, & posuit deus singula membra in corpore, ut id ipsum sapiant mēbra, & cōsentiant, & sollicita sint, & patiente mēbro uno cōpatiātur omnia, & glorificato congaudeant omnia, debemus in nobis musicum istum seruare cōcentū. Sicut enim in musicis nisi fuerit cōuenientia uocum, non delectat audientem: sic & ecclesia nisi consensum habuerit, non delectatur deus in ea, nec audit uoces eorū. Consentiamus ergo, ut congregatis nobis in nomine Iesu, sit Iesus in medio nostrū, uerbum scilicet dei & sapientia & uirtus ipsius. Est & alia expositio uerborum istorum, quam exposuit aliquis ante nos exhortans ad castitatem coniuges. Si duo (inquit) uesterū cōuenerint, id est uir & uxor ex cōsensu semetipsos ab inuicē separantes à corporali cōiunctione, ut uacent orationi: tunc em̄ orantes de omni re quācūq; petierint consequentē, præstante eis deo per talem castitatis consensum. Et iste cōsensus nō uidetur coniugiū soluere, sed uirtutē continentiae exercere. Si autē alter uoluerit caste agere, alter uero noluerit aut nō potuerit, & propterea ille uolens & potens non cōdescenderit nolenti & non potenti, nō erit in eis quod dicitur, De omni re quācūq; petierint fiet eis. Scio & aliā expositionē. In malis enim hominibus peccatum carnis animæ dominaf ad obediendum ei in desiderijs eius. In his autē qui expulerunt quasi de throno corporis sui peccatū, quod regnauerat prius in eis, & certant aduersus ipsum, caro quidem cōcupiscit aduersus spiritū, spūs autē aduersus carnem. In uiris autem perfectis obtinuit spiritus, & opera carnis mortificauit, & cōmēdauit uitam suam carni, ut uiuificet mortalia corpora sua propter inhabitantē spiritū in eis, & fit cōsensus duorū, spiritus & carnis super terram: quo consensu expleto, & oratio transmittitur corde quidē credenti ad iustitiam, ore autē confitenti ad salutem, ut cor non sit longe à deo, sed cū eo, ut iam nō labijs appropiet ei: & sic fiunt duo cōgregati in nomine Iesu. Adhuc autē beatius est, si tres cōuenerint in nomine Iesu, ut impleatur Apostolicum illud uotū. Deus autē sanctificet uos ad perfectū, & integer spūs uester & anima & corpus sine macula seruetur in aduentū dñi nostri Iesu Christi. Potest autē fieri, ut duo conueniant sine tertio. Lucundum est autem istum consensum intelligere etiā circa cōuenientia duorū testamentorum. In quo enim testamenta duo conueniunt sibi, ut nullus sit inter ea dissensus, eorū inuenitur oratio de omni re acceptabilis deo. Si autem & tertium congregatorem duorum requiris, non te pigeat dicere spiritū esse sanctū: quoniam sermones sapientium siue ante aduentū, siue in ipso aduentu, siue post aduentum sunt quasi stimuli, sunt quasi fixorij implantati, dati ab uno pastore. Sicut enim duos homines altercantes stimulus cogit in unum uenire, ita & sermo sapientium duo testamenta conuenientia reddit, etiam si in quibusdam inconuenientia uideantur apud eos, qui non possunt attingere profundum consensum eorum. Nec illud prætereas, quoniam non dixit in medio eorū ero, sed in medio eorū sum. Ergo non medius futurus est, neq; medius esse tardabit, sed mox ut cōsenserint inuenitur Christus in eis, quoniā & Christus confessus est ipse. T V N C accedens Petrus dixit ei: Domine quoties peccauerit in me

P/a. 124

1 Cor. 1

Ad. 4

1 Thess 5

in me frater meus, & dimittam ei: usq; septies. Dicit ei Iesus, non dico tibi usq; septies, sed usq; septuagies septies.] Quod putatur simpliciter dictū à Petro, quasi putante se pte peccata fratri dimittere peccanti in se, octauū aut nequa q;: à Salvatore autē quasi docente proximi in se peccata non solum septem dimittere oportere, sed etiam septuaginta septem: post septuaginta aut septē iam neq; fratri dimittere: satis mihi uidetur cōtemptibile & indignum, & quātum ad Petri profectum in Christo, & quantū ad Christi eminentissimum intellectum. Ergo ne forte etiam hæc uerba habent aliquem similem intellectum eis quæ dicuntur in Genesi: Numerus ergo sextus uidetur esse operis & laboris. Septimus autem repausationis. Et uide si potes intelligere, eum quidem qui diligit mūdum, & ea quæ sunt in mūdo operatur, & secularia agit, dicere septies peccare, & finem ei peccatorum esse numerum septimum. Tale ergo aliquid intellexit Petrus, septem peccata existimans indulgere proximi sui in se. Quoniam autem decades & hecatontades aliquem sermonē cōmunem habent ad numerum qui in monadibus est, & sciebat Christus extēdere aliquos peccata sua etiā ulterius, propterea existimo Christum iuxta septenariū numerū, etiam septuaginta addidisse, ut dicat remissionē fieri oportere fratribus in hoc mundo degentibus, & secundum res huius mundi peccantibus. Si autem aliquis supergrediens ea peccata quæ fieri solent in rebus mundialibus & secularibus ultra peccauerit, si tamen & hoc possibile fuerit, iam non habebit iustam remissionem peccatorū suorum: quoniam remissio in istis rebus locum habet, & in istis peccatis iuste præstatur, siue tardius fiat remissio, siue cito. Non est ergo remissio neq; fratri qui supra septuagies septies peccat. Considera autem si potes, & in natura omnium peccatorum ubicunq; uel quādo cunq; factorum, uel fieri potentium quoniam est differentia, cogitationem aliquam habens ad numeros: ut dicas omnium peccatorū pessima esse quæ sunt supra numerū septuaginta septem, quando nec Iesus cōsiliatur Petro suo remittere supra numerum illum peccata, & si à fratre fiant in eum. Adhuc autem considera si potes secundum ea quæ de Petro tradimus, cui portæ non praualent inferorum, & hic intelligere eum, ut quasi in Petrum aliquis peccet, qui in talem peccauerit qualis fuerit Petrus, & secundum eiusmodi quidē peccata esse eum in minori numero non habenti peccatorum remissionem.

TRACTATUS VII

I N illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Simile est regnum cœlorū homīni regi, qui uoluit rationē ponere cum seruis suis. Et quum cœpisset rationē ponere, oblatus est ei unus qui debebat decē milia talenta. Et reliqua.] Propositum quidem parabola uult docere faciles nos esse ad indulgendū eis qui nocuerint nobis, maxime si postq; nocuerint, satisfaciant nocitis nobis, & deprecentur dari sibi ueniā eorū quæ offenderunt. Illud quoq; nos instruit, quod etiā eorū peccatorū quæ iam nobis à deo indulta sunt, reuocationē faciet deus etiā post indulgentiā, nisi indulserimus offendentibus nos ita ex corde, ut nec modicam aliquam memoriā offensionū earū apud nos reseruemus. Post hanc parabola uoluntatem, est quidem & simpliciter per singula uerba eam discutere uniuersam, ut negotiet quis ex ipsa dissensione dictorū, qui singula diligēter inquirat. Est & sublimior expositio & mysterialior, secundum quam rationis est quærere quis est rex & qui serui, & quod principium ponendi rationē cum seruis, & quis est debitor talentorū multorū, & quæ uxor eius & filij eius, & quæ omnia eius quæ rex uendi precepit, ut reddatur debitū de facultatib. eius: quid est egredi eum qui accepit indulgentiam talentorū multorum: uel quis est ille cōseruus unus, qui non patrifamiliās, sed seruo indulgentiam debitorū suorum consecuto debebat: & quid sibi uult numerus centum denariorum, & quid est effocare & dicere, redde quod debes: & quis est ille carcer in quem conseruū suū detrusit indulgentiā consecutus talentorū multorum: & qui cōserui, qui sunt cōtristati, dño nunciantes omnia facta, & qui sunt tortores quibus traditus est is qui conseruum suū detrusit in carcerē, & quomodo reddidit tortoribus traditus omne quod debuit, ut iam nihil deberet, iam nunc propositā expositionē tēgimus. Simile est (inquit) regnū cœlorū homīni regi. Si regnū cœlorum assimilātū est cuidam homīni

homini regi, uideamus in primis quid sit hoc ipsum regnū cœlorū quod assimilatū est homini regi, nisi filius dei. Ipse est enim regnū cœlorū. Et sicut ipse est sapientia, ipse est iustitia, ipse ueritas, ita ipse est regnū. Regnū autem non alicuius eorum qui sunt deorsum, nec quorundam eorum qui sursum habentur, sed omnium qui sunt sursum qui appellati sunt cœli. Secundum hoc dicere potes, quoniam ipsorū est Christus secundū quod ipse est regnū, regnās quotidie in sensibus eorū, sicut est regnās & iustitia & sapientia & ueritas, ceteræq; uirtutes in eo qui factus est cœlum per hoc quod portauit cœlestis imaginem. Hoc ergo regnum cœlorū quādo factū est in similitudine carnis peccati, ut de peccato damnaret peccatū: tunc similis factus est homini regi unīes eum sibi, & per omnia faciens eum sibi unū: & secundū hoc mysteriū suscepti hominis factus est Iesus Christus, quoniam qui coniungit se domino, fit spiritus unus cum eo. Hoc itaq; regnum cœlorū quod assimilatū est homini regi, per anticipationē dicitur, quia uoluit ponere rationem cum seruis suis. Nondum enim ponit. Positurus est autē, ut appareat quomodo unusquisq; domini sui & regis probabilib. & intelligibilib. pecunijs usus est. Quas quidam quidem amplius, alius autē accipit minus: secundum enim uirtutē uniuscuiusq; alij quidem dantur quinque talenta quasi tantū sufficienti tractare, alij autē duo, quasi minus potenti, alij autē unum, quasi adhuc impotentiori. Et si quis consideret uarietatem humanarum animarū, & ingenia hominum distantia inter se, quoniam iste quidem facit ad plures uirtutes, ille autem ad pauciores, alius uero ad istas facit, ad illas autem non facit, forsitan intelligere potest quomodo unaquæq; anima uenit cum aliquibus domini pecunijs in hunc modum. Adhuc autem quæres utrū omnes homines serui sunt regis huius, aut quidam quidem serui, quos præsciuit & prædestinauit, alij autē non serui, sed qui negotiatur cū seruis? De quibus & dicitur cuidam seruo. Num oportebat te dare pecuniā meam ad mēsam, ut ego ueniens cum usura recepissem eam? Et sic requires utrum extra seruos habentur, à quibus cum usuris promittit se recepturū dominus, nō solum qui sunt alieni à fide, sed etiā credentiū quidam: serui autē hi soli quantū ad istas parabolas, qui dispensatores uerbi habentur, & quibus hoc est cōmissum, ut negocientur, & fœnerent. Nec enim omnibus consequens est intelligere dictum, Negociamini donec redeo. Et sequitur, ut cum posita fuerit ratio cum seruis, requiratur etiā quæcūq; fecerunt serui ad eos qui extra domū fuerant regis. Nec enim conseruus inuenitur fuisse uillico illi iniquitatis, qui centū tritici coros debebat, aut centū olei batos, secundū quod ipse uillicus manifestat dicens: Quantū debes domino meo? Et nō dixit domino nostro. Intellige autem mihi omnem quidem actum bonū lucrum dici, malum autē dispendium. Et sicut est differentia inter lucrū & lucrum pecuniarū, sic & in bonis operibus differentia est inter bonū opus & bonum: sic differentia est inter malum opus & malum. Quorū differentia solus deus scit, qui potest talia ista discutere, & ex ipso affectu uerborū & actū uidet quæ nostra ex nobis uident, sed non sunt ex nobis: & quod est opus magnū lucrum, uel quod mediocre, uel quod exigū: e contrario quod peccatum, magnum dispendium inuenitur cum ratio ponitur, uel quod minimū, uel quod est damnum nouissimi quadrantis. Omnis ergo uitæ nostræ ratio est ponēda à rege, quando omnes nos præsentari oportuerit ante tribunal Christi, ut reportet unusquisq; propria corporis prout gessit siue bonū siue malum: & adducetur ad rationē etiam omne uerbum otiosum quod locuti fuerint homines, uel si quis aliquādo potauerit aliquē calice aquæ frigidae tantū in nomine discipuli. Hæc autē non sic dici putamus, quasi opus habentia multo tempore ut ponat nobis ratio de omnibus actibus uitæ nostræ: ut suspicio sit rege ponente singulis in tanta seruorū multitudīne rationē, ne forte res ipsa necessariū habeat longum tempus, quoadusq; ad finem perueniant omnia, quæ ab initio mundi usq; ad consummationem seculi non unius, sed multorū seculorū sunt gesta ab omnibus. Sed non est ita. Volens enim deus uentilare omniū mētes: ut unusquisq; sentiat proprios actus bonos uel malos, cito omnia ab omnibus omni tēpore gesta singulis quibusq; faciet in mēte ineffabiliter quadā uirtute. Nec em̄ sicut nos uolētes in merite facere alicui ea quæ fecit, opus habemus tēpore sufficienti ad cōsummationē eorum quæ dicuntur à nobis, & in memoriā redigunt: sic & deus opus habet tēpus uolens nobis in mente facere omnia quæ gessimus in uita, ut cognoscētes uniuersa quæ fecimus, intelliga-

Matt. 25

Lucæ 19

intelligamus propter quæ aut punimur aut honoramur. Si quis autem celeritati diuinę uirtutis circa hæc omnia cōsummanda non credit, hic nondum intellexit deū qui omnia fecit, & non indiguit spatio temporis alicuius ad faciendā cœli & terræ & omnium quæ in eis sunt creaturā. Nam etsi uidet in sex diebus fecisse omnia deus, maxime quia dicit, Hic est liber generationis cœli & terræ, quæ die facta sunt cœlum & terra: audendum est tamen & dicendum, quoniā tempus futuri iudicij nō opus habebit spatio temporis, sed sicut resurrectio dicitur futura in momēto, in ictu oculi, sic puto & iudicium fore. Post hæc uideamus quid est qd ait, Incipiēte eo ponere rationē, oblatuſ est ei debitor unus multorū talentorū. Initiū iudicij est incipiens à domo dei, qui dixit sicut scriptum est in Ezechiele, angelis qui constituti fuerant super pœnas, A sanctis meis incipite. Quod initiū ictui oculi simile est, quoniā in ictu oculi omniū sanctorū acta cōsiderās iudicat eos. Sic & tēpus ponendæ rationis erit, quod concipit mēte. Nec enim oblitus sumus quæ dicta sunt suprā de debentib. plura. Propter quod nō quidem scriptū est, ponente autē eo rationem, sed ita: Incipiente autē ponere rationem. Oblatus est in principio ponendæ rationis debitor multorū talentorū, qui ad milia multa fecerat damna, & magna quidē ei erant iniuncta, & creditus multa nullū domino attulit lucrū, ita ut debitor efficereſ multorū talentorū. Et forsitan ideo multorū talentorum factus est debitor quoniā secutus est mulierem super talentum plūbi sedentem, cuius nomen iniquitas. Intellige autē unūquodq; maximū peccatū dici talentū damni dominici, qualia peccāt fornicatores, adulteri, molles, masculorū cōcubitores, idololatræ, homicidæ, sicut & iste nihil modicum, sed omnia magna & pessima peccauit, qui oblatuſ est regi. Qui forsitan tot talenta perdidit, quātos perdidit homines qui receperunt eū in se talia operantem peccata. grāde est enim & hoc & honorabile uir misericors, & honorabile quasi talentū dignū siue aureū, qualis fuit lucerna illa talenti aurei, siue argenteū talentū, aut cuiuslibet alterius metalli intelligibilis, quorū myſteria in Verbis Dierū scripta habentur: sicut & Dauid ditatus talentis multis, quorū et numerus est ostensus in talentis aureis tantis, & argenti tantis, & reliquorum metallorū quæ illic nominant, ex quibus fabricatū est templū. Et cum nō haberet unde redderet, iussit eum uēdi, & uxorem eius & filios eius, & omnia eius, & reddi debitū.] Opus est ergo dicere secundum uoluntatē Christi, quis est debitor talentorū multorū, & quæ uxor eius, & qui filij eius, & omnia eius, & quis est debitor qui ipsi debitori debebat, & qui conserui uidentes hunc quidem effocantē, illum autē effocari. Et sicut est quidem, uere cōfiteor neminem exponere posse, nisi solū Christum, qui discipulis suis omnia secreta soluit, ueniens in sensum eorū, & aperiens eis parabolarū thesauros, obscuros, secretos, inuisibiles, & cōfirmās demōstrationibus indubitabilibus: aut eū quem uoluerit illuminare scientię lumine, ut intelligat omnia parabola huius: siue autē potest esse diabolus, siue homo peccatī, siue & neuter eorū, aut alius aliquis eorū qui sub diabolo sunt. Est em̄ sapiētīæ hoc opus. Quando autē secundum parabolā homo rex uoluit ponere rationē, uidere est dignum, & ad quod tēpus quæ dicunt referre debemus. Si enim post consummationē aut cum ipsa consummatione secundum tempus sperati iudicij, quō quis soluet quod dicitur de eo qui denarios centū debebat, & effocabatur ab eo qui multorū talentorū ueniā fuerat cōsecutus: Si autē ante iudiciū, quis potest ostendere positā rationē ab homine rege cum seruis suis? Dicimus igitur, quoniā uidetur de temporibus iudicij prædictis hoc fore. Probatio autē huius est, una quidem parabola istius ipsius euangelij posita in extremo, altera autē secundum Lucā. Sed ne exponentes eā prolongemus sermonem, breuiter dicimus quoniā parabola quidem secundū Matthæum, Homo quidā peregre profectus uocauit seruos suos, & tradidit eis substantiam suam, & alij quidem quinq;, alij autē duo, alij autē talentum unum. Et post multum tempus reuersus est dominus seruorum eorum. Et his ipsis sermonibus scriptum est, quoniā posuit rationē cū seruis suis. Considera ergo quod ait, Et posuit rationem cum eis, & cōfer cū isto quod dictum est, Incipiente autem eo ponere rationem: & uidebis quoniā peregrinationem quidem patris familiās appellauit tēpus secundum quod donec sumus in corpore peregrinamur à deo: aduētum eius, quādo post multū tempus uenit dominus seruorum eorum, tempus esse iudicij cū uenerit in consummationē. Secundū Lucam autē clarius

manife-

manifestat, quoniā homo quidam nobilis profectus est in regionem longinquā accipere sibi regnū, & reuerti. Proficiscens autē uocauit decē seruos suos, & dedit illis decem mnas, & dixit eis, Negotiamini dum uenio. Ille autē nobilis uir, qui odiebatur à ciuib. suis, qui miserāt legationē post eum, nolentes eum regnare super se, reuersus est regno accepto, & uocauit seruos quibus dederat pecuniā, ut uideret quē esset negociatio eorum. Quis ergo non dicat quoniā nobilis ille homo qui abierat in regionem longinquā accipere sibi regnū & reuerti, Christus est, qui abijt accipere regnū, & mundi & omnium quæ in eis sunt? Qui autem decem acceperunt mnas, sunt quibus dispensatio uerbi credita est. Ciues autē eius secundum quod natus fuerat in hoc mūdo, & suscepit humanam naturā, qui noluerunt eum regnare, Iudæi sunt qui ei credere noluerunt, & cæteri infideles. Hæc retulimus, ex eis uolentes ostēdere, quoniā & hoc quod dicit, Qui uoluit ponere rationem cū seruis suis, ad tēpus consummationis refertur, quando etiā rex est regno accepto: quo accepto uoluit ponere rationē cū seruis suis, & incipiente eo ponere oblatu est ei unus debitor talentorū multorū. Oblatus est autē quasi regi à suis ministris, uidelicet angelis. Et forsitan unus est iste cui cōmissa fuit quædam uillicatio magna: & quia nō bene uillicauit, sed dispersit omnia sibi commissā, quasi factus debitor talentorum multorū. Hic non habens unde redderet, iubetur uenundari à rege, cū uxore, cui cōmunicans factus est pater multorū natorū. Opus est autē nō mediocriter uideri in intelligibilibus patrem & matrem & filios. Sicut em̄ Hierusalem quæ sursum, est Pauli, & omniū similiū ei: sic mater est quorundam quidam Syene Ægypti uel Memphis, aliorum autem Tyrus & Sidon: & cæteræ ciuitates quæ nominatæ sunt in scripturis gentium impiarum. Et sicut Hierusalē sponsa est ornata uiro suo Christo, sic & illæ matres uirorū quorundam possidentiū eas, cōiuges sunt, uel sponsæ. Et sicut sunt quidā filij Hierusalem quasi matris, & Christi quasi patris, sic sunt quidā filij Syenes uel Memphis, uel Tyri, uel Sidonis, & præpositorū eis principum quasi patrum. Et forsitan & iste unus qui oblatu est homini regi habet uxore, & filios: quos primum quidem iussit rex uenundari: postea autē misertus dimisit ei omne debitum non ignorans futura, sed ut nos discamus quod actum est. Vnusquisq; ergo habētium secundum quod diximus uxorem, uel sponsam, uel filios, daturus est rationē cum uenerit rex ponere rationem, etsi in initio ponendæ rationis oblatu est. Vnusquisq; enim eorum habet & debitores, quasi princeps alicuius uel Syenes, uel Memphis, uel Tyri, uel Sidonis, uel alicuius huiusmodi. Ille ergo dimissus est, & indulgentiā consequutus exiens à rege iunenit unum de cōseruis suis qui debebat ei denarios centum, & effocabat eum dicens, Redde si quid debes. Ideo arbitror effocabat eum, quoniā à rege exierat, nec enim effocaret conseruum suum, nisi excessisset à rege. Adhuc cōsidera subtilitatē scripturæ, quoniā seruus quidam multorū talentorū debitor, procidens adorauit regem quasi regem, qui acceperat regnum, & uenerat ad rationem ponendam. Qui autē centum denarios debebat, procidens non adorauit, sed rogauit conseruū dicēs, patiētiā habe in me, & omnia reddam tibi. Et rex quidem misertus dimisit eum cū debito uniuerso, iste autem nec misereri uoluit suo conseruo. Et ille quidem & priusquā dimitteret nō misit in carcerē debitorem talentorū multorū, sed iussit eum uenundari, & uxorem & filios eius, & reddi debitum. Ille autem uadens in carcerem misit conseruū, donec redderet quod debebat. Sunt autem & conserui quidam eius qui indulgentiā est consequutus talentorum multorū: qui uidentes quæ facta sunt à seruo immisericorde, habētes uidelicet misericordiam similem regis, contristati sunt ualde super eū qui centum debebat denarios, & in carcerem fuerat missus: & uolentes iuuare missum in carcerem, enarrauerunt domino quæ fuerant acta. Et uide quia non est scriptum, detraxerunt, uel dixerunt, sed enarrauerunt. Et tunc uocans eum dñs eius, dixit ei quod nō dixerat prius. Sicut enim pius & misericors rex, nō dixit in primis sibi ei oblato quasi debitori talentorum multorum, serue nequam & male: hoc enim reseruauit, ut nō de pecunijs, sed de conseruo in carcerem misso diceret. Tunc autē & impropertauit ei de indulgentia debitorum donata propter petitionē. Vide autem & humilitatē regis, quoniā aliud quidem fecit debitor talentorū multorum, aliud autem nominat rex. Debitor enim ille procidens adorauit eum dicens, Dominus autem eius & rex uocans eum

non dixit, omne debitū dimisi tibi quoniam adorasti me, sed quoniam rogasti me. Et iratus tradidit eum tortoribus, donec redderet omne debitum. Et iam nō iussit eum uenundari, & uxore eius, & filios eius, quia peius eum oportuerat pati, propter malitiam suam traditū tortoribus, donec redderet omne debitū tortus ab eis. Qui autem sunt isti tortores? qui constituti sunt super poenas. Et factum est, cum cōsummasset Iesus sermones istos, transiit inde, & uenit in fines Iudææ, & reliqua.] Non ad mediā Iudæam, sed ad fines ubi erat Iordanis diuidens: usq; trans illum secutæ sunt enim turbæ multæ, quos & sanauit in ipsis finibus Iudææ trans Iordanē, ubi baptismū dabatur hominibus. Et forsitan ideo dicitur de turbis sequentibus Dominum ad baptismū Iordanis, Et sanauit eos ibi. Vere enim omnes ab infirmitatibus suis spiritualibus saluant in baptismo. Qui autem in Iordane fuerint baptizati, qui est in mysterio Christi ex duobus fontibus factus diuinitatis & carnis. Considera autē differentiā turbarū, & Petri qui omnia reliquerat & sequutus fuerat eum. Turbæ enim non dixerunt ei quod dixit Petrus, Ecce nos omnia reliquimus, & sequuti sumus te, quid utiq; erit nobis? Et de turba quidem scriptum est: Et secutæ sunt eum turbæ multæ. Matthæus autem dicente Domino sibi, Sequere me, non simpliciter secutus est, sed surgens secutus est. Magnum enim est surgere, & sic sequi Christum. Ergo multi quidē sequuntur Christum sicut turbæ secutæ sunt, tamen non surgentes ut sequantur, neq; relinquētes omnia sua propria. Pauci sunt autem qui surgentes sequuntur, & omnia relinquentes. Accesserunt autē ad Iesum scribæ & Pharisei, tentantes eum & dicentes: Si licet homini dimittere uxore suā quacūq; ex causa?] Ergo accedentium & interrogantium Christum, erant quidam tentantes. Tentatio autem Domino tali, quis discipulorum eius grauiter ferat, qui positus est ad docendum, si tentatus fuerit à quibusdam? Tamē tentatoribus respōdit dogmata pietatis, Quidam ergo dicebant, Si licet homini dimittere uxore suā quacūq; ex causa? Quibus respōdens dixit: Num legistis, quoniam qui fecit ab initio masculum & foeminā fecit eos, & dixit: Propter hoc relinquet homo patrem & matrē, & iūgetur uxori suæ, & erūt duo in carne una? Itaq; iā nō sunt duo, sed caro una. Quod ergo deus coniunxit, homo non separet.] Et puto quod Pharisei qui dicebant, Si licet homini dimittere uxorem suā quacūq; ex causa, ideo proposuerunt hoc uerbum, uolentes eū reprehendere quicquid dixisset: ut si quidem dixisset, licet dimittere, culparent eū quasi soluentem coniugia: si autem dixisset non licet, iterū culparēt eū quasi iubentem uiros cōuiuere mulieribus etiā cum peccatis. Non autē uidebant quomodo eis manifeste & irreprehensibiliter fuerat responsurus. Sic & alibi interrogauerunt eum, Si licet dare tributū Cæsari? ut si quidem dixisset, date, culparent eum quasi subdentem hominibus populum dei, & addicentem eum Romanis, & nō legibus dei. Si autem dixisset non licet dare, iterum culparent eum quasi seditiones & praelia concitantē, & facientem populum discedere à Cæsare, qui mundum tenebat. Vide autem quomodo irreprehensibiliter respondit. Primum quidem interrogantibus, si licet dimittere uxorem quacūq; ex causa, dicens: Num legistis quoniam qui fecit masculum & foeminā fecit eos, & cætera. Ad illud autē quod obiecerunt dicentes: Quomodo Moyses præcepit dare libellum repudiij? ait: Propter duriciam cordis uestri, Vidit enim quia nō omnis causa iuste soluit coniugium. Sed quoniam oportet uirum cohabitare mulierī, quasi uasi infirmiori, & reddere ei honorem, & sustinere onera uitiorū eius, eos qui in litera legis gloriabantur, ex ipsis Moyse scripturis cōuicit dicens: Num legistis quoniam qui fecit ab initio masculum & foeminam fecit eos? Et cætera. Tamen quoniam tetigimus istum locū ubi uel illud scriptum dicitur: Hæc uocabitur mulier, quia de uiro suo assumpta: sciendum quia nihil proprium habet quantū ad Græcū, uel ad Latinum sermonē: ut ideo uocet mulier, quia de uiro suo assumpta est. Propterea legentes Hebraica, inuenimus originem istā conuenienter positā in Hebræo. Habet autē Hebraicum ita quod intelligitur & mulier & assumpta. Apud Hebræos enim mulier, assumpta uocatur. Itē quod est à uiro. Vides quomodo iunctū est iuxta id est à uiro sumpta. Vnde Theodotion sic posuit. Hæc uocabitur mulier sumptio, quia de uiro suo sumpta est. Symmachus autem ita, Hæc uocabitur quod est mulier à uiro. Et quod debet esse inter eos qui ex deo iunguntur dignū deo qui iunxit, addidit dicēs: Itaq; iam non sunt

Matt. 14

Matt. 9

Matt. 22

sunt duo. Vbi enim concordia est & cōsensus uiri ad mulierem, & mulieris ad uirum, huius quidem quasi principis, illius autem quasi obsequentis, secundum quod dictum est, Et ipse tui dominabitur, uere de eis dicitur, iam nō sunt duo. Ergo deus est qui coniunxit duos in unum, ut iam non sint duo, ubi ex deo comparatur uxor uiro. Et quoniam deus coniunxit, ideo gratia est in eis, quos deus coniunxit. Quod Paulus sciens, castam coniunctionem gratiam appellauit, dicens: Volo omnes esse sicut meipsum, sed unusquisque propriam habet gratiam ex deo, alius quidem sic, alius autem sic. Qui enim ex deo sunt iuncti, & sapiunt & faciunt quod mādāt Apostolus, Viri diligite uxores uestras sicut Christus dilexit ecclesiam: Item mulier ut timeat uirum sicut ecclesia Christum: eorum coniunctio gratia dei est. Sed quoniam Apostolus profert, Et erunt duo in carne una, sacramentum hoc magnum est, ego autē puto in Christo & in ecclesia: dicendum est quoniam non dimisit Christus primam uxorem suā, id est primam synagogam, secundum aliam speciem spiritalem seruans quod dictū est, Quod deus cōiunxit homo non separet: nisi quando adultera est uxor illa corrupta ab adultero inimico, cuius cōfiliō & insidiata est uiro, & interficere eum uoluit dicens: Tolle de terra huiusmodi: & crucifige, crucifige eū. Illa ergo potius abstinuit, quā uir eius eam dimisit. Et reliquit propter ecclesiam Christus uir patrem, cum quo erat cum in forma dei esset. Reliquit etiam matrem cum esset & ipse filius Hierusalem quæ erat sursum secundum corpus, & coniunctus est uxori suæ, isti quæ ceciderat huc, & facti sunt duo in carne una. Propterea enim & ipse caro est factus, cum esset uerbum, & habitauit in nobis, & sunt una caro, quoniam de muliere ecclesia dicitur: Vos estis corpus Christi & membra ex membro. Nec est aliud corpus Christi à corpore ecclesiæ, sed unum sunt corpus. Et deus illos uniuit, mandans ut homo non saperet ecclesiam à Christo, quos deus coniunxit. Vnde omnis anima quæ cognoscit se inseparabilem esse à Christo sic dicit: Quis nos separabit à charitate Christi? tribulatio, an angustia? & cætera. Et confido, quia neque mors, neque uita, neque aliquid eorum quæ sequuntur poterit nos separare à charitate dei, quæ est in Christo Iesu. Post hæc accedamus ad uerbum Phariseorum quod dixerunt ad Iesum. Quid ergo Moyses præcepit dare libellum repudiij, & dimittere? Quoniam Moyses legem scribens non tantum aspexit quæ sit uera iusticia, sed secundum infirmitatem eorum propter quos lex ponebat condescendens plura mādauit, sicut est & lex dandi repudiij. Quoniam autem secundum infirmitatem eorum dabatur, & non secundum iustitiam, subiectus sermo demonstrat dicens: Ab initio autē non fuit sic. Et in nouo quoque testamento sunt quædam non secundum uerā iustitiā, sed secundum duritiā cordis hominum carnalium cōstituta, ut puta propter duritiā cordis uestri lex data est dicens: Bonum est mulierem non tangere: propter fornicationem autem unusquisque propriā habeat uxorem, & unaquæque proprium uirum: & cætera. Si autem hoc propter duritiā cordis nostri mandatum est, quanto magis illud propter duritiā cordis nostri est, quod alibi dicit de uiduis uolentibus iterum nubere, Quod si se non continent, nubant, melius est enim nubere quā uri. Scio enim quosdam, qui præsumunt ecclesiis, extra scripturam permisisse aliquam nubere uiro priori uiuente: & contra scripturā quidem fecerunt dicentem, Mulier ligata est quanto tempore uiuit uir eius. Item uiuente uiro adultera uocabitur, si facta fuerit alteri uiro. Non tamen omnino sine causa hoc permiserunt: forsitan enim propter huiusmodi infirmitatem incontinentiū hominum, peiorum comparatione quæ mala sunt permiserunt aduersus ea quæ ab initio fuerant scripta: Dico autē uobis quoniam quicumque dimiserit uxorem suā nisi ob causam fornicationis, & aliam duxerit, moechatur. Forsitan audax aliquis, & Iudaicus uir aduersans doctrinæ saluatoris nostri dicet quoniam & Iesus dicens: Quicumque dimiserit uxorem suam excepta causa fornicationis facit eam moechari, permisit uxorem dimittere quemadmodum Moyses, quem retulit propter duritiā cordis Iudæorum hoc præcepisse: & hanc ipsam inquiet esse causam fornicationis per quā iuste uxor à uiro dimittitur: secundum quam & Moyses præcepit dimittere uxorem, si inuenta fuerit res turpis in ea. Sed ad hoc ita est respondendum, quoniam si secundum legem adultera lapidatur, manifestum est quoniam non secundum hoc intelligitur res turpis. Nec enim in causa adulteri oportet dare libellum repudiij. Sed forsitan Moyses omnem culpam mulieris turpē rem appellauit: quæ si in-

1 Cor. 7

Eph. 5

Ephes. 4

1 Cor. 12

Rom. 8

uenta fuerit in uxore non inuenienti gratiam coram uiro suo, scribitur ei libellus repudiij, & dimittitur de domo mariti. Quod ab initio non sic fuit. Post hoc autem dominus non permittit propter aliam aliquam culpam uxorem dimittere, nisi propter solam causam fornicationis, dicens: Quicumque dimiserit uxorem excepta causa fornicationis, facit eam moechari. Quærendum est autem, si propter solam causam fornicationis dimittere iubet uxorem, quid sit si mulier non quidem fuerit fornicata, sed aliud quid grauius fecerit, ut puta uenefica inueniatur, aut interfectrix communis infantis nati, aut in quocumque homicidio, aut exportans domum, & male dispergens substantiam uiri, aut furta uiro faciens, si iuste huiusmodi mulier dimittatur, cum dominus excepta causa fornicationis dimittere uetet? Ex utraque enim parte aliquid inhonestum uidetur: nescio autem si uere inhonestum. Talia enim mulieris sustinere peccata quæ peiora sunt adulterijs & fornicationibus, irrationabile esse uidebitur. Item facere contra uoluntatem doctrinæ Saluatoris, omnis confitebitur impium esse. Disputo ergo quia non præceptiue madauit, ut nemo dimittat uxorem excepta causa fornicationis, sed quasi exponens rem dixit: Qui dimiserit uxorem excepta causa fornicationis, facit eam moechari. Et uere quidem quantum ad se facit eam moechari, dimittens eam non moechantem. Si enim uiuente uiro adultera uocatur si facta fuerit alteri uiro, sine dubio qui dimittit, dat ei occasionem secundarum nuptiarum, & propter hoc facit eam moechari. Sed uir qui quantum ad se uxorem dimittens fecit moechari, ut puta ueneficam, uel homicidam, aut aliquid huiusmodi constitutam, si iustam excusationem habet apud deum, tractabis. Potest autem & citra dimissionem propter alias causas facere uir ut uxor eius moechetur: ut puta qui supra mensuram permittit uxorem suam agere quod uult, & in amicitiam descendere uiro- rum quorum uult, frequenter enim ex simplicitate uiro- rum huiusmodi uitia nutriuntur in mulieribus. Sed si est excusationis locus uiris talibus in huiusmodi casibus, diligenter requirens pronuntia. Item & qui abstinet se a muliere sua frequenter, facit eam moechari, non adimplens auiditatem ipsius, forsitan spe irrationabili sanctitatis & castitatis ductus. Et forsitan iste amplius reprehensionis dignus, quam ille qui quantum ad se facit eam moechari dimittens non quidem fornicantem, in ueneficio autem, uel in homicidio, uel in quibuscumque alijs grauioribus peccatis inuentam. Qua enim ratione adultera est mulier quamuis legitime nubere uideatur uiro uiuente: eadem ratione & uir quamuis legitime accipere uideatur dimissam ab aliquo uiro, non accipit legitime secundum sententiam Christi, sed magis moechatur, quasi alienam accipiens. Post hæc intelligentes apostoli quanti sint casus inter coniuges quos debet uir sustinere, & propterea tenere quidam interitum esse, dimittere autem peccatum esse in domino, responderunt ei quasi ad rem facilem refugientes ad castitatem, & magis utilem, & dixerunt: Ergo non oportet nubere si ita est causa uiri cum muliere. Ad hæc autem Christus respondit dicens: gratia m esse donatam a deo continentibus se omnino. Quæ gratia non solum per continentiam apprehenditur, sed multis orationibus a deo præstatur. Hoc enim significat dicens:

Non omnes capiunt hoc uerbum, sed quibus datum est. Quoniam autem quidam calumniantur quod Christus ait: Quibus datum est, quasi excusationem habentes, & uolentes quidem esse in castitate, non autem præualescentes. Quibus est respondendum: Si quidem accipimus simpliciter quod dictum est, Sed quibus datum est: non autem attendimus quod alibi dicit: Petite & dabitur uobis: & omnis qui petit, accipit: aut fideles non sumus, aut scientes scripturas, qui enim uult capax esse uerbi quod de castitate positum est, petat credens dicenti, et accipiet, non dubitans de illo quod dictum est: Omnis qui petit accipit. Quis est ergo qui petit? Qui credit Christo dicenti: Si steteritis orantes, credite quoniam accipietis. Debet autem qui petit, omnia facere quantum ad se, ut oret spiritu, oret & mente, memor Apostolici uerbi quod ait: Sine intermissione orantes. Utile est autem scire quid debeat petere quis, ut mereatur accipere. Et quod ait: Dico uobis, etsi non dabit ei surgens propterea quod amicus est eius, tamen propter importunitatem eius dabit ei quantos uoluerit. Et addit: Et ego uobis dico, Petite & dabitur uobis, quærite & inuenietis, pulsate & aperietur uobis. Omnis enim qui quærit inuenit, & pulsanti aperietur. Sunt eunuchi, qui ex utero matris suæ nati sunt sic. Et sunt eunuchi, qui ab hominibus facti sunt. Et sunt eunuchi, qui se ipsos eunuchos fecerunt propter

propter regnum cœlorum. Qui potest capere capiat.] Priusquam exponamus quæ nō bis videntur in loco, notum facimus duas esse expositiones loci istius. Quorūdam quidem duas eunuchizationes carnales aspicientes, quasi cōsequenter dicere existimātes aut sunt etiam tertiam eunuchizationē dicere corporalem, utputa si propter timorem dei corporaliter eunuchizant, & obiecerūt se opprobrijs, & confusionibus non solum apud alienos fidei, sed etiam apud eos qui ignorantia hominum ignoscere solent. Alij autem & pleriq; sic intellexerunt non discutientes modum cōsequentie uerborū: duas quidem eunuchizationes priores similiter prioribus expositoribus carnales esse dixerunt, & nihil spiritaliter intelligendum in eis: tertiam autem eunuchizationē dixerunt ex uerbo, non corporalem, quando spe regni cœlestis a seuerissimo uerbo præcidunt concupiscentiæ passionem. Et primi quidem facti sunt amatores euangelicæ literæ, & nō intelligentes quod etiā hæc in parabolis loquutus est Iesus, cōsequenter prioribus eunuchizationibus duabus corporalibus intellexerūt & tertiā, nō quidem peccantes quantum ad consequentiam: necessarie autem peccauerūt, quoniam ab initio duas illas eunuchizationes corporaliter tantum intelligi putauerūt: consequens enim erat postquam priores corporaliter intellexerunt, ut tertiam quoq; corporalem existimarent. Secundi autem interpretatores tertiam quidem eunuchizationem salubriter exposuerunt fieri uerbi præcisione: non autem considerauerūt quoniam talis expositio conueniens erat etiam in prioribus eunuchizationibus duabus, secundum similitudinem illius tertiæ. Quibus autē displicet, quoniam est & euangelica litera occidens, aut (exempli gratia) quod dicit ad Apostolos suos: Quādo misi uos sine sacculo & pera & calceamentis, an ne aliquid uobis defuit? Qui dixerunt: Nihil. Respondit Iesus: Sed nunc qui habet sacculum, accipiat similiter & peram: & qui non habet, uendat uestimentum suū, & emat gladiū. Si quis ergo literam uolens aspicere, & non intelligens uoluntatem uerborū, uendiderit uestimentum suum corporale, & emerit gladiū, talis contra uoluntatem Christi suscipiens uerbum eius, peribit forsitan & in gladio peribit. De quo autem gladio dicat, non est loci huius exponere. Sed & illud aspiciat. Neminem in uia salutaueritis. Si quis nō discutiens quid uolens Iesus hoc loco præcepit, quasi zelans uitam Apostolorum, neminem in uia salutauerit, is quasi inhumanus & stultus uidebitur omnibus: & sic decebit odire omnes uerba Christi quasi agrestes & inhumanos docentia homines esse. Forsitan autem & morietur in odium cunctorū deductus, litera se occidente. Si autem & dextrum quis oculum eijciat, aut manum, aut pedem, post opprobrium infantiæ, infructuosum patietur interitum. Nos autem si spiritales sumus, uerba spiritus spiritaliter accipiamus, & de tribus istis eunuchizationibus ædificationem introducetes moralem. Eunuchi nunc moraliter abstinentes se a uenerijs sunt appellandi. Eorū autem qui se continent, differentia tres sunt. Et quidam quidem sunt natura frigidiores præ cæteris uiris, de quibus recte dicitur: Sunt quidam eunuchi, qui de utero matris suæ nascuntur sic. Quidam autem continentes sunt propter uerba hominum: quorum concupiscentiam uirilem præcidit non uerbum diuinū, sed uerba humana: utputa qui philosophati sunt apud antiquos in gentibus, aut apud eos qui prohibēt nubere, apud hereses: isti sunt eunuchi qui ab hominibus fiunt. Qui autē suscipit uerbum uiuum & efficax, & acutius super omnem gladium bis acutum, & gladium spiritus sicut Apostolus, & præciderit concupiscentiā suam, corpus suū non tangens: & hoc fecerit nō incitatus propter timorem hominum, neq; propter laudem humanā, sed propter solam spem regni cœlestis: isti sunt qui eunuchizauerūt seipsos propter regnum dei, Magna ergo res est propter regnū dei suscipere eunuchizationem: quod non capiunt omnes, sed quibus datum est. Datum est autem omnibus qui huiusmodi gladium petunt sibi ex deo. Si autem oportet secundum historias moraliter intelligere eunuchos, dicimus quoniam sunt quidam eunuchi Pharaonis nō generātes bonum, ut sunt eunuchi illius escam ei offerentes. Eunuchizati sunt autē & homines dei, propter hoc ipsum eunuchi nunquam generantes malum, ut reædificēt casus Hierusalem. Et de primis quidem in Genesi scriptum est: de secundis autē in libro secundo Esdræ, qui dixit: Et ego eram eunuchus regis. Et tu ergo considerans inuenies, quare ad restaurandum templum dei principari eunuchus electus est dignus: Dicunt enim filij

Luc. 22

Luc. 10

2 Esd. 2

Hebraeorum Danielelem & pueros tres in Babylonia fuisse eunuchizatos: ut impleatur uerbum dei dicentis ad Ezechiam, Quoniam ex semine tuo accipient, & facient spadones in domo regis Babylonis. Dicunt & quod de eis prophetauit etiam Esaias dicens: *Esa. 38* Ne dicat eunuchus quia ego sum lignum aridum. Hac dicit dominus eunuchis: Si custodierint mandata mea & elegerint quae uolo: ego dabo eis in domo mea locum electum & nominatum, & meliorem filiis & filiabus. Bonum est ergo secundum mysteriale locum nec generare in Babylonia, sed sine semine esse quantum ad Babyloniam sicut Daniel, ut generemus de spiritu sancto, sicut & ille & qui cum eo fuerunt, uisiones & prophetias, & caetera opera bona. Tunc oblatis sunt ei pueri, ut manus eis imponeret. Discipuli autem increpabant eos. Iesus autem dixit: Sinite pueros & nolite prohibere. Talis est enim regnum caelorum. Et imponens eis manus abiit inde.] Sciendum quoniam non est quando non offeruntur pueri Iesu de quibus dicit, quasi depositum suscipiens eos a deo: Ecce ego & pueri quos dedit mihi deus. Puerorum autem iustorum quidam quidem sunt infantes: alij autem dicuntur lactentes, quasi inferiores infantibus. Et dominus noster ex ore utrorumque percipit laudem, ut cognoscentes alia beneficia eius in pueris, dicamus, Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem. Pueros autem dicimus, qui adhuc in Christo carnales sunt & infantes, quales esse Corinthios Apostolus sciens dicebat: Et ego non potui uobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus, quasi paruulis in Christo. Tales autem pueri & tunc oblatis sunt, & quotidie offeruntur Iesu. Signum autem oblationis puerorum sunt multi, qui in Christo paruuli constituti atque lactentes, & lacte opus habentes non esca perfecta, accedunt ad fidem: de quibus dicit, qui dixit: quemadmodum si nutrix foueat filios suos nutriens eos, Lac uobis potum dedi non escam: nondum enim poteratis, sed nec usque adhuc potestis. Exponentes autem euangelistae hunc locum, quoniam quidem oblatis sunt pueri Iesu retulerunt: non autem manifestauerunt a quibus oblatis sunt, nobis uidelicet relinquentes ut quaeramus quod ab illis est praetermissum: utrum euangelistae omnes euentu praetermiserint cum possint conscribere utrum a parentibus sint oblatis, an a matribus: an ratione diuina & sapientia hoc fecerint, ut ostendant quoniam qui offerunt pueros Iesu angeli sunt qui accedunt & ministrant eis: quoniam ipsi sapienter cognoscunt differentiam puerorum uel infantium, quales Christo oportet offerri. Voluntas autem offerentium pueros est, ut manus eis imponat Iesus & oret. Oratio enim Iesu Christi & tactus eius, pueris & infantibus qui non possunt audire quae audiunt iam spirituales, sufficit ad auxilium eruditionis eorum. Apprehendit enim eos uirtus Iesu Christi cum manus suae speculationis posuerit super eos, & iam nullum malum eos contingit. Forsitan autem quantum ad textum, etiam offerentium ei pueros & infantes uoluntas huiusmodi erat, considerantium quoniam impossibile est ut postquam dominus tetigerit pueros uel infantes, & per tactum dederit eis diuinam uirtutem, ut ruina aut daemonium aliquod tangere eos possit. Existimo autem quoniam multae malignae uirtutes circa animam hominis ab initio uocantis iugiter ei insidiantes, ideo offerebant ut tangeret eos, quasi iam ex praecedentibus uirtutem eius experti, qui offerebant pueros uel infantes Saluatori: quoniam per impositionem manuum eius, & per orationem eius pro pueris & infantibus factam, & per tactum eius repelluntur mala. Virtus enim facta in eis non solum ad praesens sufficiens est custodire, uerum etiam in posterum quasi prohibitoria constituta tactum contrarium repellat ab eis. Et saluator ergo non quasi superfluum aliquid sciens hoc esse, sed salutare omnibus qui impositionem manuum eius acceperint, dicit ad discipulos suos prohibentes pueros uel infantes offerri: Sinite pueros uenire ad me, & nolite prohibere eos. Si quidem habent rationem quae supra diximus de offerentibus, qui erant qui offerebant: consequenter cum eis discipuli Iesu egregiae intelliguntur uirtutes, & doctae a filio dei. Potest enim & ad illas nomen discipulorum Iesu peruenire, ut non solum homines discipuli eius sint, sed etiam angeli. Si quis autem hoc quod dicimus putauerit uolentem, & uoluerit discipulorum nomen non alijs nisi tantum hominibus applicare, discipulis eius qui prohibent offerri pueros Iesu & infantes: sic intelligendus est hic locus, ut eorum qui profitentur uerbi doctrinam simpliciores quidem, & quasi puerilem sermonem habentes & similem lacti quo nutriuntur adhuc nouitij quibus lac opus est & non solida esca, intelligantur esse doctores qui offerunt

offerunt Saluatori pueros & infantes. Nec enim possunt magis speciali sermone eos nutrire quam postulat status angusti sensus eorum, qui dicere possunt sicut ille qui dixit: Gracis ac Barbaris sapientibus & insipientibus debitor sum. His ergo offeruntibus Rom. 1 Saluatori huiusmodi pueros & infantes, id est nouitios fidei & minus eruditos adhuc, qui uidentur esse perfectiores doctoribus illis simplicioribus: & ideo sunt discipuli Iesu, priusquam discant rationem iustitiæ de pueris & infantibus talibus reprehendunt eos qui simpliciter docent, & per simplicem doctrinam pueros & infantes offerunt Christo. Manifeste autem intelligere poteris hoc, si consideraueris quod ait Apostolus: 1 Cor. 1 Vide uocationem uestram fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi fortes, non multi nobiles, sed quæ stulta sunt mundi elegit Deus, & quæ infirma, & quæ ignobilia, & quæ non sunt, ut ea quæ sunt destrueret. Si uideat ergo quis eorum qui doctrinam ecclesiasticam profitentur, offerentem aliquem quosdam stultos mundi, & ignobiles & infirmos qui propter hoc appellati sunt pueri & infantes: uidens non prohibeat quasi sine iudicio facientem eum qui offert tales Saluatori atque magistro pueros & infantes. Et uide si non conuenit referre quæ tractamus ad discipulos: quosdam quidem offerentes pueros ut manus eis imponat Iesus & oret, alios autem prohibentes eos, ut dicat ad eos qui prohibent offerentes pueros Christo, magister & Saluator & Dominus: Sinite pueros, & nolite prohibere eos uenire ad me. Post hoc cohortans discipulos iam uiros constitutos condescendere utilitatibus puerorum, ut fiant pueris quasi pueri, ut pueros lucrentur, dicit Iesus. Talium est enim regnum cœlorum. Nam cum & ipse in forma dei esset, non rapinam arbitratus est esse se æqualem Deo, sed factus est puer, ut dicat de eo Matthæus, quoniam stella quam uiderant in Oriente præcedebat eos donec ueniens steterit ubi erat puer. Non solum Matthæus, sed etiam ipse angelus qui apparuit Ioseph, talem & tantum Saluatorem nostrum puerum appellauit, dicens: Surgens accipe puerum & matrem eius, & uade in Ægyptum. Humilians ergo se factus est quasi puer, ut recte dicat: Sinite, & nolite prohibere pueros uenire ad me: talium est enim regnum cœlorum. Hæc ergo debemus diligenter attendere, ut ne æstimatione sapientiæ excellentioris & profectus spiritalioris cōtemnamus quasi magni, pusillos ecclesiæ: sed sciētes quod dictum est: Talium est enim regnum cœlorum, tales efficiamur, ut etiam paruuli sensu saluentur per nos: non solum non prohibentes pueros ad Iesum ire, sed etiam ipsi cum pueris effecti pueri in humilitate uoluntatem Domini adimpleamus, ut exaltemur à deo. Scito autem quoniam pueri huiusmodi quamuis non omnia quæ dicuntur sequi possunt quasi pueri, tamen imposuit eis manus Iesus. Ponens autem abiit inde, & uirtutem relinquens in pueris, per actum abiit à pueris, uidelicet pueris non potentibus sequi Christum, sicut & ceteri discipuli eius perfecti. Siquidem autem eloquia Domini euangelica eloquia sunt casta, et argentum igne examinatum, argentum probabile, transmissum terræ, & ualde mundatum, & septies mundatum: sine dubio debet esse aliqua idonea causa propter quam Matthæus exponens hunc locum, duas quidem causas ostendit offerendi pueros, non autem ad duas præcedentes causas intulit quæ sequuntur. Oblati sunt enim pueri non solum ut manus eis imponat, sed etiam ut oret: Scriptum est autem post hoc, quoniam imponens eis manus abiit inde: & non addit & orans, potuit enim dicere: & imponens eis manus & orans abiit inde. Et uide si potes dicere: quoniam maioribus quidem puerorum seruatur oratio Christi: qui possunt capere non solum impositionem manuum eius super se, sed etiam orationem eius ad patrem pro se. Minoribus autem pueris sufficit impositio manuum eius. Dicens autem: Talium est enim regnum cœlorum, hortatur ut nemo quauis sit sapiens in ecclesia gloriatur aduersus paruulos Christi: quoniam non eorum talium puerorum est regnum cœlorum, sed eorum qui per humilitatem facti sunt sicut pueri cum essent sensu perfecti. Hanc autem expositionem cōmendat apud Lucam positus sermo: quoniam cum dixisset offerebant ei pueros & infantes ut tangeret eos, uidentes autem discipuli prohibebant eos: Iesus autem dixit: Sinite pueros uenire ad me, talium est enim regnum cœlorum, statim quasi conuenientia sensui præcedenti addidit, dicens: Amen dico uobis, qui non receperit regnum dei sicut puer, non intrabit in illud.

INTERROGAVIT Iesum unus de turba dicens: Magister bone quid boni faciam ut habeam uitam æternā? Qui dicit ei. Quid me dicis bonum?

Nemo bonus nisi unus deus.] Cum scriptum sit & de homine bono, Bo-

nus homo de bono thesauro cordis sui profert bona: & de angelis bonis, & de spiritu sancto bono, & de filio dei bono: hic saluator ad eum qui dixit, Quid boni faciā ut habeam uitam æternā: ita respondit, ut proprie nulli conveniat esse bonum, nisi tantūmodo Deo, dicens: Quid me dicis bonum? Unus est enim bonus Deus. Scire autē oportet quoniam hic quidem proprie bonū soli convenire dicitur deo: in alijs autem abusive. Quod ergo invenitur in alijs appellatio boni, nō est contrariū huic dicto quod ait, Nemo bonus nisi unus deus: quoniam omnes (sicut diximus) abusive dicuntur boni, unus autem proprie. Ipse quoque dominus qui est imago dei invisibilis, sic & bonitatis illius imago est: & sicut ipse distat à bonitate patris quasi imago bonitatis à principali bonitate, sic & omnes in quibus bonitatis nomen positū invenitur, distāt à bonitate filij. Plus autē distant omnes boni à bonitate filij, quā bonitas filij à bonitate paterna: quoniam plus filius propinquus est patri in omnibus bonis, quā omnes filio. Forsitan autē & propter eū qui dixit: Quid boni faciam ut habeam uitam æternā: hoc Christus respōdit ad eum, Quid me dicis bonū? Nemo bonus nisi unus deus, ut illud confirmet quod alibi dicit:

LUC. 17 Cū omnia feceritis quę pręcepta sunt vobis, debetis dicere: Servi inutiles sumus: quod debuimus facere fecimus. Nā etsi omnia fecerimus quę pręcepta sunt nobis, nec sic quantum ad hæc verba bonū aliquid fecimus. Nec em̄ si vere bona essent quę facimus, scriptum fuisset, ut facientes ea dicamus esse nos inutiles servos, si proprie cōveniret hominibus appellatio bonitatis: quoniam omne bonū nostrum, abusive & nō proprie dicitur bonū. Vere enim quando declinamus à malo & facimus bonū, quantum ad comparisonem ceterorū hominū nolentium declinare à malo & facere bonū, dicuntur bona quę agimus: quantū autē ad veritatem, secundū quod dicitur in hoc loco quia unus est bonus, bonū nostrum non est bonū. Et sicut non iustificatur in cōspectu dei omnis vivens, quoniam quantum ad cōparationem iustitię dei, omnis iustitia hominū invenitur neque iustitia esse: sic nec bonus invenitur quisquā in cōspectu dei, quantū ad cōparationem bonitatis illius, quāvis quantū ad cōparationem ceterorum hominū bonus quis appelletur. Dicere autē poterit quis, quoniam sciens dominus propositū interrogantis satis abesse ut faciat vel humanū bonum, dixit ei interroganti: Quid boni faciā, quid me interrogas de bono: tanquā si dicat: cum sis imparatus ad ea quę dicunt bona, quid me interrogas de bono, quid boni faciens uitam æternā possidebis: Et sic docet quoniam vere unus est bonus. Considera autē quomodo bonitatē eius omnia sperant etiā ea quę

Deut. 32 vident contraria esse: quale est, Ego percutiā, & ego occidā: non minus quā quod dicit: & vivere faciam, & ego sanabo. Et si ipse facit dolorem, scire debemus, quoniam & medicus frequenter facit dolorē. Faciens enim deus dolorē iterū restituit. Sic & ex bonitate quos percutit, percutit quasi filios. Quis enim est filius quem nō corripit pater? Sed & omnis disciplina ad præsens non videtur esse gaudij, sed mœroris: postmodum autē fructū pacificū reddet eis qui per eam exercitātur. Propterea sicut percutit deus, sic & sanat. Verū est enim quod scribit, Percussit, & manus eius sanauerunt. Et si novū viderē qd dicere uolo, tamē dico: Boni dei est ipse quoque qui dicit furor eius: quoniam opus salutis operatur arguens: & quę dicitur ira eius, quoniam est boni dei, corripit ut emēdet. Et multa possunt dici de bonitate eius ad ædificationem hominū, ut non conturbentur de bonitate ipsius. Multa enim iuste abscondit à timentibus se, ut ne diuitias bonitatis eius, & longanimitatis cōtēnentes, secundū duriciā cordis sui, & sine poenitētia cordis thesaurizent sibi iram, quā non thesaurizabunt si absconsa fuerit multitudo bonitatis eius ab eis. Post hoc autē dicit: Si uis ad uitam intrare, serva mādāta.] Vbi considera quoniam adhuc quasi extra uitā constituto ei qui interrogabat de bono, ita respondit, Si uis intrare in uitam. Hic autē requiro quomodo quis sit extra uitam, & quomodo intret in uitā: & ne forte secundū unū quidem modum sit homo extra uitā, qui est extra eum qui dixit, Ego sum uita. Aliās autē omnis qui super terram est, quamvis iustissimus esse videatur, potest quidē in umbra esse uitæ, non autē in ipsa uita, cū sit corpore mortis circumdatus.

Joan. 14

cundatus, & dicēs: Quis me liberabit de corpore mortis huius? & sedens in regione & in umbra mortis, eo quod nondū uenit in terram uiuorum. Introibit autē quis in uitam abstinens quidem se ab operibus mortuis, appetens autem opera uiua, etiam nūquam quidem mortua loquens, sed secundū uerbum dei uiuum uiua: & non habens iam cogitationes mortuas in corde, sed uiuas. Sicut enim sunt opera mortua, & opera uiua, & uerba mortua & uerba uiua, ita sunt & cogitationes mortuæ, & cogitationes uiuæ. De quibus dicit Apostolus: Cogitationibus inuicē accusantibus, aut etiā defendētib; in die cū iudicauerit dominus occulta hominum. Et saluabitur quidem ille cuius cogitationes fuerint defendētes: periet autē, cuius fuerint accusantes. Si ergo & nos uolumus introire in uitam, audiamus dicente Iesu: Si uis introire in uitam, serua mandata: & secundum mensurā obseruationis mandatorum ingrediemur in uitam, aut in interiora eius & beatiora, aut in mediocria, aut ad quancūq; partē uitę illius ad quam induxerit nos obseruantia mandatorū. Ille autem audiens: Serua mandata, respōdit, Quær ut discamus qualia maxime mandata uult nos Iesus obseruare. Ad quā interrogationem dixit: Non occides, non adulterabis, non furtū facies, non falsum testimoniū dices, honora patrem tuū & matrem: & diliges proximum tuum sicut te ipsum.] Et forsitan ista sufficiunt ut in principiū (ut ita dicam) ingrediamur quis, non autē sufficiunt hæc uel alia similia istis, ad interiora uitę introducere quenquā. Qui autem præterierit unum mandatorum istorū, nec in principiū uitę intrauit. Abstinendū est ergo omni uolenti uel in principiū uitę intrare, ab adulterio, ab homicidio, à furto. Sicut enim adulter & homicida nō intrant in uitā, sic nec fur. In hoc enim peccato multi etiam eorum qui uidentur credidisse Christo incurrūt negotia huius mundi agentes, & pecuniarios actus qui creduntur eis, & qui operantur artes istas mediocres, qui omnes non sunt mundi à furto. Non solum autē fures non intrant in uitam: sed nec socij eorū, nec qui cōsentiant eis: Scriptū est enim in Esaia: Socij furū diligētes munera. Item in Psalmo quadragesimo nono prohibetur enarrare iustitias domini & assumere in ore suo testamentū eius consentiens furi bus, ita: Si uidebas furem concurrebas ei, quod primū dictum est, In secundo autem loco: Et cum adulteris partem tuam ponebas. Et uide quia nec ipsum furem, nec ipsum adulterū dicit: sed concurrentē furibus, & cum adulteris partem suāponentem. Qui uult intrare in uitā, nec falsum testimoniū dicere debet. Expellitur autem à uita, & qui non honorabit patrē suum & matrē. Sed forsitan hæc seruare mandata non satis difficile est: opus autē est omnibus qui per mandata præcedentia inducuntur, quasi maius & utilius quod mādāt implere: Diliges proximū tuum sicut te ipsum: quoniam & secundū quod ait, nō occides, & non furtum facies, nō adulterabis, & si quod est aliud mandatum in hoc uerbo recapitulatur: Diliges proximū tuum sicut te ipsum. Et si omne mandatū in hoc uerbo recapitulatur: Diliges proximum tuum sicut te ipsum, perfectus est qui impleuerit omne mandatū, qui impleuerit, & hoc quod est: Diliges proximum tuum. Si autem iste est perfectus qui diligit proximū suum sicut se, quare quomodo dicenti adolescenti: Hæc omnia seruauī à iuuentute mea, quid adhuc mihi restat? respōdit dominus quasi adhuc nondū perfectō cōstituto qui hæc omnia fecit: & quasi consentiens ei qui dixit: Hæc omnia feci, respondit. Si uis perfectus esse, uade & uēde omnia quæ possides, & da pauperibus, & habebis thesaurum in cœlis, & ueni, sequere me. Vide ergo si possumus ad propositam quæstionē secundum unum quidem modum taliter respondere: quia ne forte quod ait, Diliges proximū tuū sicut te ipsum, suspicari potest non à domino positum in hoc loco: sed ab aliquo nescio quo non intelligente subtilitatem dictorū istorum additum esse. Hoc autem adiectum esse cōmendat, quod ipsum locum Marcus & Lucas exponentes, neuter addidit, Diliges proximum tuū sicut te ipsum. Dicit autē qui adiectum hoc esse defendere uult: si eadem ipsa diuersis sermonibus à tribus sunt exposita, nunquā dixisset dominus, adhuc unum tibi restat, aut unum tibi deest, ei qui professus est, se impleuisse mandatū quod ait: Diliges proximum tuum sicut te ipsum: maxime si secundum Apostolum, quod dicitur, Non occides & cætera, & si quod aliud est mandatum in hoc uerbo recapitulatur, Diliges proximum tuum sicut te ipsum. Nam secundum Marcum sic dicit: Intendens in eum qui dixerat: Omnia hæc seruauī à iuuentute mea, dilexit eum uel osculatus est eum. Videtur enim

Rom. 7

Rom. 2

Esa. 1

Matt. 22

Leuit. 19

Rom. 13

Mar. 10

enim affirmasse professionem eius qui dixit se omnia ea impleuisse. Intendens enim in eum, mente uidit hominē ex bona conscientia confitentē, se proposita impleuisse mandata. Nunquam enim si extra cetera mandata etiā illud se impleuisse dixisset, Diliges proximum tuum sicut te ipsum, capitale & maximū Marcus & Lucas prætermisissent mandatum: nisi forte quis similia quidem dicat scripta, nō autem de eodem ipso dicta esse. Quomodo autē quasi nondum perfecto ei qui extra cetera etiā hoc impleuit mandatum, Diliges proximū tuum, sicut te ipsum: Iesus respōderet, Si uis perfectus esse, uade uende omnia quæ possides, & da pauperibus. Multam enim differentia inter exemplaria inuenimus, siue per negligentia scribentium, siue ex temeritate quorundam, siue propter eos qui negligunt emendare scripturas, uel propter eos qui quod ipsis uideatur in emendationibus uel adiungunt, uel subducunt. Et in exemplarijs quidē ueteris testamenti quæcunq; fuerunt in consonantia deo præstante coaptare potuimus, utentes iudicio cæterarū editionum: ea enim quæ uidebatur apud Septuaginta dubia esse propter consonantia exemplariorum, facientes iudicium ex editionibus reliquis conuenientia seruauimus: & quædā quidem notauimus quasi non posita in Hebræo, non audentes ea omnino auferre: quædam autē cum asteriscis addidimus, ut sit manifestum quoniam quæ non fuerunt posita apud Septuaginta, ex editionibus cæteris addidimus conuenienter Hebræo. In exemplarijs autem noui testamenti hoc ipsum me posse facere sine periculo non putauī. Tantū suspiciones exponere me debere, & rationes causasq; suspicionum, non esse irrationabile existimaui, sicut in hoc loco quod dicitur, Diliges proximū tuum sicut te ipsum, quoniam apud Marcum & Lucam positū non est. Iudicent autem qui possunt, utrum uera sint quæ tractamus, an falsa. Tamen quasi posito etiam hoc, Diliges proximum tuum sicut te ipsum, age aliter tractemus hūc locum. Scriptum est in Euangelio quodam, quod dicitur secundum Hebræos, si tamen placet alicui suscipere illud, nō ad autoritatē, sed ad manifestationem propositæ quæstionis. Dixit, inquit, ad eum alter diuitum: Magister quid bonum faciens uiuam? dixit ei. Homo leges & prophetas fac. Respondit ad eum. Feci. Dixit ei, uade uende omnia quæ possides, & diuide pauperibus, & ueni sequere me. Cœpit autē diues scalpere caput suum, & nō placuit ei. Et dixit ad eum dominus. Quomodo dicis, legem feci & Prophetas? quoniam scriptū est in lege, Diliges proximum tuum sicut te ipsum, & ecce multi fratres tui filij Abrahæ amicti sunt stercore morientes præ fame, & domus tua plena est multis bonis, & non egreditur omnino aliquid ex ea ad eos. Et conuersus dixit Simoni discipulo suo sedenti apud se. Simon fili Iōanæ, facilius est camelum intrare per foramen acus, quā diuitem in regnum cœlorum. Verum est ergo quia nō impleuit diues mandatū, Diliges proximū tuū sicut te ipsum: qui multos despexit pauperes, & nō est eis partitus aliquid de tantis facultatibus suis. Impossibile est enim & implere mādatum quod dicit, Diliges proximū tuū sicut te ipsum, & esse diuitē, & maxime tantas possessiones habere. Qui ergo non existimat esse abiiciendū uerbū hoc quasi falsum: Diliges proximū tuū sicut te ipsum: sed recipiendū quasi uerum à Domino dictū, dicet non satis arguitione reperta: quoniam strictim & nō satis odibiliter uolēs arguere diuitē illum Dominus noster quasi nō uera dicentē, quod ait se impleuisse etiā illud mādatum, Diliges proximū tuum sicut te ipsum, dixit ad eum: Si uis perfectus esse, uade uende omnia quæ possides, & da pauperibus. Sic enim apparebis dicere uerū, si dilexisti, aut diligis proximū tuū sicut te ipsum. Si quis autē aspiciens humanam infirmitatem, & difficile hoc putans hominē posse implere, dispiciat uerba, & ad allegoricū se intellectum conuertat: audiat etiā historiam quorundam gentilium, in qua propter sapientiam mundi referunt, quod hic dominus diuiti facere mandat, quendā Thebæum fecisse propter libertatem animæ suæ, & exemplū uitæ facilioris: & uolentē se beatum demonstrare gentibus, & nihil mūdi istius opus habentē, tradidisse omnem substantiā suā populo Thebanorum. Si ergo propter sapientia gentium, & dogmata liberatia animā (sicut illi putabant) hoc facere potuit homo gentilis, quomodo nō facilius potest facere qui concupiscit in se suscipere Christi perfectionem? Si autē & de diuinis scripturis placari quis uult quoniam possibile est quod præcepit Christus, audiat historiā de Atribus Apostolorum ita conscriptā: Omnes autem qui crediderant in id ipsum habebāt omnia communia

munia, & possessiones, & substantias uendebant, & diuidebant prout quisque opus habebat. Quotidie autem permanens in idipsum in templo, & frangentes in domibus panem, percipiebant cibum cum laetitia & simplicitate cordis, laudantes Deum, & habentes gratiam ad uniuersum populum. Et post modicum iterum dicit. Multitudinis autem cre- aa. 4
dentiū erat cor unum & anima una, & nemo eorum dicebat aliquid suum esse, sed erant aa. 5
illis omnia communia, & cetera. In quo loco introducitur de Anania & Saphira coniuge eius qui uendiderunt pradium suum, & de precio pradij partem aliquam subtraxerunt, & ideo passi sunt quæ passi sunt. digni enim erant in hoc seculo recipere peccatum suum, ut mūdiores exeant ab hac uita mundati castigatione sibi illata per mortem communem, quoniam credentes erant in Christum. Puto autem quoniam audiens Ananias hæc uerba ideo cadēs expirauit, quoniam non sustinuit arguitionem Petri, sed cruciatus in se adeo est punitus ut etiā expiraret, uerbis uidelicet Petri catechizantibus animam eius. Nec Petrum hic existimare debemus interfecisse Ananiā, sed illum non sustinuisse acritudinem uerborū Petri dicentis ad se: Vt quid repleuit satanas cor tuū, ut mentiris spiritui sancto, & fraudares de precio pradij? Nonne manens tibi manebat, & uenditum in tua erat potestater? Quid quoniam posuisti in corde tuo facere rem talem? Non es mentitus hominibus sed deo. Audiens autem, inquit, Ananias uerba hæc, cecidit & expirauit. Conuenienter aliquis querere potest, quoniam si perfectus est qui omnes habet uirtutes, ut iam ex malitia nihil agat, quomodo sit perfectus qui uendidit omnia sua, & pauperibus dedit? Ponamus enim aliquē hoc ipsum fecisse, quomodo fiet statim & sine ira? Et si cōtigerit eum esse sine ira, quomodo fiet statim & sine tristitia? Quomodo fiet etiam extra timorem, ut non timeat aut dolorem aut mortem, uel quolibet alia quæ possunt animam imperfectiorem turbare? Quomodo qui erogauit substantiam suam pauperibus, erit absque omni concupiscentia? Deinde quoniam possibile est ex hoc ipso quod tradidit omnia sua, ut patiens aliquid humanū ex paupertate, poeniteat eum facit, desideret autem similia possidere. Si autem & quæ dicitur uoluptas irrationabilis constituta eleuatio animæ passio est, quomodo quis mox ut tradiderit omnia sua pauperibus statim liberabitur a passione iactantia uanæ? Adhuc autem adiiciens aliquis dicat. Quomodo potest ex eo quod tradiderit bona sua pauperibus, etiā sapiens fieri, & suscipere sapientiam dei, ut possit reddere rationem omni homini interroganti se de fide, uel de omnibus quæ in scripturis absconsæ sunt dicta? Siue enim ex hoc ipso dicimus quenquam fieri perfectū, si habuerit ea quæ diximus, ad irrationabilitatē uenimus, dicentes aliquē & perfectum esse simul & peccatorem. Peccator est enim omnis qui irascitur sine causa, & si quis seculi tristitia contristatur, & qui dolores timet, aut mortem, & qui desiderat quod non habet, & qui sine ratione extollitur quasi in bonis quæ non sunt bona. Siue simul ut tradiderit bona sua pauperibus, dicimus eum quasi receptaculum dei factū, suscipere omnes uirtutes, & deponere malitiam uniuersam, fideliter quidem ut cōmuniter neminem dicimus, nescio autem si uere. Et forsitan deridebunt nos quasi non sapienter dicentes, qui audierint solutionem huiusmodi. Sapienter ergo uidebitur forsitan dicere quis seruans simplicitatē uerborū, & non moraliter aliquid dicens de eis, si sic responderit quasi fidelis, dicens quoniam qui pauperibus tradit bona sua, ipsorum orationibus adiuuatur, accipiens ad suam spiritalem inopiam spiritalem abundantia eorum qui patiuntur inopiam carnalem, sicut ait Apostolus ad Corinthios scribens: & fit hoc modo perfectus, quamuis aliquas (quod humanū est) habuerit passionem, & si quis alius hanc inopiam passus fuerit, & magno adiutorio fuerit adiuuatus, deo exaudiente tantorum pauperum refrigeratorum preces: qui tamen similes sunt Apostolis, aut paulo inferiores, pauperes quidem in corporalibus sicut illi, diuites autem in spiritualibus. Aut ita. Iste qui mutauit pro diuitijs paupertatem ut fiat perfectus, credens sermonibus Christi, adiuuabitur statim sicut Apostoli Christi, ut sapiens fiat in Christo, ut magnanimis, ut iustus, ut castus, & absque omni omnimodo passione. Non tamē sic debemus intelligere, ut in ipsa die, uel in ipso tempore quo tradiderit bona sua pauperibus, efficiatur omnino perfectus. Sed cōsequenter ex illa quidem die incipiet speculatio dei adducere eum ad omnes uirtutes, ut incipiat ex eo proficere sicut Isaac propter adiutorium dei collatū in se, & magis atque magis crescat per singulos dies donec adiu-

nec adiutus sicut Isaac magnus efficiatur ualde in omni uirtute, omni uidelicet malitia auulsa de anima eius. Et sic qui hanc expositionem defendere uult, dicere non cogetur perfectū fieri hominem per hoc ipsum quod tradiderit bona sua pauperibus, alias delinquētem. Aliter autem forsitan abundans fide & studio transeundi ad subtiliora, & ad magnitudinem aliquam intellectuum eminentium & digniorum Christo, relinquens uerbi simplicitatem & expositionem moralem trāsibit, dicens substantiam esse uniuscuiusq; animæ, actus ipsius post exitum, ut sit substantia quidem iustorum boni actus, ipsorum autem malorum, mali. Hic ergo dicit eum qui multas habebat possessiones diuitem fuisse in mysterio eius qui multa possidet opera mala, in quibus potest esse & amor pecuniarū, & concupiscentia gloriæ, & aliæ res terrenæ replentes animā eius. Quoniam ergo potest aliquando qui hic modo diues est abstinere quidem se à malis quibusdam, utputa ab homicidio, ab adulterio, à furto, à falso testimonio, & quæ conueniunt parētib; reddere cū quodam honore: potest etiam esse aliquis & misericors ad proximos, non tamen & perfectus: ideo consilians huiusmodi uiro imperat Christus uēdere omnem substantiam malam, & quasi tradere eam uirtutibus operantibus eam, quæ ab omni bono pauperes sunt, & propter hoc non sufferunt minas secundum quod scriptū est: Pauper autem non suffert minas. Sed scio quia ualde uiolenta uidebitur expositio ista, soluens quidem honeste quæ de perfectione sunt dicta, non aut ualde persuadens, ut deponens quis quæ malitiæ sunt, uendere intelligatur substantiam, & dare pauperibus. Quasi in tali autē preuentus loco dicam: qui hanc expositionem defendit, dicere potest quoniam plenus est peccator spiritibus secundum mensuram peccatorū suorum: utputa fornicariū, secundū quod dicitur in scripturis, spiritu fornicationis, furibundus, spiritu furoris: & maliloquax, spiritu criminationis. Istam substantiā acquisiuit qui malus fuit, & factus est participatione malorū spirituū abundantior & multiplicior in ipsis malis. Sicut autē acquisiuit quis eam emens arbitrio proprio complacens malis, sic uēdit eā, & dat talibus pauperibus, de qualibus loquitur sermo, per hoc quod credidit uerbis Christi, & reliquit eam. Sicut enim pax Apostolorū reuertitur ad ipsos, nisi fuerit filius pacis: sic fornicatio, & uniuersa peccata reuertuntur ad pauperes qui auctores sunt peccatorum, cum non fuerit utens malis eorum. Et sic neq; dubitatio erit quin statim fiat perfectus qui sic uendidit omnes sicut tradidimus proprias facultates, & dedit pauperibus. Si autē & tempore multo huiusmodi facultates uenduntur, & multum tempus necessarium est ut tradantur quibus dixi pauperibus, nihil cōtrarium est: sed secundum æstimationem traditorum malorū pauperibus per tempora fit perfectus qui talia fecit. Manifestum est autē, ut qui talia egit habeat thesaurum in cœlo, & ipse factus cælestis. Qualis enim terrenus, hoc est malignus, tales & terreni: Et qualis cælestis, id est Christus, tales & cælestes. In parte ergo sui cœli habebit thesaurū qui uoluerit esse perfectus, & uendiderit omnes facultates suas, & dederit pauperibus. Sed ne existimes huiusmodi uirū inueniri inter diuites huiusmodi quales sunt modo. Quis enim horum deponit amorē diuitiarum, & (ut ita dicam) mundi amorem? Quis ad plenum deposuit spiritum gloriæ uanæ, ut suscipiat in suo cœlo thesaurū gloriæ dei, & diuitias quæ sunt in omni uerbo, & in omni sapientia dei? Quis enim deposuit spiritū concupiscentiæ & timoris, aut iræ, aut uoluptatis propriæ? Ergo qui uult secundum subtilitatem discutere ueritatis, pronūciabit hoc in Apostolis esse, & qui similes fuerint eis. Iste autē talis & poterit sequi Christum, qui sicut diximus uendidit uniuersa & habuit thesaurū in cœlo. Nec enim distrahitur huiusmodi uir ab aliqua mala possessione, quo minus Christum sequatur. Audiens autem uerbum adolescens, abiit tristis. Erat enim habens possessiones multas.] Et considera secundum conuersationem humanā quomodo cum difficultate diuellimur à bonis terrenarum diuitiarū, uel à concupiscentia gloriæ uanæ. Magis enim uolumus adipisci etiā ea quæ male desideramus, quam liberari à desiderijs malis: & magis uolumus ut nō incidamus in ea quæ arbitramur esse timenda, quam deponere inimicum timori dei timorem. Sed uide quia non senior aliquis introducit in hoc loco, neq; uir qui euacuauerit quæ paruuli erant: sed adolescens, qui audiens uerbū abiit tristis. Adolescens enim erat secundum animam, & propterea relinquens Christum abiit. Ad uituperationem enim dictū est eius, Et abiit tristis: tristatus

status tristitia seculi quæ mortē operatur. Erat enim habēs possessiones multas quas dilige-
bat, diligens irasci, diligens trīstari: propter quod & abijt tristis: & quantacūq; ei
nascebantur ex malo, quæ tenebant animā eius. Si autem intelligere uis historiā secun-
dum expositionē aliquorum, quā superius ex parte tetigimus, in dimidio inuenis hūc
adoleſcentē laudabilē, in dimidio autem uituperabilem. Laudabilem quidē, quia nec
occidit, nec adulteratus est, nec aliquid eorū fecit quæ phibet lex: sed adhuc adoleſcēs
constitutus honorauit patrē, & matrē, uituperabilem autē, quia tristatus est in uerbis
Christi uocantibus eum ad perfectionē: & promittētibus ei ut si tradidisset omnia quæ
habebat, magnus efficereſ. Abeunte autē eo, dixit Iesus discipulis suis: Amen dico uo-
bis, quoniā diues difficilē intrabit in regnū cœlorū. Ex quo considerandus est sermo
Christi cautissimus, quoniā non simpliciter dixit: Diues nō intrabit in regnum cœlo-
rum. Quod si dixisset, exclusisset utiq; diuites à regno cœlorū. Nūc autē dicit, diues diffi-
cile introibit, difficultatē quidē salutis diuitum manifestans: non autē impossibilitatē
suæ potentiaē damnās. Quod ex hoc ipso textu manifestissime declaratur, posse diuitē
cum difficultate quidē resistere passionibus suis atq; peccatis, tamen posse. Si autē mo-
raliter intelligamus diuitē, secundum quod supra diximus, eum qui multorū malorum
habet substantiā congregatā, quæres quomodo uel cum difficultate introibit diues in
regnum cœlorū. Difficultatē autē introitus utriusq; diuitis ad salutem manifestat subie-
cta parabola dicens: Facilius est camelum per foramen acus intrare quā diuitē in re-
gnū cœlorū. In qua parabola diues cōparatur camelo non solum propter immundi-
tiam animalis, sicut docuit lex, sed etiā, ppter totius corporis eius tortuositatē. Re-
gnū autē cœlorū foraminī acus assimilatur, ut demonstretur ex eo quoniā satis ar-
ctus est, & supra modum cōtribulatus regni cœlestis introitus. Ostendit autē quoniā
ex seipso impossibile est camelum per foramē acus intrare, possibile autem quantū ad
deum. Sic & diuitē quantum ad ipsum pertinet, impossibile est intrare in regnū cœlo-
rum, possibile autē quātum ad deum, qui potens est ineffabili sua uirtute, aut crassitudi-
nem malorū mali hominis subtiliare, aut angustia introitus facere ei capacem. Quo-
niā autē propter difficultatem introitus, & non propter impossibilitatem accepit ad
exemplum foramen & camelum, claret ex eo quod ad discipulos dicentes: Quis ergo
potest fieri saluus, respondet: Apud homines impossibile est, apud deum autē omnia
possibilia. Ergo possibile est & camelum per foramē acus intrare, nō tamen apud
homines, sed apud deum. Quomodo autē faciat hæc possibilia deus, ipse scit, & Chri-
stus eius, & cui reuelauerit Christus. Qui autē proficit in sapientia & sermone, audebit
forsitan abundantiū & de acu, & de foraminē eius exponere. Nos autē hoc adijcimus
solum, quoniā sunt quædam quæ fiunt in lege artificio consutili, necessariam haben-
tia acū, ut secundū sapientiā dei faciat opera quis artificij, quod suscepit. Qualitercūq;
ergo intellecta fuerint opera consutilia, ipsa consutura dabit intelligere quæ intelligi
debeant in hoc loco. Quæ nunc dicere & manifestare forsitan quidē & supra nos est,
forsitan autem & scienti multum & importunū exitum habere uidebitur. Duobus er-
go propositis, camelum per foramen acus intrare, & diuitē in regnum cœlorum, faci-
lius esse dixit primum. Quere autē inter homines, aliū quidē camelum constitutum
per foramen acus intrantē: aliū autē diuitem impossibiliter quidē quātum ad homi-
nes, possibiliter autē quantum ad deum intrantē in regnū cœlorum. Quicūq; ergo in-
uentus fuerit esse camelus, & quodcūq; intellectū fuerit acus foramen, intrabit per il-
lud. Puto gentiū introitum in regnum cœlorū faciliorem ostendere uolens, quā lu-
dæorum diuitum, hanc similitudinē introduxit. In quibus autem gentes dicebantur
pauperes, in his ludæi diuites erant. Vtrum autem manifestent hæc fines aliquos secū-
dum mysteria quædam adducētes ad fines aliquos per quasdam uias deo soli possibi-
les, nec ne, discutiat qui discutere potest.

TRACTATVS IX

I N illo tempore: Dixit Simon Petrus ad Iesum: Ecce nos reliquimus om-
nia, & secuti sumus te. Quid ergo erit nobis? Hoc poterit quis simplici-
ter interpretari, & moraliter. Qui ergo simpliciter uult intelligere, talia di-
cet. Sicut enim in datis non ipsum datum, sed affectum dantis aspiciens
Orig. tom. 2 h h deus

deus iustificat, & melius suscipit parua dantem cum magno affectu, quam magna ex affectu modico, sicut manifestum est ex his quæ scribunt propter data diuitis magna, & duo minuta uiduæ: sic & in his qui propter dei dilectionem dimittunt quæ possident, ut inseparabiliter Christum sequantur, omnia secundum uerbum eius agentes, non magis acceptabilis erit qui plura reliquerit eo qui parua dimiserit. Ergo & si minima, & contemptibilia Petrus cum fratre suo reliquit, quando audientes, Venite post me, & faciam uos piscatores hominum, statim relictis retibus secuti sunt eum, sed non minima sunt aestimata apud deum, considerantem quoniam ex tanta plenitudine dilectionis illa minima reliquerunt, ut etiam si multas habuissent possessiones, omnia sine dubio reliquissent, nec ab eis ullo modo retenti fuissent, aut impediti ab impetu dilectionis huiusmodi, Et puro quod magis confidens Petrus de affectu suo, quam de ipsa quantitate rerum relictarum, fiducialiter dixit: Ecce nos reliquimus omnia & secuti sumus te, quid ergo erit nobis? Consequens est autem sentire, quoniam non solum retia, sed etiam domum & uxorem forte reliquit, & filios, & possessiones quasdam etsi paruas. Magnum ergo aliquid demonstratur de Petro, & de fratre ipsius, quoniam audientes: Venite post me & faciam uos piscatores hominum, nihil cogitantes statim relictis retibus secuti sunt eum, nec sunt imitati eum qui dixit: Sed primum permitte mihi ire & renunciare eis qui sunt in domo: nec simile aliquid fecerunt ei qui dixit: Permite mihi primum ut sepeli-
Matt. 4 am patrem meum. Et diligenter attende, quoniam honestissime percussi Christi precepto, & promissionibus eius, & credentes quoniam modicam capturam piscium relinquentes, homines piscaturi fuerant ad salutem, statim relictis retibus & quasi obliti suorum omnium, secuti sunt eum ut digni efficiantur hac interrogatione, quam fecit dicens: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te. Obserua simul & hoc, quoniam occasio interrogationis huiusmodi ex illo facta est Petro, quod uerbum Christi audiuit dicentis: Si uis perfectus esse, uade, uende omnia quæ possides, & da pauperibus, & habebis thesaurum in coelis, & ueni sequere me. Deinde quia considerauit adolescens cum tristitia abeuntem, quoniam prapositionit multas possessiones habere in terris, quam esse perfectus in deo: considerans quoque & difficultatem diuitum ingrediendi in regnum coelorum, ideo quasi qui ipse non facilem rem consummauerit in eo quod uniuersa reliquit & secutus est Iesum, dixit: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te. Propterea Petro fiducialiter ista dicenti, respondit promissionem istam maximam Christus, ut sit unus de iudicibus illis. Quoniam autem uerbi simplicitas non est satis idonea auditorem ingenij eminentioris placare, honestate sensus in moralibus expositionibus considerantem, etiam hunc locum ita trademus, quomodo hoc ipsum quod ait: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te. Retia contemptibilia reliquisse, uel pauperem domum, & uitam in paupertate doloribus plenam, non adeo magnum est, neque dignum tali discipulo, cui non caro & sanguis reuelauerat esse Iesum Christum filium dei uiui, sed
Matt. 16 pater coelestis: cui etiam fuerat dictum, Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam, & porte inferorum non preualebunt ei. Ergo ne forte ea quæ tradita sunt superius de uerbis Christi dicentis: Vade & uende omnia quæ possides, & da pauperibus, & habebis thesaurum in coelis, & ueni sequere me, utilia & uera sunt in presentia: Petrus enim omnia reliquit, in quibus erat peccator. Propter quæ & dixerat: Exi a me domine: quoniam homo peccator sum ego. Et magna laus erat eius confidentis ut de cætero non peccaret: qui dixit: Ecce nos reliquimus omnia: & non solum mala reliquimus, sed & te secuti sumus. Quod autem dicit: Et secuti sumus te, potest dici secundum omnia quæ pater reuelauit Petro esse filium suum, secuti sumus te iustitiam secundum quod iustitia es: secuti sumus te sanctificationem, secundum quod sanctificatio es, & sapientia, & pax, & ueritas, & uita ducens ad deum, & uita uera. Propter quod quasi uictor athleta post luctamen agonotheam interrogat quæ sint præmia certaminis huiusmodi quæ adhuc nesciebat. Quid utique erit nobis? Et nos si uolumus percipere quæ sunt Petro promissa, similiter omnia relinquamus, ut de cætero nulla teneamur malicia, neque aliquibus operibus eius, sed uerbum dei sequamur, ut dicatur & nobis, & omnibus sequentibus eum, quæ in sequentibus dicit: Amen dico uobis, quod uos qui secuti estis me, in regeneratione cum sederit filius hominis super sedem maiestatis suæ, sedebitis & uos

& uos super duodecim thronos iudicantes duodecim tribus Israel. Quod & ipsum & simplicem habet interpretationem exhortantem relinquere bona seculi propter Christum, & spiritalem & altiorē. Qui ergo secundum litteram uult intelligere, talia dicet: non omnes dicit sequi Christum sermo, sed eos qui tunc fuerunt Apostoli, & qui simili eis secuti fuerant eum, secutos se appellauit. Posteriores autem manifestauit per illud quod dixit: Et omnis qui reliquerit fratres, aut sorores, & cetera. Qui ergo secuti sunt Christum non quædam sed omnia relinquentes, sedebunt super duodecim thronos, iudicantes duodecim tribus Israel. Et hanc potestatem accipient in resurrectione mortuorum, Ipsa est enim generatio, & noua quædam natiuitas constituta, quando & cælum nouū, & terra noua creatur his, qui seipsos renouauerunt, & nouum traditur testamentum, & calix ipsius. Illius autem regenerationis præmium est, quod apud Paulum uocatur lauacrum regenerationis, & illius nouitatis mysterium est hæc renouatio Tit. 3 spiritus. Et forsitan quidē secundum hanc natiuitatem nemo est mundus à sorde, etsi uenius diei sit uita eius, propter natiuitatis nostræ carnalis mysterium: secundum quod ait Dauid ex persona omnium nascentium ex carne & sanguine, Quoniam in iniquitatibus cōceptus sum, & in delictis concepit me mater mea. Secundū regenerationem autem baptismatis, omnis quidē est mūdus à sorde, qui renatus fuerit ex aqua & spiritu: ut audacter autem dicam, mundus est per speculum in ænigmate. Secundum tertiam autem regenerationem, quando sederit filius hominis in sede gloriæ suæ, omnis, qui in illam regenerationem uenerit quæ est in Christo, mundissimus erit à sorde, & facie in faciem uidebit, & ipse per lauacrum regenerationis ueniens ad ipsam regenerationem. Si autem uis intelligere illud lauacrum, intellige quomodo Ioānes in aqua baptizans in poenitentiam, dicit de Salvatore, Quoniam ipse uos baptizabit in spiritu sancto, & in igne. In ista ergo regeneratione baptismatis cōsepulti sumus Christo secundum Apostolum per baptismum: in illius autem regeneratione baptismatis, quod erit in spiritu, & in igne, cōformes efficiemur corpori gloriæ Christi sedentis in sede gloriæ suæ, & ipsi sedentes super duodecim thronos, si tamen relinquentes omnia secundum utrāq; interpretationem superius factam, magis autem iuxta secundam, secuti sumus Christum. Tunc autem cum filius hominis sederit in sede gloriæ suæ, implebitur prophetia quæ dicit: Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellū pedum tuorum. Et tūc oportet eum regnare, donec ponat deus omnes inimicos suos sub pedibus suis, donec nouissima inimica mors destruatur. Qua destructa, iam non erit mors ante faciem saluatorum, sed sola credita uita. Morte enim constituta ante faciem hominum, non creditur uita ab his qui tenentur à morte: destructa uero morte, ab omnibus uita creditur. Tale aliquid positū est in lege ita. Deut. 30 Deut. 28 Posui ante faciem tuam uitam & mortem. Item. Erit uita uestra suspensa ante oculos uestros, & non credetis uitæ uestre. Sedebit autē filius hominis super sedem gloriæ suæ, cum nullus cōtemptibilis, & inglorius fuerit in regno eius. Omnes enim tunc qui gloriam ab hominibus non acceperunt, nec fecerunt aliquid ut ab hominibus glorificarentur, sed gloriam solam quæ ex deo est quæsierunt, regenerabuntur ab eo qui sederit super sedem gloriæ suæ. Tunc implebitur oratio Christi, quam orauit & dixit. Ioan. 17 Pater glorifica me ea gloria quam habui priusquam mundus fieret, apud te. Si autem potes intelligere uerbum restitutum postquam factus fuerat caro, & omnia quęcunq; factus est, secundū quod unusquisq; necessariū fieri habuit eum sibi ut omnes lucretur, & postea restitutum, ut fiat qualis fuit in principio apud deum, Deus enim erat uerbum in gloria sua, quasi uerbum uidebis eum sedentem super sedem gloriæ suæ, quando non alium ab eo intellexeris filium hominis qui secundum corpus homo existimabatur. Tunc autē cum hæc in restitutione Saluatoris fuerint facta, & qui reliquerunt omnia, & secuti sunt eum, sedebunt quasi conformes facti corporis & sedis gloriæ eius super duodecim thronos iudicantes duodecim tribus Israel. Omnis enim uita iustorum iudicabit tribus Israel quæ non crediderunt, & iudicabūt Apostoli, & qui Apostolorū imitati sunt uitam: & iudicabunt generosos quidem propter quod sunt Israel, non autem egerunt digna genere suo. Forsitan autem quod dicit Apostolus, In uobis iudicabitur 1. Cor. 6 mundus, dicitur ad eos qui uenerunt ex gentibus. Quod autem dicit, Sedebitis & uos

super duodecim thronos iudicantes duodecim tribus Israel, dicitur ad Apostolos, & ad eos qui Apostolicam imitati sunt uitā, iudicatores Israel, qui generosiores toto mūdo habetur. Si quis ergo reliquerit omnia, & secutus fuerit Iesum, quæ Petro promissa sunt & ipse recipiet. Si autem non omnia reliquit, sed quædam quæ specialiter inferius referuntur: hic multiplicia recipiet, & uitam æternam possidebit, secundum quod ait: Omnis qui reliquit fratres, aut sorores, aut parentes, aut filios, aut agrum, aut domum propter nomen meum, cētuplum accipiet, & in futuro uitam æternam possidebit. Et hoc quidem quoniam habet non contemptibilem rationem, & secundum simplicem traditionem exhortatoriam ad contemnendam omnem carnalem cognationem, & omnem substantiam mundialem, omnis homo fatetur: quoniam multi credentium Christo odio habiti sunt à parentibus suis, & elegerunt eos & omnē substantiam spernere ut uitam æternam possiderent, credentes quia omnis qui reliquerit fratres secundum carnem & sorores corporis, & parentes carnales, aut filios carnis, & in terra maledicta agros & domos in ea, & reliquerit propter aliud nihil nisi propter nomen Christi, multiplicia recipiet: & si oportet sic nominare, inestimabiliter multiplicia spiritalia magis quam carnalia. Et adhuc supra quod multiplicia recipit, non in uita hac temporali, sed in illa uita æterna factus recipiet ea. Et multiplices quidem fratres, & sorores exponere facile est. Nam & in hoc seculo pro fratribus carnalibus, quos propter infidelitatem reliquit, multos inuenit fratres secundum fidem. Sic & parentes omnes irreprehensibiles episcopos & presbyteros sine crimine cōstitutos inuenit quis patres, pro eo quod reliquit infideles parentes. Similiter & filios omnes ætatem habētes. Quo modo autem intelligatur multiplices agros uel domos quæ reliquerit, inuenire, non similiter tradere possumus. Sunt ergo sicut existimo, & angelis fratres & sorores omnes qui exhibuerunt se Christo castas uirgines, tam istæ quæ adhuc in terris habentur, quam illæ quæ iam uiuunt cœlis. Parentes autem quales dicti sunt Abraham. Tu ibis ad patres tuos in pace nutritus in senecta bona. Si autem facti fuerint aliquando secundum illos patres isti aliorum patres, multipliciter recipiunt etiam natos. Agros autem & domos multiplices intellige mihi in requiæ paradisi, & ciuitate dei, de qua dicta sunt gloriosa, in cuius gradibus dignoscetur deus cū suscipiet eam, ut dicatur ad eos qui illic possident domos: Sicut audiuius, ita & uidimus in ciuitate domini uirtutū, in ciuitate dei nostri. De qua dicitur: Distribuite gradus eius. Super hæc autem omnia uitam æternam possidebit. Multi erunt primi nouissimi, & nouissimi primi.] Et hoc habet aliqua & secundum simplicem sensum exhortari potentia eos, qui nuper accedunt ad uerbum diuinum, ut festinent per ea quæ cōstituta sunt hominibus ad prouectum ascendere præ multis, qui uidentur senuisse in fide ad uerbum & uitam, quæ est super illos, cum neque tempus, neque parentes infideles impediunt eos qui nuper accedunt. Potest etiam huiusmodi sensus, & destruere, & extollere, qui gloriantur eo quod à Christianis parētibz sunt enutriti in ipsa Christianitate, maxime si fuerint ex patribz sacerdotali sede dignificatis, id est episcopatus, aut presbyteratus, aut diaconatus in populo dei. Audientes enim quia multi erūt primi nouissimi & nouissimi primi, recordabantur ut non gloriētur in eo quod uidentur priores, neque humiliantur & pusillanimes fiant, quasi minus aliquid prioribus possidētes, pro eo quod Christianitatis dogmata nouissimi receperunt. Habet etiā alterum intellectum, ut sint quidem primi Israelitæ, qui facti sunt nouissimi propter infidelitatem suam, & proditorem in Christo: gentes autē nouissimi facti sunt primi: si tamen permanserint in fide, non alta sapientes, sed humilibz consentientes, & sic communicantes radici patriarcharum, & pinguedini uerbi patrum in qua plantati fuerint secundum propositum spiritalis legis, & secundum uoluntatem prophetarum: si tamen & ipsi intelligantur spiritaliter sicut lex, illis uidelicet à bona oliua propter infidelitatem præcisis. Christo enim in iudicio ueniente in istum mundum, ut gentes quæ non uidebant uiderent, Israelitæ autem uidentes ut propter infidelitatem fierēt cæci, nos profelyti ascendentes per fidem, facti sumus sursum & primi: Israelitæ autem qui fuerunt priores, sunt facti nouissimi per infidelitatem cadentes. Sic intelligitur & quod ait: Si quis uult primus esse, erit nouissimus, Tanquam si dicat: quoniam nunc primatum accipiet qui ex gentibus

tibus credunt in me, qui existimantur nouissimi esse apud Israelitas: nouissimi autē iudicabuntur à deo omnes Israelitæ, etsi uidentur propter tempora primi. Si quis ergo uult fieri uere primus, fiat in istis qui nunc nouissimi existimantur ab Israelitis. Quicumque autem uoluerit esse in illis qui primi esse uidentur, primatu ad gentes trās lato computabitur inter nouissimos. Vide autē caute quid loquatur sermo. Multi, inquit, erūt primi nouissimi. Non omnes primi erunt nouissimi, nec omnes nouissimi erūt primi. Sunt enim qui primi fuerūt, & nihilominus permanent primi, sicut Apostoli Christi qui Israelitæ fuerunt de semine Abraham, qui etiā nunc primi habentur: Et sunt nouissimi nihilominus permanentes, qui male se tractāt de populo Christiano, & uidentur de ecclesia esse cum non sint. Adhuc autem uide si potes dicere primum genus esse angelorū, quasi honorabilius hominibus, qui nouissimi præ angelis esse uident. Nam sicut scriptum est in Iob, quādo factæ sunt stellæ, laudauerūt deum omnes angeli eius, quasi antiquiores non solū homine post creato, sed & omni creatura propter eum creata. Et sic audebit aliquis dicere, quod multi angelorum qui priores fuerūt hominibus, efficiuntur inferiores quibusdam hominibus. Multi autem hominū qui natura nouissimi sunt, efficiuntur per uitam angelicam & uerbum dei quibusdam angelis superiores, qui primi quidē fuerunt constituti, facti sunt autem nouissimi propter aliquas culpas. Accipe autem ad hæc scripturam Apostoli dicētis. An nescitis quoniam angelos iudicabimus? Nunquid secularia? Sed & Iudas dicit: Quoniam angelos Dei qui non custodierūt principatum suum, sed reliquerunt suam habitationē, deus in iudicio magnæ diei uinculis grauib. sub caligine conseruabit. Vide ergo nisi isti quidem quam diu custodierunt principatum suum, & non reliquerunt propriam habitationem, multo fuerunt hominibus meliores, & erant hominum primi, quorum anima humiliata erat in puluerem, qui facti fuerant in corpore humilitatis, ut uix dicerent aliquando, Miser ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Homines autem qui angelorum comparatione nouissimi erant, angelorum primi efficiuntur, eorum qui non conseruauerunt principatum suum, sed reliquerunt propriam habitationem accipientes principatum secundum quod scriptum est, Esto potestatem habens super decem ciuitates, aut super quinq. ciuitates. Facti ergo in habitatione quidam angelorum derelinquunt eam: efficiuntur autem homines primi, si quando prædicato sibi regno cœlorū, fecerint quæ possunt eos subleuare ad illam habitationem quam angeli reliquerūt. Et multi ex nouissimis & natiuitatem habentibus super terram, ascendentes ut fiducialiter dicere possint, nostra autem cōuersatio in cœlis est, efficiuntur primi. Et ipse quoque sicut fulgor corruit de cœlo. Primus fuit quando incedebat immaculatus in omnibus uis suis, donec iniquitas inueniretur in eo, & factus est nouissimus in infernum descendens, ut admirentur uidentes eum, & dicant: Et tu consumptus es sicut & nos. In nobis autem existimatus es & descendit ad inferos honor tuus, & multa gloria tua. Sic cum nouissimus esset omnis qui insipiens & incredulus erat, seruiens uoluptatibus uarijs, & desiderijs in malitia & inuidia, odibilis & odiens, sed factus est primus quando benignitas apparuit domini saluatoris per lauacrum regenerationis & reuocationis spiritus, & suscepit eum qui dixit: Qui me suscipit, suscipit eum qui me misit. Sed secundum hæc quidem primos esse tradidimus eos qui saluantur, nouissimos autem qui non sunt digni tali ordine saluatorum, sed pœna, & ut relinquantur, siue donec intrauerit gentium plenitudo, siue donec compleantur quæ peccatis proprijs meruerunt. Parabola autem quæ subsequitur istos sermones, significat esse saluandos etiam nouissimos, qui primi quidem sunt operati, nouissimi autem acceperunt mercedem, & ideo cum primi fuissent, nouissimi sunt existimati: Meliores autem eis dicit, qui nouissimi quidem ad opera sunt uocati, receperunt autem mercedem non solum primi, sed etiam æqualem eis qui aduersus patrē familiās murmurauerunt, & dixerunt: Isti nouissimi unam horam fecerunt, & æquales fecisti eos nobis, qui portauimus pondus diei & æstus. Et primi uocantur qui ad opera nouissimi sunt uocati, ex eo quod primi acceperunt mercedem.

1. Cor. 6
Iudæ 1.

Luce 19

Luce 9

psal. 78 In illo tempore, dixit dominus Iesus discipulis suis. Simile est regnum cœlorum hominī patrifamiliās, qui exiit primo mane conducere operarios in uineam suam.] Videtur quidem omnis parabola hęc propter hoc esse suscepta, ut discamus quomodo nouissimi ueniētes ad opera, quasi primi uocati primi acceperunt mercedem: & quomodo qui uocati fuerant primi, in nouissimo loco à patrifamiliās sunt statuti, propterea quod & nouissimi acceperunt mercedem. Scire autem debemus quoniā si parabola Iesu in quo thesauri sapientiæ & scientiæ absconditi sunt, discussa fuerit, tanta dogmata sapientiæ in mysterio abscondita inueniuntur his qui possunt talia inuenire, ut maxime de ista parabola dicat Saluator: Aperiā in parabolis os meum, loquar propositiones ab initio, & eruclabo abscondita à constitutione mundi. Necesse est enim ut uideat qui uult intelligere, quæ sit dies quæ refertur in ea, & quæ horæ illius, & quod non euentu paterfamiliās quinq; ordinibus operariōrū tradidit opera uineæ. Deinde quærēda est causa ei qui quærere potest, quare quidem operarij mane conducti sunt: & post hoc nō circa horam secundam, sed circa tertiam horam alij sunt conducti: & post eorum conductionem, quare non circa horam quartam uel quintam, sed circa horam sextam: ita non circa septimam, uel octauam, sed circa nonam: & nouissime non circa decimam, sed undecimam. Debet enim esse quædam ratio digna Iesu, quare inter matutinam & tertiam tempus modicum est assumptum, & non secundum tempora quæ posita sunt inter tertiā & sextā, uel inter sextam & nonam. Post hoc autem quare una sit hora inter nonam & undecimā, quem admodum superius inter matutinam & tertiam. Non autem negligenter est attendendum, qua ratione paterfamiliās cum mercenarijs quidem quos mane conduxerat pactum fecit specialiter in die denarium: conductis autem circa tertiam horam non constituit nominatim certā mercedem, sed ita: Quodcunq; iustum fuerit dabo uobis. Similiter & circa sextam horam & nonam fecit uocatis. Et quia his qui circa undecimam erant uocati, excusantibus se propter otium totius diei, sic dixit: Ite & uos in uineam. Sed & quoniam quasi extra uineam constitutus paterfamiliās, & inueniens operarios ibi, primos quidem misit in uineam, secundis autem dixit: Ite & uos in uineam: similiter eundem sermonem, & qui circa undecimā fuerant uocati: Ite & uos in uineam. Intelligat autem qui potest, quid sit forum, quod in Græco nundina ponitur, in quo otiosos stantes inuenit Iesus. Secundo similiter est requirendū, qui sunt qui inuenti sunt stantes circa undecimā, quibus dicit: quid statis hic tota die otiosi? Aspiciat autē quis, quæ sit excusatio eorum qui toto die steterant otiosi, & quis esset dolor standi eorum, qui toto die stare otiosi sustinuerūt, ut cum fiducia responderent, quoniam parati quidem fuerunt ad opus, nemo autem eos conduxit: quasi plurimi essent qui conducerentur, non autem & qui conducerent. Necnon & diligenter oportet attendere, & quod sero facto dixit dominus uineæ procuratori suo. Voca operarios, & redde eis mercedem, incipiens à nouissimis usq; ad primos. Quares autē quid mouit dominum uineæ ut iuberet procuratorem uineæ uocare operarios, & reddere eis mercedem incipientem à nouissimis, & ascendentem usq; ad primos: ut primi quidem accipiant, qui circa undecimam erant conducti, secundi autem qui circa nonam, tertij qui circa sextam, quarti qui circa tertiam, nouissimi uero qui mane. Hoc enim manifestissime declaratur ex eo quod dicit: Redde mercedem incipiens à nouissimis usq; ad primos. Quis autem & extra dominū uineæ sit dominī procurator dans mercedem iuxta dominī iussionem. Sed & si qui uocati fuerant circa nonam non portauerunt pondus diei & æstus, manifestū est quoniam non illi murmurauerunt aduersus patremfamiliās dicentes: quoniam hi nouissimi unam horam fecerunt, & æquales eos fecisti nobis, qui portauimus pondus diei & æstū. Neq; illi qui sexta hora uocati sunt pondus portauerunt diei, nisi forte diei dimidium. Et qui tertia sunt uocati, non totius diei pondus sustinuerunt, sed si oportet caute dicere, dimidium diei, & quartam partē diei. Soli autem qui ex mane conducti sunt, pondus diei sustinuerunt, & æstus totum: Cateri autem secundum mensuram temporis quod fecerunt in uineam, portauerunt. Quoniam autem diuersæ parabolæ sunt uineæ nominantes, quarendum est utrum secundum diuersas res

fas res & uinea intelligitur, aut secundum ipsam rem. Ego arbitror oportere discutere,
 & quare non ad omnes qui primi uenerunt, & existimauerunt quoniam plures essent
 accepturi, & murmurauerunt aduersus patrem familiam, sed uni eorum dixit: Amice non
 tibi facio iniuriam. Denarium conueni tecum. Et uolo huic notissimo dare quemadmo-
 dum & tibi. Quoniam autem haec & talia suscipit parabola praesens, potest quidem re-
 quirere quis in ea: digna autem dicere est nullius nisi eius qui dixit: Nos autem sensum
 Christi habemus. Age nos qui multum desumus a profunditate parabolae, quaedam mo-
 dica quae suspicamur, in ea dicamus. Et primum quidem uidebimus de die parabolae,
 quae sit dies. Et uide si possumus totum hoc seculum praesens dicere unum diem, magnam
 quidem quantum ad nos, modicum autem & exigui temporis, quantum ad dei patris, &
 Christi, & sancti spiritus uitam. Et quid dico quantum ad uitam patris, & filii, & spiritus
 sancti? Forsitan & quantum ad uitam quarundam beatarum uirtutum & sublimium co-
 paratione generis multorum. Nam quantum est una haec dies quantum ad uitam om-
 nium diu uiuentium, tantum est omne seculum hoc quantum ad uitam supernarum uir-
 tutum. Et si tantum est quantum ad uitam supernarum uirtutum, iam uide quam nullius
 momenti est omne hoc seculum, quantum ad uitam dei patris, & filii, & spiritus sancti.
 Vtrum autem aliquod tale mysterium demonstretur in Deuteronomii cantico in quo di-
 cit: Memoretur dies seculi, aut non: quaeat qui potest: & si tales sunt dies seculi, conse-
 quens erit traditionem similem esse intelligere quae dicit: Et annos aeternos in mente ha-
 bui, & meditatus sum nocte cum corde meo, exercebar, & conturbabam spiritum meum
 & dixi, non in secula proiciet deus. Et forte ut audacter dicam, in secula quidem non pro-
 iiciet deus: multum est enim & in uno seculo proicere deum: proiciet autem forsitan &
 in secundo seculo, quando quaedam peccata non remittuntur, nec in hoc, nec in futu-
 ro seculo. Quis ergo idoneus est sex illos dies & septimum requietionis ad huiusmodi
 dies referre, & post sabbata & neomenias, & in primo mense festiuitates, & in quarta
 decima die mensis pascha, & in ceteris azymorum? Sic autem sequens quis rationem in
 abyssum cadet intellectum, ceteras festiuitates existimans secundum huiusmodi dies,
 & totum septimanale magnam, in quo pauperibus, & aduenis, & bestiis terrae donat deus
 fructus, qui ex prima terrae operatione sint geniti in tempore cum iam nemo operabitur
 terram. Abyssum autem dico propter altitudinem dogmatum, ut ascendens quis uideat
 quinquagesimum annum, & quae de eo in lege constituuntur, & adimplentur. Sed quae
 rentes unam propositam parabolam diem, & existimantes eam esse totum hoc seculum praesens,
 intrauimus in altitudines, opus habentes spiritu dei qui omnia scrutatur, etiam alti-
 tudines dei. Ego autem existimo quoniam sicut in exitu consummationis anni quaedam
 dicta sunt fieri oportere, sic (uerbi gratia) & in consummatione seculorum multorum siue
 annum aliquem complementum, siue aliud aliquid, in abiectioe peccati apparuit Iesus no-
 ster: ut post consummationem seculorum, quasi anni unius dierum, iterum aliud succedat prin-
 cipium, & ostendat in seculis superuenientibus supereminentes diuitias bonitatis suae
 in eos quos ipse nouit ostendere oportere. Et haec quidem diximus propter diem qui
 in parabola nominatur praesenti, quae potest quis confirmare etiam ex Ioannis epistola ita
 dicentis, Filioli nouissima hora est, & sicut audistis quoniam Antichristus ueniet, nunc au-
 tem Antichristi multi facti sunt: unde cognouimus quoniam nouissima hora est. Nouissi-
 ma enim hora est post undecimam, in qua homo paterfamilias egressus inuenit alios stan-
 tes, & dixit eis. Quid hic statis tota die otiosi? Post hoc requiramus quomodo non for-
 titu paterfamilias quinque ordinibus operariorum tradit opera uinea. Primum quidem,
 quando egressus est mane, Secundo, quando egressus est circa horam tertiam, uidit alios
 stantes ociosos in foro. Tertia uice & quarta, quando iterum circa sextam & nonam e-
 gressus similiter fecit. Quando autem circa undecimam, inuenit alios stantes. Et uide si
 potes primum quidem ordinem dicere Adam in principio creationis mundi, & eos qui
 fuerunt in tempore illo, ut operarentur uineam culturam dei. Secundum autem ordinem
 Noe, & testamentum quod dispositum fuit ad eam cum eis qui fuerunt in tempore illo.
 Tertium autem Abraham, & qui post ipsum fuerunt patres, usque ad Moysen. Quartum
 Moysen & eos omnes qui de Aegypto sunt egressi, & legislationem quae facta est in de-
 serto. Nouissimum autem ordinem, Christi aduentum. Tamen unus homo paterfami-
 lias

Deut. 3

I. Ioan. 2

lias quantū ad parabolā istā, quinquies est egressus, & ad negotia peruenit huiusmodi, ut inconfusibiles operarios docentes uerbū ueritatis mittat in uineam operaturos opera eius. Si enim Christus qui condescendit hominibus multoties, uocationem operariorū semper dispensauit, & si de mūdo sensibili, & à sensu incipiēte opera facere mysterium aliquod habent quinq; operariorū ordines introducti, qui potest, cognoscat. Exerceatur autem, etsi non uult quis suscipere dogmata, & quæ dicuntur à nobis. Dicit enim aliquis quoniā tactus est in prima uocatione, propterea quod mulier dixit serpen-
Gen. 3 ti. Dixit deus, Non manducabitis ex eo, neq; tangetis eum. Odoratus autē misericordia, propterea quod dictum est de Noe, Odoratus est dominus odorem suauitatis. Gustus uero est in Abraham uocatione: propter quod & pascēs angelos apposuit eis abscondito, sicut est in Latino, subcinericias de similitudine, & uitulū tenerū. Auditus autem in Moyse, quando de cœlo audita facta est uox dei. Visus autem, qui super omnes sensus honorabilior est, in aduentu Christi significatur, quādo oculi beati Christum uiderunt. Dicamus autē & hæc, siue exercitationis rationabilis gratia, siue uult quis accipere quasi dogmata propter quinq; uocationes. Arbitror autem quoniā & opera uineæ huiusmodi erant, ut opus haberēt operarijs secundū horas. Oportebat enim mox mane opera fieri in uinea, & uidit paterfamilias qui uocabat operarios, qui essent apti ad opera quæ primo mane fieri oportebat. Aliud autem opus circa tertiā horā erat, quod fuit in diebus Noe, quando testamentum disposuit ei. Ita decem generationes à Noe usq; ad Abraham, qui fuit principium alterius operis eminentioris: & erat operarius uineæ tunc incipiens Abrahā, & post eum Moyse, & qui fuerunt cum ipso in uinea. Deerat autē uineæ aliquod nouissimū opus, quod opus habebat noua uocatione, quæ deerat in uinea breuiter operante, quod est opus noui testamenti. Cognouimus ergo interuallum uocatorū, circa tertiā & sextā, & nonā, & undecimā: in qua tantum fuit interuallum à nonā Moyse hora usq; ad undecimā, in qua est aduentus Christi carnalis, quantum fuit à prima Adam usq; ad tertiā Noe. Conuenit autem paterfamilias qui primo mane uocati sunt denarium. Hunc autem puto nouissima esse salutis, non simul collatis eis quæ sunt secundum gloriā. Salutis enim arbitror nomen esse denarium: gloriæ autem quæ sunt super denarium. Sic alicubi nominata sunt numismata eius, qui datam sibi mnam amplificauit in quinq; mnas, uel in decē. Quid autem dicit his qui circa tertiā erant uocati? Quod iustum fuit, dabo uobis. Inuitauit quidem operarios tertiæ horæ ad totū: quicquid autem potuerint operari, iudiciū sibi reseruauit secundum opus quod fuerit factum, ut iustam reddat mercedem. Quoniā autem similiter fecit etiam eis qui circa sextā, & nonā uenerunt, manifestum est: quoniā & ipsis dixit, quod fuerit iustum dabo uobis. Poterant autem æquale opus facere in uinea eis, qui ex mane sunt operati, quicunq; in tempore breui uolebant operantem uirtutē ad opus extendere, quæ ante nō fuerat operata. Sed quæret aliquis, quare sic dicit ad eos, quasi nō solum fuissent ibi, sed etiā tota die stetissent, id est per totū tēpus quod fuit ante undecimā horā, secundum quod scriptū est, quia egrediēs paterfamilias circa undecimā horā dixit ad eos: Quid hic statis tota die otiosi? Ego autem suspicor de anima etiam in istis secretam & absconditā rationem. Quomodo autē otīabātur tota die usq; ad undecimā horā uolentes quidem operari, non autem assumebant in uineam, qui fideliter se excusabant dicētes, quia nemo nos cōduxit? Nos autē ausi fuimus talia quædam, & de multis scripturis suspiciōē accipiētes, & de præsentī quoq; parabola dicere, ut ostēdamus quomodo tota die otiosi steterūt propterea quod nullus eos cōduceret, qui circa horā undecimā sunt uocati. Quibus autē non placent dogmata ista, interpretentur nobis diem illā totā, & eos qui stabāt tota die otiosi, uolentes quidem operari, non autem uocabantur in uineā: & quod fiducialiter se excusantes dixerūt, nemo nos cōduxit. Si enim cōseminata esset anima corpori, quomodo tota die steterūt otiosi? Aut dicant nobis, quæ sit illa dies tota, & in ea diuersæ secundū diuersas horas operariorum uocationes? Vtrū autem beati quidem qui secundum parabolam istā à paterfamilias sunt conducti: erant autem & alij operatores qui cōducebātur, siue ab alijs patribusfamilias, siue ab ipso, & siue nō beati, aut nō sic beati: supra nos est hoc intelligere digne, aut secundū quod intelligimus credere. Ego quæro & quæ extra uineā sunt,
ubi &

ubi & inueniuntur operarij ab eo qui exijt conducere eos. Et considera ne forte locus animarum est ante corpus, qui est extra uineam locus. Vinea autem non solum hic in corpore est, sed etiam extra corpus ubi operantur operatores. Nec enim in otio sunt animæ operariorum à patrefamiliâs conductorum, cum à corpore sunt liberatæ. Et Samuel ergo extra corpus operabatur prophetans, & Hieremias orans pro populo: proptereaq; contendimus, & operamur uineam, siue constituti in corpore, siue exeuntes à corpore, accepturi quod fuerit iustum. Et nemo est quantũ ad parabolã istam, qui non est operatus opera uineę, qui tamen transmissus fuit in eam. Neminem enim, quasi qui minus fecerit opera paterfamiliâs reprehendit, quanquam de mercede maiore uel minore sperata culpauit. Et forsitan locus qui extra uineã est, forum est, ubi erant stantes otiosi, magnam excusationẽ habentes ad hoc ut digni efficiantur totius diei mercede, secundũ quod excusauerunt seipsos dicentes: nemo nos cõduxit. Propter quod & paterfamiliâs libenter conduxit eos, & ut ita dicã, reddidit eis mercedẽ pro eo quod magnanimiter tota die steterunt, & expectauerunt usq; ad uesperam conductore. Post uesperæ factio, id est seculi cõsummatione & diei illius quæ in parabola ista refert, dicit dominus uineę procuratori suo, siue alicui angelo, qui super mercedes tribuẽdas positus est, siue alicui ex multis procuratoribus procuratori, secundũ quod scriptũ est, sub curatoribus & actoribus esse hæredem in tempore quo paruulus est. Secundũ preceptũ ergo patrisfamiliâs uocantur operatores à procuratore, ut merces nouissimis detur in primis. Primi enim operarij testimoniũ habentes per fidem, non acceperunt dei promissionem, pro nobis melius aliquid prospiciente patrefamiliâs, qui uocati sumus undecima hora, ut nõ sine nobis perficiantur. Et misericordiam consecuti sumus, pro eo quod tota die stetimus, & uoluimus conductore nobis uenire. Otiosi autem fuimus, & cum excusatione ad opus assumpti: & misericordiã consecuti, primi mercedem speramus accipere, qui noti sumus Christi. Post nos autẽ dabit mercedẽ eis, qui ante nos operati sunt: & sic etiam eis qui fuerunt ante illos, & sic usq; ad primos. Videns autẽ quis locum illum ubi commorabatur Samuel, & qui consequenter considerauit de eis, qui ante undecimã horam sunt conducti, uidebit quomodo portauerũt primi põdus diei & æstum: nos autẽ qui undecima sumus uocati, sicut illi quidem, nõ portauimus põdus diei & æstum, portauimus autem pondus, eo quod stetimus otiosi antequã paterfamiliâs ueniret ad nos, qui dixit nobis: Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis. Matt. 11

Onus enim erat otiositas ipsa, & quod non iudicabant interim ad opera uineę digni. Aestum autẽ portauerunt, qui ante undecimam erant uocati, unusquisq; secundum æstimationem uocationis. Non autem scientes patrisfamiliâs dignitatem primi, & quoniam non debebant aduersus eũ murmurare, amplius aliquid salutis q̃ nouissimi accipiunt, accipere putauerunt: & murmurauerunt contra patremfamiliâs, inuidẽtes nobis nouissimis, qui unam horam usq; ad consummationem fecimus, & similes facti sumus eis, qui à principio diei ad diuinam uineam sunt uocati. Sed paterfamiliâs uni eorũ dixit (forsitan Adæ) Amice non facio tibi iniuriã. Nonne denario conueni tecum? Accipe quod tuum est (Tuũ est enim salus, quod est denarium) & uade. Volo autẽ & isti nouissimo dare sicut & tibi. Et non dixit istis nouissimis, sed ostendit aliquẽ secundum exitum unum, quem temeritatis quidẽ est dicere, non tamen incredibiliter potest quis arbitrari Apostolum Paulum, qui una hora est operatus, & forsitan super omnes q̃ ante fuerunt, sicut ipse testatur dicens: Sed plus omnibus laboraui. Si autẽ oportet & de uinea dicere aliquid, accipio occasionẽ ab eo ipso, qui interpretatus est in alia parabola de uinea, quoniam uinea est regnum dei. Sic enim ipse dixit. Auferetur à uobis regnum dei, & dabitur genti facienti fructũ eius. Omnes ergo qui operantur opera uineę, opera regni dei, & salute digna perficientes, denarium cõsequentur. Postq; autem dictauimus hæc in parabola hac præsentĩ, subueniũt nobis etiã hæc quæ possunt esse utilia eis, qui in altiori & secretiori expositione proficiunt. Dicet enim aliquis omnem uitam esse diem unum secundum parabolam hanc. Hoc ergo ostenditur, quoniam quidam à pueritia ante ætatem ad operandum opera regni Dei accedunt, & ipsi sunt qui primo mane conducuntur in uineam: alij autem in adolescentia ueniunt ad Dei culturam, & sunt ipsi, qui hora tertiã inuitantur: alij uero uiri perfecti, & ipsi sunt qui in sexta uocan-

uocantur: alij autem iam senes adducuntur ad dei culturam, & ipsi sunt qui circa nona uocantur: alij autem in ipso exitu uite senes ad plenū, & ipsi sunt qui circa undecimam uocantur. Quoniam ergo affectus non tempus respicit quod quis fecit in fide, ideo non aspicitur ex quo quis uocatus est, sed quantū operatus est quis: & propterea omnibus æqualiter tribuitur merces salutis. Vnde indignantur qui à pueritia sunt fideles qui laborauerunt, & subiugauerunt iuuentutē suā, & portauerunt totius ætatis feruidæ æstum, & tentationū accidentium pondus, si æqualem salutem habituri sunt ociosis à pueritia usque ad senectutem, qui otiantes in infidelitate ante modicum tēpus ad fidem & opera fidei uenerunt. Vineam autē secundū hanc expositionem intelligimus regnū dei, quod in ecclesia prædicatur. Forū autem est, quicquid est extra uineā foris, id est extra ecclesiam Christi, extra uerbum ueritatis: unde sermo dominicus accepit eos qui uocantur à Christo, & mittit in uineam, id est in ecclesiam. Non autem numerabantur, secundum expositionē istam, inter operarios uineæ, quotquot uocati sunt quidem primū ad dei culturam, non autē conseruantes quæ fidei erant, uicti egressi sunt de uineā, id est de ecclesia dei, uel de fide ueritatis, uel de iustitia regni cœlestis, peccantes, & post adimplētionem uoluptatū suarū in peccatis suis uoluerūt quasi poenitētes iterū ab initio uineā operari. Nec enim possunt dicere paterfamiliās, nemo nos conduxit. Conducti enim fuerunt secundū tempus primū, quo sunt uocati ad fidem. Sed neque dicetur eis, qd hic statis tota die otiosi: maxime si incipientes spiritu postmodum carne perficientur, & si post ea regredi uolunt, ut iterum spiritu uiuant. Et non diximus hæc dissuadētes surge re eos qui ceciderunt, aut impediētes ne conuertantur auersi, ut ne ad domū patriam reuertantur lasciuī filij qui uiuendo luxuriose Euāgelicæ doctrinæ substantiam consumpserūt. Habent enim propter poenitentiam quoniam uicti sunt à uitijis peruersis, meliorem eis qui in peccatis comprehensi fuerint, consolationem salutis: non tamē debemus existimare, quoniam similes sunt eis qui propterea peccauerunt in iuuentute sua, quoniam nondum didicissent quæ fidei erant. Vult ergo paterfamiliās nouissimis dare quemadmodum & primis denariū salutis, quoniam licet ei facere quod uult in proprijs suis, & arguere eum qui malū oculū habet, propterea quod paterfamiliās bonus est. Erunt ergo multi ex nouissimis uocatis primi, & quidam primorum nouissimi. Nam & multi uocati sunt, pauci autem inueniuntur electi.

TRACTATVS XI

I N illo tempore, Ascendens Iesus in Hierosolymam, accepit duodecim discipulos suos seorsum in uia, & dixit eis: Ecce ascendimus in Hierosolymam, & filius hominis tradetur principibus sacerdotum.] Paulus qui hortatur nos fieri suos imitatores, sicut ipse imitatus est Christum, sciens Christum per hæc ad manifesta pericula promptissime ascendisse, scientem quoniam tradendus fuerat principibus sacerdotum & Scribis, & condemnandus fuerat morte, & gentibus erat tradendus ad deludendum & flagellandum, & crucifigendum, simile aliquid fecit. A. 3. 21 Cum enim Agabus accepisset zonam eius, & alligasset sibi manus, & pedes dicens: Hæc dicit spiritus sanctus, uirum cuius zona hæc est, sic eum alligabunt Iudæi in Hierusalem, & tradent in manus gentium: audiens ista Paulus, imitatus suū magistrum, in Hierusalem promptissime ascendebat. Et cum aliquid humanum passus fuisset ab his, qui propter dilectionem eius cœperant flere, & prohibere ne ascenderet in Hierosolymam, dixit. Quid facitis flentes, & confringentes cor meum? Ego enim non solum alligari, sed & mori paratus sum pro nomine domini nostri Iesu Christi. Hæc ergo cōsiderantes & cognoscentes, scire debemus quoniam frequenter tentationes aliquas subituri sumus, dolori nos ipsos secundum quod iustum est ad obuiandas tentationes offerre debemus, accipientes exemplum huiusmodi, primum quidem à Salvatore, deinde autem ab Apostolo Paulo. Et ne arbitreris hæc contraria esse eis quæ superius diximus, & frequenter: quoniam si quis uos persecutus fuerit in ciuitate ista, fugite in alteram: & quod audiens dominus, quod Ioānes traditus erat in carcerem, secessit inde. Sed sciendum, quoniam nec semper conuenit declinare pericula, nec semper obuiare periculis. Tamen sapiētis est alicuius in Christo, ut cognoscat quale quidem tempus exigit

exigit declinationem, quale autē obuiationem periculorum. Et hæc quidem diximus secundum uoluntatē scripturæ præsentis, hortantes homines aliquando spernere pericula mortis. Post hoc obseruandū est, quoniam ascendens in Hierosolymam, duodecim accepit seorsum. In duodecim autē adhuc erat & Iudas, ergo & Iudam accepit seorsum. Adhuc enim forsitan dignus erat cum cæteris seorsum accipi, & audire quæ passurus erat magister: & non reprobō, quoniam adhuc nesciebat Iudas quid esset factururus, sed nec aliquis nostrum. Nam & omnibus nobis est dictum, Noli gloriari in crastinum, nec enim scis quid pariet superuentura dies. Necdum enim arbitror, immiserat in cor Iudæ satanas ut traderet Iesum. Et uideat qui potest, quoniā ab initio Euangelij usque nunc Matthæus nusquam accusauit Iudam, nisi in catalogo duodecim Apostolorum dixit: Et Iudas Simonis Iscariotes, qui & tradidit eum. Multa autem de hoc, quoniam & Iudā similē fecit cæteris, tractauimus ubi diximus: Hos duodecim misit Iesus præcipiens eis & dicens, quæ dicta sunt ibi. Conferamus itaque hæc eis, quæ supra sunt dicta similia: quoniam illic his ipsis uerbis domino prophetate quæ erat passurus, accepit eum Petrus, & cœpit increpare dicens: Propitius esto tibi domine, & hoc tibi non erit. Hic autē non referunt discipuli dixisse, aut fecisse, cum audissent tristitia hæc Christo futura. Et puto quoniā ideo nunc tacuerunt, quoniā superius quando Petrus accepit Iesum, & increpās dixit quæ dixit, cōuersus Iesus dixit Petro: Vade post me satana, scandalum mihi es, quoniā non sapis quæ dei sunt, sed quæ hominum. Consequens ergo erat, ut recordantes quæ dominus dixit ad Petrum obseruarent discipuli, ne audiāt talia, uel peiora à suo magistro. Non est autē absurdum reuocare in memoriam ea quæ similiter istis sunt dicta superius. Tunc præcepit discipulis suis ut nemini dicerēt quia ipse erat Christus. Exinde cœpit ostendere Iesus discipulis suis, quoniam oportet eum in Hierosolymā ire, & multa pati à senioribus, & principibus sacerdotū, & Scribis populi, & occidi, & tertia die resurgere. Et in illis dicitur quoniam accipiens eum Petrus, & cætera. Adhuc autem illic dictum est occidendum Saluatorem: hic autem & species ipsa occisionis est scripta, id est, ad crucifigendum. Quid est ergo quod dixit oportet? Quamdiu quidē Iesus non tradebatur in Hierosolymis principibus sacerdotū & Scribis, nec cōdemnabatur morte, nec deludebatur, nec flagellabatur, nec crucifigebatur, stabat Hierusalem: & quod uocabatur sanctuarium, nō deponebatur. Postquē autē hæc in Iesum ausi sunt, tunc qui tradiderunt eum derelicti sunt: & sacerdotes qui cōdemnauerunt eum morte, & Scribæ qui excæcati mente, & alienati sensu non uiderunt uoluntatem scripturarū sanctarū, traditi sunt morti inimicæ Christi: & qui deluserunt Iesum in delusione sunt facti, Hierusalem exercitu circumdante, quando & uenit desolatio eius: & qui flagellauerunt Iesum flagellati sunt, & flagellantur donec intret gentiū plenitudo: quoniā qui lapidem mittit in altum, super caput suum mittit. Et hæc omnia facta sunt, ut ab illis quidem recedat speculatio dei, transeat autem ad gentes, saluatīs uidelicet cum gentibus & reliquijs Iudæorum secundum electionem: quoniā nisi dominus Sabaoth reliquisset illis semen, sicut Sodoma facti fuissent. Ego autē arbitror quoniam sicut exemplum & umbra culturæ quod antea implebatur, propter cœlestia solutum est, & ueniente uero principe sacerdotū figuralis sacerdos cessauit, & ueris sacrificijs pro peccato in usum uenientibus figuralia sacrificia sunt destructa: sic quoniam uera Hierusalem suscepit Iesum ascendentē super subiugale corporis sui, in quo & gaudebat ualde filia Sion, & prædicauit filia Hierusalē quæ sursum est, tunc destructa est Hierusalem quæ fuerat umbra, & cecidit templū quod de lapidibus mortuis erat constructum, propter templū quod de lapidibus uiuis fuerat erigendū. Effossum est autem & altare quod fuit deorsum, quoniā apparuerat quod erat cœleste, cuius Encænā in deservitione uera fecit Iesus. Si autem secundum quandam significationem homines ciuitas sunt, & nunc in Hierosolymis: sic enim eos uoco qui spem suā habent in locū illius Hierusalem quæ aliquando fuit in terris: & nunc ergo traditur Iesus eis qui profitetur esse se dei seruos Iudæis: & quasi principes sacerdotum constituti, & qui diuinas literas scire se arbitrantur Scribæ, condemnant Iesum morte per ea quæ maledicunt de eo, & non est quando non tradunt gentibus Iesum deludentes eum & doctrinam eius apud se, & semper linguis suis flagellant eum, & culturam dei quæ per Iesum introducta est.

Et ipsi

Et ipsi quidem crucifigunt eum, per hoc quod anathematizant & tollere uolunt doctrinam ipsius. Ille autem melior illis omnibus constitutus paululum deficiens surgit, & uiuens gentibus, quæ acceperunt posse uidere, apparet.

Tractatus XII

Cap. XX

I N illo tempore, Accessit ad Iesum mater filiorum Zebedæi cum duobus filiis suis, adorans, & petens aliquid ab eo. Ille autem dixit ei, Quid uis? Dicit ei. Dic ut sedeant hi duo filij mei, unus ad dexteram, & alter ad sinistram in regno tuo.] Dignum est in præsentī loco quærere sensum non contemptibilem, sed uere dignum Euangelio Christi. Hoc autem præmissi quoniam textus simplicibus quidem, & altitudines dei & scripturarum eius nescientibus quærere, simplicitatem postulationis alicuius ostendit, & responsionem simplicem Christi ad eam. His autem qui uel ex aliqua parte scripturarum propositiones discutere possunt, profundior & spiritalis ostendit intellectus. Qui ergo hinc ostenditur sensus, breuis & contemptibilis est, & nihil habens magnū. Sicut enim in regno mundi in honore esse uidentur qui sedent cum rege sedenti in ueste regali, & aliquid regalium negotiorum agentis: sic mater filiorum Zebedæi, secundū simplicem dico textum, uidetur postulare à saluatore, ut unus filiorum suorum sedeat ad dexteram eius, alter ad sinistram in regno ipsius. Et nihil fuit mirū, si mulier ex muliebri simplicitate uel imperitia talia debere se petere existimauit. Pone autem quoniam & ipsi fratres, secundum quod Marcus exponit, quasi homines constituti, & adhuc imperfecti, & nihil altum intelligentes de regno Christi, talia arbitrati sunt de his qui sedebunt cū Iesu: quid dicemus de Iesu, qui ostendens magnū esse sedere aliquem ad dextram, uel ad sinistram suam, tollit postulationem, & dicit: Nescitis quid petatis: & nō est meū dare uobis, sed quibus paratum est à patre meo. Queret autem qui sapiens est auditor scripturæ, quid sit sedere ad dextram Iesu, & ad sinistram in regno eius. Et conueniebat quidem cōgregare quæ sunt scripta de sessionibus dei, uel Christi, ut ex tractatu eorum, & ex collatione eorum ad inuicem clarescere posset aliqua dogmatis magnitudo. Sed prolixitatis declinandæ gratia proponimus unum quod dicit Micheas: Vidi deum Israel sedentē in sede sua, & omnis militia cœli stabat in circuitu eius ad dextram eius & sinistram. Omnis ergo qui est spiritalis, & cum iudicio uult cuncta discutere, dicet quoniam spiritalis est sessio dei super spiritali sede: similiter etiā Christi. Nihil enim in omnibus sessionibus huiusmodi dei, uel Christi, de corporali sessione significat sermo. Ridiculum enim est propter has corporales sessiones appellatas existimare sedes aliquas corporaliter esse ædificatas de materia nescio qua, in quibus sedeat deus uel Christus eius, uel qui ad dextram eius sessuri sunt, uel ad sinistram, quibus hoc à patre paratum est: & nescio si sit corporale quod dicitur, militiam cœli stare ad dei dextram uel sinistram: & iterum existimare quoniam qui saluantur quidem & laudabiles sunt, à dextris corporalibus sunt regis nostri Iesu, mali autem & perditionis similiter in sinistris corporalibus. Sed uide ne forte quod dicitur Christum restitui in regno suo recipietē proprium principatum: sic intelligere debeamus, ut destructo peccato quod in corporibus mortalibus hominū est, & omni principatu alienarum uirtutum, & potestate destructa, hoc sit sedere Christum in sede gloriæ suæ. Quod autem deus omnia facit ad dexteram & ad sinistram, hoc est ut iam nullum malum sit ante eum: Intelligat ergo qui potest, eminentiam quidem regni in hominibus Christum recepisse, & glorificatū esse ad gloriam quam habuit priusquam esset mundus, priusquam peccarent qui peccauerūt, & habebat gloriam apud patrem: eorum autem qui appropiant in primo, uel secundo, uel in tertio loco, quasi homines cōstituti secundum mensuram suam habentes sedere ad dexteram uel sinistram Christi in regno eius, quos restituet deus cooperans eis, & parans eis ut appropient eminentiæ Christi. Qui quidem præcellunt præ ceteris appropinquatibus Christo, sunt à dextris Christi: uidelicet qui tangūt eum, cōiuncti sunt dextris ipsius uerbis: qui autem inferiores sunt, à sinistris eius sunt. Dextram autem uide si potes intelligere Christi inuisibilem creaturam: Sinistram autem uisibilem & corporalem. Et Christus quidem omnibus regnat: appropinquantiū autem ei quidam dextram sortiuntur, & intelligibilia: alij autem sinistram

nistram, & sensibilia. Et ne forte uera mater filiorum Zebedæi, quos appellauit filios
 Tonitruī Christus, magniloquentia ipsa indicans magna de filiis suis, Iacobo & Ioāne:
 nam & uere magni erant: et existimans eos prima habere posse super omnem naturam
 humanam, quasi qui potuerūt capere magniloquium eius, accedēs deum precabatur,
 ut confirmaret unum quidem à dextris, alterū à sinistris. Saluator autem reprehendens
 etiam huiusmodi magniloquentiam, matrem Iacobi & Ioannis quasi ignorantem qui
 essent eminentiores, & quoniam huiusmodi donum solius dei est qui super omnia est,
 conspirantis, & cooperantis, & confirmantis in huiusmodi eminentia quos uiderit ap-
 ptos, & ideo dixit: Nescitis quid petatis. Sedere autem mecum non est meum dare uo-
 bis, sed quibus paratum est à patre meo. Arbitror autem quod uolens ostendere matri
 filiorum Zebedæi, & ipsis quoniam adhuc minus habebāt de perfectione quam homi-
 nes possunt habere nō mediocres, ideo respondit postquam dixerat: Nescitis quid pe-
 tatis: Potestis calicē bibere quem ego bibiturus sum? aut baptismo baptizari quo ego
 baptizor? Deniq; cum dixissent: Possūmus, non ita respondit Christus: Calicem qui-
 dem meum bibere potestis, sed ad futuram eorum perfectionem respiciens dicit: Cali-
 cem quidem meum bibetis, & baptismo baptizabimini. Adhuc autē quærere oportet
 in loco, quid est calix, & quid est baptismū. Quasi distent enim ab inuicem, sic utrunq;
 est nominatum. Multi enim utrūq; dicunt ad passionem martyrii pertinere, non atten-
 dentes quoniam nisi duos & diuersos intellectus ostenderet calix & baptismum, nun-
 quam utrūq; nominaretur. Nos autem et istam quidem traditionem nō reprobamus,
 alteram autem statuimus: quoniam calix quidem ipsa passio intelligitur esse dolorum.
 Quod confirmatur non solū eo exemplo quod dicit: Pater si possibile est transfer cali-
 cem hunc à me, qui cum doloribus bibitur ab eo qui suscepit certamen martyrii, donec
 biberit eum sustinens in tentatione martyrii uniuersa quæ inferuntur: sed etiam eo quod
 in alio loco dicitur: Quid retribuam domino pro omnibus quæ retribuit mihi? Calicē
 salutaris accipiam, & nomen domini inuocabo. Vota mea domino reddam in conspe-
 ctu omnis populi eius. Preciosa in cōspectu domini mors sanctorum eius. Nihil enim
 dignū reddere possumus deo pro omnibus bonis quæ fecit in nobis, nisi ut calicem sa-
 lutarē prompte accipiamus, & nomen domini inuocemus, ut possimus magnanimi
 ter bibere eum: in quo bibendi uota nostra reddimus domino in conspectu omnis po-
 puli eius. Manifeste autem ostendit in his quoniam calix martyriū est, ex eo quod sta-
 tim propter bibitū calicem addidit, sic: Preciosa in conspectu domini mors sanctorum
 eius. Intellectu autem omne martyrium duplex est, quorum unum uocatur calix salu-
 taris, reliquum autem baptismum. Et hoc quidē quod quis perfert dolores: calix est quē
 bibit omnis qui sustinet omnia sibi illata, nec reijcit, nec euomit aliquid eorum: quod
 autem quis in passione remissionem accipit peccatorum, baptismum est. Si enim ba-
 ptismum indulgentiam peccatorū promittit, sicut accepimus de baptismo aque & spi-
 ritus: remissionem autem accipit peccatorum, & qui martyriū suscipit baptismum: sine
 dubio ipsum martyrium rationabiliter baptismum appellatur. Quoniam autem remis-
 sio sit peccatorū omni martyriū sustinenti, manifestum est ex eo quod ait: Omnis qui
 confessus fuerit in me coram hominibus, & ego cōfitebor in illo coram patre meo qui
 est in cœlis. Confitetur ergo coram patre suo Saluator omnem hominem qui cōfessus
 fuerit eum coram hominibus, etsi fuit ante cōfessionem aliqua habēs peccata. Si enim
 eos qui aliqua habentes peccata confessi sunt, non confitetur & Christus coram patre
 suo, iam non erit uerum quod dixit: Omnis qui me confessus fuerit, & cætera. Aliās au-
 tem peccatorem nescio si confitetur Christus coram patre suo. Confessio enim filij glo-
 riantis est in conspectu paterno super eo quem confitetur, quasi digno Christi confes-
 sione ad patrem. Secundum hæc uidentur & calicem bibisse, & baptismo baptizati fi-
 lij Zebedæi: quoniam Herodes quidem interfecit Iacobū fratrem Ioannis gladio: Im-
 perator autem Romanorum, sicut docet traditio, cōdemnauit Ioannem dāntem testi-
 monium uerbi dei in insulam Patmon, sicut ipse de suo martyrio docet, nō dicens quis
 eum condemnauit, sed ubi fuit condemnatus. Dicit autem in reuelatione sua hoc mo-
 do. Ioannes frater uester, & socius in tribulatione, & in regno & in patientia Iesu, fui
 in insula quæ uocatur Patmos, propter uerbum dei, & propter testimonium Iesu Chri-

Matt. 26

Psal. 116

Matt. 10

Apoc. 1

sti. Et fui in spiritu in die dominico: & audiui post me uocem magnam quasi tubam, & cetera. Et ex hoc intelligitur quoniam reuelationem hanc in insula constitutus uidit. Adhuc autem addimus iuxta ea quæ diximus: sicut est aliqua esca Christi, de qua dicitur: *Ioan. 4* Mea est esca ut faciam uoluntatem eius qui me misit, & perficiam opus ipsius: sic secundum æstimationem escæ illius, est etiam potus. Quod temeritatis quidē est abdirimere, & rebus ipsis ostendere. Tamen qui potest intelligat, ne forte quod est in actu, esca sit: quod autē in consideratione, potus. Manducare est enim Christi, facere uoluntatē eius qui misit eum, & perficere opus eius. Bibere autē, sapere secundū uoluntatem eius qui misit eum, & perficere notitiam eius. Secundum hanc differentiam intelligitur & *Ioan. 6* quod ait: Caro mea uera est esca, & sanguis meus uerus est potus. Esca enim animarum uera, est actus. Verus autem potus, est agnitio ueritatis. Ideo & primum dat panem benedicens & frangens discipulis suis, quoniam in primo loco est actus. Et post hoc accipiens calicē, & gratias agens, dixit: Bibite ex hoc omnes. Quoniam conuenit primum quæ sunt actus implere, & opus bonū delectare, & sic ad scientiam rerum uenire: & secundum Prophetam qui dicit: Seminate uobis ad iustitiam, & uindemiate fructum uitę, ut primum bona opera faciamus, post hoc autem quod dicit: Illuminate uobis lumen scientiæ, quasi per uiam quandam postquam emendauerit quis mores suos, proficiscatur ad scientiam & illuminetur. Et in Psalmo uigesimo secundo dictum est primum: Præparasti in conspectu meo mensam aduersus eos qui tribulant me, impinguasti in oleo caput meum. Et post hoc: Poculum tuum inebrians quam præclarum est. Non autem reprehendat nos qui legimus hæc uerba, quoniam oportuit interpretari quodammodo, quæ de sessionibus dicta sunt dei, uel Christi. Respondemus enim quoniā placare tantummodo de scripturis propositum fuit de sessionibus, & legentem auertere ab humili illa traditione. Alterius autem temporis est, principalem expositionē facere de sedere dei, & stare, & ambulare, quod non exigit expositio præsens. Et audientes decem contristati sunt de duobus fratribus, quoniam rogauerunt cæteris præponi. Et uide quoniam & Iudas erat inter indignantes. Et si inter indignantes cæteros erat, ne forte nec dum immiserat diabolus in cor eius ut traderet dominū, sed erat in ipso proposito, quo & cæteri apostoli erant. Iesus autem conuocans eos dixit: Scitis quia principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt potestatem, exercent in eos. Non ita erit inter uos: sed quicumque uoluerit inter uos maior esse, erit uester minister: & quicumque uoluerit inter uos primus esse, erit uester seruus. Quoniam duo fratres super cæteros Apostolos sibi gloriam præripere uoluerunt indignantibus cæteris, inde occasionem accipiens Iesus, regulam iustitiæ fidelibus ponit, quomodo quis apud deum potest obtinere primatum. Principes gentium non contenti tantum regere suos subiectos, uiolenter eis dominari nituntur. Inter uos autem qui estis mei, non erunt hæc. Ne forte qui uidentur habere aliquē in ecclesia principatum, dominantur fratribus proprijs, uel potestatem in eos exercent. Quoniam sicut omnia carnalia in necessitate sunt posita, non in uoluntate: spiritalia autem in uoluntate, non in necessitate: sic & principes spirituales, principatus eorum in dilectione subiectorum debet esse positus, non in timore corporali. Sed & qui uoluerit apud patrem meum maior esse cōparatione fratrum suorum cæterorum, efficiatur minister eorum quibus uult esse maior. Et qui principatum desiderat ecclesiæ, debet fieri omnium seruus in humilitate serui, ut obsequatur omnibus in his, quæ pertinent ad salutem. Et hæc docet nos sermo diuinus. Nos autem siue non intelligentes uoluntatem diuinam positam in scripturis, siue cōtemnentes talem cōmendationem Christi, tales sumus, ut etiam malorum principum mundi excedere superbiam uideamur: & non solum querimus sicut reges acies præcedentes, & terribiles nos, & accessu difficiles maxime pauperibus exhibemus, & tales sumus ad eos qui nos interpellant ut propter aliquid deprecentur, sicut nec tyranni, & crudeliores principibus mundialibus ad subiectos. Et est uidere in quibusdam ecclesijs præcipue ciuitatum maximarū, principes populi Christiani nullam affabilitatem habentes, uel habere ad se permittentes. Et Apostolus quidem etiā dominis dat mandatum de seruis dicens: Domini quod iustum est & æquum seruis præstate, scientes quoniam & uos habetis dominū in cœlis. Docet autem & remittere minas. Episcopi autē quidam crudeliter com-

ter cōminantur, aliquando quidem occasione peccati, aliquando autem contemnen-
 tes pauperum curam, cum sit scriptum: Quantum magnus es, tantū humilia te, & inue-
 nies gratiam coram domino. Item in Proverbijs: Ante contritiōē extollitur cor uiri, Prou. 16
 & ante gloriam humiliatur. Principes ergo gentium dominantur eorum, principes au-
 tem ecclesiarū seruiant subditis. Sed & maiores gentium potestatem exerceant fideliū,
 audiant autem eum qui dicit: Discite à me quia mitis sum, & humilis corde. Non ista di- Matt. 23
 cimus ut inclinemus ecclesiasticum principatum. Est enim interdum quando secun-
 dum uocem apostolicam peccantes coram omnibus arguant, ut & ceteri metum ha-
 beant. Est aliquando, ut utens potestate sua tradat peccantem Satanæ in interitum car-
 nis, ut spiritus saluet in die domini nostri Iesu Christi. Tamen raro hoc fieri debet. Cor-
 ripiendi enim sunt inquieti, consolandi autē pusillanimes, sustinendi infirmi, & ad om-
 nes magnanimitas est habenda. Nulli malum pro malo reddendū, ut non existimetur
 inimicus qui peccat, sed corripiatur ut frater. Hec autē diximus uolentes ostēdere, quod
 ecclesiarum principes, principū mundialiū imitatores esse non debent, sed imitari de-
 bent Christum accessibilem, & mulieribus loquentē, & pueris manus imponētem, &
 discipulis suis pedes lauantē, atq; tergentem, exemplum eis dantem, ut & ipsi similiter
 faciant fratribus suis. Forsitan autem & quoniam dominus constitutus seruiebat pro
 salute hominum generi nostro, propterea dicitur formam serui suscepisse, & humilias-
 se se usq; ad mortem, propter quod & dominus eū superexaltauit. Qui uult ergo exal-
 tari, similia faciat ut exaltetur per ea: sicut filius hominis non uenit ministrari, sed mini-
 strare. Nam etsi angeli ministrauerunt ei quando accesserunt & ministrabant ei, etsi
 Martha ministravit ei, tamen non ideo uenit ut ministraretur, sed ut ministraret: & tantum
 creuit ministrans, ut animam suam daret redemptionem pro multis qui crediderunt in
 eum. Cui dedit animam suam redemptionem pro multis? Nec enim conuenit dicere,
 deo. Ne forte ergo maligno. Ille enim dominabatur in nobis, donec daretur ei pro no-
 bis redemptio anima Iesu, decepto uidelicet & existimanti quasi possit dominari eius,
 & non uidenti quia non poterit sustinere in tenendo eam tormenta. Propter quod &
 mors putans se dominari, eius dominata non est: quoniam erat solus inter mortuos li-
 ber, & fortior omni potestate mortis, & usq; adeo fortior, ut & omnes sequi se uolētes
 qui tenebantur à morte liberaret à morte, nihil ualente in eis postmodū morte. Omnis
 enim qui sequitur Iesum, incomprehensibilis est à morte. Data autem anima eius in re-
 demptionem pro multis, non mansit apud eum cui fuerat data. Propter hoc dicit pro-
 pheta: Quoniam non derelinques animam meam in inferno. Psal. 116

TRACTATUS XIII.

Cap. XX.

N illo tempore: Eredientibus illis ab Hiericho, secutæ sunt eum turbæ
 multæ. Et reliqua.] Quæ sunt secundū historiā huius loci, in aperto con-
 sistunt. Quæ autē spiritualiter nobis uidentur, dicamus. Et primū cōsidere
 mus, quid est quod dicit: Eredientibus discipulis Iesu cum ipso Iesu ab
 Hiericho, secutæ sunt eū turbæ multæ. Vide ergo si memor eorū quæ à
 nobis sunt dicta apud Lucā in parabola de homine descendente ab Hierusalē in Hieri- Luc. 17
 cho, & incidēte in latrones, potes dicere: ne forte & hic Hierichō intelligitur mundus
 iste terrenus. Qui ergo ab Hierusalem in Hiericho descendit fuit Adā, id est homo, qui
 incidit in latrones. Propter quē Iesus descendit in eam cū discipulis suis: & egressus est
 mercatus multos in ea fideles, & uolentes eū sequi. Nec enim sciunt qui sunt in Hieri-
 cho exire de sapientia mundiali, nisi uiderint non solū Iesum exeuntē de Hiericho, sed
 etiam discipulos eius. Hæc ergo uidentes secutæ sunt eum turbæ multæ. Et est uidere
 eos qui secundum uerbum uiuere uolunt, & mundū & mundalia uniuersa contemne-
 re cupientes, Christum sequentes & discipulos eius, ut post eum incedentes, & eo dū-
 ce utentes, ascendant in Hierusalem illam cōlestem. Et ecce duo cæci secus uiam se-
 debant: & audientes quod Iesus transiit, exclamauerūt dicentes: Miserere nobis domi-
 ne, fili David.] Duos cæcos possumus dicere Iudam, & Israhel, qui ante Christi aduen-
 tum cæci fuerunt, tamen secus uiam sedentes legis & prophetarum commorabantur.
 Et cæci quidem erant, quia non uidebant ante aduentū Christi ad animam suam uer-
 bum

bum uerum quod erat in lege & prophetis. Clamabant autem: Misere nobis domine fili Dauid, propterea quod sentiebant esse se cecos, non intelligentes uoluntate scripturarum, & uolentes respicere & uidere gloriam quae erat in eis, quasi adhuc caeci & nihil magnum de Iesu existimantes, sed secundum carnem de eo tantum intelligentes, clamabant ad eum qui factus est ex semine Dauid secundum carnem, quia nihil amplius intelligebant quam filium esse Dauid: & omnis quae uidebatur eorum propter deum eloquentia, nihil amplius sciebat de Christo, nisi quia filius erat Dauid. Duos cecos autem diximus populos duos in duo regna diuisos tempore Roboam: & uide prophetas, quomodo nunc Israel, nunc Iudae prophetauerunt, aliquando autem simul ambobus. Hi ergo populi quoniam signo quodam prophetico audierant transire Iesum, clamauerunt. Puto enim quod audierunt ab eis qui aduentum Christi prophetauerunt. Et quoniam transit, ueniens quidem in eam, egrediens autem ex ea, & timentes ne forte pertranseat eos, nequaquam misericordiam faciens super eos, clamabant: Misere nobis domine fili Dauid. Iesus autem non pertransit, sed stat, ut stante illo non transfluat beneficium, sed quasi de fonte stante profluens misericordia deueniat usque ad eos. Turba autem, id est praecedens eorum qui crediderant, etiam increpabat eis clamantibus: Fili Dauid misere nostri, ut tacerent, & non appellarent eum contemptibili nomine, sed potius dicerent: Fili dei misere nostri. Stans ergo Iesus clamoribus eorum retentus & precibus, uocat eos ad se, principium beneficii ostendens. Nec enim in uacuum uocauit eos. Utinam & nobis clamantibus & dicentibus: Misere nobis domine, uocet nos incipientes a filio Dauid: stans autem uocet nos, quasi intendens deprecationibus nostris. Dixit autem eis. Quid uultis ut faciam uobis? Quod existimo esse tale. Quod uultis ostendite manifeste, ut omnes qui egrediuntur de Hiericho & sequuntur me, audiant & uideant factum. Illi autem responderunt. Ut aperiuntur oculi nostri. Ingenue quidem, eo quod erant de Israel, & Iuda, caeci autem ignorantia, & intelligentes propriam caecitatem, & audientes eos qui praedicauerunt de Iesu, dicunt se uelle ut aperiuntur oculi eorum. Et praecipue hoc dicunt, qui legentes diuinas scripturas intelligunt caecitatem suam ad sensum scripturarum. Hi enim dicunt: Misere nobis, & quia uolumus ut aperiuntur oculi nostri. Et utinam & nos intelligentes in quibus caeci sumus, & non uidemus, sedentes iuxta ipsam scripturarum uiam, & audientes quoniam Iesus transit, precibus nostris faciamus eum stare dicentes: Volumus ut aperiatur oculi nostri. Quod si dixerimus ex affectu desiderante uidere quae donat, tangens oculos animarum nostrarum aperiet, quasi uerbum, & uirtus, & sapientia, & omnia quae de eo dicuntur constitutus. Et sic eo tangente recedet a sensibus nostris tenebra ignorantiae, ut statim non solum uideamus, sed etiam sequamur eum, qui dedit nobis posse uidere propter nihil aliud, nisi ut eum sequamur, & illius ducatu transeamus ad deum, & uideamus oculis nostris per eum apertis deum. Quoniam autem Marcus & Lucas secundum quosdam quidem ipsam exponunt historiam, secundum autem aliquos alteram similem, dignum est & quae ab eis dicuntur uidere. Et primum uideamus de Marco ita scribente. Et uenit in Hiericho. Et exeunte eo inde, & discipulis eius, & turba multa. Qui ergo corporaliter intelligunt, propter diuersitatem uerborum dicunt alia uice duos istos cecos Christum sanasse: alia autem uice illum quem Marcus exponit: tertia uero, quod scribit Lucas. Qui autem spiritualiter intelligunt, unam eandemque rem diuersis modis euangelistas exposuisse defendunt. Duo enim caeci sunt sicut diximus, Iudas & Israel. Unus autem est mixtus ex utroque populus uniuersus. Turba ergo multa ex gentibus exeunte cum Iesu & discipulis eius de mundo, Iudaica quaedam reliquia iuxta uiam sedentes, id est iuxta propheticas scripturas, & mendicantes intellectum necessarium animarum suarum, sicut Marcus exponit, fortiter clamabant, filium appellantes Dauid. Et cum uideris eos qui ex Iudaeis crediderunt in Iesum, aliquando quidem ex Maria & Ioseph esse eum putantes, aliquando autem de sola Maria & spiritu sancto, uidebis quomodo ille caecus clamabat, fili Dauid misere mei. Quem increpant multi qui de Hiericho egressi ex gentibus sunt, populum uidelicet qui uidetur credere ex Iudaeis, ut taceant qui pauperes sunt in fide Christi: & putant eum ex semine uiri & mulieris esse, trahentem genus ex Dauid. Sed multis increpantibus magis clamabat, credens quidem

quidem in Iesum, secundum autem hominem credens, & clamans dicit: Fili David miserere mei. Iesus autem stans, iam non sicut in Matthæo, ipse eum uocat, sed iubet eum uocari. Post hæc inquit: Ille autem abiiciens uestimentum suum, exiliens uenit ad Iesum. Ne forte uestimentum cæci & mendicantis, uelamentum intelligatur cæcitatis, & mendicantis quo fuerat circumdatus: quod abiiciens uenit ad Iesum, & digniori uoce confessus est dicens: Rabboni. Dignius enim est dicere Rabboni, uel sicut in alijs dicit domine, quam fili David. Vnde & dominus propter illud quidem quod dixit: Fili David miserere mei, non præstitit sanitatē, nec quando sedebat ueste cæcitatis & mendicantis uelatus, nec quando sedebat secus uiam mendicans. Propter hoc autem quod dixit: Rabboni ut uideam, dixit ei: Vade, fides tua te saluum fecit. Nunc uideamus secundum Lucam, quæ cōmuniter dixit prætereuntes, propria autem eius tangentes. Et primum quidem quod Marcus & Matthæus egrediente Iesu de Hiericho ponunt: Lucas autem ita. Et factum est cum appropinquaret Hiericho, & factus in proximo, cæcū illuminauit. Et dicit aliquis secundum mysterium spiritale, quoniam prius est quod ait Lucas, secundum autem quod Marcus, tertium uero quod dixit Matthæus. Primum enim oportet appropinquare Hiericho, & ita intrare in eam, postea autem exire de ea. Lucas ergo scribit: Et factum est cum appropinquaret Hiericho. Marcus autem ita. Et uenit Hiericho, & exeunte eo inde. Matthæus uero neq; appropinquasse Hiericho scribit, nec quia uenit Hiericho, sed tantum exeuntibus eis ab Hiericho. Potest ergo secundum Lucam quidem appropians Hiericho fecisse hoc, secundum Marcum autem ueniens in Hiericho, secundum Matthæum autem exiens ab Hiericho. Post hæc cōsidera quoniam clamanti cæco atq; dicenti: Miserere mei fili David, qui præcedebat, increpabant eum ut taceret. Tanquam si dicat: Qui primi crediderant, increpabant ei clamanti: Fili David, ut taceret, & non appellare eum cōtemptibili nomine, sed potius diceret: Fili Dei miserere mei. Ille autem magis clamabat: Fili David miserere mei. Et stans Iesus, iussit eum adduci ad se. Et uide nisi, sicut diximus, inferior est cæcus iste. Nam nec Iesus eum uocauit, nec dixit eum uocari, sed quasi non capientem hæc iussit eum quasi non potentē à semetipso uenire adduci ad se. Et cum appropinquasset ei, interrogauit eum: Quid uis ut faciā tibi? Et nō prius interrogauit eum, aut interrogatus appropiauit ei, sed quoniā appropiauit, ideo interrogatus dixit: Ut uideam domine. Item hoc amplius habet Lucas, quod in illis quidem secutus est tantūmodo cæcus: hic autem secutus est dans gloriam deo, ut uidentes eum omnes, deo laudem offerrent.

Tractatus XIII.

Cap. XXI.

In illo tempore: Cum appropinquasset Hierosolymis, & uenissent Bethphage ad montem Oliueti, tunc misit. Et reliqua.] Dignū est ostendere hic uoluntatem Euangelistarū conscribentium, & propositū eorū, quid cōsiderantes, post mirabilia eius & opera gloriosa, etiam de exhibitione asinæ & sessione domini super eam facerent mentionē. Pone quia de uisione cecorū, de paralyticorū constrictione, de resurrectione mortuorū, de mundatione leprosorū scripserunt Euangelistæ, ut ædificent homines in fide Christi legentes in scripturis opera eius: quid autem uoluerunt conscribere quod appropians Iesus Hierosolymis cū discipulis suis, & ueniens Bethphage iuxta montem Oliueti, misit duos discipulos mandans eis de asina & pullo eius, ut solucentes adducant eā ad se, qui frequēter non pigritauit maiorem uiam pedibus ambulare, sicut fecit quando ab Hierosolymis trāsiens per Samariam ibat in Galilæam, cum uenisset ad puteū ex itinere lassus, & super eum sedisset? Quid autem est quod & ipse Iesus asinam cum pullo eius ligatam soluere iubet, & mandat ut dicenti sibi, quare soluitis, respōdeant, quia dominus operam eius desiderat, confestim autem remittet eam. Nec enim huiusmodi dominus necessariam habens asinam & pullum eius aliquando ligatos, ostendit in prima facie aliquid dignum magnificētia sua. Quid autem est ut de hoc etiam Zacharias propheta prædiceret uerbis huiusmodi: Gaude ualde filia Sion, prædica filia Hierusalē, ecce rex tuus uenit tibi iustus, & saluus, ipse mansuetus, & sedens super subiugalem, & pullum eius nouellum? Si autem uis discere ex Propheta, quomodo hoc magnum gaudiū habuit

Sion, audi quod dicit: Et exterminauit currus ex Effrata, & equum de Hierusalem, & exterminabitur arcus bellicus, & multitudo, & pax ex gentibus, & principabitur aquarum usque ad mare, & fluminum exitus terrae. Et tu in sanguine testamenti dimisisti uincula tua de lacu non habenti aquam. Notauimus autem, sicut in alijs, quod non iisdem sermonibus Matthaeus & Ioannes protulerunt prophetiam eandem. Nec enim est idem, Gaude ualde filia Sion, praedica filia Hierusalem, quod ait: Dicite filiae Sion, aut noli timere filia & caetera, quae non similiter posuerunt. Quarere autem oportet quomodo rationabiliter mandat Propheta ualde gaudere filiam Sion & praedicare filiam Hierusalem, propter eum qui sedit super asinam & pullum nouellum: cum post modicum uidens Hierusalem Iesus fleuit super eam, dicens: Hierusalem Hierusalem quae occidis Prophetas & caetera. Vide ergo ne forte gauisuram Sion, & praedicaturam Hierusalem, non illam dicit quae dominum crucifixit, sed istam quae crucifixum suscepit, coelestem Sion de qua dicit Apostolus ad Hebraeos: Sed accessistis ad Sion montem, & ciuitatem dei uiui Hierusalem coelestem, & caetera. Item ad Galatas. Hierusalem autem quae sursum est, libera est, quae est mater nostra. Ne forte ergo mysteria sunt haec omnia Saluatoris, qui soluit uincula per discipulos suos populi ex Iudaeis, & populi qui uenit ex gentibus. Ligata enim erat peccatis quae tunc fuit synagoga, ligatus fuit & pullus cum ea, qui postmodum factus est nouellus ex gentibus populus credens. Et hos ambos approprias ad Hierusalem coelestem, id est ascendens in coelum, iussit discipulos suos ut soluerent eos, dans eis spiritum sanctum dicens: Accipite spiritum sanctum. Si cuius dimiseritis peccata dimittentur eis: & si cuius tenueritis, tenebuntur. Et semper discipuli Christi soluentes ligatam asinam, & pullum, adducunt ad Iesum uolentem eis uehiculari uti per discipulos suos solutis a uinculo peccatorum priorum. Et dignum est filio dei, ut sic necessarios habeat eos. Misericors enim est super asinam alligatam, & pullum cum ea. Necessarios autem habet eos, ut sedens super eos repauset magis eos super quibus sedet, quam ut repausetur ab eis. Sed quaeret aliquis, quomodo eis quae diximus conueniens sit sermo qui sequitur, dicens: Confestim remittet eos. Solutio autem istius quaestionis sicut arbitror haec est: quoniam dominus quidem eorum qui fuerant ligati, nemo alius erat, nisi ille de quo ait Apostolus: Nobis autem unus dominus Iesus Christus, per quem omnia. Cui quoniam nequaquam contradicere fuerat aliquis dicentium, quare solutis pullum manifestum est. Nam quasi nullo contradicere potenti, sic dicit Christus: Et si aliquis uobis dixerit, dicetis quoniam dominus operam eorum desiderat. Et uide quia postquam ascenderit Iesus in Hierosolymam sedens super pullum hunc uel illum, missio quaedam ad opus aliquod necessarium ad ipsum locum erat futura, ut aliquid operis faciant asina & pullus eius. Et hoc quidem significat, non tamen clare. Sensem autem huiusmodi intellectus accipio credens ordini beatitudinum, quem facit Matthaeus. Nam postquam dixit: Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum coelorum, post hoc scriptum est: Beati mansueti, quoniam ipsi possidebunt terram. Dicimus enim in his, quoniam primum quidem beatorum est regnum coelorum: in secundo autem loco possidebunt terram: non ut per omne seculum sint super eam, sed consolati pro eo quod esurierunt, & sitierunt iustitiam satiati in ea, & misericordiam consecuti, iterum restituantur in regnum coelorum. Aut certe quoniam multi ex populo Iudaeorum, uel gentium, uel quos asinam & pullum supra sumus interpretati, qui crediderunt in Christo, & suscepunt super se, postea missi a Christo reuersi sunt ad populum Iudaicum, uel ad ceteras gentes nondum credentes, ut praedicarent eis dominum Iesum filium dei. Et hoc est quod significat dicens: Confestim autem remittet eos. Si ergo asina & pullus eius illi sunt quos diximus supra, super quos uerbum ascendit, non tibi uideatur sermo insulsus quod fideles homines animalibus cōparentur. Forsitan enim tale aliquid intelligens & Propheta dicit se factum esse quasi iumentum, non simpliciter iumentum, sed sicut iumentum apud deum, uel apud Christum eius, secundum quod ait: Vt iumentum factus sum apud te. Nam quantum ad deum, iumenta sumus non solum nos, sed etiam multo nobis prudentiores. Sic autem quantum ad pastorem Christum etiam oves eius sumus: quoniam tanta distantia est inter eum & nos, quanta inter hominem & quaecumque iumentum. Et forsitan cum ascenderint in Hierosolyma sedente Iesu super se, asina & pullus, & facti illic

illic, nō manebunt ibi, sed remittentur mutati iam, & prodicati, & enutriti uerbi diuinitate, & eminentia, scientia, honestate: ut ad gloriā dei digni habeantur remitti in locum unde assumpti fuerant, prius dñō eos meliorante & quasi mercedem hanc eis prestante pro eo quod portauerunt eū & requieuerūt in se: ut (sicut diximus) digni habeantur remitti in locū terræ huius ex qua assumpti fuerant, nō iam ad opera priora. Nec enim fas est ut misericors deus, dñs constitutus postq̃ semel eos suscepit, & honorauit, & à uinculo soluit, & fecit eos propriam sessionē, ut mittat eos rursus ad uincula, & opera mala, postq̃ semel susceperunt super corda sua filium dei. In his omnibus cōueniebat ualde gaudere, & extendere gaudiū fructum spiritus sancti filiam dei Sion, & filiā eius Hierusalem prædicare. Veniebat enim ei rex iustus & saluans, & non simpliciter saluans, sed iustus & saluans, id est cū iudicio & iustitiā saluās: ueniebat sedens super asinam & pullū nouellum quos diximus, uisitans Israel, & exterminās currus ex Effrata, similes constitutos curribus Pharaonis quos proiecit in mare, Veniebat autē ut exterminet etiā equum animal bellicū de Hierusalem, ut pacem faciat Israel, cōuertens perditas oves ipsius. Quō non erat res digna gaudio magno sic uenire regem iustum atq̃ saluantem in Hierusalem ex qua erat exterminandus omnis arcus bellicus, ut iam nunq̃ peccatores in ea intendant arcum, neq̃ præparent sagittas in pharetra ut sagittent in obscuro rectos corder. Erat tūc pax futura ex fide gentium saluatorū domino principante aquarū usq̃ ad mare, id est populorum: principante autem & fluminis emissio- nis terræ, & exitus facientium, & irrigantium multa ipsius. Qui autē simpliciter uult intelligere Sion populos Iudæorū ad quos uenit Saluator, sic dicere potest, quoniam uerbum quidem dei præcepit gaudere filiam Sion, & prædicare filiā Hierusalem. Si autē aliqui eorū discrediderint, non digna gaudio opera facientes, neq̃ suscipientes prædicandi præceptum, ipsi sibi causa sunt facti, ut patiātur ea quæ passi sunt, ut recte dicatur ad eos: Vobis quidem missum fuerat dei uerbum, sed quia indignos uos iudicatis æternæ uitæ, ecce cōuertimur ad gentes. Videamus autē & de nomine Bethphage secundū Matthæum, Bethania autē secundum Marcum, Bethphage autē & Bethania secundum Lucam. Et hic erat locus in monte qui uocabatur Oliueti. Interpretatur autē Bethphage quidem domus maxillarum. Erat autē uilla sacerdotum, quoniā maxilla propria pars erat sacerdotum ex lege. In quo possumus dicere maxime occasionem accipientes de libro Iudicum, quoniā in his erat fons qui uocabatur fons maxillæ, de quo biberat Sampson cum sitisset. Aut forsitan fons ille, mysteriū erat patientiæ fidelium, ad quos dñs dicit, Qui te percusserit in maxillam unam, præbe ei & alteram. Bethania autē, domus obedientiæ. In domum ergo obedientiæ adducunt omnes qui soluantur à uinculo peccatorum suorum, uel ad domum sacerdotalem maxillarū, uel patientiæ, ut inde ascendat dñs super eos, quos secundum præceptū soluerunt discipuli eius, & perduxerunt ad eum. Mons autē oliuarum est ecclesia, in quo fructificantes fideles dicere possunt: Ego autē sicut oliua fructifera in domo dei. Qui autem in primis adducuntur ad eum habentes initia fidei, sunt sicut nouella oliuarum in circuitu mensæ Christi, quia sunt filij eius. Si autē oportet & duorum discipulorum quos dñs misit enarrare mysterium, forsitan non irrationabiliter dicere possumus, fuisse eos in mysterio Petri & Pauli, qui dexteras sibi dederunt societatis: ut Petrus quidem in circumcisionem ad subiugalem iret, prædicaturus populo Iudæorum sub iugo legis degenti: Paulus autem ad gentes, ad nouellum & indomitum pullum. Erant autem ambo (id est populus ex Iudæis, & populus ex gentibus) in uilla, et non in ciuitate Sion, uel Hierusalem: sed discipuli Christi soluant utrunq̃, & ad Christum perducunt, ut ascendat super eos cum soluti fuerint à peccatis accipientes remissionem eorum. Super alligatis autem adhuc & uinculis peccatorum suorum constrictis, non sedet Iesus. Secundum Marcum autem & Lucam etiam pullus introducitur alligandus, super quem nemo hominum sedit: nihil enim rationabile, neq̃ quod secundum mores humanos fieri solet, in gentibus factum fuerat aliquando, neque fundatum in eis aliquid disciplinæ, sed contra meritum suum à deo sunt consecuti, ut uerbum dei super eos federet, ut eo ducente ascendant in Hierusalem dei. Eunt autem discipuli fecerunt sicut præcepit eis Iesus. Et adduxerunt asinam & pullum, & imposuerunt super eum uestimenta sua, &

sedit super eum.] Adducentes ergo ad Christum asinam & pullum, nudos eos nō dimiserunt, sed ornamenta eis imposuerunt quibus fuerant adornati, & uestibus quibus ipsi fuerant cooperti, honestatem eis adiicientes quos suo studio soluerāt ipsi: ut super ornatos uestibus discipulorum Christi, Christus ascendat & requiescat in eis, & apud eos dei uerbum fundetur: quoniam unumquēq; discipulorum decebat aliquid Christo conferre regi mansueto, ut possint dicere, quoniam Christi sumus operis participes. Plurima autem turba strauerunt uestimenta sua in uia. Alij autē cādebant ramos de arboribus & sternebant in uia.] Multus ergo populus cum Christo ascendebat in Hierusalem, qui & ipsi fructum susceptionis Christi demonstrauerunt, uestimenta sua & quaecūq; habuerunt ornamenta sternentes in uia, per quam asina transibat, uidelicet ut mundē incedentes, terram & rerum terrenarum puluerem nequaquam contingant, uel patiantur in uia illa qua in Hierusalem ascendebant. Et tertium agmē post discipulos, & plurimam turbam sternentem uestimenta sua, introducit, qui pulchritudinem aliquam itineri faciebant, per quod proficiscebatur in Hierusalem Iesus. Turba autem quæ præcedebat, & quæ sequebatur, clamabant dicentes: Osanna filio David. Benedictus qui uenit in nomine domini, osanna in excelsis.] Et præcedentes quidem ante Iesum dicuntur qui ante aduentum Christi fuerunt sancti Prophetæ, & cæteri iusti: sequentes autem qui fuerunt post aduentum ipsius Apostoli cæteri: fideles qui sequuti sunt uerbum dei. Tamen non aliud dicebant qui præcedebāt, aliud autem qui sequebantur, sed omnes clamabant insimul consona uoce, humanam quidem Christi dispensationem laudantes in eo quod dicebant, Osanna filio David, benedictus qui uenit in nomine domini: restitutionē autem eius in sancta, in eo quod dicebant, Osanna in excelsis.

TRACTATVS XV

Cap. XXI

In illo tēpore, cum intrasset Iesus Hierosolymā, commota est uniuersa ciuitas, dicens: Quis est hic.] In istis nunc duobus clamoribus dictis ex consensu præcedentium & sequentiū Iesum, ipse quidem intrauit in Hierosolymam ueram: admirantes autem uirtutes cœlestes quæ appellantur ciuitas, dicebant, Quis est hic? secundum quod fuerat prophetatū in Psalmo de ascensione ipsius, & de admiratione uirtutum cœlestium propter nouum uehiculum corporis eius. Habet autē ita. Tollite portas principes uestras, & eleuamini portæ æternales, & introibit rex gloriæ. Quis est iste rex gloriæ? Dominus fortis & potēs, dominus potens in praelio. Et in Esaia similia quædam prophetantur de reditu eius in cœlum post dispensationē passionis ipsius hoc modo. Quis est iste qui uenit ex Edom, rubra uestimēta habens ex Bosor, iste formosus in stola? Hoc autem diximus, ut ostendamus mysterium eius quod dicitur, quoniam ascendente eo in Hierusalem commota est uniuersa ciuitas dicēs: Quis est hic? Et intrauit Iesus in templum dei, & eiecit omnes uendentes, & emētes in templo, & mensas nūmulariorum euertit, & cathedras uendentium columbas. Et dixit eis: Scriptum est, Domus mea, domus orationis uocabitur. Vos autem fecistis eam speluncam latronum.] Supra mensuram dignitatis Christi fuerat, secundum quod uidebatur filius esse fabri, ut tanta fiducia uteretur & potestate eiciens nundinam de templo, qua nec princeps alicuius gentis utens facile poterat explicare quod fecit Iesus. Et hæc diximus secundum simplicē intellectum. Secundum moralem autem talia dicemus. Et primum quidem de templo, de quo per prophetam dixit deus: Domus mea, domus orationis uocabitur. Ergo secundum corporalem circuncisionē carnis, & secundum corporales legis festiuitates, & sacrificia, consequenter & templum dei existimabāt, quod ex lapidibus insensatis erat constructum, primum quidem à Solomone, deinde reparatū ab Esdra, postea uero post Christi aduentum à Romanis destructum: & illa existimabatur domus esse orationis. Qua destructa, necesse est ut Iudæi quasi non iam habentes domum orationis, iam non habeant priuilegium speculationis dei, nec possint secundum legem deo seruire. Hoc ergo facto, omnia Christus eiecit in mysterio spiritualium actuum suorum: & tunc fecit uisibiter, quod semper inuisibiliter agit, eiciens uendentes & ementes de templo, & mensas

mensas nummulariorum evertens & cathedras uendentium columbas, ad correptionem
 populi, ut non pro mundi festiuitatibus in nomine dei emptionibus & uenditionibus
 uacent in loco non competenti, in quo non debent uendere, nec emere, sed orationibus
 uacare, qui congregantur quasi in domo orationis. Nunc autem arbitror esse templum
 dei ex lapidibus uiuis constructum, ecclesiam Christi. Sunt autem multi in ea non sicut
 decet uiuentes spiritaliter, sed secundum carnem militant, qui & domum orationis de
 lapidibus uiuis constructam faciunt speluncam esse latronum, actibus suis non ecclesia
 dei dignis, sed spelunca latronum. Qui enim considerat in multis ecclesiis talium Chri-
 stianorum peccata, qui arbitrentur quæstum esse pietatē, & cum deberent de Euange-
 lio uiuere secundum quod uiuere decet seruos dei, hoc non faciunt, sed diuitias & mul-
 tas possessiones acquirunt: nonne dicet speluncam latronum factam esse sub illis eccle-
 siam, ut recte dicat Christus ad eos propter dissipationem ecclesiæ suæ, Quæ utilitas in
 sanguine meo dum descendo in correptionem? Item ipse per Michæam tali modo: Væ Mich. 7
 mihi quoniam factus sum sicut qui colligit stipulam in messe, & sicut qui racemum in
 uindemia, cum non sit botrio ad manducandum primogenita. Væ animæ meæ, quia pe-
 risti timoratus à terra, & qui corrigat in hominibus non est, Et cum intellexeris Iesum
 dicentem talia, & lugentē peccata nostra, aspice simul & illud quod in Euangelio scri-
 bitur. Cum uidisset Hierusalem fleuit super eam, & dixit. Et si rationabiliter fleuit super
 Hierusalem, & rationabilius flebit super ecclesiam ædificatam quidem ut esset domus
 orationis, factam autem propter turpia lucra & luxus quorūdam (quod utinam non
 esset) principum populi speluncam latronum. Sed tunc quidem intrauit Iesus in tem-
 plum dei, & mundauit illud eiciens uendentes & ementes in templo, & mensas num-
 mulariorum evertēs & cathedras uendentium columbas: nunc autem quamdiu non uisitan-
 tur, qui in nomine Iesu Christi conueniunt in ipsum, sunt in conuentibus uendentes &
 ementes in templo, & reliqua omnia facientes, & nusquam eis Christus apparet, ut eij-
 ciens eos reliquos saluet. Si autem uisitauerit super peccata nostra, & quali lugens nos
 ueniat, & corripiat, & castiget quasi filios, ut recipiat nos, tunc ingreditur Christi po-
 testas congregatis nobis & spiritu sancto, & ingrediens eijciat omnes uendentes & e-
 mentes in templo. Videntes quidem & alienantes à se quicquid habebant boni, emen-
 tes autem pro eis mala. Et destruet mensas nummulariorum, id est auarorum & pecuniæ
 cupidorum, qui aliorum quidem pecunias cum iniquitate uertunt ad se, ipsi autem non
 ad quod expedit eas expendunt. Sunt & alij in templo uendentes Christi columbas, &
 tradentes simplices sicut columbas, & orantes dicentes, Quis dabit mihi pennas sicut
 columbæ, & uolabo, & requiescā tradentes eas principibus, quibus non oportebat.
 Et arbitror conuenire uerbum de uenditoribus columbarum, eis qui tradunt ecclesias a-
 uarīs, & tyrannicis, & indisciplinatis, & irreligiosis episcopis, aut presbyteris. Propter
 quod & cathedras tantummodo appellauit Euangelista euersas esse à Iesu. Et utinā au-
 dirent hæc cum decenti ammonitione scripturæ, qui gloriantur de cathedris Moysi in
 quibus sedent, & uendunt omnes ecclesias columbarum, & tradunt eas talibus præpo-
 sitis, ad quos recte dicatur à domino per Hieremiam prophetā. Principes populi mei Hier. 4
 me non cognouerunt: filij enim sunt insipientes, & non intelligentes. Sapientes sunt ad Mich. 1
 male faciendum, bene autem facere nesciunt. Et apud Michæam similiter. Principes populi
 mei expellentur de domo epulationis suæ. Si autem audient, nunquam uenderent Chri-
 sti columbas, sed constituerent principes eorum parcētes columbis, & prouidentes sa-
 luti earum, & non despicientes nec occidentes pingues columbas. Si autem oportet tres
 ipsas species reiectas à templo cautius exponere, possumus dicere. Quicumque in popu-
 lo Christiano ad nihil aliud uacat in seculo isto, nisi circa uenditiones & emptiones, ra-
 rius autem in orationibus permanent uel alijs actibus rectis, quos quarit sermo diuinus,
 ipsi sunt uendentes & ementes in templo dei, facientes domū orationis speluncam la-
 tronum. Diaconi autem qui non bene tractant ecclesiasticarum pecuniarum mensas, sed
 semper de eis fraudant, & ipsas quas dispensant, non secundum iustitiā dispensant, &
 diuites fiunt de rebus pauperum, ipsi sunt nummularij pecuniarum mensas habentes
 quas Christus evertit. Quoniam autem mensis ecclesiasticarum pecuniarum diaconi præ-
 sunt, docent nos in Actibus suis apostoli. Cum factum fuisset, inquit, murmur Græco-
 rum ad

rum ad Hebræos, eo quod despicerentur uiduæ eorum in ministerio quotidiano, dicentes: Non est bonum relinquentes uerbum dei ministrare mensis. Eligite ergo ex uobis septem quos constituamus in hunc usum, nos autem uerbo dei intenti erimus. Episcopi autem, & presbyteri quibus creditæ sunt cathedrae, qui tradunt ecclesias quibus non oportet, & constituunt principes quos constituere non expedit, ipsi sunt qui uendunt columbas, quorum cathedras Christus euerit. Vnusquisque ergo sedentium super cathedram ecclesiasticam, & amantium primas cathedras in Synagogis, uideant ne forte sic sedeant in eis, ut ueniens dominus eas euerat quasi dignas euerione. Et unusquisque diaconorum qui congregant sibi diuitias, fraudantes pauperum pecunias, intelligant presentem scripturam, ut iam non congregent, ne forte ueniens dominus euerat mensas dispensationis eorum. Sed & qui solitudinibus mundialibus feruntur, semper ad uenditiones & emptiones currentes, ne forte ueniens dominus eiciat eos de templo dei, quando eiectus nec spem habet regrediendi unde eiectus est. Scrutanti mihi scripturas apparet, ne forte hæc faciat Iesus in secundo aduentu, & in futuro iudicio. Tunc enim ingressus in omnes ecclesias eiciet uel eueret quos inuenierit secundum ea quæ diximus, templo dei indignos. Si quis autem inuentus fuerit non habens aliquid de his criminibus tribus, & inuentus fuerit esse in templo, confidat. Nec enim eicietur à Christo, nec aliquid eius eueretur, nec exprobrabitur quasi fecerit domum orationis speluncam latronum. Puto autem & in hoc tempore inuisibiliter uenit Iesus ad singulas ecclesias dei, & eicit quos supra diximus dignos eiectione. Quotiescunque enim excitat tentationem super ecclesiam, uenit ad eam, & uisitat eam, ut faciat quod facere scribitur in hoc loco. Post hæc uideamus ne forte & sic locus iste intelligi possit. Omnis enim natura rationalis templum est dei, quæ ad hoc est creata, ut capiat gloriam dei. Hoc ergo quod est naturaliter templum dei, id est anima, implemus peccantes quibusdam quidem uendentibus, quibusdam autem ementibus cogitationibus malis, & si aliquid sanctum reliquum est in anima nostra, quod est columba. Dicit ergo ad eos qui peccant, & pleni sunt furibus cogitatibus, Domus mea, domus orationis uocabitur. Vos autem fecistis eam speluncam latronum. Et Iesus quidem eos qui speluncam fecerant latronum domum orationis, fures eicit de templo: illi autem qui consentientes erant furibus, de Iesu quidem dixerunt, Crucifige, crucifige eum: de Barabba autem latrone, Dimitte nobis Barabbam. Propter quod usque hodie Iudæi Iesum quidem non habent: nec enim crediderunt in eum: habent autem de spiritalibus nequitijs latronem Barabbam, quem iam tentum, & in carcere clausum aduersus se petierunt dimitti. Ideo princeps infidelium Iudæorum est Barabbas latro. Et accesserunt ad eum cæci & claudi in templo, & sanauit eos. Quæ sunt quidem secundum simplicem intellectum, habentur manifesta. Secundum consequentiam autem prædictorum moraliter expositorum, dicendum est quoniam in templo dei, id est in ecclesia, non sunt omnes uidentes, neque recte ambulantes: sed alij quidem sunt cæci, alij autem claudi. Qui ex eo quod intelligunt propriam cæcitatem: & scientes quia nullius alterius opus est nisi Christi Iesu & uerbi dei ut sanentur, ut percipiant sanitatem accedentes ad uerbum dei sanantur. Videntes autem principes sacerdotum & Scribæ mirabilia quæ fecit, & pueros clamantes in templo, & dicentes: Osanna filio Dauid, indignati sunt, & dixerunt ei. Audis quid isti dicunt? Iesus autem dixit eis, utique. Nunquam legistis, Ex ore infanti um, & lactentium perfecisti laudem? Quemadmodum secundum historiam uituperabiles sunt isti principes & scribæ: ita & secundum ecclesiam Christi uituperabiles sunt quidam episcopi & presbyteri, qui uitam suam minime adornantes, nec induti scientia ueritatis, & quidem uidentes miracula Christi, nihilominus contemnunt pusillos ecclesiæ, & paruulos deum laudantes & Christum ipsius, & indignantur in eorum profectu, & accusant eos apud ipsum Iesum quasi peccantes, cum non sint peccantes: & quasi ad non audientem, neque seruantem ordinem omnem dicunt: Audis quid isti dicunt? Et hoc magis intelligere poterimus, si cognouerimus quomodo frequenter eos qui seruent spiritu, & usque ad carcerem contra infideles luctantur, & pericula uniuersa contemnunt, & cum omni uirtute continentiam & uirginitatem seruare student, sunt autem imperiti sermone, coarguunt quasi incontinentes, sacerdotes

uitupe-

Matt. 27

ultuperabiles, & culpant eos apud Iesum quasi ipsi sint iustiores talibus pueris simplicibus, & benignis, & studiosis. Iesus autem pueris quidem testimonium præstat, sacerdotibus autem ignorantiam scripturarum imputat dicens: Nūquam legistis quod scriptum est, Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem? Qui adhærent ecclesiæ, quasi nuper nati infantes, rationabile & syncerum lac desiderantes, & sugentes ipsum, laudant deum fide & conuersatione, & completur in eis quod dictum est, Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem. Ipse enim sibi deus in talibus perficiet laudem. Pro quibus gratias agens filius patri dicebat: Confiteor tibi pater domine cœli & terræ, quoniam abscondisti hæc a sapientibus, & manifestasti ea paruulīs. Etiam pater, quoniam sic fuit bona uoluntas ante te. Matt. 23

Tractatus

XVII

Cap.

XXI

1 In illo tempore, Abijt Iesus foras extra ciuitatem in Bethaniā, & mansit ibi. Mane autem reuertens in ciuitatem esuriit. Quos relinquens exijt ab Hierosolymis Iesus, & mansit in Bethaniā, nisi principes, & scribas, qui sciebant quidem mirabilia quæ fecit Iesus, & pueros clamantes in templo, nihilominus indignantes aduersus eos qui deum laudabant, quasi qui non intellexerunt quod fuerat scriptum: Ex ore infantium & lactentium perfecisti laudem? Et quoniam reliquit illam Hierusalem, & factus est extra eam, ideo cecidit, & lapis super lapidem ibi stare non potuit. Venit autem in Bethaniā ad domum obedientiæ, id est ecclesiam, in qua est etiam cōmoratus, & requieuit: eo quod non habebat in Hierosolymis, ubi caput reclinat, quæ talibus sacerdotibus & populo impio erat repleta, cum autē requieuisset in Bethaniā, in domo obedientiæ, post principium constituendi ecclesiam, postquam repausauit aliquantulum in ea, tunc reuertitur in ciuitatem quam paulo ante reliquerat. Et reuertens esuriit. Et uidit unam ficulneam secus uiam, arborē, populum circumcisum. Et ueniens ad eam nullum fructum manducabilem inuenit in ea, sed tantum speciem uitæ. Folia enim sine fructibus erant in ficulnea. Et quoniam arbor illa erat animam habens, quasi audienti dignam maledictionem suam dicit: Nunquam ex te nascatur fructus in sempiternum. Id est quam diu stat hoc seculum præsens, nunquam ex te fructus nascatur. Ideo infructuosa est Synagoga Iudeorum: & hoc erit ei usque ad consummationem seculi, donec intrauerit gentium plenitudo. Et aruit ficulnea adhuc peregrinante in hac uita hominum Christo, & inter homines quasi homine conuersante. Et uidentes discipuli mirati sunt, oculis enim spiritalibus uiderunt mysterium fici siccata: non tantum quia siccata est, sed quia confestim siccata est, id est populus Iudeorum. Respondens autem Iesus, ait illis: Amen dico uobis si habueritis fidem, & non hesitaueritis, non solum idem de ficulnea facietis, sed etiam si monti huic dixeritis, Tolle te, & iacta te in mare, fiet. Ergo discipuli Christi fideles & non hesitantes arescere faciunt ficulneam illam, dicentes ad eam. Vobis primum missum fuerat uerbum dei, sed quia indignos uos iudicatis æterna uita, ecce conuertimur ad gentes. Et relinquentes eam, siccā faciunt eam, cum uitalis uirtus eius transferat ad gentes. Super illud autem quod poterunt siccare ficulneam ad huc discipulis suis promittit, quoniam si habuerint fidem, & non hesitauerint, etiam monti qui a Christo uidetur & manifestatur, id est contrariæ potestati extollenti se contra homines dicent, Tolle te, & mitte te in mare, & fiet. Tollitur enim à singulis qui adducuntur ad fidem uerbo discipulorum Christi, altitudo illa malitiæ, mons ille Sathanas, & mittitur in mare, id est abyssum dignū se locum. De quo mari dicit in Psalmo. Hoc mare magnum & spatiosum, illic naues pertransibunt, animalia pusilla cum magnis, Draco iste quem formasti ad illudendum ei. Item. Tu confregisti capita draconum super aquas, & dedisti eum escam populis Æthiopum. Ipsa autem est Bethaniā, ubi ex mortuis suscitatus amicus Christi Lazarus morabatur. Et omnis qui obedit uerbo dei confirmato, & commoranti in se, Bethaniā est, & domus obedientiæ, & commoratur Christus in eo, & requiescit. Et forsitan simplices dicunt de eo quod scriptum est, Relictis illis abiit in Bethaniā: quomodo enim poterat fieri extra ciuitatem nisi reliquisset priores apud quos fuerat prius? Sapientiores autem auditores dicunt: Non omnes

Psal. 103

omnes reliquit priores quādo sit apud alios, sed malos quidem & peccatores reliquit. Quando fuerit apud iustos, fiet & apud alios post illos, & cum illis. Nam & in Bethania cōmorans Iesus, non relinquens Bethaniam uenit in ciuitatem: erat enim in Bethania, & uenit in ciuitatem. Esurit autem Iesus semper in iustis, uolens manducare fructum spiritus sancti in eis: & sunt eius escae, ut ita dicam, ficus quas esuriens edit, id est charitas eius qui eam fructificauit, qui primus fructus est spiritus sancti, & gaudium, & pax, & patientia, & reliqua. Quae quidem quamdiu fructificamus, nō arescimus. Si autem uenienti domino, & quarenti huiusmodi fructum ut manducet in nobis, nō exhibuerimus, dicet ad nos. Nunquā ex uobis fructus nascatur in sempiternū. Et uide quoniam secus uiam erat haec ficus, quae folia tantū habuit sine fructu. Sic enim & terra quae secus uiam est, licet fuerit seminata, nullum fructū producit, diripiētibz uolucris semina seminata. Quamdiu ergo non uenit Iesus ad aliquam ficum, nec quārit fructum eius, sed patienter agit, & sustinet si forte proferat fructum, non exiccatur. Si autem uenerit esuriens, & fructum requirens, & inuentus fuerit aliquis nihil iustitiae habens, nisi professionem tantūmodo fidei, quod est folia sine fructu, mox exiccatur, etiam hoc ipsum quod uidetur fidelis amittens. Et est multos in ecclesia uidere tales, qui multo tempore portauerunt fidei nomen, ostendentes tantūmodo quia uiuunt, omnino autem sunt sicci. Quos quia non fructificabant, uidemus recedentes à uerbo dei ad plenum, & sic eos. Quem talem cum uiderint discipuli sicum, mirantur, dicentes: Quō cōfestim siccata est? Adhuc manifestius de hoc ipso dicamus: quomodo in tentationibus petit fructum Iesus à ficulneis quas plantauit, id est in persecutionibus cōfessionem & testimonium quārit fidelium. Et cum mulier meretrix infaniens excitata fuerit super aliquem, quārit in eo Christus fructum continentiae. Quem protulit & Ioseph, cum fureret eius domina super eum. Et sic in singulis quibusque tentationibus intellige Christum uenire ad Christianos in tentationibus esurientem & fructum uirtutis quarentem. Qui autē nō fuerit prae paratus ut exhibeat fructus esurienti, aut cōfessionis, aut castitatis, cōfestim siccatur. Qui enim denegat in persecutione, siccatur. Similiter & qui fornicatur siccatur, quamuis ostensione fidei quam antea baiulabat, quasi folijs coopertus. Et super tales mirantur discipuli quomodo mox siccantur. Et frequenter per multos annos quis constitit ficus, & non est siccatus, ueniente autem in ultimo uite eius ad eum Christo, uidelicet in tentationibus, & quarente fructum in eo, & non inueniente, siccatur & tantorum annorum perdidit subito uitam. Et hoc fit, ut impleatur sermo dominicus dicens: Qui habet dabitur ei, & abundabit: qui autem non habet, & ipsum quod habet auferetur ab eo, ut non sit otiosum quod habet. Et unusquisque discipulorum si habuerit fidem, & non haesitauerit, & ficum arescere facit, & quod sequitur eum. Et est operis demonstrare, quomodo Christi discipulus quārens fructum in ficu, & non inueniens dicat ad eam, Nunquam ex te fructus nascatur in eternum, ut cōfestim siccetur. Vt puta, pone mihi aliquem quae sunt quidem fidei profitentem, & pronunciantem se in nomine Iesu manducare & bibere coram ipso, & Iesum in plateis cordis eius docuisse: ita ueniat discipulus Christi quārens fructum sapientiae & uerbi in eo secundum professionem docendi quae dei sunt: quārens & scrutans eum per uerbum, nullum inueniat fructum in eo: & ideo manifestum faciens eum uidētibus uacuum à Christo exhibeat per uerbum, quoniam non est possibile aliquem fructum fieri in eo in sempiternum qui ex arbitrio laesus est. Sicut & Petrus dixit ad Simonem, aresciens eum qui uidebatur Christi professor: Pecunia tua tecum sit in interitum, quoniam donum dei existimasti te per pecuniam possidere. Cor enim tuum non est rectum coram deo. In felle enim amaritudinis & obligatione iniquitatis uideo te esse. Et melius est fallacem ficum quae uiuere existimatur, non autem fructificat quasi uiua, argutam quia est infructuosa siccari uerbis discipulorum Christi, & fieri manifestā: quam ut fureretur dum uiuere existimatur, per figmentū professionis innocentium corda, & eorum qui facile seducuntur à talibus. Arbitror autem & in unoquoque infideli & iniquo montem esse secundum mēsuram infidelitatis & iniquitatis ipsius, qui uerbis discipulorum Christi tollitur & mittitur in mare tormentorum eius. Et omnia quaecunque petierint in oratione credentes discipuli Iesu percipient, quasi discipuli Christi, nihil quod non oportet petentes

tentes: & quia credentes magistro nihil aliud petunt nisi magna & coelestia, sicut ipse dicit ad discipulos suos: Petite magna, & minima uobis adiicientur. Petite coelestia, & adiicietur uobis terrena. Marcus autē in hoc eodem loco scribens, aliud aliquid quantum ad textum adiecit uidetur: dicens, quoniam uidens Iesus ficum de longe habentem folia, uenit quasi inuenturus aliquid in ea. Cum uenisset autē & nihil inuenisset nisi folia tantum, nec enim erat tempus ficuū, respondens dixit ad eam: Nunquam ex te in aeternum quisquam fructum manducet. Dicit aliquis. Si non erat tempus ficuum, quomodo uenit Iesus quasi inuenturus aliquid in ea? Et quomodo iuste dixit ad eam, nunquam ex te quisquam fructum manducet? Contra hæc respondemus, quoniam numerati ab apostolo fructus spiritus sancti hi sunt, Caritas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia. Hi omnes aliquando in tempore suo redduntur. Melius autem est, quando circumstantibus aduersarijs, & prouocantibus ad non fructificandum, potuerit aliquis propterea quod satis est prodificatus in uerbo, nihilominus proferre fructus spiritus sancti. Quod autem dico tale est. Vnus de fructibus spiritus sancti caritas est. Huius tempus est quando non est difficile fructum reddere charitatis & diligere diligentē: & est quidem fructus iste spiritus sancti, tamen in tempore suo. Si autem aliquis excitetur ad odium fidelis constitutus, & circumueniatur, & insidias patiatur, & diligat insidiantem sibi: aut certe si fuerit aliquis male moratus & odio dignus, ille iustus nec hunc talem odit, sed quasi filius eius qui solem suum oriri facit super bonos & malos, etiā tunc eum diligit: ut puta non in tempore ficuum fructum dans charitatis, beatus est. Similis & de gaudio potest esse tractatus. Qui proferit fructum gaudij, nullo eum ad tristitiam prouocante. Quando autem presentia prouocant eum ad tristandum, uel ad pusillanimitatē, prouocatus autem ille per uerbum in tantum proficit, ut etiam in tempore tristitiarum gaudeat, & in tempore opprobrij uel castigationum gloriatur & in omni tempore periculi memor sit eius quod dictum est, Semper gaudete, beatus est huiusmodi Christianus fructū gaudij ferens, etiam nō in tempore ficuū. Similiter in omnibus fructibus sancti spiritus est tractandum. Vult enim Christus fideles suos meliores esse humana omni natura, & exigit eos supra naturam, & (ut ita dicam) opera dei magis quam hominum. Propter quod hominibus dicit, quoscunque ad beatitudinē uocat: Ego dixi dñi estis, & filij excelsi omnes. Arguens autem eos qui nolunt esse dñi, nec filij esse excelsi: Vos autem sicut homines moriemini. In singulis enim quibusque peccatis quando sumus carnales, & secundum hominem ambulamus, nihil operamur nisi ut moriamur. Et uerum est quia si secundum carnem uiuimus moriemur, sicut docet Apostolus.

Mar. ii

psal. 82

Tractatus

XVII

Cap.

XXI

I n illo tempore cum uenisset Iesus in templum, accesserunt ad eum docentes principes sacerdotum, & seniores populi, dicentes, In qua potestate hæc facis? Et quis tibi dedit hanc potestatem? Tribus Euangelistis id ipsum quasi necessariū conscribentibus, dignum est uidere quid intelligentes principes sacerdotum, & seniores populi interrogauerunt Iesum, non unam interrogationē, sed duas proponētes: unam quidem, In qua potestate facis hæc: alteram autem, Quis tibi dedit hanc potestatem: & quid uolens dominus propter hoc solum contra interrogauit, ut ne responderet ad interrogationem eorū. Quod autem non (sicut arbitrantur quidam) simplex est intellectus loci istius, & facilis, sed myste-
 rialis & altus, manifestum erit ex eo quod ostēdemus. Dicunt enim simpliciores quoniam scientes duas esse potestates, unam quidem dei, alteram autem diaboli, principes sacerdotū & populi seniores interrogabant in qua ex duabus his potestatibus una prodigia faciebat, & a quo eam accepit. Ira dominus ut ne ad interrogata eorum daret responsum, interrogauit econtra, simul ut & interrogantes argueret, quasi qui non recte fecerunt credere nolentes Ioanni: & ut abijceret interrogatores indignos a suo responso, ut uideretur eis rationabiliter nō respondere. Sed dicit aliquis contra hæc, quia ridiculum erat interrogare, in qua potestate hæc faceret Iesus. Nec enim poterat fieri, ut responderet quia in potestate diaboli. Et non dicam, Iesus hoc non responderet, sed nec

ipse homo peccati, qui aduersatur, & extollitur supra omne quod dicitur deus, aut quod colitur, responderet quod erat uerum, quoniam in potestate diaboli facit omnes uirtutes, & signa, & prodigia, quibus seducat si possibile est, & electos dei. Si ergo nec ille diceret se in potestate diaboli facere signa & prodigia mendacia in omni seductione iniquitatis his qui pereunt: quanto magis dominus & Saluator nequaquam etsi non interrogasset e contra, aliud aliquid responderet, nisi in potestate dei? Ad talem ergo manifestissimam rationem horum, & illos interrogare, & Christum non respondere, satis utile mihi uidetur. Si quis autem dicat, quoniam non interrogabant principes ut audientes discerent, sed ut illum terrerent: utputa, si facit aliquis quod nobis non placet in nostris, dicimus ei, Quis te iussit hoc facere: non uolentes audire, sed eum terrentes, ut ille sciens quia nemo eum iussit, recedat ab actu: sic & principes interrogabant dominum terrentes potius quam interrogantes, ut ille quasi sciens se non in potestate dei hoc agere, cessaret ab opere. Sed quid quod & Christus ita respondit: **Dicite mihi uos hoc, & ego uobis dico in qua potestate hoc facio.** Quod nunquam diceret Iesus, si eos non discendi causa, sed terrendi, interrogare sensisset. Vide ergo ne forte intelligatur sic hic locus. Sunt potestates diuersae, quae generaliter quidem sunt duae: una ex parte dei, altera ex parte diaboli: Specialiter autem plures & incomparabiles. De quibus **Coloss. 1.** Apostolus Christum glorificans, scribit ad Collossenses, dicens omnia in eo esse secreta quae in coelis sunt & in terris, siue uisibilia, siue inuisibilia, siue sedes, siue dominationes, siue principatus, siue potestates. Non dixit unum principatum, aut unam dominationem, aut unam sedem, aut unam potestatem, sed multas. Et sicut sunt in parte dei, ita sunt, in parte diaboli multi principatus, multae potestates, sicut testatur Apostolus dicens: **Ephes. 6** non est nobis colluctatio cum carne & sanguine, sed aduersus principatus, & potestates, aduersus rectores huius mundi tenebrarum harum, aduersus spiritalia nequitiae in coelestibus. Ego autem arbitror, quoniam & omnia eorundem nominum sunt apud diabolum, quaecumque sunt apud deum: & est forte potestas ex potestatibus uniuersis, quae ipsi Christo ministrat, alia autem quae prophetis cooperabatur facientibus signa: & non omnibus una potestas, sed alia forte istis, alia autem illis secundum dignitatem fidei eorum, quam solus sciebat deus. Et nec in omnibus uirtutibus faciendis una eademque potestas cooperabatur, sed in quibusdam quidem haec, in quibusdam autem alia: & ad res forsitan inferiores, inferior: ad res autem eminentiores, eminentior. Principes ergo sacerdotum, & seniores populi cognoscetes plura de potestatibus, & gradibus sacramentorum coelestium, siue ex traditione maiorum, siue de secretis quibusdam, utrum autem rationabiliter, aut irrationabiliter excitati uidebant Iesum multa prodigia facientem non sine potestate aliqua ei subiecta: & ideo potestatis illius speciem & proprietatem uolebant audire a Christo. Et si quidem fuissent principes sacerdotum aliqui sancti, qualis fuit Aaron, uel Eleazar, uel Phinees, uel quicumque eorum qui bene functionem suam consummauerunt, quasi non tentantibus, sed discere cupientibus, & dignis huiusmodi scientia, sine dubio declarasset mysteria potestatum, & differentias earum, & de contrariis potestatibus rationem & differentias earum manifestasset. Quoniam autem illi principes sacerdotum, & populi seniores non fuerant digni talia audire mysteria, propterea non eis dat responsum, sed contra interrogauit, ut propter hoc quod non respondent ad interrogationem sibi propositam de Ioanne, rationabiliter nec ipse responderet eis. Quapropter autem si unusquisque eorum qui signa fecerunt in aliqua potestate, utrum in una fecerunt semper, aut in primis quidem in ista, proficientes autem in alia potestate maiori. Tamen saluator uidetur in una potestate uniuersa fecisse, quam accepit a patre. Nam hoc quod respondet, dicens: Nec ego uobis dico in qua potestate facio haec: docet quoniam in potestate quidem una fecit: in quali autem potestate non declarauit, nec proprietatem eius manifestauit, nec eminentiam quam habebat illa potestas super alias potestates in quibus ante eum prophetae fecerunt uirtutes. Et nunc in templo ecclesiae Christus habetur, & docet in ea, & sunt quidam principes sacerdotum similes principibus illis, & seniores similes senioribus illis, & interrogant Iesum, & non accipiunt responsum ab eo, quia non sunt digni scire quae cupiunt. Item quapropter, utrum uolens eos Iesus a se remouere, fortuito hanc eis interrogationem proposuit de Ioanne, tanquam

tanquam si aliam quancunq; interrogationem proposuisset, aut necessariè propter utilitatem eorum de Ioanne specialiter eos interrogauit. Et mihi uidetur quoniam non fortuito hoc eos interrogauit, sed quia Ioannes fuerat uox clamantis in deserto, parate uias domini, rectas facite semitas eius. Et hic erat de quo deus per prophetam dicebat: *Malach. 3* Ecce mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit uiam tuam ante te. Propter hoc (existimo) interrogauit de illo, non quidem ignorans quoniam cogitantes dicturi fuerant, Nescimus, secundum quod scriptum est, sed quantum ad se significantes quasi ex hominibus esset. Ita quasi respondentibus illis quoniam ex hominibus erat, consequentem parabolam introducit.

TRACTATVS XVIII

Cap. XXI

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Homo quidam habuit duos filios. Et accedens ad primum dixit: Fili, uade hodie operari in uineam meam & reliqua. Solus Matthæus hanc parabolam scribit, sicut mihi uidetur, continentem Israel non credentem uerbis dei, & de populo credituro ex gentibus. Isti sunt enim filij duo quos habuit deus, quasi homo morem hominum gerens. Hic ergo accedens ad primum quem acquisiuit in primis, quem præcognouit, & præfinit, dixit ad eum. Fili, uade hodie, & operare in uineam meam. Et distulit, fugiens hanc uineam propter æstum qui habetur in ea & labores, & dixit, Nolo. Postea circa consummationem poenitens quod dixerat patri suo, nolo, uenit in uineam, & operatus est uoluntatem patris. Quando autem primus respondit nolo, accessit pater ad alterum, & similiter dixit. Secundus quidem respondit, Etiam domine: non autem uenit ad uineam uerbi, & in agrum patris. Et manifestum est quoniam qui dixit nolo, postea autem compunctus abiit & operatus est in uinea, uoluntatem patris impleuit non uerbis, sed factis. Qui autem uerbis promisit, non autem fecit, operibus negauit uoluntatem facere patris. Vide autem si potes uti parabola ista ad eos qui modicum quidem aut nihil promittunt, neque uirginitatem, neque aliter secundum Euangelium spiritalem actum, operibus autem ostendunt quod nec ab initio usque ad uerbum promiserunt. E contra eos qui magna promittunt, nihil autem secundum promissionem suam huiusmodi agunt. Dicit enim aliquis: Virginitas super me est, propter quod nolo eam: & maius est quam uirtus mea abrenunciare hanc uitam, & uacare spiritualibus uerbis: & postea recogitans ad meliora se tradit quam profiteri uidebat in primis. Alij autem audacter multa promittunt, operibus autem contraria suis promissionibus agunt. Post parabolam autem dicit de eo qui dixit nolo, postea autem recogitauit, & sic abiit, Amē dico uobis, quoniam publicani & meretrices præcedunt uos in regno dei. Ad eum autem qui dixit, Vado dñe, & non abiit, hoc refert. Venit Ioannes ad uos in uia iustitiæ, & non credidistis ei. Iterum de primo quidē, Publicani autem & meretrices crediderunt ei. Ad eum autem qui dixit, Vado dñe, & non abiit: Vos autem uidentes nec poenitentiam egistis, ut crederetur ei. Considera & illud quod ait, Præcedunt uos in regno dei: quoniam non exclusit Iudæos, ut non ingrediantur aliquando in regnum dei. Nemo enim dicitur præcedere eum in aliquo loco, qui non sequitur eum per ipsum locum. Vide ergo ne forte hoc indicet sermo, ut cum plenitudo gentium intrauerit, tunc omnis Israel saluus efficiatur. Intellige autem mihi Israelitas qui non secundum carnem sunt, sed qui ingenuitate animæ Israel intelliguntur in fide & operibus bonis.

Tractatus XIX

Cap. XXI

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Homo erat paterfamilias, qui plantauit uineam, & reliqua. Qui non abundantius discutunt Parabolam hanc, neque singula uerba scrutantur, satis manifesta uidetur, si hoc modo intelligatur. Populus qui fuit ante nos cum esset pars dei, qui plantatus est à deo, uinea fuit dei. Custodia autem dei quæ extitit circa eam, fuit sepes ipsius. Turris autem, templum. Torcular autem, locus libationum. Colonia autem, sacerdotes, & sapientes populi. Peregrinatio uero domini, quando dominus qui fuerat cum illis in nube dei, & in columna ignis per noctem, donec plantaret eos

introducens in montem sanctum suum, & in tabernacula sua, nequaquā postea similiter apparuit eis. Tempus autem appropians fructuū perendorum, tempus extitit prophetarum exigentiū à colonis & à uinea ipsa, ut ostendant qui acceperunt legem, si secundum eam uixerunt. Serui autem missi ad colonos ad fructus accipiendos, prophetæ qui prius fuerunt: quos principes & sapientes populi iniuriarunt, cedentes quosdam, & occidentes, & lapidantes. Alij autē serui plures post eos tempore prophetarū multorum, quorum nomina in secundo Paralipomenon sunt conscripta, & in Hieremia, & induodecim, & in Daniele. Dicit autē aliquis, & Ananiā, & Azariam, & Misael prophetas fuisse temporis eius. Et his ergo plurimis similiter sunt abusi cadentes, & occidentes, & lapidantes. Nouissime autē mittit paterfamiliās filium suū Iesum Christum, qui poterat reuerentiam eis incutere. Sed principes sacerdotum, & seniores populi, & prudentes, uidentes filium, nō omnino insensati existentes eminentiæ suæ heredem eum esse intellexerunt. Ausi sunt autem interficere eum, ut ipsi efficerentur domini super uineam illam, & eiicientes eum extra res Israelitarum, foris eum iudicantes esse interfecerunt. Dominus autē qui statim redijt, quem occiderunt, uenit resurgens à mortuis: & malos quidem colonos male perdidit, alijs autē colonis, id est apostolis, uineam suā consignauit, id est eos qui ex Iudaico populo reliqui crediderunt, qui darent in tempore suo fructus domino suo. Item docet eos ex prophetia, quoniā ab istis quidem ædificatoribus reprobatus est, à deo autē electus, & caput totius ædificationis, & caput mirabile factus in oculis eorum qui possunt eum uidere, ita prophetas gentium fidem, dicit non credentibus sibi doctoribus Iudæorū, Tolle tur à uobis regnum dei, & dabitur genti facienti fructus suos. Ad quā multa quis spiritalis constitutus, & ad discutienda omnia paratus poterit dicere, pulsans obscuritatē eius, id est ostium clausum, & quærens inueniet: & nos secundum mediocritatē nostram talia suspicamur in loco, quoniā paterfamiliās homo deus est, de quo scriptum est: Morigeratus est dominus deus tuus, quemadmodum si homo morigeraret filium suum. Sic enim eo quod morigeratur homines, ut hominū prodificet mores, in quibusdā parabolis dicitur homo, quemadmodū si pater cum paruulo filio suo colloquatur infantia, ut descendat ad uerba filij sui, & morigeretur eum. Propterea puto, omnes iustitias quas tradidit deus hominibus, quasi pueriles sunt quantū ad proprias iustitias dei. Quæ est ergo uinea alia præter colonos priores & secundos, quam plantauit paterfamiliās? Quæ ista uinea primū quidem tradita est iniuriolis colonis, postea autē alijs colonis facientibus fructum eius in tempore suo, secundum quod dominus ait: Auferetur à uobis regnū dei, & dabitur genti facienti fructum eius. Putas ergo id ipsum debemus dicere regnum dei, & uineam quæ colitur à colonis prioribus & datur alteri genti: aut aliud quidē debemus existimare uineam, aliud autē regnum dei? Videamus ergo primum probantes de scripturis, quoniā uinea appellatur populus, si omnia eius secundum huiusmodi expositionem ualeant conuenire. Dicit enim Esaia, Cantabo nunc dilecto canticū, dilectæ uineæ meæ. Uinea facta est dilecto in cornu in loco uberi, & sepe circumdedit, & cariciā uī eam & plantauit uineā Sorech & ædificauit turrīm in medio eius, & torcular fodi in ea, & expectauit ut faceret uinam, fecit autē spinas. Et post aliqua sic. Uinea em̄ domini Sabaot domus Israel est, & homo Iuda, nouellum dilectū. Protuli itaq; canticū Esaie, uolens considerare secundum parabolam hanc, si secundū illam uineam, & hæc uinea intelligi possit. Et uide quoniā quædam quidem similia habent, alia autē dissimilia: ut uidens differētias similium ad similia, discas sensum scripturæ. Simile est ergo quod ait: Plantauit uineam, & sepe circumdedit eam, & fudit in ea torcular, & ædificauit turrīm. Dissimile autē, quoniā in Esaia quidem ipsam uineam accusat plantator, dicens: Expectauit ut faceret uinam, fecit autem spinas. In Euangelio autē manifeste non uinea accusatur, quasi quæ non dederit fructus in tempore suo, sed coloni qui susceperunt, & patrifamiliās seruos contumelijs affecerunt diuersis: nouissime & ipsum filium patrifamiliās occiderunt. Iterum in Esaia ipsi uineæ minatur dicens: Auferam sepem eius & erit in rapinam, & destruam maceriam eius & erit in conculcationē, & cætera. Sed & nubibus promittit se mandaturum, ut ne super uineam pluant illam quæ fuit secundum prophetā domus Israel, & homo Iuda, qui nullum fructū fecerunt. In Euangelio autem uineam

uineam non inuenimus aliquid patientem, sed adhuc prouisionem dei consecutam, ut possit fructus suos patrifamiliās dare. Ablata est enim à colonis impijs, & data genti meliori. Coloni autem omnem suscipiunt iram. Dicentes enim, cum uenerit paterfamiliās malos male perdet, siue ratione uerbi coacti, & cōsequētia parabolæ, siue nolentes prophetauerunt de se, quoniā cum uenerit, malos male perdet, & uineā prouisionem faciens, alijs eam dabit colonis. Item consequenter & Hieremias dicit ad populum: Ego plantaui te uineam fructiferam omnē ueram, quomodo cōuersa es in amaritudinē uineæ alienæ? Vides ergo quoniā in prophetis populus Iudaicus uinea appellatur, & cōminatio patrifamiliās contra uineam fit: in euangelio autem omnino uinea non culpat, sed eius coloni. Sed qui uult euangelica uerba caute considerare, nequaquā poterit clari⁹ approbare, quoniā uinea populus est. Sed ne forte secundum euāgelium uinea regnum est dei, id est doctrina quæ prouidentia habēs dei, scripturis inserta est sanctis. Quod enim dicit, tolletur à uobis regnū dei, & dabitur genti facienti fructum eius; manifeste sicut arbitror demonstrat mysteria regni dei uineā esse, id est legem, & prophetas, & omnes diuinas scripturas, quas tradidit dominus uineæ primum quidem colonis populo illi priori, quoniā & primis credita sunt eloquia dei, secundis autem gentibus facientibus fructum: cuius uineæ sepes nihil tale patitur, quale scriptum est in propheta dicente: Auferam sepem eius & erit in rapinam. Vide ergo ne forte naturali ratione, uineam possimus dicere eloquia dei. Consequenter autem secundum eandem naturæ rationem uitam reprehensibilem hominū & mores speciosissimos fructus ipsius uineæ: ipsas autē scripturas, & literas scripturarū, esse uineæ sepe extrinsecus circumpositam, ut non uideat uinea ab eis qui foris sunt, maxime fructus eius qui sunt in absconso. Profunditas autem eloquiorū dei, torcular esse uineæ eius: in quam qui profecerunt de eloquijs dei, & facti sunt perfecti fructus eorum, infundunt studia sua quasi fructus quos de ipsis eloquijs colligunt. Turrim autē ædificatam in ea, ascensum habentē, & eminentiā, & altitudinē super uineam ipsam, & sepe & torcular, existimo uerbum esse de ipso deo, & de dispensationibus Christi, & templū diuini sensus qui habentur in eo. Et de tali turre puto dicere saluatorē in eo loco euangelij: Quis uestrū uolens turrim ædificare, non prius computat si potest prius ponere fundamentum, & consummare, ne forte incipiant uidentes deridere eum qui non consummauit: quoniā qui uult dicere de deo, debet considerare si potest incipiens omnia quæ quarūtur circa dei expositionem cōsummare: ne forte incipiēs dogmata pietatis, imperfectā relinquat turrim uerbi de deo, & coronam non superædificet ei. Si enim non ædificauerit ei coronā, cadet aliquis ab intellectu dei scandalizatus, & morietur. Hæc uineam tradidit colonis, id est populo ante nos, tam sacerdotib. quā laicis, & profectus est ad suam profectiōnem, dans occasiones colonis ex eo quod ipse plantaui, & circumposuit sepe, & fodit torcular, & ædificauit turrem, proferendi fructus, cum appropinquasset tempus fructuum. Appropinquant enim et secundum unumquemque quidem tempora fructuū, puto autem generaliter populo uniuerso. Appropinquationem autem temporis fructum exponere uere sicut est, supra nostrū ingenium est, & cordis est mundioris. Tamen secundū uirtutē nostrā incipimus hoc modo incipiētes secundum unūquemque hominum. Ergo intellige mihi in unaquaque anima, quasi uinea uerbum dei plantatū. Vinea enim occasiones sunt omnium propositionum quæ necessariae sunt ad salutem. Sicut ergo in uineis est aliquod tempus quando principiū fructus demonstrant, & aliud quando florēt quæ sunt demonstrata, & aliud quādo acerbescūt fructus, & aliud quando variant, & aliud quando uindemiandi est tempus fructus perfectos, & paratos ad præbendum uinū. In omnibus itaque primum uitæ tempus est infantia, & est tunc uinea nihil ostendens, nisi tantum habens in se uitalem uirtutē. Cum autem coeperit posse loqui, tēpus est generatio nis. Quantū autem proficit anima pueri operata, tantum & uinea quæ operatur in eo, id est uerbum dei naturaliter implantatū proficit, & producit indicia botrionum futurorum florentiū quidem adhuc, & odorem suauitatis futuræ uirtutis in primis dantium. Postea autem & acerbescunt, quando malitia quidem est in iuuentute, non autem permanet, sed necessarie superueniens est propter ætatē, sed ut ita dicam semper ad uirtutem pergēs. Quam si quis manducauerit, secundum prophetam obstupescere facit dentes:

si autē non ea fuerit usus, sed semper quasi per aliquam uiam adducat eam ad uirtutem, ex parte incipit uariare, nō autē & uiam habet perfectam. Est autem & post perfectum status aliquis studiosus, quando uinea operata fructum profert maturum, & studiosos botriones, diuersos, atq; perfectos charitatis, & gaudiū, & pacis, & longanimitatis, ceterarumq; uirtutū quas Apostolus refert, & multae scripturae, Est enim aliqua botrio secundum quod scriptū est: Beati pauperes spiritu: & altera, Beati qui lugent: & alia, Beati mansueti: & alia, Beati pacifici: & alia, Beati mundo corde. Et quid necessariū est dinumerare singulas beatitudinū causas, quasi diuersas botriones? Hae autē diximus uolentes ostendere quid sit quod ait: Cum autem appropiasset tempus fructuum. Patrifamilias autē solius est cognoscere uere quando uniuscuiusq; hominis tempus appropiat, uel quādo adhuc longe est fructuū tempus. Et nos si abundanter cōsideremus cōparationem facientes temporum ex quo sumus uocati ad omne tēpus fidei nostrae, poterimus uidere quomodo quidam cū deberent esse magistri secundum tempus, iterum opus habent doceri qualia sunt elementa principij eloquiorum dei. Sic cum deberent quidam quantum ad tempus dispensationis dei, & secundum uocationem omnium, iam fructus afferre, aut omnino non habent: aut cum deberent habere perfectos, habēt extra tempus florentes, & non in tempore suo acerbos. Si autē intellexisti in singulis quibusq; hominibus quomodo oporteat intelligere quod dicitur: Cum autē appropiasset tempus fructuū, transi ad populum illum, qui tunc acceperunt legē per Moysen, quoniam & illis tempus fructuum appropiauerat aliquando. Et misit seruos ad priores colonos quibus credita fuerant eloquia dei, ut acciperent fructus uniuscuiusq; uitae. Facile quidem est dicere quoniam seruos dicit prophetas, sed quærere cōuenit quomodo mittuntur ad colonos accipere fructus uineae. Dicit enim aliquis, quoniam non ad accipiendos fructus mittuntur prophetae, sed operari magis. Vide ergo si possumus dicere, quia spirituales fructus, & diuinæ oblationes dantur ab ijs qui coluerant uineā, prophetis transmissis ut offerant quasi sacerdotes deo populi fructus. Sed accipientes coloni ex populo illo, alium quidem ceciderunt, sicut Micheam percutiēs in maxillam Sedecias filius Chanaan, quādo & dixit ei prophetanti pseudopropheta: Qualis spiritus dei qui locutus est in te? Alium autē occiderunt, sicut Zachariam inter templum & altare. Alium lapidauerunt, sicut Azariam filium Ioiadae sacerdotē, sicut in secundo libro Paralipomenon positū est. Cum spiritus dei induisset Azariam filiū Ioiadae sacerdotem, surrexit super populum, & dixit: Haece dicit dominus. Quare praeeritis mandata domini, & non prosperabimini? Dereliquistis dominum, & derelinquet uos. Et superpositi sunt ei, & lapidauerunt eum per mādātum Ioias regis in atrio domus domini, & non est recordatus Ioias misericordiā quam fecerat cū eo Ioiada pater ipsius, & mortificauit filium eius. Et cum moreretur dixit: Videat dominus & iudicet. Iterū misit plures prioribus, & fecerunt eis similiter. Plena est omnis scriptura eorū quae acciderunt prophetis, quos misit ad populū ut fructus eorū offerant per orationes suas deo quasi sanctissimi sacerdotes. Nouissime autē misit filium suum, dicens: Reuerbuntur filium meum. Quares autē quomodo deus quidem mittens filium suū, dicit: Reuerbuntur filium meum, quasi qui non praesciebat quod ei fuerat euenturū. Nec enim uidentur secundum textum praesentem Iudaei reueriti eum, & inuenitur in hoc deus nescisse futurum. Sed dicere aliud esse factum impium est: iterum dicere quoniam reueriti sunt eum coloni, falsum est. Coloni enim uidentes filium dixerunt apud se, Hic est haeres, uenite occidamus eum, & nostra erit haereditas. Nisi forte hoc modo soluamus. Sicut enim quasi de omnibus Iudaeis occisuris Christum sic dicit generaliter, Coloni autem dixerunt, Hic est haeres, uenite occidamus eum. Et tamen non omnes Iudaei occiderūt Christum, sed qui secundum carnem fuerunt Iudaei. Secundum spiritum autē Iudaei non occiderunt Christum, sed crediderunt in eum. Sic generaliter quasi de omnibus colonis dicit, reuerbuntur filium meū: & tamē non omnes illum reueriti sunt, sed illi tantummodo qui secundum spiritum fuerunt Iudaei, qui crediderunt in eum: ut illud quidem quod ait: Reuerbuntur filium meū, uideatur impletum in illis Iudaeis qui intelligentes Christum crediderunt in eum: hoc autem quod dictum est, Hic est haeres, uenite occidamus eum, in illis impletum sit qui uidentes Christum, & cognoscentes filium dei,

nihilō-

nihilominus occiderunt eum. Simul autem quæret aliquis qui sint isti coloni, qui dixerunt: Hic est hæres, uenite occidamus eum. Nec enim uidetur Iudæi occidisse eum quasi filium patrisfamiliæ dei. E contra hoc aliquis dicit: quando loquebatur ad alterutrum quis esset, quidam dixerunt: Hic est Christus. Ad quos alij responderunt: Christus cum Ioh. 7 uenerit, nemo scit unde sit: hunc autem scimus unde est, ita quoniam per signa & prodigia cõpuncti, intellexerunt quidem eum esse Christum, non autem & cõfessi sunt. Recognoscens autẽ aliquis & quæ scripta sunt de Herode, cum didicisset à Magis natum esse regem Iudæorum, uidebit quoniam qui occiderunt Christum cognoscentes quia filius Dei erat, nihilominus ausi sunt contra eum. Nam & Herodes condiscens à scribis, quoniam in Bethleem nascitur Christus, & cõsentiens quoniam Christus erat qui nascebatur, promittit quidem, dicens: Ite & requirite caute de puero, ut & ego ueniam & Matt. 2 adorem eum. Nihilominus autem ausus est cõtra puerum, credens quia Christus erat. Nec enim si non credidisset, omnes occidisset infantes in Bethleem à biennio & infra, secundum tempus quod didicisset à magis. Sic & cæteri Iudæi cognouerunt quidem eum secundum quæ diximus: cognoscentes autẽ non diuulgauerunt, ut sermo eorum etiam ad alios perueniret: sed quasi qui non cognoscerent, eiecerunt extra uineam filium, & occiderunt eum. Quod autem dicit: Eiecerunt eum extra uineam, tale mihi uidetur: quantum ad se, alienum eum esse iudicauerunt à uinea & colonis, quãdo sententiam mortis contra eum tulerunt. Et dixit eis Iesus: Cum uenerit paterfamiliæ, quid faciet colonis illis? Responderunt ore proprio iudicati, quod malos male perdet, & uineam dabit alijs agricolis. Aut enim prophetant quemadmodum Caiphas sacerdos, qui nõ ex se dixit uerum, sed quia sacerdos fuit anni illius prophetauit: sic & isti non ex se prophetauerunt contra se, quoniam tollenda eis erant eloquia dei, & gentibus danda fructum in tẽpore suo daturis. Dicit illis Iesus. Nunquã legistis in scripturis: Lapidem quem reprobauerunt ædificantes, hic factus est in caput anguli: A domino factum est istud, & est mirabile in oculis nostris? Quoniã ergo putabant se esse ædificatores populi sacerdotes illi, cum nõ essent ædificatores probabiles: nec enim si fuissent probabiles lapidem huiusmodi reprobassent: tamen dicit illis de scripturis, quoniã lapidem se constitutum & reprobatum ab eis pater collocauit in totius ædificij caput, ut comprehendat duos angulos ueteris testamẽti & noui, & duorum populorum ædificationem. Hoc est enim quod ait: Lapidem quem reprobauerunt ædificantes, hic factus est in caput anguli. Et iste lapis donum est donatum à deo ædificio uniuerso, & admirabile caput in oculis nostris qui possumus eum uidere oculis mentis. Si ergo uerum est, quod ait: Auferetur à uobis regnum dei, & dabitur alijs colonis, qui reddet ei fructum temporibus suis, sine dubio nemini datur regnum dei, id est uerbum domini, nisi facientibus fructum de eo: & nemini qui à peccato regnatur, datur regnum dei, Sed dicet aliquis: Si nemini datur regnum dei fructus eius non facienti, quomodo illi populo datum est à quo & ablatum est? Cõsidera si possumus dare idoneam rationem in tanta difficultate questionis huiusmodi. Considera quia cum uinea illi populo traderetur, non est dictum, & dedit eam colonis: sed ita, locauit, aut sicut in Græco habet, tradidit eam colonis. Hic autem habetur, auferetur à uobis regnum, & dabitur alijs colonis. Indissolubilis enim erat quæstio si quemadmodum dixit illic locauit, aut tradidit, similiter & hic dixisset, locauit: aut tradidit eam alijs colonis: aut quemadmodum dixit hic: Dabit eam alijs colonis, & illic ita dixisset, dedit eam colonis. Quoniã quod datur, intelligitur quod gratis datur, quod locatur autẽ & traditur, non omnino gratis datur. Quibus ergo tradidit, aut locauit, non omnino quasi electis & fidelibus tradidit aut locauit: quibus autem donauit, cū iudicio electionis merito eorum donauit. Et cum audissent principes sacerdotum & pharisæi parabolas eius, cognouerunt quod de ipsis dicit. Et quærentes eum tenere timuerunt turbas, quoniã sicut Prophetam eum habebant. Et quicumque insidiatoriẽ uolunt tenere uerbum ueritatis, ut quantum ad se mortificent eum, hi nunquã poterunt eum tenere, neque mortificare, quoniam multus est populus qui existimant eum dei esse prophetam, & præconem ueritatis, & largitorẽ salutis: & ideo tenent eum in cordibus, qui & auellent ab eis qui uolunt eum tenere & opprimere eum. Deinde sciendum est, quoniam uolentium Iesum tenere diffidentia est. Aliter enim principes & pharisæi quærebant eum tenere, aliter autẽ illa sponsa

- quæ in Canticis canticorū quærebat eum, & subiens ibat in ciuitatē, in plateis, & nudinis, & uix inuenit eum. Postquam autē modicum pertransiit custodes, & circumeuntes in ciuitate, & inueniens tenuit eum, quando & dixit, tenui eū, & nō dimittam eum, donec introducā eum in domum matris meæ, & in cubiculum eius quæ cōcepit me.
- Cant. 8** Hæc enim eadem sponsa in principio quidem Cantici canticorū sic dicit: Tenui eum in domo matris meæ, & in cubiculum eius quæ concepit me: circa finem autē ipsius libri quasi iam prouecta, & aliter eū tentura, melius quā in primis sic dicit: Dixi ascendam super palmā, & teneam altitudines eius. Vt autē intelligas qui sunt uolentes eum tenere principes & pharisæi, non autem tenuerunt, considera quoniā aliā quidem uerba extra uerbum Christi possibile est comprehendere, & tenere, & separare de sensu, eorum uidelicet qui aliud quaecunq; extra ueritatē habuerint dogma, & manifeste in irritū eum facere possibile est. Verbū autē ueritatis nemo potest cōprehēdere, id est intelligere: neq; tenere, id est cōuincere: neq; separare à sensu credentiū, neq; mortificare, id est destruere. Dicit enim apostolicus sermo. Spiritalis diiudicat omnia, ipse autem à nemine iudicat. Diiudicat enim, & discutit, & cōuincit aliā uerba siue sapientiā huius mundi, siue hæreticorū: nō autē diiudicatur, neq; cōprehenditur sensus qui est in Christo, neq; coinquatur ab eis qui proponunt eum irritum facere. Quis enim cognouit sensum domini qui instruat eum? Et manifestū est, quoniā qui instructurus est sensum alicuius, primum cognoscit eū, & post hæc instruet. Sensum autē domini nemo cognoscit. Propterea nemo est qui instruat eum. Qui habebant tanquā prophetā eum, sapiūt quidem aliquid de eo quod uerum est, non autem & magnitudinem eius intelligunt. Erat enim Iesus & Prophetā quidem sicut ostenditur intelligentibus ex eo quod scriptum est. Prophetam suscitabit uobis dominus deus uester de fratribus uestris, tanquā me ipsum audite secundum omnia quaecunq; loquutus fuerit. Quicūq; autē nō audierit Prophetam illum, interibit de populo. Tamē eminentia eius non erat in eo quod erat propheta, sed in eo quod erat filius dei, primogenitus uniuersæ creaturæ, in quo creata sunt omnia in cœlis, & in terris, & cætera: & eminentia eius erat in eo q̄ erat sapientiā dicente: Dominus creauit me in principio uiarū suarū, in opera sua prius q̄ aliquid faceret, & cætera. Istas autē turbas sic sapientes de eo, & paratas pugnare pro eo cōtra impugnantes, timent principes & Pharisei, & non possunt insidiari Iesu, uolentes eū tenere. Et quamuis quasi prophetā eum habentes turbæ nihil magnū sapiebāt de diuinitate ipsius, tamē principes, & scribæ, neq; eorum scientiam cōprehendere possunt, qui ex parte eū cognoscunt, nihil dignū declarātes de eo. Hoc autē dico de his qui uere pro eo sunt. Qui autē mendaciter sapiunt, nō sunt pro eo, qui glorificare se putant eū: quales sunt hæretici qui confundunt patris & filij substantiam, unum dicentes esse patrē & filium, suspicione sola & nominibus solis diuidentes eos, quos existimāt unū: quasi magna de eo sapere proponentes iniquitatē in excelsis loquunt, & male loquētes de deo non sunt pro eo: nec enim sunt cum eo, propterea sunt contra eum, sicut dicit: Qui non est mecū, aduersum me est. Sic & si congregant qui non sapiunt de Christo quod uerū est in nomine Iesu, dispergūt magis q̄ congregant, sicut ipse dicit: Qui non congregat mecū, spargit. Et uide quia nō simpliciter dixit, qui non cōgregat, spargit: sed cū cauta adiectione: Qui non congregat mecū. Qui enim congregat, cum Christo congregare debet. Quid sit autē congregare cū Christo intelliges, si consideraueris quod dicit Apostolus: Cōgregatis uobis & meo spiritu cum uirtute domini nostri Iesu Christi tradere eum qui talis est Satanæ in interitū carnis. Quod enim dicit: Cōgregatis uobis & meo spiritu, cum uirtute Iesu Christi, manifestat quid sit congregare cū eo. Et hoc non cōuenit ad eos dicere: Congregatis uobis cum uirtute domini nostri Iesu Christi. Qui enim congregant cum male sapientibus de Christo, non cōgregant cum Christo. Et manifestius hunc sensum habes apud Lucā ita dicentē: Et erat docens quotidie in tēplo. Principes autem sacerdotum, & scribæ, & seniores populi uolebant eū perdere, & non inueniebant quid facerēt. Populus enim omnis suspensus erat in eum audiens eum. Et in his ostenditur, quoniam qui præsunt inique Iudaicis turbis, & nominantur principes sacerdotum, & scribæ, & seniores populi, inimici Christi, uolunt quidem perdere Christum, & disperdere nomē eius ex hominibus, & fidem de eo, sed nō inueniunt quid faciant

ciant secundum quod uolunt, quoniam praueniens omnis populus qui credidit ei pēdet in dilectione ipsius, & pendet ut audiat doctrinā eius. Et est hoc usq; nūc uidere, quomodo querūt exterminare qui se profitentē esse sacerdotes dei, & scripturas eius cognoscere, quasi scribæ essent, antiquitatē se tenere putantes quasi seniores, & querunt perdere Iesum, & exterminare fidē ueritatis ipsius, omnia cōsequenter secundū uoluntatē patrum suorū agentes. Non tamen inueniunt quid faciant, quia nō possunt populum Christi pendente in eum ab eo diuellere, neq; delere eum de sensu eorum. Forsitan autē & omnes qui nō recte sapiunt de diuinitate, sed aliud loquuntur de ea q̄ est Christi doctrina, perdere uolunt Christum, non autē possunt, quia totus populus fidelis pendet in eum, audiens eum. Sed & quicunq; ad sensum scripturarū extranearum aspiciunt, ideo moraliter dicuntur scribæ, & omnes alieni presbyteri à Christi doctrina, id est philosophi gentiū, cæterorumq; barbarorum prudentes, perdere uolūt Christum, non autem possunt, uicti à populo Christi pendente, & audiente doctrinam ipsius.

Tractatus

XX

Cap.

XXII

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Simile est regnū cœlorū hominī regi qui fecit nuptias filio suo &c.] Hæc quoq; parabola simpliciter intellecta, uidet ostendere q̄ homo rex moraliter deus & pater domini nostri Iesu Christi dicatur. Nuptiæ autē filij regis, restitutio sponsæ ecclesiæ ad Christum sponsum ipsius. Qui autem mittuntur serui uocare inuitatos ad nuptias, secundum tempus habent prophetæ cōuercentes ex populo per suas prophetias ad lætitiā restitutionis ecclesiæ ad Christum. Qui autē noluerūt uenire in primis inuitati, qui noluerunt audire uerba prophetarū. Item alij transmissi, alia cōgregatio prophetarū. Præparatū autē prandium, in quo tauri, & saginata regis occisa erant: solida & rationabiles mysteriorū dei esca. Sic autē & omnia apparta, id est de omnibus quæ necessaria sunt præparati sermones: quos cum uenerit quod perfectū est, qui inuitationem secuti sunt dei manducabunt & bibent. Quoniam autē uocatorū per Prophetas quidam quidem neglexerunt tantūmodo, quæ dicebantur, secularibus occupati negotijs, non autē & malignati sunt aduersus prophetas, alij autem & malignati sunt contra eos, ideo differentiā eorum ostendere uolens, dixit: Quidam quidem negligētes abierunt, alius quidem in agrū suum, alius autem in negociationē suam: reliqui autē tenentes seruos eius iniurijs affecerunt, & occiderunt. Adhuc autē secundū simplicem hanc traditionē ira intelligitur regis: de qua & Apostolus dicit propter Iudeos: Preuenit autē illos ira usq; in finē: & prophetatur aduersus Iudeos bellum, & interitus Hierusalem, & interfectio populi post ascensionem domini facta, in eo quod ait: Mittens autē exercitū suum interfecit homicidas illos, & ciuitatē eorū succēdit igni. Quod autē dicit: Tunc dixit seruis suis, nuptiæ quidem paratæ sunt, inuitati autem non fuerūt digni: Ite ergo ad exitus uiarū, & quoscunq; inueneritis uocate ad nuptias:] refert ad apostolos Christi dicentes Iudæis: Vobis primū missum fuerat uerbū dei: sed quoniam indignos uos iudicatis æterna uita, ecce conuertimur ad gentes. Exitus ergo gentiū sunt res gentiū foris extra Israel, ex quibus quoscunq; inueniebāt Apostoli uocabant ad nuptias. Uocabant autē obediētes tantū, non autē & curabant utrū aliquādo ante uocationē mali fuerint an boni qui uocabantur: omnes enim quos inuenire poterāt, uocabant. Bonos autē intelligere hic simpliciter cōuenit humiliores & rectiores ex eis qui ueniebāt ad cultū dei, quibus cōueniebat apostolicū dictum quod ait: Cum gentes quæ legē nō habent, naturaliter quæ legis sunt faciunt, huiusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptū in cordibus suis, testimoniū eis perhibente cōscientia eorū. Et impletæ sunt Christi & ecclesiæ nuptiæ, & restituti deo qui ab apostolis sunt inuerti recubuerūt ad epulandū in nuptijs. Sed quoniam bonos & malos oportuit quidem uocari, non autē ut mali permanerent mali, sed ut exuerent & deponerēt uestimēta contraria nuptijs, & induerent se nuptialia indumēta, id est uiscera misericordiæ, benignitatem, humilitatē, mansuetudinē, longanimitatē, hæc enim sunt nuptialia indumenta: ideo rex ingreditur ut uideat discubentes priusquā apponatur prandiū præparatū eis, tauri, & saginata, & omnia præparata: ut uidens retineat quidē habentes nuptialia uestimenta

Rom. 2.

stimenta ad quæ delectetur, condemnet aut contrarios. Ingressus ergo inuenit quendam qui non mutauerat proprios mores, nec induerat se nuptialia indumenta, & dixit ei. Quomodo intraisti huc non habens nuptialia indumenta? Et quoniam qui peccat, & renouatus non est, nec induit dominum Iesum, quasi non habens excusationem aliquam, ideo dixit: Obmutuit, & non solum reiectus est à nuptiis qui iniuriam nuptiis fecit, sed adhuc à ministris regis super uincula constitutis ligatis pedibus incessione, qua non est usus ad bonum, & manibus apprehensoria uirtute, qua nullum bonum opus impleuit, condemnatus est in loco ab omni lumine alieno, & quantum ad omnes tenebras pressioribus tenebris quæ uocantur tenebræ exteriores. Sed & si quis nostrum ad inuitationem quidem regis ueniens ad nuptias filij eius, non autem & indutus fuerit qualia prædiximus nuptialia uestimenta, similia patietur, ligatus manus et pedes expelletur in tenebras exteriores, ubi erit fletus, secundum quod scriptum est: Væ qui nunc ridetis, quoniam flebitis. Et ut ostendat sermo tristitias & dolores eorum in quibus erunt qui uestiti non fuerint nuptialibus uestimentis, ideo dixit: Illic erit non solum fletus, sed etiam dentium stridor. Hæc ergo secundum simplicem traditionem sint dicta, tentemus autem repetentes scrutari subtilius. Regnum ergo celorum simile est secundum eum quidem qui regnat, homini regi: secundum eum autem qui conregnat, filio regis: secundum ea uero quæ sunt in regno regis assimilatum est seruis, & inuitatis ad nuptias, quorum quidam quidem nolentes uenire neglexerunt propter occupationes seculi huius, alij autem iniurijs affecerunt seruos, & occiderunt. Adhuc autem ex eis qui regnabantur fuit etiam ille exercitus regis: & qui ab exitibus uiarum congregantur boni & mali, donec implerentur ex recumbentibus nuptiæ: & qui inter discumbentes non habuit uestimentum nuptiale, & ministri qui iussi sunt pedibus & manibus alligati mittere in tenebras exteriores. Poterat quidem dicere, simile est regnum celorum regi, sine additamento hominis: sed quoniam additum est etiam homini, necessarium est exponere etiam hoc. Et ante me alius quidam interpretatus est sicut & mihi uidetur. Fecit enim librum de legibus sanctis, & protulit sermonem ubi deus secundum passibilem naturam hominum uertitur: & primum quidem dixit, ubi secundum passibilem naturam uertitur dispensans homines, secundum quod dictum est: Morigerauit te dominus deus tuus, quemadmodum si pater morigeret filium suum. Deinde protulit ubi non est deus quemadmodum homo, secundum quod dictum est: Non sicut homo deus noster. Nos autem multam abundantiam exemplorum habentes de euangelicis, in quibus deus pater assimilatur homini, exponimus parabolas nominantes quasi hominem deum, & dicimus ad quosdam hæreticos, qui non intelligentes quæ hoc modo dicuntur in scripturis ueteribus, peccant in deum legis, & prophetarum totius creationis: quoniam si homini assimilatur deus secundum parabolas Euangelij, secundum consequentiam parabolarum istarum suscipere conuenit & iram dei, & furorem, & poenitentiam, & auersionem uultus, & sessionem, & stationem, & incessionem, & somnum: quæ omnia de deo scripta sunt in prophetis: & ab exitu ostendunt: quia nec ueteris testamenti scripturas intelligunt. Nam si nihil deus habet in se quod uidetur humanum, dicant utrum iste deus qui secundum parabolas Euangelij & homo dicitur, & iratus proponitur, secundum humanam naturam ipse est pater Christi: aut alius præter eum? & necesse habent, aut alium aliquem dicere patrem Christi extra hunc quem parabola & patrem Christi appellant, & similem eum humanæ naturæ proponunt: aut si dixerint hunc ipsum esse patrem domini nostri Iesu Christi, cogendi sunt confiteri quoniam multa in eo secundum passibilem naturam hominum esse dicuntur, non quia ipse passibilis est, sed quia morigerat passibilem naturam hominum. Quamdiu ergo homines sumus, & non expectamus nobis diuinæ bonitates dei, & multitudo miserationum eius abscondita apud eum, ut ne noceamur uidentes eam, necesse est, ut simile sit regnum dei homini regi: ut hominibus quasi homo apud homines loquatur, & dispenset homines non capiētes dispensari à deo: qui omnino quidem deus est, & in eo quod loquitur per prophetas, & in eo quod dispensat homines, & tunc cessabit regnum celorum simile esse homini, cum cessante zelo, & contentione, & residuis passionibus & peccatis cessauerimus secundum hominem ambulare, & digni facti fuerimus audire à Deo: Ego dixi dñi estis, & filij excelsi omnes: iam non agentes talia propter quæ dicam ad nos: Vos autem sicut homines moriemini. Ego

ni. Ego autem arbitror, quoniam non solum homini regi simile fieri regnū cœlorū cessabit, sed & alia multa, quibus opus habet homo peccator: ut puta dicit in Osee: Ego autem sum sicut panthera, & sicut leo domui Iudæ: & in alio loco: Et obuiabo eis sicut ursus turbatus. Cessabit ergo aliquando esse sicut panthera, & sicut leo, & ursus turbatus: cū desinentes talia facere iam nō opus habuerint homines deo sicut panthera, & sicut eone, & urso turbato, nec ipse habeat eos tales qui talem necessariū habent: tūc manifestabit se sicut est. Ego autē sic intelligo, quod ait: Deus noster ignis cōsumens est, consumens ea. Cum autē consumpta fuerint ab igne cōsumente, ea quæ cōsueta sunt consumentur ab eo, tūc iam nō erit deus noster ignis cōsumens, sed lumē, sicut dicit Ioānes: Deus lumen est. Quoniam autē nouimus hæc, uide si potes etiā secundū hunc intelligere modum ex Ioānis epistola Catholica sic habēte: Charissimi, nūc filij dei sumus, sed nondū apparuit quid erimus. Scimus autē quoniam si apparuerit similes ei erimus, quoniam uidebimus eum sicuti est. Nunc quidem & si digni fuerimus deū uidere mente & corde, uideamus eū non quemadmodū est, sed quemadmodū propter nostrā dispensationem factus fuerit nobis. In fine autē rerū, & restitutionis omnium quæcūq; locutus est per os prophetarum à seculo, uidebimus eum nō sicut modo, quod nō est: sed quemadmodū tunc docuerit, secundum quod est. Quoniam autem semel diximus hæc in eo quod ait: Simile est regnū cœlorum homini regi, possumus inuenire & causas propter quas sæpe & Saluator filiū se hominis nominat: ostendēs quoniam sicut deus homines dispensans, quasi in parabolis dicitur homo, forsitan sic & Saluator principaliter quidē filius dei existēs, & deus, & filius charitatis eius, & imago dei inuisibilis, non autem manens in eo quod est principaliter, efficitur secundū dispensationē filius hominis eius qui in parabolis dicitur homo, secundū similitudinē hominis, cū cœperit homines dispensare. Sed deum qui in parabolis dicitur, & sit quasi homo, nō debemus quærere quis homo, ut illius dicamus esse filium Saluatorē: sed stantes in sensu dei, & parabolarū dicentium ipsum esse hominē, sapienter audiamus eum dicentē se filium hominis. Apud nos ergo homines, simile est regnū cœlorū homini regi: apud eos autē qui secundum scripturas dii uocantur, quorū in Synagoga stetit deus in medio deos discernēs, regnū cœlorū simile est regi deo. Quæres autē si quæadmodum in hominibus qui sunt inferiores quantū ad suā naturā, & angelis, & sedibus, & dominationibus, & principatibus, & potestatibus: simile fecit regnū cœlorū homini regi: sic in sedibus, simile est regnū cœlorū sedi regis, dominationibus autē dominationi regis, principatibus autē principatui regis, potestatibus potestati regis. Dicit enim aliquis: Quæ discretionis est ratio, ut hominibus quidē assimiletur regnū cœlorū homini regi, superioribus autē non similiter fiat? Iste igitur qui assimilatus est homini regi faciēs nuptias filio, misit seruos suos uocare inuitatos ad nuptias. Et considera si quemadmodū in corporalibus alia est quæ nubet sponsa, alij autē inuitatores, alij autē qui inuitantur ad nuptias: sic & in rebus mysterialibus quidā quidem sunt qui accipiuntur in constitutionem sponsæ, alij autē in ordine transmissorū seruorū inuitatos uocare, tertij autē præter istos qui uocantur ad nuptias. Deus autē scit diuersos ordines istos animarum earumq; uirtutes & causas, ob quas hi quidem in cōstitutionem sponsæ accipiuntur, alij autem in ordine seruorū ministrantium uocationi huiusmodi, & alij in numero inuitatorū ad nuptias. In spiritalibus autem nuptijs cōmunicationem sponsi ad sponsam, id est Christi ad animā, uerbi susceptionem intellige. Partus autem opera bona animæ nuptæ, quæ non corrūpitur à uerbo sponsi, sed quotidie per cōmunicationem eius, incorruptibilitatē consequitur, & generat qualia decet ex talibus nuptijs rationalia generamina. Et in talibus nuptijs intellige prandiū quod paratur esse eloquiū dei, ut fortia quæq; eloquiorū dei, tauri intelligantur: suauia autē & delectabilia eorum sint saginata. Varietatem autē diuersam omnium eloquiorum dei diuersitatem intellige. Quod ait omnia præparata. Rex enim in abūdantia regali existens digna regno & diuitijs suis prandia facit. Puto autem ingenuarum aliquarū animarū & Israeliticarum primam hanc fuisse uocationē ad nuptias. Principaliter enim uult deus uenire ad epulationem istam beatam eos, qui ad intelligendū sint ingeniosiores: & est uidere plerumq; quoniam qui huiusmodi sunt, nolunt ad istam uocationē uenire: & ideo transmittuntur alij serui prouocantes eos qui uenire nolebant, & promittentes si uenerint inuitati

Osee 13

Deut. 4

I Ioan. 3

inuitati, percipient à rege prandium præparatum, carnes taurorum, quæ inter munda omnibus mundis mundiora habentur: manducabunt etiam saginata, id est ad unamquamque propositionem, exempla multa rationis probatione repleta & bene diuisa, quæ moraliter intelligunt occisa, quæ in unaquaque propositione afferunt multam ostensionem. Vt puta (argumenti gratia dico) si quis aduersus aliquam propositionem proferat quædam dicta modica, & infirma, & non magnam uirtutem rationis habentia, nonne uidetur tibi tenuia esse, & exilia, & macra quæ proferuntur, & ut ita dicam sicca & sine carnis uerba: Sed non sunt talia quæ præparata sunt in cõuiuio regis, in quo dicit: Tauri mei, & saginata occisa, & omnia parata. Vt puta (manifestadi intellectus gratia dicam) loquitur aliquis apostolorum de castitate sermonem, sermo ille recte intelligitur turtur. Sed eum ipsum castitatis sermonem cum multa rationis probatione de scripturis repletum protulerit, ita ut delectet animum audientis pariter & confirmet, protulit eum saginatum. Si de charitate loquutus fuerit, protulit colubam. Et sic in omnibus eloquijs dei intellige, quid est exile & quid saginatum. Sed qui principaliter quidem fuerant inuitati, primos inuitatores quasi pauperes sensu neglexerunt, & egenos sermone, & abierunt sua sequentes, & magis sunt delectati in illis, quam in his quæ per seruos suos rex promittebat: & unus quidem eorum habens proprium quendam agrum non uenit ad nuptias: alius autem negotiationem exequens, imitari quodammodo uolens illum negotiatorem margaritarum, & querentem margaritas bonas, qui cum inuenisset preciosissimam margaritam, uendidit omnes ut emeret unam. Sed non bona negotiatio ista, ad quam uadens qui fuerat inuitatus non percepit prandium quod à rege fuerat præparatum. Qui ergo ex intelligentibus inuitatis non ueniunt quidem, non autem & seruos ad uocandum transmissos iniuriant, nec interficiunt, leniores sunt illis qui ausi sunt talia. Et requiescunt quidem in agro proprio, alij autem in sua negotiatione: reliqui autem extra eos, uideamus qui sunt. Puto quod hi sunt qui ceciderunt in præparatione contentiosorum & astutorum uerborum, in quibus tenuerunt, aut uisi sunt tenuisse seruos transmissos, qui non fuerunt præparati ad soluendas eorum quæstiones uersutas, & contumelias affecerunt ministros uocationis. Et est uidere quotidie, quomodo inuitatores dei simplices, & non ualde astuti secundum carnem, cum diuina sapientia sua uolunt illos tales docere: sed iniurias patiuntur ab eis qui intelligunt quidem, non autem uolunt credere ueritati. Alij autem & interficiuntur ab eis, quibus rex iratus dicitur, quoniam præuenit super eos ira usque in finem. Et iratus rex misit exercitum suum, siue multitudinem coelestis militiæ, siue eos angelos qui positi sunt super poenas, & interficiunt interfectores ministrorum uerbi, & omnem ciuitatem eorum succendunt. Puto ciuitas impiorum est, secundum unum quodque dogma, congregatio eorum qui conueniunt in sapientia principum huius seculi. Hanc succedit rex, & exterminat, quali ex malis ædificationibus consistentem. Et si quando uideris exterminationem siue alicuius falsi nominis scientiæ, siue quorumlibet uerborum profitentium ueritatem destructionem ualidam, non pigeat te dicere hoc factum esse à militibus dei, qui succendere solent ciuitates inimicorum ueritatis dei. Succensa est ergo & ciuitas doctrinæ iudaicæ post Christi aduentum: qua successa dixit rex seruis suis, id est apostolis, aut angelis dei, qui præpositi erant super uocationem gentium, dicens: Nuptiæ quidem paratæ sunt, inuitati autem non fuerunt digni. Itaque ergo ad exitum uisum, & quanto scilicet inueneritis, uocate ad nuptias. Et est uidere ex omni uia imperitorum dogmatum, quæ fuerunt secundum gentium mores, & ciuitatum, & uillarum, uocatos ad nuptias: Et egredientes serui, siue de iudæa & Hierusalem apostoli Christi, siue ab interioribus finibus in quibus fuerant angeli sancti, & uenientes ad uias diuersas diuersorum morum, congregauerunt & congregabunt quoscunque inuenerint, malos quidem ut deponentes malitiam, quod est extraneum à nuptijs uestimentum, & induentes se opera bona, quæ sunt nuptialia uestimenta, impleant conuiuium nuptiale, recubentes & requiescentes in fide. Cum autem impleta fuerint nuptiæ ex requiescentibus in fide, & cultura dei, tunc ingreditur rex ad uidendum & iudicandum de discubentium qualitate, ut eum quidem qui uestem non habuerit nuptialem arguens damnet, reliquis autem prandium præparatum apponat. Vidit autem unus non habentem nuptialem uestem: id est quia unius sunt generis omnes qui seruant malitiam post fidem quam habuerant ante fidem, & non deponunt eam, arguit eos quasi qui male

male fecerint: eo quod ausi sunt in huiusmodi nuptias introire non recipientes digna nuptijs indumenta, id est texturam uirtutum claram uestem, de qua etiam Salomon in Ecclesiaste præcipit, dicens: In omni tempore sint uestimenta tua candida. Obmutuit Eccl. 9 autem qui ausus fuerat in huiusmodi nuptias introire sine uestimento dicenti, & sic cōdemnatur ab eo qui dixit ministris suis, uidelicet præter exercitum illum qui erat defursum, ut alligantes eum manus & pedes quibus non sicut debuerat usus est (Nec enim ad bonum cucurrerat aliquādo, nec aliquos bonos impleuerat actus) eijciāt eū nō solū de conuiuiō nuptiali, sed etiam in tenebras exteriores, & omni lumine alienas mittāt, ut sitiens lumen cum fuerit in tenebris exterioribus ploret ad eum qui potens est ei misereri, & eripere inde, & dentibus strideat, qui quoniam acerba manducauerant, malitia stupidi erant effecti. Vna enim acerba intelligitur malitia eius qui non obliuiscitur posteriora, nec appetit priora, sed permanet in idipsum, cū deberet ad maturitatē proficere dulcem, & offerre uirtutis alicuius manducabilem botrionē. Et addit: Multi uocati, pauci uero electi. Et si quis cōsiderat multitudinē hominum, quē in ecclesijs congregatur, & discusserit quanti sunt qui conuersantur disciplinatē, & reformantur nouitate sensus sui, quanti autem negligentissime cōuersantes configurantur seculo huic, uidebit quia uerus est sermo domini dicens: Multi uocati, pauci autem electi.

Tractatus XXI Cap. XXII

i In illo tempore abierunt Pharisei, & consilium acceperunt ut eum caperent in sermone, & mittunt discipulos suos cum Herodianis, dicentes. Magister, scimus quia uerax es, & uia dei in ueritate doces, & non est tibi cura de aliquo, nec enim respicis personas hominum &c.] Voluntas loci præsentis secundum textū talis mihi uidetur. Iudei propriā habentes conuersationē ex lege, extraneam ab omni cōuersatione gentiū, & habentes præceptum quod ait: Vsq; ad mortem certa pro ueritate, & dominus pugnabit pro te, ideo cōtradicebāt gentibus dominantibus sibi, ut non transgredērentur legem dei: & frequenter radicitus interire periclitati sunt sub Romanis uolentibus statuam Cæsaris introducere in templū dei, resistētes & prohibentes fortiores super se factos propter peccata. Inuenimus aut in historia Iudaica, quod in tēpore Tiberij Cæsaris sub Pontio Pilato periclitatus est populus, Pilato quidem cogente ut susciperēt statuā Cæsaris in templo, Iudeis aut & supra uires suas resistentibus. Similiter aut scriptum est factum in tempore Caij Cæsaris. Existimamus ergo quoniam quamdiu quidē speculabat populum illum deus, circundatus fuerat sepe dominicæ tuitionis, quasi uinea domini Sabaoth, nihil huiusmodi contingebat eis. In primis aut ipse Pilatus cui tradiderant Christū, ausus est populū inquinare, quod grauis erat captiuitatibus uniuersis. Quoniam omnis captiuitas quam frequenter sunt passi, corporis erat uexatio, introductio autē statuæ in templū, animarum erat interitus. Et in tempore ergo Christi, quādo tributū iussi sunt dare Romanis, cogitatio, & cōsiliū erat apud Iudæos, utrum deberent qui dei populus erant, & portio eius, tributum dare principibus: aut potius pro libertate bella suscipere, nisi permitterent uiuere sicut ipsis placebat. Et refert historia quod Iudas quidē Galilæus, cuius memor est Lucas in actibus Apostolorū, auellens multam multitudinē Iudæorū, docebat nō oportere Cæsari dare tributum, neq; dominum Cæsarem appellare. Qui aut erat in tempore illo Tetrarcha, suadere populo festinabat, ut statui præsentī consulerent, & non uoluntarie cōtra fortiores susciperent bellum, sed acquiescerent dare tributū. Et sermo quidē Euangelij præsentis, non quidē manifeste, tamen hæc ipsa ostendit. Qui autem diligenter considerat uerborū præsentium sensum, inueniet hoc & in loco præsentī. Nec enim haberent occasionē Pharisei, uolentes Christū capere in sermone, mittētes discipulos suos cum Herodianis ut eum interrogarent utrum liceret, Cæsari dare tributū, an non, si manifestum apud eos fuisset, quoniam non oportet dare, & si consonantia uolūtatum apud eos fuisset ut non darēt tributū. Et uide nisi manifestatur historia illa ex eo quod uolentes Christum capere in sermone, non solum miserunt discipulos suos interrogātes de censu, sed cum Herodianis. Forsitan enim in populo tunc qui quidem dicebant oportere dare tributū Cæsari, uocabantur Herodiani ab his qui hoc facere recusabant. Qui

autem prospectu libertatis dare tributum uetabant, uidebantur esse pharisæi, subtilitatem iudaicarum disciplinarum cautius obseruantes, ut si quidē Christus responderet non oportere Cæsari dare tributū, traderent eum Romanis quasi refectionis auctorem. Si autē iuberet dari, Pharisæi accusarent eū quasi personas hominū aspicientē, magis quā docentem uiam dei in ueritate. Considera autē, & uide quoniam Pharisæorum discipuli dicentes: Magister scimus quia uerax es, et uiam dei in ueritate doces, & nō est tibi cura de aliquo; neque enim aspicias personas hominū, prouocabāt eū per huiusmodi laudē ut nō acciperet Herodianorum personas, qui partes Cæsaris defendebāt: aut respondens secundum uoluntatē Pharisæorum quia nō licet Cæsari dare tributū, traderetur Herodianis. Vnde & dominus uidens nequitiam eorum ita dixit: Quid me tentatis hypocrite? Ostendite mihi numisma census. At illi obtulerunt ei denarium. Et ait illis Iesus: Cuius est imago hæc, & superscriptio? Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: & quæ dei sunt, deo.] Ex hoc loco discimus Saluatoris exemplo, ut non his quæ à multis dicuntur, & propterea gloriosa uidentur, occasione pietatis attēdamus, sed quæ cōuenienter secundū ordinem rationis dicuntur. Nam cum quæreretur ab eo utrum licet Cæsari dare tributū, an non: nō simpliciter dedit respōsum secundum quod uidebatur eis, sed dixit: Ostendite mihi numisma cēsus: & interrogauit, cuius est inscriptio. Et dicentibus eis, quod Cæsaris, respōdit quod oportet reddere Cæsari, quæ Cæsaris sunt, & non eū oportet fraudare à proprijs eius pietatis occasione. Nec em̄ ex eo quod reddit quis Cæsari quæ Cæsaris sunt, impeditur reddere deo quæ dei sunt. Potest aliquis moraliter intelligere locū istum hoc modo. Omnes cōsistimus ex anima & corpore: differamus nunc dicere quoniam & ex spiritu: & debemus quadā dare quasi tributum corporū principi qui dicit Cæsar, id est necessaria corpori, & habentia imaginem principis corporū corporalē, hoc est escas, & uestimēta, & somnū, & quæcūque necessaria sunt ad repausationē simplicē naturæ carnalis, sine quibus cōsistere nō potest carnis natura. Item quoniam anima quantū ad naturā suā secundū imaginē est dei regis sui, quæcūque sunt cōuenientia animarū naturæ, id est uig omnes quæ ducūt ad uirtutem, debemus ea deo offerre. Qui ergo supra modū docent legē dei, & de rebus corporalibus & debitis corpori nihil curare præcipiūt, ipsi sunt Pharisæi qui reddere tributū Cæsari uetabāt: id est qui tota uirtute suadent omnino ieiunijs & uigilijs debere affligere corpus, & abstinere ab omnibus quæ sunt corporalia, & necessaria corpori, ut nihil ex nobis corporis principi tribuat: quales sunt de quibus ait Apostolus. Nouissimis temporibus recedent quidā à fide attendētes spiritibus erroris & doctrinæ demoniorum in hypocrisis loquentiū mendaciū, cauteriatā habentiū conscientiam suā, prohibentiū nutrire, & iubentiū abstinere à cibis quos deus creauit ad percipiendū cum gratiarū actione fidelibus. Alij autē sunt qui supra modū existimant oportere corporibus indulgere, & per omnia satisfacere principi corporū: & ipsi sunt secundū similitudinē Herodianorum dicentium oportere Cæsari dare tributū. Saluator autē noster uerbū dei, dilucide separans rationabilia corporis debita à debitis spiritalibus, anime, dixit. Reddite Cæsari quæ Cæsaris sunt: & quæ dei sunt, deo. Imaginē enim Cæsaris habet omnis res corporalis, & imaginē dei habet omnis uirtus. Si ergo sic reddimus principi carnis quæ carnalia sunt, ut nō fraudemus deū à spiritalibus eius uirtutibus, tunc reddimus principi corporū quæ corporis sunt, id est ea sola quæ necessaria habet carnis natura, & nihil amplius quod pertineat ad rationē uirtutū. Et si sic uirtutibus seruiamus ut nō graueſ carnis natura à necessarijs suis, tunc reddimus deo quæ dei sunt: ut nec uirtus minoretur dū supra modum carni seruimus, nec carnis natura graueſ dum abundantius uirtutibus adheremus. Scio & huius loci aliā traditionē, quoniam princeps mundi moraliter dicitur: sicut & omnium gentiū principes, in persona principū mundi ponuntur. Rex autē omnium seculorū deus, nō in uno mysterio sed ubique est deus. Quoniam ergo habemus quedā in nobis quæ sunt principis huius mundi, id est diuersas malitias, & non possumus prius reddere deo quæ dei sunt, nisi reddiderimus principi quæ principis sunt, id est nisi depuerimus malitiā uniuersam: ideo dominus ostenso sibi numismate, & imagine eius respōdit: Reddite Cæsari, quæ Cæsaris sunt: & deo, quæ dei sunt. Et hoc discamus ex loco præsentī, quoniam si quādo tētati fuerimus ab eis qui uolunt occasionē, & proponūt nobis quas-

1. Tim. 4

bis quasdā ppositiones non ut discāt, sed ut causam accusationis inueniāt contra nos, nec omnino tacere debemus, nec simpliciter respōdere, sed cū cogitatu, & circumspectu, ut quantū possibile nobis fuerit præcidamus occasionē quærentium in nobis occasionē, & doceamus irreprehensibiliter ea quæ possunt saluare uolentes saluari.

Tractatus XXII. Cap. XXII

In illa die, accesserunt ad Iesum Sadducæi, qui dicūt nō esse resurrectionem, & interrogauerunt eum dicentes: Magister, Moyses dixit: Si quis mortuus fuerit, & cætera. In qua die? in illa die sine dubio, quando ineuntes Pharisei consiliū acceperunt aduersus eum ut caperēt eum in sermone, & interrogauerūt eum de censu. Forsitan enim respondente domino: Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt dei deo: & admirantibus cunctis de responso ipsius, bene aestimauerunt Pharisei uidentes sensata eius responsa. Sadducæi autem per interrogationem huiusmodi uoluerunt se ostendere prudentiores habere sermones, dicentes resurrectionem non esse. Sadducæi enim qui dicunt resurrectionem non esse, non solum hanc quæ in consuetudine à simplicioribus carnis resurrectio nominatur negabant, sed etiam animæ immortalitatem tollebant. Secundum quos etiam nunc sapiunt Samarei. Nec nō etiam Apostolorū tempore quidam ex Corinthiis similia sapiebant, animæ uitā post mortem negantes. De quibus talia scribit Apostolus, Si Christus prædicatur quod à mortuis resurrexit, quomodo quidā dicūt in uobis, quia resurrectio mortuorū non est? & cætera quæ de ipsa causa sequuntur. Quod autē Corinthi permissum anima denegabāt secundū sententiā Sadducæorū, illud ostendit quod ait Apostolus: Si in hac uita tantū sperātes sumus in Christo, miserabiles sumus omnibus hominibus. Quamuis enim quis carnis resurrectionē non credat, tamen qui animā existimat immortalē, non tantum in hac uita sperat in Christo: sed ille in hac uita tantū sperat in Christo, qui animā uicturā non credit post mortem. Quoniā ergo ad defensionē suā erroris præferunt Sadducæi exemplū de lege Mosæica, dignū mihi uisum est ponere ipsum textū legis quæ præferunt Sadducæi, habentē hoc modo in Deuteronomio. Si habitauerint fratres in idipsum, & mortuus fuerit unus ex eis, semen autē non fuerit ei, non erit uxor mortui fratris uiro nō appropinquant. Frater uiri eius ingreditur ad eam: & accipiet eam sibi in uxorem, ut habitet cū ea: & erit infans quicumque fuerit natus, constituetur ex nomine fratris eius mortui, & non delebitur nomen eius ex Israel. Si autē noluerit homo accipere uxorem fratris sui, ascendet uxor fratris eius ad portam ad seniores, & dicet: Non uult frater uiri mei suscitare fratris sui nomen in Israel. Et uocabunt eum seniores ciuitatis illius, & dicēt ei: Et si stans dixerit: Nolo eam accipere, accedens uxor fratris eius ad eum ante conspectum seniorum excalceabit calceamentum eius de pede ipsius, & expuet in faciē eius, & respondens dicet: Sic faciēt homini, qui non ædificat domū fratris sui, & uocabunt nomen eius in Israel, Domus excalceati calceamentum. Hæc uerba legentes Sadducæi, & nihil dignū deo intelligentes in eis, arbitrati sunt nō posse fieri propter hæc uerba, ut mortui resurgāt, ut uir iterum sit uirilīa habens mēbra, aut mulier sit muliebra habens mēbra. Et dominus quidē respondens eis, uoluntatem uerborū legis non exposuit quasi indignis huiusmodi agnitione mysterij, sed tantum simpliciter eis dixit resurrectionē futurā, cōtestantibus hoc etiā scripturis diuinis, quoniā illæ nuptiæ nō sunt, sed erūt qui resurrexerint sicut angeli in cœlo, & quia transformabūt corpora humilitatis eorū secundū corpora angelorū cœlestia atque luminea. Nō autē existimaui superfluum, ex quo semel ipsa uerba protulimus legis, ut sensum eorū aliquatenus explanemus. Quæro ergo quæ sit hæc mulier una & duo fratres, quorū primus quidē habuit uxorem, & fructū non reliquit ex ea: alter autem mortui frater, qui accepit eam, & genuit ex nomine mortui: & quis est ille qui nō uult accipere uxorem fratris sui, & propterea coram senioribus excalceat eum mulier calceamentum unum, & expuit in faciē eius ascendens ad portam dicens: nō uult frater uiri mei suscitare nomen fratris sui in Israel: & qui sunt seniores, & quæ porta ad quam ascendit mulier illa. Duo igitur fratres sunt, primus quidē sermo legis, secundus uero Euangelij sermo. Hos ambos una peperit sapientia mater, & una eos semper habuit domus, id est eadem scriptura

ptura ueteris testamenti, & in idipsum habitauerunt semper. In aduentu autem Christi mortuus est frater prior, id est sermo legis, ex eo quod euacuatus per nouū testamentū irritus factus est. Mulier autē sermonis illius est omnis anima, uel synagoga quæ prius fuit sub lege: qualis fuit anima Pauli, uel Petri, cæterorūq; ex populo illo. Omnis autē anima recta quæ fuit amatrix sermonis illius, & uult memoriā illius & nomen apud se semper seruare, ut nunq; desinat dici uxor illius, efficitur uxor fratris alterius, non peregrini & extranei uerbi quod nō appropinquat. Peregrinū autē & extraneum est omne uerbum gentile, quod longe est à genere legis dei: sed accepit sibi uirū Euangelicū sermonem, fratrem uiri sui defuncti atq; propinquū secundum genus diuinū, ut faciat natos ex eo. Ex priore sermone nullum potuit facere natū, quia ex operibus legis nemo iustificatur. Nati autem mulieris de uirō secūdo opera eius sunt sancta, & ipsa est mulier seruans legis mandatū. Et omnis puto anima in primordijs suis prius accepit uerbū secundum simplicem historiā legis, qui sine dubio moriet, cū cœperit anima illa ad maiora proficere. Sic mortuo simplici uerbo, specialiōri iungitur uerbo, qui est secundū mysteria altiora in scripturis. Anima autē quæ non seruat legis mandatū, quæ prius fuit sub lege, post mortē legis fit uxor uirō non appropinquantī, quādo suscipit uerbū quod non appropinquat omnino legi priorī, nec est secundum sensum eius, sed omnino habet extraneū. Et tales sunt omnes animæ hæreticorū: quibus sermo quidē legis antiquæ mortuus est, uoluerunt autē uerbo nubere spiritali, quod semper habitauerat in idipsum cū lege antiqua sub una eademq; domo eiusdem scripturæ: sed nupserūt alicui extraneo uerbo, & alieno tam à nouo q̃ à uetere testamento, & nunq; eis appropinquantī. Cum autē anima recta mortua sibi sicut diximus lege, acceperit super se Euāgelicū uerbum, fratrem defunctæ legis, tūc frater mortuū, hoc est uerbū nouę legis intrat ad animā illam, & fit intus in ea, & accipit illam sibi uxore, & cohabitāt animā illius in omni beatitudine eius, & ex ea fructificat, & infans quicunq; natus fuerit ei (id est opus quodcunq; factum fuerit ei) bonū efficitur ex nomine fratris mortui: & quāuis nō sit ex lege natū, tamen baiulat nomen legis prioris, & dicitur opus illud generatū ex lege, & nomen legis dei nominatur in opere illo bono, quoniam & illa lex, dei lex uocabatur: & non deletur nomen legis illius ab omni opere animæ sanctę, licet sit ipsa euacuata. Sequitur autē quod ait: Si autē noluerit homo accipere uxore fratris sui, ascendet uxor fratris eius ad portā ad seniores, & dicet quæ scripta sunt dici. Et primū uide quamdiu quidem & mulier faciebat quod præceptū ei fuerat ex lege, & uir intrans ad eam habitabat cū ea, & generabat ex ea, non dicebatur homo, sed frater defuncti. Quando autē nō uult accipere uxore fratris sui, nec uult suscitare fratris sui nomen in Israel, & uocatus à senioribus ciuitatis dixerit, nolo eam accipere: tunc iam nō dicitur frater, sed homo. Vt puta quamdiu quidem facit legis mandatū, dicit ad eū scriptura, Ego dixi, dñi estis, & filij excelsi omnes. Si autē præterierit, dicitur ei. Vos autē sicut homines moriemini. Propinquus autem qui nō uult accipere fratris sui uxorem, habetur omnis hæresiacus sermo: quoniam post mortem legis, facta est altera quædam traditio legis erratica, & non spiritalis, neq; uera: quæ quamuis sit peruersa, tamen generationem habet ex lege, quoniam ex occasionibus eorū quæ dicuntur in lege sumit originem: & ideo dicitur homo propinquus nolens suscitare nomen fratris sui, & honorare nomen legis. Hoc autē uerbum cum sit prauū, non uult accipere uxorem fratris sui, id est animā rectam, ad fructificandum & reparandum nomen legis. Propter quod mulier illa non deorsum stat quæ parata fuit honorare uirū suū priorem, sed ascendit ad portā, de qua scriptum est: Hæc porta domini, iusti intrabunt in eam: & ad seniores ciuitatis illius, id est ad presbyteros ecclesie dei: & conuincet mulier uerbum illud prauum dicens, quod non uult frater uiri mei suscitare nomen fratris sui in Israel. Qui enim contraria docet legi, non uult suscitare semen legis. Ita seniores ciuitatis illius interrogāt uirū illum talem si uere nō uult. Quando enim sacerdotes discutunt uerba dogmatis alicuius, quasi interrogāt illud. Et cum inuenerint ipsum quod legi cōtraria profiteat, uidetur dogma illud senioribus dare responsum, & dicere quia nolo accipere eā quæ fuit legis. Cum ergo ille responderit nolle se, accedit ad eum anima sancta, & sub præsentia seniorum excalceat eum calceamentum eius unum & ignominiat eum. Et uide in his ex eo quod alibi scriptum est, Solue

Exod. 3

calcea-

calceamenta pedū tuorū ad Moysen: & iterū in Euāgelio dicit: Cuius nō sum dignus Matt. 3
 ego soluere calceamenta pedum eius: nē forte non sit hoc ipsum soluere calceamentū,
 & excalceare. Nec enim excalceare iubet Moyses, nec Ioannes de Saluatore loquens
 excalceare dixit, sed soluere. Iste autē qui contra legem agit excalceatur. Omne enim
 dogma quoniam ex occasione ueritatis scripturarū nascitur, plerūq; in aliqua quidē par-
 te uerum dicit, in alia autē falsum. In qua ergo parte falsum dicit, in ea parte arguitur, &
 conuictum ab anima sancta excalceatur à colore uerisimilis erroris sui, quod fuerat cal-
 ceatum. Et ideo omnis hæresiacus sermo nec ad plenum excalceatus est, nec ad plenū
 calceamentis ornatus. Propter qd expuit in faciem eius corā senioribus mulier illa ab
 renunciāns eum. Expuere enim uidetur in faciē dogmatis erratici omnis anima in eo
 quod abrenūciat ipsum, & abdicat. Et uere nisi abrenūciauerit anima omne dogma
 peruersum, nō potest firmiter uerbo nubere ueritatis. Et respōdens dicit: Sic faciet ho-
 mini, q non ædificat domū fratris sui. Omnis ergo qui uidet hunc hominē excalceari à
 muliere & expui, & audire dicentē: Sic facient omni homini qui nō ædificat domum
 fratris sui, omnia ad ædificationē fratris facere debet. Si autē non ædificauerit domū fra-
 tris sui legis, excalceabit similiter unum calceamentū, & expuetur, & nomē eius uoca-
 bitur in Israel ab omnibus uidentibus eum, domus excalceati calceamentū. Quoniam
 autem animæ uir prior fuit sermo Moisaicæ legis, secūsus autē Euangelicus sermo, cui
 nubet omnis anima recta mortua lege, illud est documētum quod Apostolus dicit hoc Rom. 7
 modo, An ignoratis fratres (sciētibus em̄ legem loquor) quoniam lex dominatur homi-
 ni, in quantū temporis uiuit: Si autem mortuus fuerit uir, soluta est à lege uiri. Igitur ui-
 uente uiro adultera est, si facta fuerit alteri uiro. Si autē mortuus fuerit uir, liberata est à
 lege uiri, ita ut non sit adultera si fuerit cum altero uiro. Hæc in excessu diximus ad ma-
 nifestandū legem Moysei, cuius memoriā facientes Sadducæi, Christum interrogabāt
 dicentes: Moyses dixit: & cetera, putauerūt omnia sic futura esse illic, quomodo sunt in
 seculo isto uiri & uxores, patres & filij, fratres & sorores. Debuerant enim considerare
 tunc Sadducæi ea quæ sequebant opinione eorum: quoniam si sunt ibi nuptiæ, & partus:
 si partus, & mortes & infirmitates: si natiuitas, & pueritia, & ascensiones à pueritia ad
 maturitatē uirilem, & minorationes senectutis. Si autē hæc omnia, erit & malitia, & uix
 alicubi uirtus inuenietur in raris hominibus quærentibus eam. Et his quid potest esse
 amplius uanū? & melius est ut nec sit resurrectio, q̄ ut sit talis qualem existimāt Saddu-
 cæi. Si autē est ibi aut pater, aut frater, aut aliqd eiuscemodī, nō tamen est secundū natiui-
 tatem carnalē, neq; per mulierē, neq; per turpes corporis partes. Ego autē existimo nō
 tantum ibi patres & filios esse secundum impassibilem spiritum, sed etiam uxorem &
 uirū in spiritus unitate, secundū parabolam illam quæ dicit: Simile est regnū celorum
 homini regi qui fecit nuptias filio suo, & cætera. Ergo filius regis in resurrectione mor-
 tuorū faciet nuptias extra omnes nuptias quas oculus uidit, & auris audiuit, & super
 cor hominis ascendit: & erūt illæ nuptiæ castæ, & diuinæ, & spiritales in uerbis myste-
 rialibus cōstitute, quæ nō licet hominibus loqui. Et quæres si in resurrectione possunt
 esse & aliorum nuptiæ secundum nuptias Christi, aut potius solus Christus sponsus, de-
 struens nuptias omnes, faciet nuptias, ut sint duo in carne una: magis autē non solū duo
 in carne una, sed duo spiritus unus, id est sponsus & sponsa. Sed uide ne tu audiens hæc
 aberres audiens fabulas aliquorū dicentium esse secula masculina, & foeminina, q̄ fin-
 xerunt & coniunctiones seculorū illorū quæ non sunt, neq; sit eorum memoria in scri-
 pturis. Nunc uideamus Christi responsa, quibus ait: Erratis nesciētes scripturas, neq;
 uirtutem dei. In resurrectione neq; nubunt, neq; uxores accipiunt, sed sunt sicut angeli
 in cœlo. Querit hic Saluator, qui dicit ad Sadducæos, Erratis nescientes scripturas,
 neq; uirtutem dei. Indicat enim quoniam in quibusdā scripturis positum est, ut in resurre-
 ctione nuptiæ non sint, hominibus uidelicet factis in similitudinē angelorū. Quæ ergo
 scriptura est docēs quoniam in resurrectione neq; nubunt, neq; uxores accipiunt? Et in
 qua scriptura uel legis, uel prophetarum discimus, quoniam erūt qui resurrexerint sicut
 angeli in cœlo? Manifeste enim in ueteri testamento hoc nō legitur scriptū, & quærat
 qui uult si poterit inuenire. Nos autem dicimus quia scriptū est, non tamē in ipsis ser-
 monibus manifeste ista dicentibus, sed in mysterio indicantibus secundum intellectum

moralem. Nam cum sit lex umbra futurorum bonorum, & dicens quædam de uiris & uxoribus, & exponens nuptias, nō principaliter de ipsis nuptiis intelligitur, quas non simpliciter secundum carnem nuptias existimamus, sed de talibus nuptiis quales nos supra de Christo & ecclesia exposuimus in seculo illo fore. Vt puta Abraham duos filios habuit, unū ex ancilla, alterum ex libera: & qui ex ancilla, secundum carnem natus est: qui aut de libera, secundum promissionem, non omnino oportet me stare in intellectu carnaliū nuptiarum liberæ & ancillæ, sed hæc alia significant ex alijs. Et iterum. Propter hoc linquet homo patrem & matrem, & iungetur uxori, & erunt duo in carne una. non ita debemus existimare quod dicitur, quasi nullum mysterium demonstretur in eis, quoniā mysterium illud magnum est de Christo & ecclesia. Et sunt alia mille loca de nuptiis scripta: & unusquisque locus castum & diuinū de nuptiis cōtinet intellectum, secundum expositionē moralem. Quicūque ergo scripturas legit, & nuptias uiro- rum atque uxorū, & nihil amplius existimat demonstrari in eis nisi simplices nuptias, errat in eis nesciens scripturas, neque uirtutem dei: sicut errabant Sadducei, nuptias legentes in scripturis, & carnaliter eas intelligentes. Quæret aliquis, hoc quod dicit Sadduceis: Erratis nescientes scripturas, utrum in hoc eos errare significet, quoniā scripturas alias extra libros Mosaicos nō legebant, aut quia nec ipsos libros Mosaicos legentes intelligebant. Et dicit aliquis: In hoc illos increpabat errare, quia non legebāt cæteras scripturas quæ sunt extra legem, id est libros secretos: & ideo errabāt nesciētes scripturas. Alius autem dicit: Sufficit ad arguendum errorē Sadducæorum, quod nesciebant Mosaicæ legis scripturas, ex eo quod diuinū sensum earum non scrutabantur. Duas tamen res dicit Sadducæos nescire, unam quidem scripturas, alterā autem uirtutem Dei per quem resurrectio fit, & noua uita in ea. Potest aliquis dicere: quoniā dominus arguens Sadducæos nescire uirtutē Dei, se eos non cognoscere arguebat. Ipse enim erat uirtus dei, & sapientia, & nō cognoscebant eum Sadducæi quasi nescientes scripturas quæ loquuntur de eo. Propterea nec resurrectionē credebant quā facturū fuerat ipse sanctorū suorum. Qui autem nō uult intelligere dictum hoc, ut Sadducei ideo uideantur culpati, quia scriptura de nuptiis quibusque posita moraliter non intelligebāt secundum spiritalem expositionem, sed simpliciter secundū corporalē historiam, necesse habebit unum facere ex duobus: aut non credere præsentibus uerbis Christi, quasi male Christo dicente, qui dixit positū esse in scripturis quod possum non erat: aut refugere ad libros secretos in quibus de uita illa beata manifestius uidetur esse conscriptū: & dicet ad illas scripturas referendum esse, quod hic dominus dicit ad Sadducæos, Erratis nescientes scripturas. Et uide nisi ex omni parte cadat quicūque moralem scripturarum respuit intellectū. Propterea non aliter mihi uidetur solui posse quod dicitur: Erratis nescientes scripturas, neque uirtutem dei: nisi scripturas quis moraliter audiēs, aliam ex alijs intellexerit, demonstrantes in quibus aliquid de uiris, & uxoribus loquuntur scripturæ: & quemadmodū errant qui propheticas scripturas non intelligētes moraliter, putant post resurrectionē homines manducatu- ros, & bibitu- ros escas carnales: & post quoniā & scripturæ prophetica talia continent quædam sicut & de nuptiis uiro- rum & mulierum scripta, secundum textū intelligentes, putāt nos etiā post exitum futuros esse in usu carnaliū nuptiarū, propter quas nec uacare quis orationibus potest absque macula nec in hoc mundo. Item quæro, quod dicit: Erratis nescientes scripturas neque uirtutem dei, utrū ad illud solū pertinet quod dicit: In resurrectione neque nubūt, neque uxores accipiūt: aut etiā ex eo quod ait: Sed erūt sicut angeli in cœlo. Nec inuenio alicubi scripturā dicentē, sanctos post exitū fore sicut angelos dei: nisi forte quis & hoc moraliter intelligat secundum illud quod dicitur: Tu autem ibis ad patres tuos cū pace nutritus in senecta bona. Itē appositus est ad populum suum, aut adpositus est ad genus suū. Restat ut dicamus de eo quod ait: Non legistis de resurrectione quod dictum est uobis à deo: Ego sum deus Abraham, & deus Isaac, & deus Iacob: nō est deus mortuorum, sed deus uiuentium. Et hic dicimus quoniā cum posset mille exempla proferre ostēdentia resurrectionē futurā, hoc non fecit ex prophetis, sed tantum ex lege, quoniā Sadducei tantum Mosaicā legem legebant, ex qua uolens illos placare, protulit inde exemplū.

Exod. 3 Deus enim qui est dicit: Ipse ego sum qui sum, & hoc mihi nomē est sempiternū. Si impossibile

possibile est ut dicatur eorum deus esse, qui nō sunt, & si hoc impossibile est, ergo eorum est deus qui sunt, & qui uiuunt, & sentiunt beneficiū eius. Et uide quia non dixit, Ego sum deus Abraham, & Isaac & Iacob, sed deus Abrahā, & deus Isaac, & deus Iacob. In alio autē loco sic dixit: Vade & dic ad Pharaonem, deus Hebræorum misit me. Exod. 3
 Qui enim perfectissime sunt circa deum, quantū ad comparationem dico ceterorū hominū, plenius totū habent deum in se: propterea non cōmuniter, sed singulariter eorum dicitur deus. Vt puta si dicatur, ager ille eorum est, ostēdimus quod unusquisque eorum qui possidet agrum illum, partē modicam habent de eo, & non habent eum in toto. Si autem dicimus, quoniam ager ille illius est, demonstramus quia totum agrum illum possidet ille. Sic & ubi dicitur deus Hebræorū, imperfectio demonstratur eorum, quoniam unusquisque eorum aliquid modicum de deo habebant. Abraham autem totū habebat deum, & Isaac totum habebat deum, & Iacob totum habebat deum, ideo nō dicitur in cōmuniōe, deus eorum: sed deus Abraham, & deus Isaac, & deus Iacob: quasi singuli eorum totum habeant deum. Sic & alibi dicitur deus Heliae. Christi autem & deus & pater est. Quod beneficium singulare donauit etiam discipulis suis, ut non solum deus sit eorum, sed etiam pater, sicut dicit ad Mariam post resurrectionē suam: Vade ad fratres meos, & dic eis: Ascendo ad patrē meum, & patrem uestrum, ad deum meum, & ad deum uestrum. Ioan. 20
Luc. 20 Lucas autē hoc addidit amplius dicens: Non est deus mortuorum, sed uiuorum. Omnes enim ei uiuunt, quod non ad modicam laudem respicit patriarcharum qui non solum uiuebant, sed deo uiuebant quod uiuebāt, & nemini alteri, ut nos festinemus nemini uiuere nisi deo.

Tractatus XXIII. Cap. XXII

In illo tempore, Audientes autem Pharisei quod silentium imposuisset Iesus Sadducæis, conuenerunt in unum, & interrogauit unus ex eis tentans eum: Magister quod est maius mandatum in lege? Ipse autem dixit eis. Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mēte tua. Hoc est maximum, & primum mādatum, & reliqua.] Cum dominus ad interrogationem Sadducæorum esse resurrectionem audire nolentibus demonstrasset legis exemplo (sicut dixit Matthæus) silentiū Sadducæis imposuit Iesus: uolens ostendere, quoniam amaram & nociuā mendaciū uocem obtumescere fecit claritas ueritatis. Sicut ergo Saluator uerbo doctrinæ suæ silentiū imposuit Sadducæis, & falsum dogma, quod apud illos ueritas putabatur, cōuicit fiducialiter: sic facient & Christi imitatores exemplis scripturarū, quibus oportet secundum sanā doctrinam omnē uocem obtumescere Pharaonis in qua gloriās dicit: Mea sunt flumina, & ego feci ea, sicut scriptum est apud Ezechielē. Sadducæi ergo qui dicunt resurrectionem non esse, interrogaunt Saluatorem ea quæ scripta sunt, existimantes silentiū imponere ei. Sed nec Iesus, nec dilecti discipuli eius aliquando obstruunt ab impijs. Proprium est enim ut Sadducæis silentium imponatur à Christo. Iustus enim tacet quidem sciēs tempus tacendi, & tempus loquendi, non autē obtumescit. Et sicut proprium est iusti tacere, non autem obtumescere: sic proprium est Sadducæorum uel omnium qui mendaciū sunt doctores, obtumescere quidem, non autē tacere. Nam etsi obtumescunt quantum ad rem, non tamen tacent. Ideo & dominus nō homini dixit, sed mari: tace, & obtumescere: increpans illud cū turbare. Tamen Pharisei qui resurrectionem consentiunt, audientes quod silentium imposuit Sadducæis, cōuenerunt in unum, uidelicet resurrectionis dogmate prauallente, & congregati sunt qui non congregabantur quamdiu Sadducæis silentiū nō imponeretur. Nihilominus tamen & si congregati fuerint, propterea quod tenuit resurrectionis probatio, tamen unus ex eis interrogauit, non quasi uolens ab eo discere quæ interrogabat, sed tentans dominum deum. Omnem ergo hominem qui non discendi gratia, sed tentandi causa, neque ex affectu simplici interrogat aliquem doctorum de qualicūque capitulo, existimare debemus fratrem Pharisei illius qui Saluatorem interrogatione sua tentabat. Omnia enim quæ fiunt in sanctos Christi siue ab insidiatoribus, siue à diligentibus, in se suscipit uniuersa, secundum ea enim quæ scripta sunt, tractare debemus & ea quæ scripta non sunt. Scriptum est enim propter esurientes, &

sitientes eum dixisse, Esurij & sitij: & propter nudos, & peregrinos, & aegrotantes, & in carcere positos, Nudus fui, & hospes fui, & in carcere fui, & infirmus fui, Secundū consequentiā similitudinis addamus & nos: iniurias passus sum, caesus sum, & tētatus sum, & omnia. Et sicut in illis quae scripta sunt, verus est sermo domini dicentis: Quamdiu uni ex minimis istis fecistis, mihi fecistis: sic cum iniuriam passus fuerit iustus uel blasphematus, uel aliquid tale passus, pone Christum in eos qui fecerūt dicētem eis: Quando uni ex minimis istis fecistis iniuriam, me tentastis, me blasphemastis. Videamus nunc propositionem tentatis. Magister (inquit) quod est mandatum maius in lege? Tentans dicebat Magister, quoniam non quasi discipulus Christi proferebat hanc uocem. Hoc autē manifestius erit ab exemplo quod dicimus. Puta, pater filij sui pater est, & nemo eum proprie potest dicere patrē nisi filius eius: & mater filiae suae mater est, & nulla eā potest dicere matrē, nisi sola filia eius. Sic & magister discipuli sui magister est, & discipulus magistri sui discipulus est. Propterea nemo potest dicere bene magister, nisi discipulus. Et uide nisi propter hoc, quia nō omnes qui dicunt eum magistrum, bene dicunt, sed hi soli qui habent discendi uolūtatem ab eo, dicebat ad discipulos suos:

Ioan. 13 Vos uocatis me magistrum, & dominū, & bene dicitis: sum etenim. Bene ergo discipuli Christi uocant eum magistrum & seruientes uerbo ipsius bene illum dominum uocant. Vnde bene dicebat Apostolus: Nobis autem unus dominus Iesus Christus, per quem omnia, & nos per ipsum. Et illud cōsidera quod ait: Satis est discipulo, ut fiat nō simpliciter sicut magister, sed sicut magister eius. Si quis ergo aliquis non discit à uerbo, nec tradit se ex toto animo suo, ut fiat dilecta plantatio eius, dicit autē ei, Magister, frater est Pharisei tentantis Christū, & dicentis ei, magister. Sic & omnis qui dicit: Pater noster qui es in coelis, non debet habere spiritum seruitutis in timore, sed spiritum adoptionis filiorum. Qui autē non spiritum adoptionis filiorum habet, & dicit: Pater

Matt. 6 noster qui es in coelis, mentitur, cū non sit filius dei, deū patrem suum appellans. Interrogatio autem ipsa est talis. Quod est magnū mandatum in lege? In quo dignum est ut de mandatorum differētia aliquid exponamus. Quaedam enim mandata sunt magna, quaedam autē subsequētia: & sic per ordinem usq; ad minima mandata est requirēdū. Si em̄ tentati Phariseo, & dicenti: Quod est maius mandatū in lege, non respondisset, consequenter existimabamus non esse mandatum maius altero mandato. Nūc autem cum respondens dicat: Diliges dominū deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua, hoc est magnū mādatum & primum, necessariā discimus sententiā de mandatis, quoniam & sunt magna, & sunt inferiora, usq; ad minima. Adhuc autem & illud attende, quod Phariseus interrogauit quod est magnum mandatum in lege, dominus autem respondens ei docet nos, quia nō solum magnum est mandatum diligere dominū, sed etiam primū. Primum autē non ordine scripture, sed dignitate uirtutis. Et hoc quasi conueniens huic loco est attendendum, quia quasi multis mandatis constitutis, ita nunc magnum hoc, & primū dixit mandatum: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua. Secundum & simile est priori, & propter similitudinem magnum: Diliges proximū tuum sicut te ipsum, ut secundum hoc intelligamus & aliud esse quod sit magnitudine & ordine tertium, aliud uero quartum: & sic per ordinem dinumerans legis mandata, accipiens à deo sapientiam, ordinet ea quis usq; ad minimum. Quod opus nullius alterius est nisi Christi solius qui est dei uirtus, & dei sapientia. A temporibus igitur Moyfi usq; ad Saluatoris aduentum cum legeretur lex, forsitan querebatur quod esset magnum mandatū in ea. Nec em̄ interrogasset hoc Phariseus, nisi diu apud illos de hoc quaesitū fuisset, & non inuentum, donec ueniens Iesus docuit non solum quod esset magnum, sed etiam primum & quod esset secundum simile priori. Ipsius ergo est opus inuenire & tertium, & quartum, & reliqua. Quares autem si est aliquod mandatum non habens utrumq; id est ut & primum sit & magnum, sed unum ex eis. Et puto tale aliquid dicit Apostolus

Ephes. 6 ad Ephesios: Honora patrem tuum & matrem, quod est mandatum primū in promissione, ut bene sit tibi, & eris longæuus super terram. Ergo primum quidem, nō autem & magnum, Honora patrem tuum & matrem: & si est aliquod magnum quidem non autem & primum, quares differentiam magnitudinis mandatorum. Et quia ad comparatio-

parationem quidem mandatorū sunt alia minima, utile est ad exemplum proferre qđ ipse dominus ait: Si quis soluerit unum de mandatis his pusillis, & docuerit sic homines, minimus uocabitur in regno dei. Et saluator quidem tradens quod esset magnum mandatum, & primum, ad interrogationem pharisæi tentantis: adiiciens autē & secundum simile priori, quod erat, Diliges proximū tuum sicut teipsum, addit dicens: In his duobus mandatis, omnis lex & prophetę pendent. Apostolus autem ad Romanos dicit: Non mœchaberis, non occides, non furtum facies, & si quod est aliud mandatū, in hoc uerbo recapitulatur: Diliges proximum tuum sicut teipsum. Videamus ergo utrū aliud est pendere omnē legem & prophetas in his duobus mandatis de dilectione Dei & proximi: aliud autem, recapitulari omne mandatū in hoc mandato, Diliges proximum tuū sicut teipsum: aut omnia mandata & pendent, & recapitulant in utroq; mandato. Dicit ergo aliquis pendere a mandatis mandata: & a primo quidē & magno pendere secundum & simile primo, a secundo autem tertium, & sic deinceps omnia quę sunt post secundum, pendere a precedentibus: Et Apostolum quidem secundum considerationem rei dixisse pendere omne mandatū a mādato, Diliges proximū tuum sicut te ipsum: Salvatore autem docuisse, quoniā dominationē habent omnium mandatorum hæc duo mandata. Alter autē discutiens quæret, quomodo dictum est illud, Non mœchaberis, nō occides, non furtum facies, & si quod aliud est mandatum in lege, in hoc uerbo recapitulatur, Diliges proximū tuum sicut teipsum. Dicit ergo: & illud mādatum, Diliges dominū deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua, recapitulatur in eo mandato, Diliges proximū tuum sicut te ipsum. Quomodo aut uerum sit quod ait: Et si qđ aliud est mandatum in hoc uerbo recapitulatur, nisi & mandatū quod positum est de dilectione dei, recapituletur in secundo, & simili priori? Et si primum mandatū recapituletur in secundo, necesse est maius esse secundum priore. Recapitulatur ergo omne mandatum, sed & primū illud & magnum in hoc secundo, Diliges proximū tuum sicut te ipsum: quoniā diligentes nosmetipsos si quid fecerimus, & ipsum diligimus deū qui factus est auctor dilectionis nostrę, ut alterutrum diligamus, & diligamur ab inuicē. Gratias enim agentes in eo quod rationabiles sumus, & uocati sumus ad dei agnitionē, & consequimur beneficia eius, & gratiam, recapitulamus dei dilectionem in secundo, & simili priori. Magnum ergo & primū mandatum in lege est hoc, Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente. Et forsitan omnes qui diligunt deū, & dominum suum, nisi sequētes partes impleuerint, & ex toto corde dilexerint, & ex tota anima, & ex tota mente, ex parte seruant mandatū: Hi autem soli magnitudinem eius in se suscipiunt & primatum, qui nō solum diligunt dominū deum suum, sed etiā tria illa susceperint, id est ut ex toto corde suo apud se illam totam recōdant, & operationes eius, & cogitationes eius: & ex tota anima sua, id est, ut parati sint ponere eam pro pietate dei qui uniuersa creauit, quando utilitas exegerit uerbis: ex eo quod ex tota anima diligit deum, ita ut nulla pars animę euellatur ad aliquam rem quę a fide est aliena: & in tota mente nostra nihil aliud cogitantes uel proferentes nisi ea quę dei sunt. Et uide si potes cor quidē accipere pro intellectu, qui est in intelligibilibus speculari, & ostendēs fontem & principiū eorū quod est deus: mentem autem ad proferendas res. Mentem enim proferimus singulas res, & per unumquodq; significatū quasi mente nostra inambulamus, atq; proferimus. Et si quis ingeniose intelligat mādātū, quod de dilectione positū est in omnibus illis tribus quę sunt nominata, & considerauerit in singulis quibuscq; fidelibus dei dilectionē, inueniet forsītā totum mandatum aut apud unum forsitan, uel secundum, uel tertium, & hoc si fuerit datum in omnibus, aut dei dilectionē minus habērem, uel modicū, uel amplius, aut ex eo quod dicit ex toto corde: aut ex eo quod ait, ex tota anima, aut ex tota mente. Simile est & secundū mandatum priori, quoniā est dilectio hominis qui factus est secundū imaginē dei, forsitan & secundum similitudinē. In expositione autē mandati quod est de dilectione proximi positū, etiam hæc sunt discenda. Quoniā secundū quod dictū est in decimo psalmo: Qui diligit iniquitatem, odit animam suā: & secundū quod in Prouerbijs dicitur: Qui repellit disciplinā, odit se ipsum: manifestum est quoniā nemo diligens iniquitatē diligit proximū suum sicut se ipsum,

Rom. 13

Prou. 15

cum

cum nec seipsum diligit: & nemo repellens disciplinam diligit proximū suū sicut seipsum, quippe qui nec ipsum se diligit: Et ita sit, ut qui diligit iniquitatem, & odit animā suam, nec possit seruare secundum mandatum. Similiter & qui repellit disciplinā, peccatum diligit: ideo & qui repellit aliquod uerbū disciplinæ dei, odit animam suā. Post hæc quæres quomodo omnis lex & prophetæ pendēt in duobus istis mandatis. Videtur enim textus ostēdere, quod omnia quæcūq; sunt scripta, uel in Exodo, uel in Leuitico, uel in Numeris, uel in Deuteronomio, pendeant in his duobus mādatis. Quomodo autē lex quæ posita est de leprosis, uel de fluxum sanguinis patientibus, uel de menstruatīs mulieribus, pendeant in istis mandatis: adhuc autē quomodo & prophetia quæ de Hierusalē captāda posita est, uel uisio Aegypti apud Esaiam cæterosq; prophetas, quomodo & uisio Tyri, uel quæcūq; prophetant de Tyro, uel de principe Tyri, quomodo etiam uisio quadrupedū in deserto apud Esaiam pendeāt in duobus istis mādatis? Quod autē uidet mihi in hoc loco, huiusmodi est. Qui omnia impleuit quæ scripta sunt de dei dilectione & proximi, dignus est maximas gratias à deo percipere, quibus præpositus est sapientiæ sermo per spiritū sanctum, per quem sermo scientiæ qui secundum spiritū est. Dignus autē constitutus his omnibus donis exultat in sapientia dei, plenum habens cor de dei dilectione, & totā animam, lumine scientiæ illustratā, & totam mentem uerbo dei. Consecutus autē huiusmodi dona ex deo, profecto intelligit omnē legem & prophetas, partem aliquā esse ex omni sapiētia, & sciētia dei, & intelligit omnē legē, & prophetas pēdere, & adherere à principio dilectionis domini dei, & proximi. & quoniā perfectio pietatis in dilectione cōsistit, sufficientia quidē sunt & ista quæ diximus: tamē ad demonstrationē magnitudinis eius nihilominus cōuenit & ista subiungere. Charitas patiens est, benigna est. Charitas non inflatur, non agit perperam, non est ambitiosa, non irritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitatē, non gaudet autē ueritatē, omnia sustinet, omnia credit, omnia sperat, charitas nunquam excidit. Nemo enim pusillanimis constitutus charitatē habet, nec cōtrarium aliquid faciens benignitati, neq; zelans zelum quem habuerunt patriarchæ aduersus Ioseph, uel Aaron & Maria contra Moysen. Et nemo inflatus habet dilectionē, neque perperam aliquid agens, nec qui in iracundiā excitatur. Item nemo cogitans malum, charitatem habet in corde coinquinatus. Qui charitatē habet, nunquā de aliqua re iniusta gaudet, sed semper ueritati congauDET. Qui charitatē habet, omnia accidentia sustinet mala, & non pro parte credit, sed omnia credit, & non ex parte sperat, sed omnia sperat, nec est qd non sustinet dilectio, sed omnia sustinet. Et quoniā charitas nunquam excidit, con-

Rom. 8 fidēs Apostolus totā eam se suscepisse, dicebat: Quis nos separabit à charitate dei? Tribulatio, an angustia, an fames, an nuditas, an periculum, an gladius? Sicut scriptū est, Quoniā ppter te mortificamur tota die, existimati sumus ut oues occisionis. Propter dilectionē enim dicebat, Sed in his omnibus superamus propter eum qui dilexit nos. Ex charitate enim nunquā excidente erant illæ uoces dicētis, Cōfido enim quia neq; mors, neq; uita, neq; angeli, neq; principatus, neq; presentia, neq; futura, neq; uirtutes, neq; altitudo, neq; profundū, neq; alia aliqua creatura poterit nos separare à charitate dei, quæ est in Christo Iesu domino nostro. Et quoniā habebat duo Apostolus dilectionis mandata, dei, & proximi, ideo habebat in se totius legis & prophetarū manifestata mysteria, ut intelligens ea diceret, quoniā omnis lex & prophetæ in his duobus mandatis pendent. Congregatis autē Phariseis interrogauit eos Iesus dicens: Quid uobis uidetur de Christo, cuius est filius? Dicunt ei, Dauid. Dicit eis Iesus: Quomodo ergo Dauid in spiritu dominū eū uocat, dicens: Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellū pedum tuorum? Si ergo Dauid dominum eum uocat, quomodo filius eius est? Et nemo poterat respondere ei uerbum, nec ausus est quisquā ex illa hora interrogare quicquā. Verba quidē ipsa posita sunt in Psalmo centesimo nono, Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis, donec ponā inimicos tuos scabellū pedum tuorum. Quasi cōfidentibus autē phariseis, quoniā qui dixit quidē est dominus deus, ad quē autē dixit secūsus dominus Christus, interrogat eos saluator dicēs, Quid uobis uidet de Christo, cuius est filius: & ad responsionē eorū qui dixerūt Dauid, addit dicēs: Si Dauid dominū eū uocat, quomodo filius eius est? Digna est ergo

est ergo res ut uideamus quid uolēs proponat saluator Phariseis quæstionē de Christo, ut responderent quid eis uideretur, & quæ fuit causa ut non possint ei dare responsum. Et simplicior aliquis ex disculantibus ista dicit, quia uoluntas saluatoris fuit hæc, ut cōpesceret Phariseorum audaciam, multas propositiones proponentium ei: similiter & Saduceorum qui proposuerant ei de septem fratribus, & una uxore eorū. Quoniam ergo multa pponētes Pharisei & Saducei aliquid dicere uidebantur, & hoc facientes nō quasi discipuli discere cupiebant, sed tentabant Christum, & sic uidebantur legis esse doctores cum non essent: ideo fuit & dominum interrogationē proponere eis necessarium, pfitentibus legis habere se scientiam, ut coram populo argueret eos, cū responsum ad interrogata non dederint, ipse ad omnia respondens: quoniam ipse quidem idoneus erat secundum professionē doctoribus condocentē manifestare & tradere doctrinā diuinā: illi autem, nec ipsum prophetā qui erat fastigium prophetarum sciebant. Adhuc autem cui hæc expositio placet adijciēs dicit. Propterea & sic adijcit scriptura Euāgelij, dicens: Et nemo poterat respondere ei uerbum, nec ausus est quisquam ex illa hora interrogare eum uerbū. Causa autem ut non essent ausi interrogare eum postmodum uerbū, hæc fuit, quia interrogati respondere ei non potuerunt. Si enim interrogatio eorū fuisset ex uoluntate discendi, nunquam talia eis proposuisset, ut postmodum non essent ausi interrogare. Sed tentantes interrogabant, ideo obstruere eos uoluit interrogatione sua, ut erubescētes quiescant ab audacia sua, & postmodū nihil interrogent eū. Hæc secundū intellectū simplicis interpretatoris sumus locuti. Nos autē dicimus, quoniam cognoscebat seipsum saluator & dominus noster, factū quidem ex semine Dauid secundū carnem, predestinatum autē filium dei in uirtute: & quoniam hæc omnia erat quæ ipse de se docens dicebat: Ego sum uia, ueritas, & uita: ego sum ianua, Ioan. 14. 10. ego sum resurrectio, ego sum panis uiuus q̄ de cœlo descendi, & sciens esse se ante nati 6. 8 uitatem etiā ipsius Abrahæ: propter quod & dicebat: Ante Abraham ego sum: & sciēs quoniam sapientia erat, & uerbum uiuum: sapientia quidem quam deus creauit principium uiarum suarum in opera sua: uerbum autē quod erat in principio apud deū, deus uerbum: hæc omnia de seipso cognoscens, & uidens Phariseos quia illud quidē quod secundum dispensationē humanam & propter homines erat ut capere possint, sciebāt ex diuinis scripturis, quoniam de semine erat Dauid secundum carnem, forsitan autē quoniam & omnino eum arbitrabantur filium esse Dauid: uidens autem longe eos esse ab intellectu diuinitatis suæ secundū quod principium erat uniuersæ creaturæ, nullius filius constitutus nisi dei qui super omnia est, arguere titubantē existimationē eorum de se, & prouocare eos sermonibus suis, ut uelint ascendere uerbo, & uidere secundum quod deus uerbū erat, qui erat in principio apud deum, in primis quidem dixit: Quid uobis uidetur de Christo, cuius est filius? Ita respondentibus, & dicentibus: Dauid, iterum eis respondit: manifestans sublimitatem diuinitatis suæ, quæ demonstrabatur in ipso principio psalmi dicens: Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis, donec ponā inimicos tuos scabellum pedum tuorū: ut etsi tunc ei respondere non possent, tamē occasionem acciperent ex uerbis ipsius, ut totum psalmū considerātes, aliquid amplius sentirent de Christo, qui non solum excedens erat humanam naturam, sed etiā ceteras genitas, secundum quod ait: In splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te. Non enim specialiter designauit in splendoribus aliquorum sanctorum, sed generaliter de omnibus sanctis, id est non solum hominum, sed etiā angelorum dicens: In splendoribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te. Et si quidem sapienter considerassent & illud, Iurauit dominus, nec eum poenitebit, tu es sacerdos in æternum secundum ordinē Melchisedec, subiecissent utiq; se sicut discipuli tali saluatori nostro, qui à deo erat transmissus magister, atq; sacerdos. Sed causa fuit propter quam Pharisei non potuerūt respondere sermonibus Christi ista, quoniam nihil magnum de Christo in sanctis scripturis positum sentiebant, sed tantummodo de dispensatione eius humana, sed nec ipsam digne diuina dispensatione. Puto enim quod nec illud sciebant quod dixit: Ecce uirgo in utero concipiet, & uocabitur nomen eius Emanuel: Esa. 7 nec illud, Ecce orietur stella ex Iacob, de natiuitate uidelicet Christi. Hoc autē ipsum Num. 24 quod dicit in Psalmo: Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis, donec ponam inimicos

inimicos tuos scabellum pedum tuorum, opportunius quidem exponet, quis, cum ipsum sibi exponere proposuerit psalmum. Et nunc tamen sensum eius leuiter degustemus. Nec tibi describas sensibiles sessiones, & duas cathedras, & sedētes super eas humano schemate patrem & filiū: sed intellige hanc moraliter dici de regno dei, & de regno filij, quod à patre est stabilitum, & est semper ad dexterā patris. Si quis autem hanc moraliter intelligi non uult, exponat quomodo & hoc sit uerum quod ait: Dixit dominus domino meo sede à dextris meis: & illud quod alibi dicit: Sedere autem ad dexteram meam, & ad sinistram non est meum dare uobis, sed quibus paratum est à patre meo. Cogendus est ergo dicere qui nō uult hanc intelligere digne, secundum magnitudinem sensus Christi, quoniam aliquando quidem ad dexteram sedet patris, aliquando autem dignitatem huiusmodi derelinquens sedendi ad dexterā patris, priuatim sedet cum eis quibus parauit pater ut sedeant ad dexteram, uel ad sinistram. Item adhuc cogendus est dicere, quoniam ad dexteram quidem sedens patris, adhuc inimicos habet. Tandiu enim sedet iuxta eum donec ponantur à patre scabellū pedum Christi. Cum uero desierit sedere ad dexteram patris, tunc iam non habebit inimicos, cum sedere ad dexteram eius uel sinistram coeperint secundum ordinationē patris, qui prius fuerant scabellum pedum ipsius. Et ita fit ut sedentium aliqui in loco priori sedeant patris. His autē quid magis ridiculum potest esse? Deinde corporalem uolens intelligere sessionē, inuenies in eodem Psalmo, quoniam & filius ad dexteram sedet patris, secundum quod ait: Dixit dominus domino meo, sede à dextris meis: & pater sedet ad dexterā filij, secundum quod in sequentibus declaratur, dicens: Dominus à dextris est tuis, confringet in die irae suae reges. Nos autem dicimus non esse necesse corporalem considerationē introducere in his quae spiritaliter sunt intelligenda. Nam moraliter & filius ad dexterā patris est: & pater ad dexterā filij semper. Quomodo & inimici saluatoris ponuntur à patre scabellum pedum eius, congruum est uidere digne, secundū benignitatem dei ponentis inimicos eius scabellum pedum ipsius. Nec enim est existimandum similiter ponere deum inimicos Christi scabellum pedū eius, quemadmodum ponuntur inimici sub pedibus regnum terrenorū exterminatum proprios inimicos. Nonne illi sine misericordia conculcant aduersarios proprios? Deus autem non ad perditionē ponit inimicos Christi scabellum pedum eius, sed ad salutem ipsorum, sicut proferemus scripturarum sanctarum exempla id ipsum significantia. Scriptum est enim in Lamentationibus Hieremiae in secundo Aleph, Quomodo cōtenebricauit dominus in ira sua filiam Sion, deiecit de cōlo in terrā gloriam Israel, & nō fuit memor scabelli pedum suorum. Et uide quoniam quādo quidem erat Israel scabellum pedum dei, in cōlo erat gloriosus: postquam autē est deiectus ut non sit scabellum pedum eius, desit esse in cōlo. Attende enim diligenter quod ait: Deiecit de cōlo in terram gloriā Israel, & non fuit memor scabelli pedum suorum. Item & illud, Caelum mihi sedes, terra autem scabellū pedum meorum, non ignominiam, sed gloriā significat terrae, quae de deo modicam aliquam & nouissimam intelligit partem, quae moraliter appellatur pedes eius. Sic & ecclesia super terrā in initijs quidem culturae dei & notitiae dei scabellum pedum eius: sicut & poenitentiam agens mulier illa peccatrix ad pedes erat Iesu in principijs poenitentiae suae: nec enim poterat unguentum odoris actū suorum bonorum effundere super caput Christi. Optabile enim erat uel secus pedes domini stare & ungere. Et unusquisque nostrum se intelligēs esse quod dicit Apostolus, Eramus & nos aliquando sine intellectu, increduli, errātes & seruientes desiderijs, & uoluptatibus uarijs, uidebit quomodo quādo quidē talis erat, priusquā lauaretur ab illis, inimicus fuerat Christi, inimicus iustitiae, ueritatis, sapientiae, pacis. Postquam autem benignitas apparuit saluatoris nostri dei, primū factus est scabellum pedū Christi. Et ego confitens quoniam iste est sensus scripturae, non dubito affirmare quoniam sic dicit filio pater, Sede à dextris meis donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Et Apostolus in prima ad Corinthios talem introducit sensum scripturae, ut ad subiectionem intelligamus eorū qui aliquando fuerant inimici, fieri eos scabellum pedum Christi hoc modo dicens: Nunc autem Christus resurrexit à mortuis, primitiae dormientium factus est: quoniam quidem per hominem mors, & per hominē resurrectio mortuorum. Sicut enim in Adam omnes mo-

nes moriuntur, sic & in Christo omnes uiuificabuntur, Vnusquisq; autē in suo ordine: initio Christus, deinde hi qui sunt Christi, qui in aduentu eius crediderunt, deinde finis, cum tradiderit regnum deo & patri, cum euacuauerit omnem principatū & potestatem & uirtutem. Oportet enim illum regnare donec ponat inimicos eius sub pedibus eius, nouissima autem inimica destruetur mors. Omnia enim subiecit sub pedibus eius. Cum autem dicat, quia omnia subiecta sunt ei, manifeste prater eum qui subiecit ei omnia. Cum autem subiecta illi fuerint omnia, tunc & ipse filius subiectus erit ei qui sibi subdidit omnia, ut sit deus omnia in omnibus. Horum quidem omnium manifestationem fecimus in proprio loco. Vide tamen quomodo in omnibus istis nomen subiectionis ad salutem ponitur subiectorum.

TRACTATVS XXIIII

Cap. XXIIII

In illo tēpore, loquutus est Iesus ad turbas & ad discipulos suos dicens: Super cathedrā Moysi sederūt scribæ & pharisæi: omnia quæcunq; dixerint uobis facite, secundū autem opera eorum ne faciatis.] Frequenter quidem, maxime autē apud Matthæum seruatur, quoniā meliores sunt discipuli Christi cæteris turbis, Et inuenis quidem in ecclesiis quosdā quidem cum dilectione audiētes diuinas doctrinas, & affectuosius accedentes ad uerbū. Iuste ergo huiusmodi homines dicuntur esse discipuli Christi: cæteros autē multos qui non sunt tales, populum esse illius. Et quædā interdum quidem discipulis suis solis dicit, nō etiā turbis, sicut beatitudines illas in euangelio scriptas, de quibus Matthæus quidē dicit ita, quoniā uidens turbas ascendit in montem, & sedente eo accesserunt ad eum discipuli eius, & aperiens os suum docebat eos dicens: Beati pauperes spiritu, & cætera. Lucas autē tollens (inquit) oculos super discipulos suos dicebat: Beati pauperes, quia uestrum est regnū cælorum. Alia autē annunciat turbis, sicut parabola seminantis declarat, Matthæus autē ita scribit: Loquente autem eo ad turbas, ecce mater & fratres eius stabant foris quærentes loqui cū eo. Turbis ergo loquebatur quæ scripta sunt ante hæc. Cum autē dixisset ei aliquis, Ecce mater tua & fratres tui stant uolentes te uidere, respōdens nuncianti sibi dixit: Quæ est mater mea & fratres mei? Non iam extendens manū suā super turbas, sed super discipulos suos, dixit: Ecce mater mea & fratres mei. Qui enim fecerit uoluntatem patris mei qui in cælis est, ipse est mihi & mater et frater, & præcedentes parabolas exponēs Matthæus scribit: Egressus Iesus de domo, sedebat secus mare. Et congregatæ sunt ad eum turbæ multæ, ut ingrediens in nauē sederet, & totus populus stabat in litore, & locutus est eis multa in parabolis dicens: Ecce exiuit qui seminat seminare semen suū. Et ne putes euētū sic positam parabolæ narrationem seminantis, quia turbis eam Iesus loquebatur, considera Marci & Lucæ expositionē, qui similiter conscripserunt. Marcus quidem ita: Cœpit iterū docere ad mare, & congregatus est ad eum populus multus ut intraret in nauē, & sederet in mari, & totus populus secus mare in terris erat: & docebat eos in parabolis multa & dicebat eis, exiit qui seminat seminare. Lucas autē hoc modo: Conueniente autem populo multo, & per singulas ciuitates exeunte ad eum, dixit parabolā talem, Exiit qui seminat seminare semen suum. Manifeste autem differentiam populi & discipulorum sciētes euangelistæ, post parabolā addiderunt, quod iam non turbis, sed discipulis exponebat causam propter quā turbis in parabolis loqueretur. Matthæus quidē dicit ita: Accedentes discipuli dixerunt ei: Quare in parabolis loqueris eis? Lucas autē ita: Interrogabant autem discipuli eius quæ esset hæc parabola. Marcus uero sic: Et cum facti fuissent secreti, interrogabant eum discipuli quæ esset parabola hæc. Et uide si potes ex euāgelio Ioānis audire & discere, quoniā si tantummodo credunt, & in uerbo ascendere nō cōcupiscunt, Christi populus sunt. Qui autē æmulantes sunt dona meliora, & quod est primum omnium gratiarū, sapientiæ uerbum student suscipientes, discipuli sunt ipsius. Dicit autē Ioannes ita, quoniā dicebat Iesus ad eos qui crediderunt ei Iudæos: Sed si manseritis in uerbo meo, cognoscetis ueritatē, & ueritas liberabit uos. Ergo quædam quidem discipulis suis dicit, quædā autē turbis, alia uero turbis simul atq; discipulis: sicut & sunt hæc ipsa præsentia de quibus loquimur modo. Quid ergo dicit turbis & discipulis uideamus.

mus. Super cathedram Moyſi ſederūt ſcribæ & phariſæi. Quod arbitror huiusmodi eſſe. Qui legem Moyſi profitentur ſe interpretari, & in hoc gloriātur, aut qui ſuperſcendere hæc ſe profitentur, hi ſedent ſuper cathedrā Moyſi. Qui ergo non recedunt à litera legis, ſcribæ dicuntur. Qui aut̃ maius aliquid profitētes diuidūt ſeipſos quali meliores à multis, ſecundum hoc phariſæi dicuntur, qui interpretantur diuiſi & ſegregati. Phares enim diuiſio appellatur. Eſt ergo uidere uſq; nunc apud ludæos, ſedentes ſuper cathedrā Moyſi, ſcribas & phariſæos. Non hoc dico, quia ſoli ſcribæ & Phariſæi ſederunt ſuper cathedram Moyſi qui dicebant nō faciebant, & alligabant onera grauiā & importabilia ſuper humeros hominū, ipſi autem nec digito uolebant ea mouere. Arbitror enim quoniam qui Moyſen ſecundum ſpiritale uirtutem intelligunt & exponūt, ſedent quidem ſuper cathedrā Moyſi, ſed non ſunt ſcribæ & phariſæi, ſed hiſ meliores. Tales ſunt dilecti Chriſti diſcipuli, qui & uerbum eius per gratiam dei interpretantur, & inueniunt ea quæ ſunt aliud ex alio ſignificantia. Ergo ante Chriſti quidem aduentum ſuper cathedrā Moyſi ſedebant bene, qui bene & ſecundum rationē dicta Moyſi interpretabantur. Poſt aduentum aut̃ Chriſti ſedent ſuper cathedram eccleſiæ, quæ eſt cathedra Chriſti et thronus. Sicut autem ſuper cathedrā Moyſi male quidem ſedebant ſcribæ & phariſæi, bene autem qui recte intelligebant legem atq; tradebant: ſic & ſuper eccleſiaſticam ſedent quidam dicentes quæ facere oporteat unūquēq; nō autem facientes: & alligantes onera grauiā, & imponunt ſuper humeros hominū, ipſi nec digito uolētes ea mouere: De quibus dicebat ſaluator: Quiſcūq; exoluerit unum de mandatis iſtis minimis, & docuerit homines ſic, minimus uocabitur in regno cœlorum. Alij autem ſedentium faciunt antequā dicant, & dicunt ſapienter moderantes differentias humerorū, & onera eis parce imponunt: ipſi ea prius mouentes ad hortationem audientium cæterorū, de quibus dominus ait: Qui autem fecerit & docuerit ſic, hic magnus uocabitur in regno dei. Adhuc autem ſecundum ſimplicē traditionem dicti huius quo ait: Secundū omnia quæcūq; dixerint uobis facere facite, ſecundum opera eorum ne faciatis, dicimus quoniā per hæc oſtendere uoluit quosdam in eccleſia eſſe, qui quantū ad uerbum quidem potentes ſunt docere mirabilia, & exponunt ea ſecundum rationem, non autem uolunt ſecundum quod dicunt agere: quorum quidem doctrina eſt audienda, non autē eſt & conuerſatio imitanda. Reprehendit ergo huiusmodi præceptores qui non ſolum quæ docent non faciunt, ſed etiā crudeliter & ſine miſericordia, non ſecundum exiſtimationē uiriū unuſcuiuſq; audientis, ſed maiora uirtute ipſorum iniungunt: ut puta qui prohibent nubere, & ab eo quod expedit, ad immoderatam munditiā compellunt. Qui docent etiā abſtinere à cibis, & alia huiusmodi, ad quæ non omnino oportet cogere homines fideles, alligant per uerbū expoſitionis ſuæ onera grauiā, citra uoluntatē Chriſti dicentis, iugum meum ſuaue eſt, & onus meum leue eſt: & imponunt ea quantum ad uerbum ſuū ſuper humeros hominum curuantes eos, & cadere facientes ſub pondere grauium mandatorū eos qui baiulare ea nō ſufferunt. Et frequēter uidere eſt eos qui talia docent, cōtraria agere ſermonibus ſuis, & nec modica uirtute animæ quæ moraliter digitus appellatur, uolūt ea mouere. Caſtitatē enim multi docentes, caſtitem non ſeruauerunt. Abſtinere à cibis hortantes alios, ipſi ſiue propter ſimulationē, ſiue propter hoc quod uicti ſunt à concupiſcentijs ſuis, cibos huiusmodi ſuſceperunt quos abrenunciauerāt uerbis, alia docentes in publico, & alia ſecrete & occulte agentes, omnia facientes propter personas hominū, & glorias uanas, ſicut ſubſequens ſermo demōſtrat dicens: Omnia opera ſua faciunt, ut uideātur ab hominibus. Et plerūq; om̃es illi ſunt tales qui diligunt primos diſcubitus in conuiuijs, & ſalutationes in foro, & uocari ab hominibus Rabi, aut aliquid qd ſimile eſt Rabi huic: ut puta qui uolūt uocari epiſcopi aut preſbyteri, aut diaconi, cū deberet unusquiſq; eorum etiā ſi uocaretur ab aliquo, uel conſcientiā ſuam oſtendere deo, quoniā nō uult hoc nomine nominari, cuius nec ſcientiā habet nec actum. Et ſi habet, tamē non debet uelle uocari eo nomine, quod proprie alterius eſt. Proprie enim epiſcopus dominus leſus eſt. Et preſbyteri Abrahā Iſaac & Iacob, ſicut manifeſtū eſt hiſ qui in Geneſi cōſiderant, quæ de ſemine eorū ſunt ſcripta, uel ceteri qui hoc nomine digni habiti ſunt, quales fuerunt apoſtoli Chriſti. Diacones uero ſeptē archangeli ſunt dei: ad quorū myſteria ſeptem

ria septem diaconi in Actibus sunt ordinati. Præcidit ergo dominus huiusmodi concupiscētias ab anima nostra per hæc uerba quæ posita sunt, & hortatur magis zelare humilitatem quæ est prima exaltationis occasio apud deū: sicut e contrario humiliationis occasio est apud deum, diligere primas cathedras in synagogis, et primos discubitus in conuiuijs, & primas salutationes in foro, & uocari Rabi. Et uide quā super hæc addit & dicit: Qui maior est inter uos fiat minister, & qui se exaltauerit humiliabit, & qui se humiliat exaltabitur. Ita ex phylacterijs & fimbrijs ad ostentationē eorū qui uanas glorias concupiscūt, & ex iactationibus propter pompam, & ex uestimētis, & ex annulis & calceamentis, manifestū est qui sunt, qui diligunt ab hominibus uocari Rabi. Si ergo secundū quod diximus, scribæ & pharisæi sedētes super cathedrā Moyſi sunt Iudæorum doctores, secundum literā docentes legis mandata: quō iubet nos dominus præsentibus uerbis, secundum ea quæ dicunt illi facere, quum omnes Apostoli uetent fideles uiuere secundum literam legis, sicut testatur epistola Apostolorum in actibus, quam miserunt ad gentes, & nihil seruent ex lege nisi immolatum & suffocatum & fornicationē. Sed illi docent secundum literam legem, legis sensum spiritaliter non intelligentes, sicut de illis ait Apost. Finis autē est legis charitas de corde puro & fide non ficta: à quibus quidam aberrantes conuersi sunt in uaniloquium, uolentes esse legis doctores, non intelligentes neq; quæ loquuntur, neq; de quibus affirmant. Qui enim legem Moyſi exponunt secundum literam, cadentes à dilectione quæ est ex corde puro, & à fide non ficta in quibus posita est lex spiritalis, omnes uaniloqui sunt. Vaniloquiū enim est circumcisio, azyma, pascha, & de mundis & immundis secundum literam legis. Hi ergo qui conuersi sunt in uaniloquium, & uolunt esse legis doctores, nec tamen sunt secundum ueritatem legis, dicunt quidem legis mandata, non autem intelligunt ea quæ dicunt, nec quid significant legis dicta de quibus affirmāt, Ideo dicit de illis saluator, Dicunt enim & non faciunt, ut puta dicunt de circumcissione, de pascha, de azymis, de escis, de festiuitatibus, de neomenijs, de sabbatis cæterisq; legis mandatis, non autem faciūt secundum uoluntatem legis, nec enim circumcidunt, sicut est legis uoluntas. Vnde ait Apostolus: Nos enim sumus circumcisio, qui spiritu deo seruimus, & non in carne cōfidimus. Nec immolant pascha, ignorantes quod pascha nostrū pro nobis immolatus est Christus. Nec manducāt azyma secundū legis propositū, quod interpretatur Apostolus dicens: Epulemur non in fermento ueteri, neq; in fermento malitiæ & nequitiae, sed in azymis sinceritatis & ueritatis. Sed nec corporaliter pascha celebrāt, quum præcipi at lex in Hierusalem ciuitatē quam elegit dñs deus, oportere immolare agnum, & ter in anno apparere omnem masculum in conspectu domini dei. Nos autem qui discipuli sumus Iesu, intelligentes eos qui sedent super cathedram Moyſi, scribas & pharisæos seruantes circumcisiones, & cætera corporalia legis mandata, longe autē constitutos à spiritalibus legis mandatis, quæcunq; dicunt nobis ex lege intelligentes sensum legis facimus & seruamus, nequaquam facientes secundum opera eorū. Nam quæ loquuntur ex lege quidem uidentur dicere, tamen sicut lex docet non faciunt. Nec enim suscipiunt charitatē in corde puro, nec fidem non fictam, in quibus sensus legis positus est: nec intelligunt uelamen esse super literā legis, nec audiunt prophetam hæc intelligentem pariter & petentem: Reuela oculos meos, & considerabo mirabilia de lege tua. Et sic alligant onera grauiā, & sicut Lucas ait importabilia, & imponunt super humeros discipulorū audientium se. Nam corporalia legis mandata secundum literā onera sunt grauiā & alligationes non leues, sicut Petrus testatur in actibus Apostolorum dicens: Quid tentatis deum, & uultis imponere iugum super ceruicē discipulorum, quod neq; nos, neq; patres nostri potuimus portare: sed per gratiā dei credimus salui fieri. Spiritale autē eius onus est leue: ideo & dominus dicit ad eos qui legis mandatis corporalibus erant grauari & alligati: Venite ad me qui laboratis & onerati estis, & ego uos reficiam, Suscipite iugum meum super uos, & uidete quia iugum meum suaue est, & onus meum leue est, Onus autē leue euangelium est, quod est lex spiritalis. Adhuc autē sedentes super cathedrā Moyſi scribæ & pharisæi, omnia opera sua faciunt ut ab hominibus uideantur, uisibilem suscipientes circumcissionē, & uisibiliter corporalia fermenti auferentes de domibus suis, & pro eis similiter corporalia azyma inducentes, & Hierusalem ui-

Rom. 2

lem uisibilem hominibus requirentes, & similia his agentes uniuersa. Aspiciunt enim ea quæ uidentur & temporalia sunt, & eleemosynas facientes ut ab hominibus glorificentur, & stantes in plateis orant ut uideantur esse religiosi, Christi autem ueri discipuli qui aspiciunt quæ non uidentur, & sunt æterna, orant in occulto promptuario suo & eleemosynas in occulto faciunt, & legem in occultis implent, quasi in occulto constituti Iudæi, secundum quod ait Paulus: Non enim qui in manifesto Iudæus, neque quæ palam in carne circumcisio, sed qui in occulto Iudæus est, & circumcisio cordis in spiritu, non in litera. In occultis enim & in azymis inuisibilibus epulantur synceritatis & ueritatis: manducant etiam pascha immolatū Christum pro nobis, qui dixit: Nisi manducaueritis carnem meam, non habebitis uitam manentem in uobis. Et per hoc quod bibunt sanguinem eius uerum potum, ungunt superliminaria domorum animæ suæ, quærentes non sicut illi ab hominibus gloriam, sed a deo occulta uidendi. Post hæc uideamus quid est quod ait,

Deut. 22

Dilatant phylacteria sua, & magnificant fimbrias uestimentorum suorum.] Sciendum est in istis, quia quod scriptum est in lege de uerbis diuinis dicens, Alligate eam super manum uestram, & erunt mobilia coram oculis uestris. Qui ergo omnia faciunt ut ab hominibus uideantur scribæ & pharisæi, scribentes legis dicta in duabus præcisuris membranis alligant: & alteram quidem in domibus portant, quasi coronam ponentes in capitibus suis, quod scriptum est secundum frontem: alteram autem super brachium manus suæ, & uocant eas phylacteria. Similiter & de fimbria aliquid inuenientes in Deuteronomio, existimantur seruare legem, fimbriam aliquam facientes in aliqua parte uestimentorum suorum quæ portat. Etiam hæc ergo dominus reprehendens scribas & pharisæos in corporalibus & uisibilibus eorum obseruationibus dicit: Omnia faciunt ut ab hominibus uideantur. Dilatant enim phylacteria sua, & magnificant fimbrias uestimentorum suorum. Discipuli autem Iesu omnia opera sua faciunt, ut a deo uideantur solo. Alligant enim legem dei super manum suam, spiritaliter super opus suum bonum: & per meditationem diuinarum disciplinarum semper ea mouentes, mobilia faciunt diuina præcepta coram oculis animarum suarum, & fimbriam uirtutis Iesu plenam in eo quod imitatur magistrum. Quid autem oportet dicere de his qui amant primos discubitus in conuiuijs, & primas cathedras in synagogis, & primas salutationes in foro, & uocari ab hominibus Rabi: Manifeste huiusmodi delicta non tantum apud tunc scribas & pharisæos solos inueniebant, uel inueniuntur apud ipsos: sed etiam in ecclesia Christi inueniuntur non solum conuiuia, & facientium ea mensas suscipientes, sed etiam cathedras primas in eis amantes, & multa facientes: primum quidem ut diacones fiant non tales quales dicit scriptura, sed quales sunt qui comedunt uel duarum domos, occasione longa orantes: & propterea accipient iudicium maius. Et qui tales diaconi fieri uolunt, consequenter uisibiles primas cathedras eorum qui dicuntur presbyteri præripere ambiunt. Quidam autem nec istis contenti plurima machinantur, ut episcopi uocentur ab hominibus quod est Rabi: quum deberet intelligere episcopum fieri oportere irreprehensibilem, & cætera quæ sequuntur, ut si non dicatur ab hominibus esse episcopus, tamen sit apud deum. Qui enim habet in se quæ Paulus enumerat de episcopo, etsi non est coram hominibus episcopus, episcopus est apud deum, etsi non per ordinationem hominum ad eum gradum peruenit. Sicut & medicus est qui medicinalē didicit disciplinā, & potest medicare quasi medicus: etsi egrotantes non ei credant corpora sua, medicus est: sed & gubernator est qui didicit gubernatoriā artē, & potest ea sicut conuenit uti: etsi non crediderit ei aliquis gubernacula nauis, tamen est gubernator. Inuenies autem nouæ gloriæ amatores zelantes ab hominibus gloriam, & a deo non desiderantes, quasi ante iudices & præsides, sic quosdam adduci ante eos: & si dicere oportet, per hoc ipsum leuissimum Christi onus, intolerabile faciunt onus. Christi autem discipulus sustinet, & adhuc intercedit: omnia facit ut uideatur a deo, gloriam contemnens humanam. Ille uidens parabolarum euangelicarum cœnam, & cœlestes primitiuorum ecclesias & congregationes & nundinas, in quibus erat secundum Canticum Canticorum sponsa, diligit quidem in spiritalibus cœnis discubitus primos, ut meliora spiritalium ciborum & primitias conuiuii spiritalis manducet, & non reliquias cæterorum. Diligit etiam cum apostolis sedentibus super thronos duodecim, primas cathedras, actibus bonis dignum se præbere festinans cathedris huiusmodi. Sic autem & salutationes quæ fiunt in nundinis, quas exposuimus

posuimus supra. Vnus est magister omnium. Vocari aut Rabi, neque ab hominibus, neque ab alio aliquo diligit iustus, certus quia unus est magister omnium. Omnes autem qui sub eo sunt, alterutrum sunt fratres. Sed & qui superna natiuitate non solum ex aqua, sed etiam de spiritu natus est, spiritum adoptionis accepit, ut dicatur de eo, quia non est ex carne, neque ex uoluntate uiri, sed ex deo natus est: nullius eorum qui in terris habentur & deorsum filius adhuc existens, non uocat patrem in terris, quasi qui per omnem actum secundum deum impletum dicit, Pater noster qui es in celis. Et si ministrat quis uerba diuina, nequaquam se prabet ut magister uocetur, quasi sciens quia Christus in eo est, quando bene profecerit, quod oportet uocari magistrum à cunctis proficatis: se autem proficetur ministrum secundum mandatum Christi dicentis, Qui maior est inter uos sit omnium minister. Quoniam & ipse Christus quum esset uere magister, ministrum se esse professus est dicens: Ego autem sum in medio uestrum non quasi qui recumbit, sed quasi qui ministrat. Bene autem post omnia quibus uanae gloriae uetuit concupiscentias, addidit dicens, Qui se exaltauerit humiliabitur, Quod utinam omnes quidem audirent, maxime autem diaconi & presbyteri & episcopi, maxime qui arbitrantur sibi hac non esse scripta, Qui se exaltauerit humiliabitur: propterea quod quasi neque illud scientes, Qui se humiliat exaltabitur, non audiunt eum qui dixit: Discite ex me quoniam mitis sum & humilis corde. Inflat sunt autem, & per inflationem decidunt in iudicio diaboli, nec querunt per humilitatem ascendere à iudicio inflationis, quum deberent recordari sapientiae uerbum dicentis: Quantum magnus es, tantum humilia te, & coram deo inuenies gratiam: quod primum dominus consummauit. Quantum enim fuerat magnus, tantum se humiliat. Quum enim esset in forma dei, non rapinam arbitratus est esse se parem deo, sed semetipsum exinaniuit: formam serui accipiens in similitudine hominum factus, & in specie inuentus ut homo humiliat se usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod & deus illum superexaltauit, & donauit ei nomen quod est super omne nomen, Qui est benedictus in secula seculorum. Amen.

Lucæ 17

Matt. 11

TRACTATUS XXV Cap. XXIII

In illo tempore, dixit Iesus turbis Iudæorum: Vae uobis scribae & pharisæi hypocritæ, quia cluditis regnum celorum ante homines. Et reliqua. Qui audent deum dicere non bonum propter maledictiones quas aduersus peccatores in lege sua posuit deus, audiant quomodo quasi uere filius dei illius qui legem dedit, secundum similitudinem quidem benedictionum quæ positæ sunt in lege, dicit & ipse beatitudines eorum qui saluantur, Secundum similitudinem autem maledictionum positarum in lege, ponit aduersus peccatores uae, dicens: Vae uobis & uobis, Et hæc audientes qui deum legis causantur, non intelligentes quod & illa à deo benigno sunt dicta, dicant quid debemus intelligere de Iesu dicente: Vae uobis scribae & pharisæi, Qui fatentur bonitatis esse aduersus peccatores ista pronuciare, intelligant quod simile est propositum dei in maledictionibus legis proferendis in lege. Siue autem illa maledictio, siue illud uae pronunciatum, non ex pronuntiatione pronunciantis unicuique contingit peccanti, sed ex peccatis ipsius peccantis, qui dignum se prabet ad suspensionem uel illarum maledictionum, uel istorum uae, quæ deus disciplinae causa pronunciauit aduersus illos, ut conuertat illos ad bonum. Nam & pater increpans filium, profert frequenter ad emendationem eius quosdam sermones qui uidentur esse maledictiones: & tamen non uult dignum fieri maledictionibus illis, sed auertere eum magis cupit ab eis. Hæc diximus, ut demonstremus Euangelia conuenientia esse legi. Similiter & nunc dicens: Vae uobis scribae & pharisæi qui cluditis regnum celorum, terruit scribas & pharisæos ut ne cludent regnum celorum ante homines. Cludentes autem regnum celorum scribae & pharisæi duo ad semel delinquant. Vnum quidem, quod ipsi non ingrediuntur in regnum celorum. Secundum, quod intrantes introire non sinunt. Hæc duo peccata naturaliter inseparabilia sunt ab inuicem. Qui enim alterum ex istis peccat, ab altero se non potest abstinere. Item è contrario, qui ab altero se abstinet, impossibile est ut non ab altero se abstinere, ut puta non inuenitur aliquis, ut ipse quidem ingrediens in regnum celorum alios ingredi non permittat: quoniam qui uetat alios intrare

in regnum, sufficit ei ad expulsionem quo minus intret in regnū cœlorum, hoc ipsum quod alios non permittit intrare: quoniā qui scandalizauerit de pusillis ecclesiæ, prohibens aliquem intrare in regnum cœlorum, patietur quod scriptum est in euangelio uæ. Item e contrario, qui potest aliquē facere intrare in regnum cœlorum, si tamen in eius potestate fuerit & permittere & uetare, multo magis ipse introibit in regnū cœlorum. Cum frequenter dicat dominus scribis & pharisæis uæ, uniuscuiusq; uæ causam in loco proprio exponemus, Nunc autē huius præsentis uæ exponemus causam. Præsentis ergo uæ causa est, quia cludebant regnum cœlorū ante homines, Cludentes autem ante alios, nec ipsi intrabant propter hoc ipsum quod introire uetabāt eos qui introissent utiq; si ab istis non fuissent exclusi. Et primum quidem simpliciter quasi de scribis & pharisæis qui apud Iudæos habentur, sermo præsens est exponendus. Hi enim non contenti quod ipsi domino nō credebant, adhuc derogabant doctrinæ eius, & subvertebant omnem prophetiā scriptā de eo, & blasphemabant omne opus ipsius quasi falsum, & à diabolo fictum, dicentes: hic non eijcit dæmonia nisi in Beelzebub, & homicidaliter se præbebant eis qui crediderant Christo, & omni modo prohibebant aliquem ad Christianitatem uenire per quam introitur in regnum cœlorū. Cludebant illud quod in conspectu omnium palām esset annuntiātū & prædicatū, & apud omnes homines conclamatū, Et cludentes regnū cœlorum nec ipsi intrabant, nec enim uolebant eum audire qui dixit: Si quis per me introierit saluabitur, & introibit & exiet & pascua inueniet. Nec intrantes, id est eos qui credere poterant propter fidem quæ à lege & à prophetis ante fuerat declarata de Christo, introire sinebant, omnino dissipantes principium consensus eorū: & cum omni terrore & ferali audacia, quantum ad se omnes uolentes introire per sanuam, prohibebant ipsi eam cludentes. Huic simplici expositioni iungemus etiā hoc, de his qui peccant apud nos: quoniā omnes qui mala conuersatione suadent exemplū peccandi in populo, & qui faciunt iniuriā eis qui adhuc sunt pusilli in Christo & imperfecti, & exanimantes & scandalizantes cludere uidentur ante homines regnū cœlorum, & nec ipsi intrant, nec alios introire permittunt. Et hoc peccatum inuenitur quidem etiā in popularibus, maxime autem in doctoribus, qui docent quidem secundū iustitiam euangelij homines, non autem faciunt quæ docent, quia sunt mali pastores: & ideo non parcunt ouibus, neq; curant de salute earum, sed semper aspiciunt ad lucra ex hominibus uenientia sibi, pro eo quod uidentur pascere populum quum nō pascant: & deprehenduntur in sordidis lucris & concupiscentijs gloriæ uanæ. Istæ enim sunt mercenariorū mercedes, qui cludent ante homines regnum cœlorum, nec intrant in illud, nec uolunt intelligere quod est dictum, Contendite intrare per angustum ostium: & quoniā super omnia certamina hoc est certamen, ut sit aliquis uim faciens & rapiens regnum cœleste: Ad eos ergo tales doctores conuenienter ista dicuntur: Nec uos intratis, nec intrantes sinitis intrare: maxime si uideamus eos uita sua mala, & superbia & conuitijs & avaritia, non dicam unum de pusillis, sed etiam quantum ad se, omnes in scandalum inducentes. Væ ergo illis qui cludent regnum cœlorum ante homines, uel hoc modo, uel alio. Beati autē qui aperiant illud, uel uerbo, uel opere suo bono, sicut ille qui dixit, Ostium mihi apertum est magnum & euident: uel sicut cæteri apostoli aperuerunt. Et si quis fuerit imitator eorum, aperit regnum cœlorū ante homines sua iustitia & ueritate & castitate & sapientia. Et quanto magis quis proficit pietate, tanto magis aperit ante homines regnum cœlorū. Arbitror ergo omnes qui profitentur se in ecclesiam intrare, omnino aut cludent regnum cœlorum ante homines malis conuersationibus suis secundū quod peccant ipsi, aut aperiant actibus bonis suis secundum quod iuste fuerint conuersati. Maxime hoc faciunt qui uidentur in ecclesia clariores, quales sunt episcopi, presbyteri, diaconi. Bene enim uiuentes, & bene docentes uerbum ueritatis, aperiant ante homines regnum cœlorum: & dum ipsi intrant, alios prouocant introire. Mali autē qui non sunt pastores, sed mercenarij, cludent regnum cœlorum ante homines, nec audiunt quod ait apostolus: Sed omnia sustinemus, ut non offendiculū demus euangelio Christi. Est uere uidere multos doctores non permittentes intrare in regnum cœlorū intrare concupiscētes, maxime quando sine iudicio & sine ratione nō propter peccata quæ faciunt

1047.10

Matt. 7

faciunt, excommunicant quosdā, sed propter aliquem zelū & contentionem prohibent intrare frequenter & meliores q̄ sunt ipsi. Et ipsi quidē non permittunt introire, illi autem qui sobrii sunt mente, & animo uigilantes, uincunt sua patiētia & longanimitate tyrānides eorū, quāuis uetiti, tamen intrāt & hāreditant regnū cōlorū. Deinde uideamus extra eos quos diximus, si possibile est etiā alios uidere qui cludunt & aperiūt regnum cōlorū. Qui em̄ digni habitū sunt, & idonei ad Euangeliū exponendū, & qui tales se prebent ut uere dicere possint, An experimentū queritis eius qui in me loquitur Christus: aperiūt ante homines regnū cōlorū, quādo altitudinē diuinorū eloquiorū quæ nō de terris dicta sunt, sed de cōelo, & de sensu domini qui uenit ad homines cum omni manifestatione & p̄batione demonstrant: ita ut quantū ad se est gēiles & barbaros, sapientes & insipientes inducere uelint ad pietatē Christi. Qui aut per suā indocilitatē, & iniustitiā cū multa temeritate seip̄os dederunt ad professionē docendi priusq̄ discerent & cognoscerent ueritatē, & propterea fabulas uanas Iudaicas imitantes, tradunt corporales historias scripturarū & non sensum spiritalē, aut uoluntatem earū: & adhuc detrahunt eis qui Christo consurrexerūt, & quæ sursum sunt in scripturis requirunt, & nō super terrā, nec in terrenis scripturarū positā existimāt ueritatē: cludūt quantum ad se ante homines regnū cōlorū, cludentes illud iniustitiā suā, & trahentes ad se eos qui poterāt audientes diuiniorē & maiorē doctrinā & altitudinē ueritatis intrare per cōlestes doctrinas, & per cōuenientes eis actus in regnū cōlorū. Huic expositioni cōueniens est quod scribit Lucas: Vae uobis legisperitis, quoniā abstulistis clauē sciētiæ, & ipsi nō introistis, & alios intrātes prohibuistis. Qui enim criminātur expositionem allegoricā, & docere uolūt, quia manifesta est diuina scriptura, & nihil habēs amplius q̄ textus ostendit, neq̄ diuiniorē aliquē sensum, & de circūcisione, uel de pascha, uel de azymis, uel de escis & potibus, uel de festiuitatibus, uel de neomenijs, uel de sabbatis, & nō respiciunt, quoniā in ostensione & umbra futurorū tunc seruiebant Iudæi, legisperiti quidē sunt, tamē tulerūt clauē sciētię quantū ad uerbū suum, id est, omnem legis uiam ad intelligenda legitima auferentes: p̄pterea nec ipsi intrauerunt, nec alios quantum ad se intrare permiserunt. Vae uobis scribæ & Pharisei hypocritæ, qui circūcistis mare & aridā ut faciatis unum, p̄selytū: & cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo q̄ uos estis.] Hæc conuenienter dicunt post aduentū Christi ad scribas & phariseos Iudaicorum uerborum, qui diligenter circumeunt plurima loca mūdi, ut aduenas Iudaizare suadeant. Quicunq̄ em̄ post saluatorem Iudaizant, docentur imitari affectum eorum qui dixerunt in illo tempore: Crucifige, crucifige eum. Et iterum: Tolle, tolle à terra huiusmodi. Docent aut & accusare eum, sicut tunc accusabāt sacerdotes plebis. Est aut eos uidere usq̄ nunc, cum iudicat latro, & testimoniū dat ueritati Christianus, uolētes magis absolui imitatorē Barabbæ q̄ Christi discipulū. Quæ omnia non simpliciter faciunt p̄selytū filium gehennæ, sed sicut scriptum est dupliciter super Scribas & Phariseos, qui p̄selytum eum fecerunt. Sed dicet aliquis in hoc loco: Quomodo discipulus p̄selytus eis qui nunc sunt Scribæ & Pharisei miserabiles constituti, non equaliter efficitur filius gehennæ doctoribus suis, sed dupliciter? Dicit enim quoniā debebat minus fieri gehennæ filius: aut si forte, pro dimidia parte ei qui fecit p̄selytum eum. Aut si & aliquis cōcedat ut sit discipulus sicut magister eius, debebat discipulus æqualiter magistro suo fieri filius gehennæ. Arbitror ergo omnem hominē qui ex conuersatione gentili Iudeorū factus est p̄selytus, filiū gehennæ fuisse & priusq̄ p̄selytus efficiat. Sufficiens est em̄ etiā uita idololatrijs subdita, facere hominem filiū gehennæ. Talem ergo filiū gehennæ saluat quidē & liberat p̄ lauacrū baptismatis sermo domini nostri Iesu Christi, dans ei potestatē fieri filium dei, & uiam ei ostendens ut efficiat filius dei patris qui est in cōlis. Sermo aut Iudæorum non credentium Christo, non solū gentilem non soluit à gehenna, sed adhuc addit illi damnationis numerū, ut etiā secundū Iudaismū fiat filius gehennæ. Et sic facit Scriba uel Phariseus filium gehennæ alterū plusquā se, nō quia ipse dupliciter facit, sed quia cū factus fuerit homo dupliciter filius gehennæ per doctrinā doctoris efficit: & sic fit ille qui docuit causa secundī erroris illius, ut fiat dupliciter filius gehennæ supra illum qui male docuit eū. Alius autem dicit alio modo: quoniā qui ab initio nutriti sunt in lege Moyse, iam sunt filij gehennæ

Luc. 11

Matt. 23

hennæ, propterea quod nō crediderūt in Christū. Qui autē gentilem reliquerūt vitā semel iudicātes relinquere idololatriā, in qua fuerant enūtriti, & apprehenderūt Iudaicā vitā, duplici poēna sunt digni, qui nō cū requisitione reliquerunt, neq; discutere uoluerunt Iudaicum uerbū, & ipsum quod uidet Iudaico uerbo esse cognatū, id est professio nem Christianorū: nec scrutati sunt ab eis qui utranq; sectam idonei sunt docere, ut intelligerēt quod uerbū uerius esset, & potius eligēdū. Simul dicimus ex hoc loco, quoniā & eorū qui in gehenna futuri sunt, erit differentia tormentorū: quoniā alter quidē est simpliciter filius gehennæ, alter autē dupliciter. Sed & hoc uidere oportet, si adhuc abundantius fiat aliquis filius gehennæ, utputa tripliciter uel multipliciter secundū multitudinē peccatorū: & si generaliter est fieri aliquē filiū gehennæ, utputa Iudeū, uel gentilem, aut cuiuscūq; falsi dogmatis professore, aut & specialiter, ut per singulas species peccatorū fiat quis filius gehennæ: utputa qui fornicat sit filius gehennæ: & qui adulteratur, dupliciter sit: & qui furtū facit, adhuc tripliciter, secundum quod scriptū est: Quamensura mensi fueritis eadē mēsurā metiet̃ uobis: ut iustus quidem secundū numerū iusticiarū suarum augeat̃ in gloria: peccator autē secundū numerum peccatorum suorū multiplicet̃ in gehenna. Quæ sit autē hæc gehenna, & in quo loco scripturarū prius est nominata, qui potest requirat, maxime in diuisione hereditatis Iesu filij Naue, ubi interdum quidem appellat̃ uallis filia Nom, interdum autē uallis Enon quæ est in gehenna. Gehenna enim est uallis. Et obseruet, quoniā sicut Hierusalē fors est tribus Beniamin, & aliæ quædā ciuitates electæ uel uici, sic & gehenna. Consequens autē est ei qui cognoscit quæ sit Hierusalem in diuisione ueræ hereditatis filiorū Israel, ut intelligat sermonem de gehenna. Qui autē legit diligēter Iesum Naue, uideat & qui uici referuntur illic uicinare ualli ei quæ dicit̃ gehenna. Hæc prolixius & manifestius tradere per atramentum & calamū & chartā uisum mihi est nō esse cautum: utinā & hæc ipsa quæ dicimus non uideamur temere & periculose dixisse. Ve uobis duces cecorū qui dicitis: Quicumq; iurauerit per templū, nihil est. Qui autē iurauerit per aurū templi, debet. Stulti & cæci, quid enim maius est: aurū, an templum quod sanctificat aurum? Et quicumq; iurauerit per altare, nihil est: sed quicumq; iurauerit per donū quod super illud est, debet. Stulti & cæci: quid enim maius est: donum, an altare quod sanctificat donum? Qui ergo iurat per altare, iurat per illud, & in omnibus quæ sunt super illud. Et qui iurat per templum, iurat per illud, & per eum qui habitat in ipso. Et qui iurat per cœlū, iurat per thronum dei, & per sedentem super eum.] Per hoc quoq; uerbū criminat̃ traditiones pharisæorū, quasi non rectas. Hoc facit & in eo loco ubi uituperat traditiones pharisæorū factas aduersus dei mandatū, quod positū erat de honore patris uel matris. Dicentibus enim pharisæis, quicumq; dixerit patri uel matri, donum quod ex me, tibi proderit, non honorabit patrē suum. Post quæ addit & dicit: Irritū fecistis mandatū dei, ut statuatis uestrā traditionem. Et profert Esaia exemplū dicens: Populus hic labijs me honorat, cor autē eorū longe est a me. Sine causa autē colūt me, docentes doctrinas, & mādāta hominum. Vna autē ex pharisaicis traditionibus erat talis de iurantibus, quoniā quidam quidem per templum iurabāt, alij autem per aurū templi: item alij per altare, alij per donum altaris: & dicebant debitorem esse eum qui per aurū templi iurauerit, aut per donum altaris: eum autem in nulla re obnoxiiū esse, qui iurauerit per templum, uel per altare. Ideo ergo aduersus eiusmodi traditiones loquēs Iudæis saluator, & uolēs eos corrigere ab humanis traditionibus ad diuina mandata, dicit quoniā cæci & fatui sunt qui talia tradunt, non uidentes quoniā omne quod positū est in templo, nō per ipsum sanctificatum est, sed per templū. Sic & quod positū est super altare, donum iam dei esse iudicat̃ ex eo quod super altare susceptū est. Si ergo causa sanctificandi auri templum est, & sanctificandi doni altare, quomodo nō uideat̃ fatuum, hunc qui iurat per sanctificantem non esse reum, qui autem per sanctificatum iurauerit, reum uideri: quasi melius sit quod sanctificatur, quā quod sanctificat. Ita quoniā Iudæi consuetudinem habent & per cœlum iurare, præcedentibus addidit etiā hoc ad reprehensionem eorū, qui facilius iurabant per cœlum q̃ per deum: quoniam similiter irrationabiliter agit qui iurat per cœlum, sicut qui iurat per templum uel altare: quoniā qui iurat per cœlū, & per sedentem super eum iurare uidetur: & non sicut arbitratur euadit periculum ex eo quod nō per ipsum

per ipsum deū iurat, sed per thronū dei. Et hæc loquitur ad Iudæos, prohibēs homines pharisæorū attēdere traditionibus. Alioquin manifeste superius uetuit omnino iurare. Si autē oportet quasi in talibus euāgelij agri absconditū, & nō à quibuscunq; cōprehensibilem sensum scripturæ, uel ex parte alius publicare, dicendū est: Omne iuramētum colligatio est & cōfirmatio uerbi de quo iuratur. Iuramētum ergo esse intelligendū est omne testimoniū scripturarū quod profertur ad confirmationē & colligationē nostrī uerbi quod loquimur: ut sit quidem templū gloriæ dei omnis scriptura diuinitus inspirata, aurum autē positus sensus in ea. Debemus ergo ad testimoniū omniū uerborū quæ proferimus in doctrīna, proferre sensum scripturæ, quasi confirmantē quē exponimus sensum. Sicut enim omne aurū quodquod fuerit extra templum non est sanctificatum: sic omnis sensus qui fuerit extra diuinā scripturam, quamuis admirabilis uideatur quibusdam, non est sanctus, quia non continetur à sensu scripturæ, quæ solet eum solū sensum sanctificare, quem habet in se, sicut templū propriū aurū. Non ergo debemus ad confirmandā doctrīnam nostram nostros proprius intellectus iurare, & quasi testimonia assumere quos unusquisq; nostrū intelligit, & secundū ueritatem existimat esse, nī ostenderit eos sanctos esse, ex eo quod in scripturis cōtinentur diuinis, quasi in tēplis quibusdam dei. Stulti ergo & cæci omnes qui non cognoscūt quoniam templū, id est lectio scripturarū, magnum & uenerabilē facit sensum, sicut aurū sacratū. Adhuc autē uide, ne forte secundū similitudinē templi & auri positi in templo, intelligere debeamus altare, & donū quod positū est super altare. Altare ergo quod uotū sanctificat, est hominis cor, quod principale habetur in homine: Vota autē & dona quæ ponuntur super altare, omne quod superponitur cordi. Vt puta proponis orare, uotū orationis posuisti super cor tuū, quasi super quoddā altare, ut orationē offeras deo. Proposuisti psallere, uotū psalmodi posuisti super cor tuū, quasi super quoddā altare, ut offeras deo uotum psalmodi. Proposuisti eleemosynas facere, uotū eleemosynarū posuisti super cor tuū, quasi super quoddā altare, ut uotū eleemosynarū offeras deo. Proposuisti ieiunare, uotū ieiunij posuisti super cor tuum, quasi super quoddā altare. Venerabile ergo & sanctum facit omne uotū hominis cor eius, ex quo uotū deo offert. Ideo nō potest honorabilius esse uotum q̄ cor hominis, ex quo trāsmittitur uotū. Cæcus est ergo omnis homo qui uidet aut eleemosynas alicuius magnas, aut psalmos, aut preces magnas, aut ieiunia, & sine iudicio beatificat illa, & non cōsiderat ex qualī corde eleemosynæ offeruntur, uel psalmi, uel preces, uel ieiunia offeruntur. Altare est enim cor quod sanctificat uotū eius qui mundi est cordis. Si enim cor & conscientia hominis non compūgit, fiducia habet ad deū, non propter dona sua, neq; uerba orationis uel psalmi, quāuis uideantur bene cōposita, & de scripturis electa, sed quia (ut ita dicā) altare cordis sui bene cōstruxit. Qui ergo testem altare, id est cor principale & conscientia assumit, iurat per altare, complectens omnia quæ continentur in eo. Et qui iurat secundum quod tradidimus per templū, idem per scripturā iurare uidetur, & per uerbū sensumq; dei qui continetur in ea. Tertium autē est ut dicamus, quoniam super templum, id est super omnem scripturā, & super altare, id est super omne cor, est intellectus quidā super intellectum omnium scripturarum, & super omne cor, qui super cor hominis nondū ascendit, qui moraliter appellatur cœlum, & thronus iam nō gloriæ dei quemadmodū templū, sed dei ipsius. Templū enim gloriæ dei, templum est in quo per speculum uidemus in ænigmate: Cœlum autem, quod est super templum ipsius dei, in quo thronus est dei, in quo est considerare facie reuelata quum uenerit quod perfectum est, faciem mysteriorū ueritatis sedentiū in huiusmodi cœlo. Væ uobis scribæ & pharisæi hypocritæ, qui decimatis mentham & anethū & cyminum, & relinquitis quæ grauiora sunt legis, iudicium & misericordiam & fidem. Hæc autem oportuit facere, & illa non omittere. Duces cæci liquantes culicem, camelum autem glutientes.] Hic sermo opportuno tēpore est dicendus eis, qui circa res quidem minimas religionē ostendunt ad deū: circa res autē magnas & necessarias contemnunt mandatū, & deum ipsum qui ea mādauit. Talia & apud Iudæos fiebāt, qui arbitrabant se legē Moysi seruare, qui præcipit ex omnibus fructibus decimas dare Leuitis & sacerdotibus. Ita quoniam facile erat implere legē in minimis, mentham quidem & anethum & cyminum decimabāt, & omnia ut ita dicam
minima

minima, & quæ leuia erāt legis: grauiā aut̃ eius non obseruabant, id est iudiciū & misericordiam & fidem. Iudiciū quidem, ut unusquisq; iusto iudicio de omnibus iudicaret, Osc. 6 non de quibusdam, & acquiesceret ei qui dixit: Misericordiam uolo, q̃ sacrificiū: ut sacrificia misericordiarū deo offerret, ut discutiēs ea quæ fidei sunt, esset fidelis. Sed quoniam cōueniens erat, ut audientes quidā de decimandis rebus minimis dominū ista loquentem, contēnerent minimarū rerū decimationē, sapienter addidit dominus dicēs: Et hæc oportuit facere, hoc est iudiciū & misericordiā & fidem, & illa non omittere, id est decimationē menthæ & anethi & cymini. Et dicit eos qui talia agūt scribas & phariseos, qui omittūt grauiora legis, & decimant contēptibilia fructuū, duces esse cæcos. Et sapienter dicit eos tales liquare, id est expellere à se minima delicta, quæ culices nominauit: glutire aut̃, id est cōmittere maxima delicta, quæ nominauit camelos, animalia uidelicet tortuosa & grādia. Secundū hos itaq; sermones, omnis homo qui omittit grauiora legis, maxime iudiciū & misericordiā & fidem, camelum glutit. Non solū aut̃ apud Iudeos, sed etiā apud nos, multos est inuenire peccata huiusmodi peccātes & glutientes camelos, in eo quod maxima delicta cōmittunt: & oportet huiusmodi homines frequenter considerare quomodo in rebus minimis religionē suam ostēdant. Et bene eos hypocritas appellat. Volentes enim religiositatē acquirere corā hominibus, nolūt suscipere religiositatem illam quam deus iustificauit. Fugiedā sunt ergo nobis scribarum & phariseorū simulationes huiusmodi, ne uā illud etiā nobis cōtingat quēadmodum & illis. Existimo autem omnes moraliter scribas dici, qui amplius nihil existimā positum in scripturis, q̃ simplex sermo scripturæ demonstrat, sed adhuc contēnunt eos qui scrutant altitudinem dei. Similiter pharisei sunt omnes qui iustificāt semetipsos & diuidunt se à cæteris dicētes, nolī mihi appropriare, quoniam mundus sum. Interpretatur aut̃ pharisei secundū nomen phares, diuisi, qui seipsos à cæteris diuiserunt. Phares aut̃ dicitur hebraica lingua diuisio. Si aut̃ oportet in eiusmodi euangelij uerbis etiā morale assumere intellectum, sciendum est: quoniam sicut mētha & anethū & cyminū ciborum sunt conditura, non ipsi principales cibi: sic in cōuersationibus nostris quædā quidem sunt principalia, & necessaria ad iustificationē animarū nostrarū, qualia sunt hæc grauiā legis, iudiciū & misericordiā & fides. Alia aut̃ quasi cōdientia actus nostros, & cōmendantia eos, & suauiores eos faciētia, ut puta abstinentia risus, ieiuniū, flexio genuū, permātio in collectis, assiduitas cōmunicationis, & alia his similia, quæ nō ipse iustitia sunt, sed condituræ iustitiarum habentur. Res autem spiritalis quæ à semetipsis iustitiæ sunt, dicunt iudiciū & misericordiā & fides. Turpe est ergo in ijs minimis obseruare, quod est decimare: rerū aut̃ necessariarū obseruationes nō offerre deo, id est non decimare. Qui aut̃ hæc agunt & docent sicut & priores, duces sunt cæci. Quomodo autem non existiment cæci quos latet magnitudo & tortuositas camelorū, id est actū peruerforū: nec uidēt quoniam nihil prodest liquare, & cautū esse discussorē in rebus minimis, quā principalia & uere ad gloriā dei pertinentia negligātur? Quoniam ergo multi sunt & in nobis, qui circa res leues caute uiuere existimātur, circa res aut̃ necessarias cōtēnunt seipsos, huiusmodi homines sermo præsens cōfundit, non quidem leuia illa prohibens obseruare, sed principalia & magis salutaria præcipiens cautius custodire. Omnia ergo liquat, qui in omnibus quæcūq; agit uel loquit̃ uel cogitat, segregat quod est sordidum & terrenum, & nō diuinis rationibus adornatum, ab his quæ natura lucida sunt & sincera & iusta, secundū eum qui docet: Epulemur non in fermento malitiæ & nequitia, sed in azymis synceritatis & ueritatis. Inuenies aut̃ multos qui credere existimantur, non liquatos sermones & actus & cogitationes habentes. Propterea sicut foenum carnalia eorū acta ignis comedet, crucians etiā animā simul cum corpore propter cōcreta ei delicta corporalīa. Sicut enim nō est possibile superfluitates corporib. innatas sine magno dolore & cruciatib. amputare ab eis qui patiunt̃: sic nec cōmissa carnalia ab eis, q̃ (ut ita dicā) animas suas carnes fecerūt. Propterea dictū est de talib. animabus: Gen. 6 Nō permanebit spiritus meus in hominib. istis, qm̃ carnes sunt. Ve uobis scribæ & pharisei hypocrite, qui emūdatis quod foris est calicis & paropsidis, intus aut̃ pleni estis rapina & intēperatiā & dolo. Pharisee emūda prius qd̃ intus est calicis & paropsidis, ut fiat id qd̃ foris est mundū.] Hic sermo nos instruit, ut festinemus esse iusti, nō apparere

parere. Qui enim studet ut appareat iustus, quæ à foris sunt mūdāt, & quæ uidentur curat: cor autē suum & conscientiam negligit, non cōsiderans: quoniam qui studet ea quæ intus sunt & cogitationes suas studet mundare, cōsequens est, ut etiam ea quæ à foris sunt studeat facere munda. Si quis autē ea quæ uidentur studet, negligit autē interiora animæ suæ, necesse est, ut huiusmodi homo impleat ab intus auaritia, lasciuia, malignitate, cæterisque plurimis malis. Quoniam omnis qui de salute sua sollicitus est, quod est ab intus, & de opinione sollicitus est, quod est à foris: non autē omnis qui de opinione sollicitus est à foris, etiā de salute sua sollicitus est ab intus. Vtputa scriptum est: Qui uiderit mulierem Matt. 5 ad concupiscendū eā, moechatus est in corde suo. Ille ergo qui abstinet se ab opere fornicationis, fornicatur autē in concupiscentia cordis sui, mundauit quod à foris est calicis & paropsidis aut catini: ab intus autē intemperantia plenus est. Sed & qui facit elemosynas ut gloriā ab hominibus consequatur, mundare quidem uidet quod à foris est calicis & paropsidis faciens elemosynas corā hominibus: ab intus autē plenus est cupiditate gloriæ. Et quicquid boni fecerit homo nō ex cōscientia mūda propter deū, à foris quidē mundus uidetur, ab intus autē plenus est malis. Sed & omnes falsi dogmatis professores calices sunt à foris, quasi mūdātī propter speciem religionis quā simulant, ab intus autē pleni rapina, seductione, quibus rapiūt homines ad errorē, & lupi rapaces sub pellibus ouium latitantes & deuorantes animas simplices, qui uidere eos nō possunt lupos esse rapaces, propter ouiliū pellium tegumētum. Si oportet autē omnia in sermonibus Euāgelicis moraliter cōsiderare, uidendū est, quare apud Mattheū quidē à foris calicis & paropsidis scribæ & pharisæi mūdare dicuntur: apud Lucam autem calicis & catini Lucæ 11 mentio fit. Vterq; ergo uasa ponūt cibi & potus, & calicem quidem ambo nominant, qui est ad potū: paropsidem autē non ambo, sed ille quidem catinū, hic autē paropsidem: utrunq; tamen uas cibi habetur. Ergo secundum utrunq; Euāgelistā est aliquis spiritalis potus & spiritalis cibus, quē appetimus in sermonibus scripturarū legis & prophetarū. Omnis itaq; sermo per quē potamur spiritaliter, uel omnis narratio per quā enutrimur, uasa sunt potus & cibi. Ammonemur ergo, ut non curā habeamus sermonū uel narrationū quæ foris sunt, sed quæ ab intus sunt: ut cor nostrū sensibus mundis potatorijs & enutritorijs impleat, & non uerbis, neq; cōpositionibus eorū ornatis: quia non in sermone est regnū dei, sed in uirtute. Vtputa qui studet cōpositū proferre sermonē magis q̄ salutarī sensu repletū, calix narrationis eius à foris mūdatus est, ab intus autē sordibus uanitatibusq; repletus. Vnde Paulus qui non solebat à foris calicis & paropsidis mūdare, sed ab intus, imperitū se confitetur sermone, sed nō scientia: & erat sermo ipsius rusticus quidem, tamen mūdus propter scientiæ mundiciam. Illi autem qui in sapientia uerbi loquebantur, & per hoc Christi crucem euacuabant, à foris quidē mundos præbebant sermones suos, ab intus autem immunda scientia plenos, & rapinis & intemperantia uitæ. Item qui audiens uerbum, aut aliquam legis scripturā, cōpositionibus eius exterioribus magis quā interioribus & salutaribus sensibus delectatur: calicem uel paropsidem diligit à foris mūdātū, ab intus autē sordidum. Si oportet autem & tertiam cognatā prioribus superinducere expositionē, dicimus quoniam literæ legis & prophetarū calices spiritalium potuū animæ, & paropsides necessariarū escarū sunt fidelium hominū, uel catini ciborū sapienter conditorū: quorū calicū, & paropsidum, & catinorū legalium uel prophetiorū, scribæ quidem & pharisæi student sensum exteriorem atq; uulgarem, & hunc mundum & sanctū demonstrare festinant. Discipuli autē Christi sensum interiorem & spiritalē mūdare festinant, & sanctificare scientia & demonstratione probabili: ut ab intus mūdātā legē & prophetas manducent & bibant, interiorem et mysteriale sensum audire & suscipere cōcupiscentes, & trāscendentes sensus exteriores uerborū. Bonū est ergo ab intus caute mūdare calicis uel paropsidis uel catini, quia ei qui mūdauerit primū quod ab intus est calicis, fiunt etiā ea quæ foris sunt uere mūdātā: & tunc inueniuntur uasa sermonū munda, quando manifestati fuerint ueri & spiritalis sensus eorū. Vē uobis scribæ & pharisæi hypocrite, quia similes estis sepulchris dealbatis, quæ à foris quidē parēt speciosa, intus uero plena sunt ossib. mortuorū & omni spurcicia: sic & uos à foris quidē parētis hominibus iusti, ab intus autem pleni estis hypocrisi & iniquitate.] Sicut em̄ superius ab intus pleni sunt rapina & intem-

intemperantia, similiter & hic pleni sunt hypocrisis & iniquitate, quæ cōparantur ossibus mortuorū, immunditiæ uniuersæ. Hypocrisis enim cum sit aliqua simulatio boni, nihil quidem habet uitale ex eo bono quod simulat. Ossium autem (ut sic dicā) uirtutis illius quam simulat mortua iustitia est, aut castitas. Si enim sapienter audiamus quod uult ostendere sermo præsens, intelligimus quod omnis iustitia simulata, mortua iustitia est. Sicut homo mortuus uidetur quidē homo, sed nō est homo: sic & mortua castitas, nec castitas est. Mortua aut, quæ non propter deū, sed in simulatione propter homines sit. Et quemadmodum est in mimis qui personas suscipiunt aliquorū, & nō sunt ipsi quos simulant, sed uidentur: sic qui iustitiā simulat, simulata iustitia eius nō est iustitia, sed uidetur. Est enim non iustitia, sed figmentū iustitiæ. Sic & in seductione, castitas ficta nō est castitas, sed uidetur. Propter quod bene assimilātur huiusmodi homines sepulchris dealbatis. A foris uidentur iusti in conspectu eorū qui nesciunt interiora considerare: ab intus autem pleni sunt ossibus mortuorū. Tanta sunt ossa in eis & immundiciæ, quanta opera simulantur bona ex malo affectu: & uidentur à foris iusti coram hominibus, non eis quos scriptura deos appellat, ad quos factum est uerbum dei, sed coram eis qui sicut homines moriuntur. Et malum quidem esset, uel unū ossium mortui habere intus in se, uel immundiciam aliquā unam. Nunc aut uide exaggerationem scripturæ de malitia hypocritarum. Sicut enim sepulchra plena sunt ossibus & immundiciā omni, sic & illi pleni sunt hypocrisi & iniquitate, non in una aliqua re simulates, neq; in conspectu unius in omni uita sua, uel duobus uel tribus, quamuis & hoc esset pessimum malū: sed omnibus diebus uitæ suæ in simulationibus uiuunt, & aliud quidem sunt, aliud aut esse putantur. Sunt lasciui quidam ab intus, à foris autem castos se esse ostendunt, simulatores castitatis, & uirginitatis fictores. Et alij simulatores iustitiæ, quum sint ab intus iniqui: & alij aliarum uirtutum simulatores existūt, cum sint ab intus cōtrarijs uitij pleni. Sunt quidam & martyrij simulatores: quidā autem episcopatus uel presbyteratus, uel diaconatus, uel ecclesiasticæ scientiæ uel doctrinæ, tantum personas & ostentationem uirtutum habentes, uere autem sunt inimici earundem uirtutum quas simulant.

Tractatus

XXVI

Cap.

XXIII

I N illo tempore: dixit Iesus turbis Iudæorum & principibus sacerdotum: Væ uobis scribæ & pharisæi hypocritæ qui ædificatis sepulchra Prophetarum, & ornatis monumenta iustorū, & dicitis: quia si fuissetis in diebus patrū nostrorū, non essemus socij eorū in sanguine Prophetarū. Itaq; testimoniū redditis uobis, quia filij estis eorū qui occiderūt Prophetas. Et uos implete mensuram patrū uestrorū. Serpentes generatio uiperarū, quomodo fugietis à iudicio gehennæ? Ideo ecce ego mitto ad uos Prophetas & sapientes & scribas, & ex illis occidetis & crucifigetis, & ex illis flagellabitis in synagogis uestris, & persequimini de ciuitate in ciuitatē, ut ueniat super uos omnis sanguis iustus qui effunditur super terram.] Quantū ad primā faciem pertinet textus, nō satis rationabiliter cōminari uidetur aduersus eos qui ædificant sepulchra Prophetarū, & ornant monumēta iustorum. Quantū ad hoc enim solum, laudabile aliquid faciebant, quia sepulchra Prophetarū ædificabāt & ornabāt monumenta iustorū, operibus patrū suorū quibus ausi sunt contra Prophetas & sanctos nō consentientes, maxime in eo quod dicūt: si fuissetis in diebus patrū nostrorum, nō essemus socij eorū in sanguine Prophetarū. Quomodo ergo digni erant suscipere uer? Si aut dicit aliquis: quantū ad opus quidem illud, & professionem uerborū suorū nō erāt rei: propter illud aut quod testimoniū sibi reddebant, esse se eorū filios qui occiderunt Prophetas, culpabiles erant: quod nec ipsum uerū est. In re enim quæ ex arbitrio hominis non contingit, quomodo potest homo fieri reus? Non enim ex arbitrio uniuscuiusq; hominis est, cuius sit filius, boni uiri, aut mali uiri. Ergo neq; propter illud quia ædificabāt sepulchra Prophetarū, & dicebāt, si fuissetis in diebus patrū nostrorū non essemus rei, uel rei erant, uel innocentes: sed quia rebus ipsis & similitudine facinorū testimoniū sibi reddebant esse se filios eorū qui occiderūt Prophetas, implētes mensurā patrū suorū, & adhuc adijciētes quod fuerat minus, supplentes interfectionem Prophetarū atq; iustorū interfectione Christi filij dei. Propter quod

quod possibile non erat qui huiusmodi actu detinebantur obnoxij, fugere à iudicio gehēnæ. Quibus nec suffecit sanguis Christi, sed adhuc illos prophetas & scribas qui fuerunt missi à Christo, interfecerunt, & crucifixerunt, in synagogis suis flagellauerunt & persecti sunt de ciuitate in ciuitatē. Pro quibus omnibus homicidalibus cōmissis, iustum fuerat eos pati excidium Hierusalem, captiuitatem populi, patiētia dei magnitudinem & multitudinem facinorū eorum ulterius non sustinente. Venit autem in generationē eorum qui impleuerant mensurā patrum suorū, & superposuerunt Iesu Christi prophetas, & sapientes & scribas, omnis sanguis iustus qui effunditur super terram à sanguine Abel iusti usq; ad sanguinem Zachariæ filij Barachiae, cuius interfectionē imputat scribis & pharisæis, quasi non esset interfectus à patrib. eorū, sed ab ipsis illis. Sic enim scriptum est: Quem occidistis inter templum & altare. Non autem possunt qui exprobrantur à Christo dicere: Zachariā filium Barachiae unū fuisse ex prophetis duodecim, quorum scripta habemus in manibus: sed Zachariā dicit patrem Ioānis: de quo per scripturas quidem canonicas ostendere non possumus, nec quoniam filius fuit Barachiae, nec quia scribæ & pharisæi interfecerunt eum inter templū & altare. Sed uenit ad nos quædam traditio talis, quasi sit aliquis locus in templo ubi uirginibus quidem consistere licet, & orare deum: experte autem thorum uirilem, non permittebatur in eo consistere. Maria autem postquā genuit Saluatorem, ingrediens adorare sterit in illo uirginū loco: prohibentibus autem eis qui nouerāt eam iam filium genuisse, Zacharias sterit, atq; dixit prohibētibus eam, quoniam digna est uirginū loco, cum sit adhuc uirgo. Ergo quali manifestissime Zachariā aduersus legem agentem, & in loco uirginum permittentem stare mulierē, occiderunt inter templū & altare uiri generationis illius. Tamen eos qui huiusmodi traditioni non credunt, exigamus rationem quomodo nō quasi filios eorū qui interfecerunt prophetas etiā Zachariam exprobrat Iesus propter Zachariam, sed quasi qui ipsi occiderunt Zachariam inter templum & altare. Si ergo uerum est uerbum Christi quod dicit ad praesentes tunc pharisæos & scribas: Quē uos occidistis, inter templum & altare, non est possibile illum intelligi Zachariam, qui est ex duodecim unus. Nec tamen est mirū si cōtigit eiusdem nominis esse & utrumq; Zachariam, & patres eorum. Tale aliquid dicere uult sermo quē loquitur Christus: quoniam uos qui à sanguine prophetarū excusatis, & dicitis, si fuissetis in diebus patrum nostrorum non essemus socij eorū in sanguine prophetarū: & edificatis sepulchra prophetarū interfectorum: per hæc ipsa quæ ausi estis aduersum me, testimoniū redditis uobis, quoniam homicidarum patrum uestrorum filij estis: quod minus fuerat iniquitatibus eorum, per meū & meorū prophetarum sanguinē adimplentes. Nec enim Christum illi crucifixerunt, uos autem crucifixistis adimplentes, & facti earum uiperarum qui interfecerunt prophetas generamina, serpentes pessimi, uiam fugæ à iudicio gehēnæ uobis ipsi claudētes propter magnitudinem facinorū quæ cōmilitistis in Christū, & in sapientes eius, & in prophetas, & in scribas ipsius, & adhuc ausi estis à societate patrum uestrorū disingere uos, & excusare à sanguine prophetarum. Sed consequens est, ut aliquis qui secundum simplicem historiā scripturæ intelligit, obijciat, & requirat, quare non dixit usq; ad sanguinem Ioannis filij Zachariæ: maxime cum lex & propheta usq; ad Ioannem prophetauerint. Dicemus ad eū quoniam manifesta est res, quod scribæ & pharisæi nō occiderunt Ioannem, sed Herodes. Nam etsi non crediderunt Ioanni scribæ & pharisæi, ut scriptū est: Si dicimus, baptizmus Ioānis de cœlo est, dicet nobis, quare ergo nō credidistis ei: tamen adhuc reuerentiā quandā habebāt nominis eius, nō audentes aduersus interrogationē dicere Christi de baptismo ipsius quod ex hominib. erat. Timebāt enim populū, credentes quoniam uere Ioannes erat propheta. Quomodo ergo improperaret eis qui nō occiderunt Ioannem, quasi interfectoibus eius? Sed improperauit quasi interfectoibus Zachariæ dicens: Quē occidistis inter templū & altare. Adhuc in textu dicendum est, quia nō statim ut factum fuerit peccatū, punit peccatū generatio, sed cū subsequens generatio debens emendare in se peccatū patrum suorū, adhuc adiecerit peccatis patrum suorū peiora: & sic si multæ generationes peccauerint in gēte aliqua, uel in ciuitate, punit gens, uel destruitur ciuitas. Sic ergo & gens Iudeorū multa inferens mala prophetis, non ut cœpit homicidiū cōtra eos statim fuerat puniēda, sed post patientiam

Matt. 23

Traditio de oratione
Zacharie p. Ius

tiam dei, postq̃ addiderunt super sanguinem prophetarū sanguinem Christi, & imple-
 uerunt mensurā patrū suorū, tunc dignius sunt puniti. Non ergo peccatū quod pecca-
 uit Cain interficiens fratrem suū, aut peccatū eorū qui interfecerunt prophetas, suscepit
 hac generatio Iudaeorū, quae fuit in tēpore Christi: sed oportebat patientiā dei quae fuit
 in gente Iudaeorū finire mēsuris, ut post multas effusiones sanguinis prophetarū & iu-
 storum, nō desolata prius Hierusalem & Iudaea, hoc pateret postea in sanguine Christi,
 & propter hoc lōganimīter deo agēte, ut accipiāt scribae & pharisaei, populo cōplacen-
 te, sanguinē prophetarū Christi, & secundū euangeliū sapiētium & scribarū quos occi-
 derunt, & crucifixerunt, & castigauerūt in synagogis suis, & persecuti sunt de ciuitate
 in ciuitatē: ut eiectis omnibus de Iudaea, desoletur locus euacuatus ab omnibus sanctis,
 & patiatur quaecunq; sunt passi à Vespasiano & Tito. Hac corporaliter exposuimus.
 Si autem & moraliter hac ipsa oportet exponere, talia dicemus in loco. Arbitror sicut
 Christus celatus uenit in corpore, ut à carnalibus quidē speciē corporis eius aspicien-
 tibus, & non uirtutes cōsiderantibus homo uideret: à spiritalibus autē non speciem cor-
 poris attendentibus, sed opera uirtutū eius considerantibus, deus intelligat: sic est om-
 nis scriptura diuina incorporata, maxime autē ueteris testamēti. Spiritalis enim & pro-
 pheticus sensus scripturae celatus est in historia rei propositae: ut omnis scriptura à me-
 diocribus quidē secundū historiā intelligat, à spiritalibus autē & perfectis secundū my-
 steriū spiritale. Hac praemissa praefatione redeamus ad uerbū. Quoniā sicut in ipsis pro-
 phetis recedētib; ab hac uita, corpora quidē eorū erant in sepulchris, animae autem
 & spiritus in regione uiuorū: sic & in propheticis dictionibus est animaduertēdum: ut
 narratio quidē eorū secundū historiā simplicem sit corpus: spiritalis autē sensus, &
 ipsa scripturarū intima ueritas sit anima, & spiritus qui inhabitat in narrationibus sim-
 plicioribus secundū historiā. Sepulchra autē prophetarū non incōuenienter possumus
 existimare literas ipsas scripturarum, & libros, in quibus collocata narratio permanet,
 quasi corpus aliquod positū in sepulchris. Qui ergo spiritalia scripturarū, & ueritatē ea-
 rum interius celatā intelligūt, & suscipiunt, habent in se animas & spiritus prophetarū,
 ipsi quasi regio uiuentiū prophetarū effecti. Qui autē illa nō capiunt, neq; requirunt, sed
 simplicē narrationē, & historiā rei solam attendunt, corpora prophetarū colunt in lite-
 ris posita, & in libris quasi in quibusdā sepulchris, quales fuerunt & pharisaei, qui recte
 pharisaei sunt appellati, id est praecisi: qui spiritalia prophetarū à corporali historia praeci-
 derūt, quasi animā prophetarū expellentes à corpore, & occidētes ipsas prophetas,
 & exanimis facientes quasi nihil spiritale habentes. Et uere hypocritae sunt sola sepul-
 chra prophetarū corporalem historiā cōtinentia aedificātes, & ornātes, id est scripturas
 ipsas, & libros prophetarū studentes: qui non intelligentes quoniā corpora mortua co-
 lentes, id est historiales narrationes, uidentur quidē pie agere circa memoriā prophe-
 tarū, impij autē sunt: & nō esse se socios eorū qui interfecerunt prophetas per hoc ipsum
 defendere uolūt, arguunt autem adiēcentes super facinora eorū qui interfecerūt pro-
 phetas, & implētes mensurā iniquitatis ipsorū per hoc ipsum quod nō credunt in Chri-
 stum, quē non simplices historiā prophetarū, sed spiritalis earū predicat sensus. Scio au-
 tem indubitātē, quod ubiq; causa incredulitatis Iudaeorū extitit ista, ut nō intelligerēt
 Iesum quasi Christū dei: quoniā semper animum suum dederunt circa historias corpo-
 rales, nihil spiritale in eis credere uolentes. Vt puta exempli introducimus causa, quod
 Zach. 9 in Zacharia propheta & dicitur: quasi super asinā & pullum ingressurus in Hierusa-
 lem, & exterminaturus currus ex Effrem, & equū ex Hierusalē. Hoc si quis secundū
 literā historiā intelligere uelit de Christo, nō cōuenit. Nec enim exponit Christus ex-
 terminasse ex Effrem corporales ac sensibiles currus, nec equū corporalem ab Hierusa-
 lem corporali. Sed si uideris apud hereticos cōuentus ipsius mēdacij quasi quodā iugo
 copulatos, et inter se male cōcordes, quos sermo ueritatis destruere solet, uidebis quo-
 modo Christus dei uerbū, exterminat currus spiritales ex Effrem spiritali. Effrem enim
 semper in figura haesum ponit, qui se separauerūt à Christi ecclesia, sicut Effrem à tri-
 bu Iuda. Sic enim spiritaliter equū & ascensorē Aegyptiorū proiecit in mare sermo di-
 uinus, id est impiū uirū cum diabolo ascensore & instigatore ipsius. Sic & equū exter-
 minauit ab Hierusalē, quicūq; diabolo ascētori subiectus fuerit, & nō Christo, sicut illi
 equi

equi acceptabiles Christi, de quibus dicit Abacuc: Quis ascendet super equos tuos? & equitatus tuus sanitas, id est super apostolos, ceterosque sanctos in quibus habitat Christus. Propterea dicimus, hi in curribus, ostēdentes Ephrem: & hi in equis, ostendentes aduersarios Hierusalē, nos autē in nomine dei nostri magnificabimur: ipsi obligati sunt, & ceciderūt, nos uero surreximus, & erecti sumus. Qui testimonium sibi reddunt, quia sunt filij eorū qui interfecerūt Prophetas, per hoc ipsum quod implent mensurā patrū suorū, super illorū incredulitatē adiiciētes incredulitatē in Iesum, quæ non aliunde descendit, nisi ex eo quod nō alibi uacāt, nisi circa ædificia sepulchrorū prophetīcorū, id est circa diligētias prophetīcarū literarū tantūmodo, atque librorum. Alij autē sunt scribæ infelices legis, alij autē sunt scribæ qui mittunt à Christo secundū euangeliū, cuius & spiritus uiuificat, & litera nō occidit, sicut litera legis: quoniā litera legis sequentes in infidelitatē & in uanas superstitiones incurrūt. Litera autē euangeliij qui sequunt, id est simplicem narrationē ipsius, saluant: quoniā & ipsa sola euangeliij narratio simplex sufficit simplicioribus ad salutē. Et si uideris scribas legis, & pharisæos agentes nō solū aduersus sapientes euāgelij, & quæ Christi sunt prophetætes, sed etiam aduersus scribas noui testamenti, uidebis quomodo quantū ad se occidunt Christi prophetas & scribas crucifigunt per detractiōē uerborū suorū, flagellant in synagogis suis. Frequenter ergo audire est apud hæreses, qui sunt spiritales pharisæi, quomō linguis suis quasi quibuscūque uerberibus maliloquij sui Christianos flagellant, & persequunt de ciuitate in ciuitatē, interdum quidem & corporaliter, aliquādo autē spiritualiter, uolētes eos expellere quasi de propria ciuitate legis, & prophetarū, & euangeliij, & apostolorum, & in aliā & extraneam quandā ciuitatem euangeliij alicuius alterius, mēdacibus persuasionibus suis quasi persecutionibus pellunt. Secundum quod & apostolus dicebat propter falsos apostolos: Miror quod sic cito transferamini à gratia dei, qui uos uocauit, ad aliud euangelium, quod nō est aliud, nisi sunt quidā qui conturbant uos. Propter quod ueniet super eos omnis sanguis iustus, quem effundunt per hoc ipsum quod euertere uolunt ueritatem scripturarū, quæ recte sanguis & uera dicit scripturarū: quia omnis scriptura, nisi secundū ueritatē intelligat, mortua est. Effundunt ergo ueritatē scripturarū quasi sanguinem earū, sicut effusus est sanguis Abel. Et nō solū tunc uox sanguinis Abel clamabat ad deum, sed semper ueritas scripturarū ab impijs effusa, secundum quod diximus à sanguine Christi, id est à ueritate euāgelij cœpta, per omnes scripturas interpellat ad deū, aduersus eos qui auertere eam uolunt: et sanguis testamenti, id est ueritas scripturarum prophetīcarū, aduersus eos qui immundā eam existimauerunt, & noluerūt sanctificari in ea quasi in sanguine uiuo & sanctificati. Sic effundunt etiā sanguinē Zachariæ, qui interpretat memoria dei. Omnis enim qui memoriā dei perdere festinat in eis quos scādalizat, Zachariæ sanguinē uidet effundere filij Barachiz, qui & ipse interpretatur benedictio dei. Per benedictiōē dei memores sumus dei. Si autē nec Abel nomē indisscissum debemus relinquere: dicimus quoniā Abel luctus interpretat. Qui ergo suscipit, quod scriptū est: Beati qui lugent, saluat Abel: qui autē nō recipit, sanguinē effundit Abel, hoc est ueritatē luctus salutaris. Propterea implebit super ipsum quod scribit: Vae uobis qui ridetis nūc, quoniā plangetis & flebitis. Inter templū & altare ab impijs memoria interficit dei, quādo & templum dei à lasciuijs corrūpitur, & altare ipsius per negligentiam orationū sordidatum coinquinat, quādo & oratio alicuius fit in peccatum ipsius, sicut & de oratione Iudæ dictū est: Et oratio eius fiat in peccatū eius. Hierusalem Hierusalem quæ occidis prophetas & lapidas eos qui ad te mittunt, quoties uolui congregare filios tuos, sicut gallina cōgregat pullos suos sub pēnas, & noluit: Ecce relinquetur uobis domus uestra deserta. Dico enim uobis: quoniā amodo nō me uidebitis donec dicatis: Benedictus qui uenit in nomine domini.] Dignū est querere quomodo corā auditoribus loquens Saluator, inter quos erāt scribæ & pharisæi, qui gloriabant quæ legis sunt & prophetarū caute cognoscere, qua ratione dixit Hierusalē occidisse prophetas, & lapidasse ad se transmissos, cū nō satis talis prophetetur historia in scripturis ueteribus quæ legebat in synagogis eorū. In lacū quidem luti missum Hieremiam legimus, non tamen interfectum in Hierusalē. Sed nec Esaiam, uel Ezechielem, uel aliquem prophetarum tale aliquid legimus passum, in quantum suggerit memoria

*pro ut scribas
legis & euangeliij*

*scribas quales
pharisæi*

Gal. 1

Marci 5
Luc. 6

Psal. 103

mea. Sed scrutans in secundo libro Paralipomenon, ubi multa de Prophetis claris scripta sunt: inuenio quoniā Asa iratus Ananiam prophetā se arguentem posuit quidem in carcerem, nihil tamen amplius fecit in eum. Sed & Michā Achab prophetantē aduersus se, iussit quidē in domū carceris ire, & māducare panē tribulationis, nō tamē & occidit. Vnum autē legimus lapidatū Zachariā filium Ioīadæ sacerdotis, populum arguentem. Non ergo inuenimus in Hierusalē prophetas occisos amplius, uel lapidatos prāterq̃ dixi transmissos ad Hierusalem. Propterea uidendum ne forte oporteat ex libris secretioribus qui apud Iudæos ferunt, ostendere uerbū Christi, & non solū Christi, sed etiam discipulorū eius: Stephani quoq̃ martyris, & Pauli Apostoli. Stephanus em̃ sic dicit: O dura ceruice, & non circūcisi corde & auribus, uos semper spiritui sancto resistitis sicut patres uestri. Quē enim prophetarū non sunt persecuti? & occiderūt eos qui annunciabāt aduentū iusti, cuius nūc uos proditores & interfectores estis. Et post hoc expulerunt eum extra ciuitatem, & lapidabant Stephanū clamantē, & dicentem. Paulus autē in epistola ad Thessalonicen, prima: de interfectione prophetarū talia dicit. Vos imitatores facti estis ecclesiarum dei quæ sunt in Iudæa in Christo Iesu: quoniā eadem passi estis & uos à contribulibus uestris, sicut & ipsi à Iudæis, qui & dominum occiderūt Iesum & prophetas, & nos persecuti sunt, & deo non placent. Ad Hebræos autem ita: Lapidati sunt, secti sunt, tentati sunt, in gladio mortui sunt. Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, egentes, & angustiatī, afflicti doloribus, quorum non fuit dignus mundus, in solitudinibus errantes, & in montibus, & speluncis, & foueis terræ. Fertur ergo in scripturis non manifestis ferratū esse Esaīam, & Zachariā occisum, & Ezechielem. Arbitror autē circūisse in melotis, in pellibus caprinis Heliam, qui in solitudine & in montibus uagabatur. Sed pone aliquem abdicare epistolam ad Hebræos, quasi non Pauli, nec nō & Secretū abijcere Esaīæ, sed quid faciat in sermones Stephani, uel Pauli ad Thessalonicensēs de prophetis interfectis prolatis, uel ipsius domini nostri? Aut quomodo abdicet illud, quod ad Timotheum Paulus protulit dicens: Sicut Iannes & Mambres resistērūt Moyſi: sic & isti resistunt ueritatī. Nec enim scimus in libris canonizatis historiā de Ianne & Mambre resistentibus Moyſi. Si autē aspiciant & quod ad Corinthios prima positū est: Quæ oculus non uidit, nec auris audiuit, nunquid poterit hæc omnia aliquis abdicare? Hæc omnia diximus discutientes sermonē: non ignorantes, quoniā multa secretorum facta sunt à quibusdā impijs & iniquitatē in excelsum loquentibus: & utunt quibusdam fictis Hypythiani, alijs autē qui sunt Basilidis. Oportet ergo caute considerare, ut nec omnia secreta quæ feruntur in nomine sanctorum suscipiamus propter Iudæos, qui forte ad destructionem ueritatis scripturarū nostrarū quædam finxerunt confirmantes dogmata falsa, nec omnia abijciamus quæ pertinet ad demonstrationem scripturarū nostrarum. Magni ergo uiri est audire, & adimplere quod dictum est: Omnia probate, quod bonum est tenete. Tamen propter eos qui non possunt quasi trapezitæ inter uerba discernere uera habeantur an falsa, & non possunt semetipsos caute seruare, ut uerum quidem teneāt apud se, ab omni autē specie mala abſtineant, nemo uti debet ad confirmationem dogmatū libris qui sunt extra canonizatas scripturas. Tamen si quis suscipit ad Hebræos quasi epistolam Pauli, dicit: quoniā pluralia nō debemus omnino referre ad plures. Nec enim plures ferrati sunt, sed Esaīas solus. Nec plures lapidati sunt, nisi Zachariās tantūmodo filius Ioīadæ. Nec occisiōe gladij, nisi Zachariās filius Barachīæ. Sed & in melotis, & in pelle caprina Helias, & catera similia. Adhuc autē quæramus quod in Luca scriptū est, dicente domino: quia non capit Prophetam perire extra Hierusalem. Si ergo non capit Prophetā perire extra Hierusalem, id est interfici, si post destructionē Hierusalem iam nemo propheta est, ne forte qui interficitur extra Hierusalem Propheta, falsum uerbū Christi demonstret. Si autē cogunt nos scripturæ propter Agabum, & filias Philippi euangelistæ, non propter falsos Phrygiæ prophetas, quæramus ne forte omnis iustus sit in Hierusalem, & nō extra Hierusalē. Quoniā nō capit eum qui est extra Hierusalē, passionibus affici propter uerbum. Sed quomodo Hierusalem occidit Prophetas uidendum. Existimo autē, sicut uulgariter dicere solent, clamauit ciuitas, tanquā si dicatur qui sunt in ciuitate: item ciuitas egressa est obuiā ei, id est qui sunt in ciuitate: sic Hierusalē occidit prophetas, id est qui erant

*No. in Iudæa
Sicut in Iudæa*

erant in Hierusalem: quorum causa dictum est Hierusalem occidisse prophetas. Et si ciues pro ciuitate ponuntur: iterum occurrit ad quaestionem, qui sunt dicendi filij Hierusalem, de quibus dictum est: Quoties uolui congregare filios tuos. Sed dicimus semper ciuium successores, filios praecedentium dici. Hierusalem autem quae libera est a seruitute peccati, quae sursum est conuersatione, quae est mater nostra, non occidit prophetas, nec lapidat eos qui mittuntur ad eam. Aliud est quod secundum similitudinem illius Hierusalem occidentis & lapidantis prophetas, frequenter sunt quidam in ista Hierusalem imperiti constituti, & deum non metuentes, qui quantum ad se occidunt, & lapidant uerbis sine iudicio prolatis uiros uerbo & uita proectos, & ecclesiarum quidem canonem non requirunt, propter profunditatem autem dogmatum suspectos ab his qui consueti sunt noua quaedam dicere, & non attendentes uerbum sanum domini nostri Iesu Christi. Dicit ergo dominus ad Hierusalem interfectricem & lapidatricem prophetarum. Quoties uolui congregare filios tuos sicut gallina pullos suos sub alas, & noluisti? Quomodo hic dominus Iesus, quasi qui frequenter uoluit congregare Iudaeos, non autem congregauit propter contumaciam nolentium credere, ita dicit: Quoties uolui: cum sit manifestum semel eum docuisse in corpore Iudaeos. Sed non solum in praesentia, uerum etiam substantialiter semper Christus praesens fuit & in Moyse & in Prophetis, magis autem & in angelis ministrantibus. saluti humanae, & per singulas generationes, & sic implet: Quoties uolui. Per singulas enim generationes semper uoluit, & festinauit perficere uoluntatem patris in eis: et si non in corpore constitutus, sicut nunc in fine saeculorum, tamen semper festinauit congregare filios Hierusalem. Ipsius enim uolentis congregare filios Hierusalem uoces habent in lege & in prophetis. Et de ipso scriptum est: Expandens alas suas accepit eos, & suscepit eos super scapulas suas: & quotidianum opus est Christi congregare filios Hierusalem: de quibus in Esaia et Deut. 32
in reliquis prophetis plura dicunt: & quotidie dei filius congregat dispersos filios dei, sicut gallina pullos suos sub pennas suas. Si quis autem non fuerit congregatus ab eo, iudicabitur quasi qui noluerit congregari ab eo. Venit enim filius hominis quaerere quod perierat, & saluare: & mortuus est non pro gente sola, sed ut dispersos filios dei congregaret in unum: Iudaeis quidem qui erant filij illius Hierusalem quae erat deorsum comminatus, & nolentibus congregari sub penas suas, dicens: Ecce nunc relinquet uobis domus uestra deserta: Semper autem eis qui noluerunt congregari sub penas ipsius, comminari, & dicere Christus uideatur: Ecce nunc relinquet uobis domus uestra deserta, id est anima uestra, & corpus. Non Luc. 19
solum enim corpus, sed etiam anima peccantium, deserta relinquit: & sicut in deserto uulpes faciunt in eis foueas, & serpentes generatio uiperarum cubationes. Dicit autem nolentibus congregari ad eum: Quomodo non me uidebitis amodo donec dicatis: Benedictus qui uenit in nomine domini. Et nec Iudaei tunc Christum uiderunt: nec enim uisus est eis resurgens a mortuis sicut prius, sed iudicio & gratia patribus tantummodo dignis. Et donec intelligentes de refectione propria dixerint poenitentes: Benedictus qui uenit in nomine domini: non uidebunt filium dei, nec uidebunt uerbum eius, nec considerabunt pulchritudinem sapientiae dei. Sed & si ex nobis uoluerit aliquis congregari sub penas Christi, sed operibus malis recusauerit congregari sub penas eius, iam non uidebit uerbum dei, maxime ex tempore illo ex quo congregantem illum per singulos dies refugit actu magis quam corpore: & tamen non uidebit pulchritudinem uerbi, id est Christum, donec conuersus & poenitens a proposito malo dicat: Benedictus qui uenit in nomine domini. Tunc enim uerbum dei benedictum, & benedicta sapientia dei ueniens uenit in nomine dei patris super cor hominis, quando fuerit quis conuersus ad deum.

Tractatus XXVII Cap. XXIII

In illo tempore: Egressus Iesus de templo ibat. Et accesserunt ad eum discipuli eius ut ostenderet ei structuras templi. Iesus autem respondens, dixit eis: Videtis haec omnia? Amen dico uobis, non relinquet hic lapis super lapidem qui non destruat. Postquam omnia quae super Hierusalem uentura fuerant Christus praedixit, exiit de templo, qui conseruaret templum ne caderet, donec fuit in eo. Quamdiu enim fuit uerbum apud Iudaeos, non auferes regnum dei ab eis, tamdiu stetit, & incolumes fuerunt res Iudaeorum. Postquam uero secundum uerbum ipsius quod dixerat: Auferet a uobis regnum dei, & dabitur genti facienti fructum suum: abstulit regnum dei, & gentibus

dedit: tunc & Iesus, & regnū dei facti sunt apud gentes. Vnde nūc nec Iesus nec regnū
 dei apud Iudæos habet, quia relictī sunt sicut tabernaculum in uinea, & sicut casula in
 cucumerario, & sicut ciuitas quæ expugnat propter facinus quod cōmiserunt in Chri
 stum. Et unusquisq; suscipiēs uerbū dei, templū est dei, ut recte dicatur ad deū. Nescitis
 quia templū dei estis, & spīritus dei habitat in uobis? Vnusquisq; ergo cū sit templū san
 ctū dei, ppter spīritū dei inhabitantē in se, si peccauerit ipse, sit causa suæ desertionis, ut
 egrediat Christus ab eo: ut qui fuerat ante templū filiū dei, postmodū sit domus deser
 ta, ut nō relinquat in eo lapis super lapidē ex omnib. dogmatibus, & bonæ uitæ ædifi
 cationibus, quod nō destruat. Propter qd recordātes historiā desertionis Hierusalem,
 pspicere nobis debemus, ut ne egrediat Christus ex tēplo qd est ex nobis, ut ædifica
 tiones tēpli nostri incolumes sint lapidib. & donis adornatē: ut qui uiderint ædificatio
 nes quæ sunt in nobis, dicāt mirātes: Vide quales lapides, & quales structuræ. Illud autē
 dignū est peruidere, quō quantū ad textū sic loquunt discipuli ad Iesum, & ostendūt ei
 structurās lapidū, quasi qui nunq; uiderit ipsum templū, sed aliunde in primis peregrī
 nus aduenerit. Ad hoc ita est respōdendū: quoniā prophetās superius ruīnā ipsius futu
 rā Christus & desertionē, sic cōminatus est. Ecce nūc relinquet uobis domus uestra de
 ferta. Audiētes discipuli mirati sunt talem & tantā tēpli structurā ad nihilū redigēdam:
 Propterea dicūt ad Iesum, sicut alter manifestius dicit Euāgelista: Magister uides qua
 les lapides, & quales structuræ? Videlicet ut flecterēt eū ad misericordiā loci illius, ne
 faceret quod fuerat cōminatus. Et hæc corporaliter dicta sint. Moraliter autē hoc modo.
 Cum sit humanæ naturæ admirabilis cōstructio facta, uidelicet tēplū dei & uerbi eius,
 discipuli ceteriq; sancti, nō solū tūc, sed etiā modo mirāda opera dei erga figmentū hu
 manū cōstitentes, ante conspectū Christi intercedūt, & prouocāt Christū, ut ne deserat
 genus humanū propter peccata ipsorū, sed magis moueāt eū ad indulgētiā opera eius
 miranda, q̄ ad iracundiā iniquitas eorū. Aliter. Sicut illud templū nō in semel est diru
 tum, sed paulatim tēpore procedenti: ita & omnis homo qui suscipit in se uerbū dei, tē
 plum est. Et si quidem post peccatū nō ad plenū decidit à uerbo dei, sed adhuc saluat ex
 parte uestigia fidei, & religionis in se mandatorū dei, templū est ex parte destructū, &
 ex parte cōsistens. Qui autē postq; peccauerit curā sui nō habet, sed semper à fide decur
 rit, & à uita quæ est secundū Euāgeliū paulatim minuit, donec ad plenū recedat à Deo
 uiuenti: hic est templū in quo non relinquat lapis dogmatis super lapidem mandatorū
 dei qui non destruat. Nos ergo prospicere nobis debemus, ut omnis ædificatio pietatis
 in nobis integra perseueret, ut & lapidibus salutariū dogmatū adornati, & donis bono
 rum operū decorati capiamus in nobis dei uirtutē, & gloriā, & Christū, qui est uerbum
 & sapientia dei. Et tertiā expositionem introducit quidā huiusmodi, quoniā templum
 erat dei ædificatū cōpositione sermonū significantiū, omnis scriptura ueteris testamēti
 secundū historiā uidelicet cōstructa. Quā qui construxerunt Moyses uel propheta cir
 cūpositione literarū, & ordinatione dictorū ædificauerunt omnibus admirandā, ppter
 pulchritudinē lapidū, id est electorū dictorū, & donis sensuū laudandorū. Hanc disci
 puli ostendunt Iesu suscipientes omnes scripturas: ad quos Christus respōdit, dicēs de
 struendā esse à uerbo hanc corporalem & primā editionē, ut ædificet diuinius & myste
 rialius templū scripturæ alterius. Templum autē esse scripturam exposuit quidam ante
 nos. Et quoniā qui aduersat, & extollitur supra omne quod dicit deus, qui sedet in tem
 plo dei, Antichristus, falsus est sermo qui in scripturis habet: qui simulat ueritatē, profe
 res testimonia impiorū dogmatū de scripturis placari aliunde nolētibus: & ipse est qui
 aduersat, et super cathedrā scripturarū, & super ædificationē earū sedet, ostēdēs se quasi
 sit deus. Et semper est uidere sermones heresum Antichristos in tēplo scripturarum se
 dētes, & ex ipsis uolētes eos placare qui audiūt tanq; unusquisq; eorū, ipse sit deus uer
 bum in scripturis. Sedente autē ipso super montē Oliueti, accesserūt ad eum discipuli e
 ius secreto dicentes: Dic nobis quādo hæc erunt, & quod signū aduētus tui, & cōsum
 matiōis seculi? Egressus de tēplo Iesus postq; dixit de eo, uenit in montē Oliueti, & ibi
 sedebat cū discipulis suis. Puto autē mysterium esse montē Oliueti ecclesiæ quæ ex gen
 tibus est, in qua sunt plātatae oliuæ, quarū singulæ possunt dicere: Ego autē sicut oliua frū
 ctifera in domo dei. Forsitan autē & in hoc oliuarū monte radices sunt bonæ oliuæ. Ra
 mi autem

Sermones Hieronymi
 Antichristi

mi autem inserti sunt oleastri in loco ramorum qui ex infidelitate præcisi sunt. Agricola autem in monte residens Oliueti, uerbum est dei in ecclesia confirmatum Christus, qui semper oleastri ramos inserit in bonam oliuam patrum Moyli & ceterorum prophetarum, ut accipientes pinguedinem à sanctis prophetis per hoc quod sensum eorum caute intelligunt, & suscipiunt, & Christum qui prophetatur ab illis offerant fructum abundanter, & pinguiorem prioribus uidelicet oliuis, propter maledictionem quæ erat in lege decussis, ut non possint esse in usu. Post hoc considerandum est illud: quoniam accedentium discipulorum ad Iesum, quidam quidem secrete accedunt ad eum, maiorem in hoc ipso habentes fiduciam apud ipsum quasi domestici eius, sicut cum interrogaret eum, de solutione parabolarum: quidam autem non secrete, sed in comune eum interrogabant. Obserua adhuc differentiam istorum, quoniam interdum quidam pharisæi accedunt, siue tentantes, siue quolibet modo interrogantes: interdum autem alij discere cupientes: tamen nunquam secrete accedunt ex multitudine, Et forsitan usque nunc qui præcipuam susceperunt uitam, & propter hoc habent fiduciam ante Christum, alij quid amplius habentes quam illi qui ex fide comuni accedunt ad Iesum, dicunt ad eum: Dic nobis, quando erunt hæc? Quæ? Quod ait, Non stabit hic lapis super lapidem qui non destruat. Et non hoc solum discere uolunt, sed etiam signum aduentus Christi, & consummationis seculi: & duo petunt ab eo, signum aduentus ipsius, & consummationis seculi. Est ergo in multis quidem creditus aduentus filij dei, & consummationis seculi, præcipue tamen in eis qui elegantiore uitam sectantur. Est & aliter uidere duplicem Christi aduentum, id est aduentum uerbi in animam, Primum quidem rudes, & tunc incipientes cognoscere Christum, quoniam non possunt uidere luciditatem pulchritudinis, dicunt: Vidimus eum, & non habebat speciem neque decorum, sed species eius inhonesta, Species autem inhonesta uerbi, stulta prædicatio est de Christo, quando prædicamus Christum natum & crucifixum. Secundus autem aduentus Christi, in uiris perfectis: de quibus dicit dispensator uerbi ipsius: Sapientiam autem loquimur inter perfectos. Hi autem perfecti amatores facti sunt pulchritudinis eius, & rogant uerbum ut accingat se rationabile gladium suum, & circumponat eum super mysterium natiuitatis carnalis, quæ appellata est mysterialiter femur. Huiusmodi enim discipuli laudant pulchritudinem & decus uerbi: & huic secundo aduentui, iuncta est consummatio seculi in uiro ad perfectionem uenienti, & dicenti: Mihi autem absit gloriari, nisi in cruce domini nostri Iesu Christi, per quam mihi mundus crucifixus est, & ego mundo. Si enim mundus crucifixus est iustis, quibus mundus crucifixus est, facta est eis etiam consummatio mundi. Necessarie ergo qui habet fiduciam accedendi secrete ad Christum, si uolunt discere signum aduentus Christi, & consummationis seculi, præbeant se dignos uidere secundum aduentum ipsius, & secundum quod tradidimus seculi consummationem. Et respondens Iesus dixit eis: Videte ne quis uos seducat. Multi enim ueniunt in nomine meo dicentes quod ego sum Christus, & multos seducunt. Qui simpliciter intelligunt, arbitrantur quod hoc solum hæc uerba significant: quoniam multi erant uenturi Christos se asserentes, habentes in se etiam quasdam uirtutes mirandas, & uerba quibus prouocent multos ad credendum, qui dignos seductione se præbuerint. Ioannes autem in epistola sua dicit: Et sicut audistis quoniam Antichristus ueniet, nunc Antichristi multi facti sunt: unde scimus quoniam nouissima hora est. Docet his uerbis, omne uerbum quod à ueritate extraneum est, & asserit se uerbum esse, sic enim possibile est intelligere quod ait: Et nunc Antichristi multi facti sunt, cum unum sit quod est uerbum. Sicut autem manifestat historia lectionum, non multi fuerunt homines in tempore Apostolorum, qui Christos se esse dixerunt: nisi forte Dositheus Samareus, unde & Dositheani dicuntur: & Simon, de quo referunt Actus Apostolorum, qui se uirtutem esse dei magnam prædicabat. Præter hos neque ante, neque postmodum fuerunt, quantum ad scientiam meam. Sed omnis sermo qui profertur expositionem scripturarum, & fidem earum, non autem habet ueritatem, iuste Antichristus esse intelligendus est, ueniens in nomine Christi, & dicens quod ego sum Christus, mentiens, & minime potens ostendere ueritatis formam in se. Et quoniam eis qui discutiunt uerba scripture uti inueniant sensum eius, frequenter occurrunt quidam intellectus quasi ueri, cum non sint ueri, aliquando autem traduntur & ab alijs uerisimilibus colorati sermonibus, ut non facile inueniatur qui uerus est sensus, priusquam aduersus mendaces existimationes inuentus fuerit uerior sensus, & firmior: propterea puto quod Christus ad interrogationem discipulorum suorum dicen-

1 Cor. 3

Gal. 6

1 Ioan. 2

Act. 8

hæc aplos 7 Ius
6: dicitur

tium, quando hæc erunt? & quod signū aduentus tui, & consummationis seculi: ita respondit, Videte ne quis uos seducat, Multi enim uenient in nomine meo dicentes, ego sum Christus, & multos seducunt. Vere enim qui implet illud mandatū quod ait: Esto, te prudentes nummularij: & illud quod ait: Omnia probate, quod bonū est tenete: ab omni specie mala abstinete uos: multos uidebit seduci à multis intellectibus & uerbis profitentibus esse se Christum dei uerbū. Et utinam soli qui extra ecclesiam sunt seducerentur, facile erat cauere seductionē. Nunc autem ipsi qui profitentur se ecclesiasticos esse, de necessarijs quibusq; capitulis falluntur, & seducunt, sicut ipsa dissensio eorū testimonium est, quoniā & qui intus sunt seducuntur. Sed cōsequenter quemadmodum solet esse in errantibus, uias has corporales differentia erroris, & quidam quidē etiam contra ipsam publicā uiam quæ quæritur, uadunt errātes, alij aut modicum aliquid de semita recte declināt, ut sint reuocabiles: & multæ sunt errantiū differentia: hoc modo uidemus etiā eos qui à ueritate aberrant. Et Marciones quidem, & Basilides & Valentiniani, & Apelliani, & Ophitæ, multū à proposita errant uia, qui omnino cōtraria sapiunt ueritati. Quidam aut de publicis quidem & manifestis capitulis nō dissentiant: ut puta de uno deo, qui legē & euangeliū dedit: aut de Christo Iesu primogenito uniuersæ creaturæ, qui in fine seculi secundum prædicationes Prophetarū uenit in mundum, & suscepit in se uerā humanæ carnis naturam, ut etiam natiuitatē subiret ex uirgine, & mortē crucis suscepit, & surrexit à mortuis, et deificauit quam susceperat humanā naturam. Adhuc aut & de spiritu sancto, quoniā ipse ille fuit in Patriarchis & Prophetis, qui postea in Apostolis datus est, & de resurrectione mortuorū sicut Euangeliū docet certissime credunt, & omnia quæcunq; feruntur in ecclesiis. De alijs aut non paucis, tamen modicis, noua proponunt dogmata, & ipsi utiq; sunt ex illis qui seducuntur à falsis intellectibus, & uerbis uenientibus in nomine Christi, qui est uerbū & ueritas. Et malum quidem est inuenire aliquē secundum mōres uitæ errantem, multo aut peius arbitror esse in dogmatibus aberrare & non secundum uerissimā regulā scripturarum sentire. Quoniā sicut in peccatis mortalibus, puniēdi sumus amplius propter dogmata falsa peccantes. Si enim sufficeret conuersatio morum bonorū hominibus ad salutē, quomodo apud gētes philosophi, aut apud hæreticos multi cōtinenter uiuētes nequaquā saluantur, quasi obscurante & sordidante conuersationē eorum dogmatis falsitate? Arbitror aut quoniā generalem munditiā quæ est nō solū in actibus, sed etiā in scientia, uolens ostendere sermo in Psalmo uigesimo tertio dicit: Quis ascendet in montē domini, aut quis stabit in loco sancto eius: Innocēs manibus, & puro corde. In Prouerbijs autem: Quis gloriabitur castum se habere cor, aut quis confidat mundū se esse à peccatis? Mundum ergo corde, & castum corde, non aliū arbitror esse nisi eum, qui ab omni dogmate falso mundum & castum possidet cor: Sic & innocentē manibus, & mundum à peccatis eum existimo esse, qui in actibus uitæ suæ irreprehensibilis est. Sciendū est autem, quoniā quātum ad ueritatem impossibile est esse aliquem innocentē manibus, & mundum à peccatis, ut nō sit purus corde, & castus à dogmatibus falsis: sicut e contrario impossibile est mundum quidē & castum esse corde à dogmatibus falsis, ut non sit innocens manibus, & mundus à peccatis. Hæc enim alterutrū se sequuntur & nō separantur ab inuicē, sermo mundus in anima & uita irreprehensibilis. Abundantius autē de capitulo isto tractauimus, docentes nos ipsos secundum ea quæ uisa sunt nobis in loco, ut custodiamus nos ab omni errore falsorū dogmatū, siue de manifestis & principalibus capitulis, siue de his quæ uidentur minora, ut audiamus qui dixit: Non declinabis ad dexterā, aut sinistrā: ab eo qui dixit: Ego sum uia. Nec seducamur, sed uigilemus, ne quis nos fallat eorū qui ueniunt in nomine Christi dicētes, Ego sum Christus, ego sum ueritas, & sapiētia, & lumen uerū. Puto aut quia nō solū est sermo Christus, est et sermo Antichristus, Veritas Christus, & simulata ueritas Antichristus: sapientia Christus, & simulata sapientia Antichristus, fallens amatores sapientiæ dei & ueritatis, quæ omnia pertinent ad fidei rationē. Sed etiam in his uirtutibus quibus conuersamur secundum deum inuenimus omnes uirtutes esse Christum, & omnes simulatas uirtutes Antichristum. Quoniā omnes species boni quascunq; habet Christus in se in ueritate ad edificationem hominū, eas omnes habet in se diabolus in specie ad seductionē sanctorum. Si enim

*Error dogmatum
propter errorem*

Prov. 20

*Deut. 5
Ioan. 14*

enim Christus iustitia est: sunt autem frequenter uia uiri quæ uidentur esse iustæ, nouissima autem earum respiciunt in profundum inferni. Quando ergo uidetur iustitia cum non sit iustitia uera, ea talis iustitia Antichristus est, aduersus iustitiam Christum. Arbitror & castitatem esse Antichristum, quæ est apud hæreticos in errorem mittens homines, ne intelligant ecclesiasticam castitatem Christum. Sic & misericordia est Antichristus contra misericordiam Christum, qui faciunt eleemosynas, sed non propter iustitiam dei. Est & patientia Antichristus in eis qui uidentur quidē pati pro Christianitate, & usque ad effusionē sanguinis cōcertantes, uidelicet ne uideant denegare Christianitatem: iniquitatē autē in excelsum, in ipsa etiā effusione sanguinis sui loquunt, & ponunt in cœlo os suum. Est & uirtus Antichristus seducens ignorantes, quoniam multi dicturi sunt Christo in illa die, Domine in nomine tuo demonia eiecimus, & uirtutes multas fecimus. Ad quos respondebit: Discedite à me omnes qui operamini iniquitatem, nunquam uos noui. Si enim nūquam eos Christus cognouit, uirtutes autem se fecisse gloriantur in nomine Christi, non erant uirtutes illæ à Christo, qui non nouerat illos, sed ab eo qui transfigurat se non solum in angelum lucis, sed etiā in ipsum Christum. Opus est ergo nobis deo auxiliatore, & ipso Christo uiuente in nobis, ut apertis oculis nostris uideamus ne quis nos seducat, uel sermo, uel uirtus, uel ab intus, uel à foris, promittens se esse Christum cum sit inimicus eius ceterarumque uirtutū ipsius. Considera etiā illud, quod multi ueniunt in nullo alio nisi in nomine meo. Solum enim nomen Christi Antichristus suscipit, nec opera facit, nec uerba ueritatis eius docet, nec sapientiam eius ostendit in se, Et quemadmodū secundum quosdā Barabbas dicebatur & Iesus, sed latro erat, nihil habens Iesu præter nomen: sic multos existimo Christos, sed nomine tantum. Nota autē quoniam nusquam inuenitur dominus in scripturis hoc ipso sermone utens, & dicens: Ego sum Christus, ut ne simile aliquid dicat multis uenturis in nomine eius atque dicentibus, ego sum Christus. Sufficiebant enim ei ad credentium fidem, quoniā ipse est Christus, opera dei, quæ solus poterat facere Christus, & sermo quem docebat, & uirtus, super mille uoces clamantes: Ego sum Christus. Sic autē nunquam manifeste dixit, ego sum: sed per opera dixit: & per doctrinam pietatis, ut ipse dicat ad Petrum, quasi qui nunquam ab eo audisset, didicisset autem à patre, quia ipse erat Christus filius dei uiuū. Beatus es Simon Bar Iona, quia non caro & sanguis reuelauit tibi, sed pater meus qui est in cœlis. Si enim ipse in corpore constitutus manifeste dixisset ad eum, ego sum Christus, caro eum reuelasse uidebatur, non tantum pater. Propterea sufficit ad seductionem Antichristorum hoc solum, quod dicunt, ego sum Christus, quod nunquā Christus legitur dixisse: & multi sunt qui seducunt. Lata est enim porta & spatioſa uia quæ ducit ad perditionem, & multi intrant per eam. Pauci autem qui inueniunt eam uiam, quæ ducit ad uitam.

Matt. 7

Marci 16

TRACTATVS XXVIII

Cap. XXIII

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis. Audietis autē praelia, & opiniones praeliorū. Videte ne terreamini. Oportet enim hæc fieri, sed nondum est finis. Lucas autē hoc modo. Cū audieritis praelia & seditiones, ne terreamini. Duo proponit, Vnū quidem ita, Audietis praelia: alterum autē Auditiones praeliorū. Et primū quidem uideamus secundum simplicē traditionē, secundum quod multi intelligunt, quid distant auditiones praeliorū à praelijs. Pone mihi praelia esse ubi ciuitates super ciuitates insurgāt, aut gentes gentibus, aut alter alterius rem tollat, uel fortior interficiat fortē. Quid ergo post praelia auditiones significent praeliorū? Maxime quia non est dictū, uidebitis praelia, & audietis de praelijs, sed utrinque posuit audietis: id est & praelia audietis, & praeliorū auditiones audietis. Et ponamus audire quidem praelia esse, quādo filij pacis à praelijs custodiunt oculos suos mūdōs, ut nō uideant maligna: & quoniā nō possunt aspicere super labores & dolores, audiūt de praelijs qualis ciuitas pugnet aduersus quā ciuitatē, aut qualis gens à quali expugnetur gente: quid autē erit extra hoc alterū audire praelia, & audire auditiones praeliorū? Vide ergo si potes (quantū ad simplicitatē uerbi dico) talem differentiā dare: nō est id ipsum longe praeliū positū audire quia praeliū est: & iuxta praeliū esse, & ipsas praeliantium

liantium uoces audire. Habet ergo utrūq; suam sanctificationem. Et forte qui quidem audit ipsas uoces quæ fiunt in prælijs, audit prælia: qui autē de prælijs longe gestis audit, auditiones audit præliorū: nec enim ipsa prælia audit. Cum sint autē sermones ambigui, potest quis & ex diuerso dicere, quoniā qui longe quidem est amplius audit de illis: qui autē est iuxta prælia, audit ipsorū præliorum auditiones. In utroq; ergo uidetur esse aliquis differentiae intellectus. Ascende nunc ad moralem intellectū & spiritalē, si quo modo possis aliquem sensum de eminentia scientiæ Christi, & de subtilitate Euangelistarum inuenire dignū, ut non deponas euangelicæ sapientiæ dignitatem. Vide ergo si recordantes ea quæ superius tradita sunt de eo quod ait: Multi ueniēt in nomine meo dicentes, ego sum Christus, & multos seducunt: possumus secundū eorum consequentiam etiam ista interpretari, Omnis igitur qui perfectus est, & uidet in animam suam gloriosum aduentum uerbi, quod corrūpit & cōsummat mundum, & crucifigit eum uirō iusto, ut moriantur ei omnes res mundiales, & qui exercitatos habet sensus ad capiendum, necesse est ut quærens & discutiens in multa incurrat dogmatū prælia, audiet etiam multos profitētes ueritatem, & diuersas de ea traditiones: ut sicut bonus miles uerbi inuulnerabilis animo maneat ab omnibus profitentibus ueritatē, non autem uidentibus eam, neq; manifestantibus, sed contraria ueritatis quasi ueritatē pronūciantibus, & dignus efficiatur suscipere in animam suā gloriosum Christi aduentum, secundum quod est deus uerbū, quod fuit in principio apud deum: quod solet uenire ad eos, qui postquā cognouerint Christum secundū carnem, & susceperint uerbum quod factum est caro, tantū ascendunt præ multis ut possint capere non qualemuncq; gloriā, sed gloriā quasi unici à patre. Et forsitan in diuersis glorijs uerbū dei apparet secundū uirtutē uniuscuiusq; animæ, uidentis secundum quod se capacē anima unaquaq; præbuerit. Ei ergo qui perfectus est, & ad consummationē seculi peruenit quantum ad se, tale apparet uerbum ut qui uiderit eum dicat: Vidimus gloriā eius, gloriā quasi unici à patre, plenum gratia & ueritate. Ergo si quis dignus habendus est ut tale suscipiat uerbum, & uideat, necesse habet ante huiusmodi uisionē uerbi audire in anima sua prælia: per alios autem qui quasi ueritatē asserunt quicquid illis fuerit uisum, præliorū auditiones. Et bene saluator proficiētibus ad perfectum discipulis postquā locutus est de prælijs, superaddidit, Videte, & nō dixit audite: hortans eos sollicitos esse ut oculis animæ possint uidere, postquā audierint prælia, & auditiones præliorū, singulorum quæ audiuntur naturam, & uidentes eam nō terreantur: quoniā talia intelligibilia prælia solent in diuersis persuasionibus occurrere hominibus iustis, & conturbare & cōmouere animas eorum ad dubitandū ne forte uera sint quæ uerissimilia esse uidentur, cum sint falsa, aut certe uel ad credendū eis perfecte quasi ueris. Quotquot ergo proficiscuntur ad perfectionē quæ est in Christo, & ad conuersationem cœlestis ecclesiæ, cum audierint prælia hæresum, quæ aduersus uerā fidem, & aduersus seipsos inuicem præliantur: & audierint auditiones præliorū philosophiæ, & uanę seductionis secundum traditionē hominum, secundum elementa huius mundi, & non secundū Christum, exercitantes seipsos in his quæ dicuntur: quærunt & cogitant mandatū Christi dicentis, uidete: & uident quidē quæ dicuntur: uidentes autē cum uerissimilitudine mendacia, nō seducuntur, sed sperant sine uulnere taliū præliorum, gloriosum aduentū uidere Christi, qui est uerbum: maxime si audientes secundū Christi mandatū prælia, & auditiones præliorū, nullam perturbationē animæ patiātur: sed sub pace dei protecti quæ custodit corda & sensus dignorū, non fuerint territi. Si quis autē audiens prælia & auditiones præliorum, secundum quod exposuimus, nō fuerit sollicitus ad uidendū ea quæ dicuntur in diuersis uerissimilitudinibus: & quia non fuit sollicitus ad uidendū, territus fuerit: nō solum decipietur à multis uenientibus in nomine Christi, & dicētib; ego sum Christus: uerū etiam interficietur ab huiusmodi gladijs insanabilia suscipiēs uulnera. De quibus gladijs dictum est, Vulnerant gladij, quorū uulnera sapientiū linguæ solent sanare. Hi autem qui perturbantur, & quia non sibi prospiciunt, in huiusmodi prælium cadunt: illi sunt qui in ualle Sion uulnerantur & moriūtur, de quibus dicit scriptura: Vulnerati tui non uulnerati gladio: nec mortui tui mortui in bello. De quibus nūc tantū significare oportet nos: sed nō cuiuscūq; hominis esse preparare ad audiendū prælia, & auditiones præliorum

liorum, ut audiens uideat, & nō terreatur, sed uiri perfecti in Christo, in carne quidem
 uiuentis, non tamen secundum carnē militantis, cuius militiæ arma non sunt carnalia,
 sed fortia deo, & ualētia destruere munitiones, & cogitationes extollentiū se aduersus
 scientiam dei. Nam secundum Solomonē, multas ciuitates munitas haresum suasionē
 uerborum ascendit uir sapiens, & ascendens destruxit munitionē, in qua impij confide-
 bant. Paulus destruxit, qui paratus fuerat ad destructionē ciuitatum munitarum aduer-
 santium ueritati. Qui talis est, postquā audierit praelia, & auditiones praeliorum, uidēs,
 & quasi sapiens ascendens super ciuitates munitas, & destruens munitiones in quibus
 impij confidebant, laudans deū, & gratias agens deo, & a quo didicit talia praelia præ-
 liari, & seruare mandatū quod ait: Sanctificate bellum, clamat & dicit, Benedictus do-
 minus deus qui docet manus meas in bellum, & digitos meos in praeliū, misericordia
 mea & refugium meū. Et propter huiusmodi praelia dicitur de Dauid ab uxore Nabal:
 Praelia domini dominus meus pugnabit, Puto autē & mysteria esse talium praeliorū præ-
 lia quæ in scripturis leguntur: mysteria etiā esse destructionis praeliantiū aduersus ueri-
 tatis congregationē: maxime quæ leguntur in libro Iesu Naue, de destructionib. ciui-
 tatum: & mysteria sunt omnium congregationū aduersariarum uirtutum. Audientes er-
 go praelia, & auditiones talium praeliorū, attēdamus quod ait: Videte ne terreamini.]
 Et debemus scire quoniā oportet hæc fieri expectanti aduentū uerbi, ut audiat praelia,
 & auditiones praeliorū: sed non statim ut audierit, mox erit finis. Propter quod finē o-
 portet expectare omnem hominē qui uult fieri saluus: quoniā qui perseuerauerit usq[ue]
 in finem, hic saluus erit. Secundum Lucam autē, si audierimus praelia & seditiones ne
 conturbemur. Praelia quidē, quæ fiunt a scientia falsi nominis, & a sapientia principum
 huius mundi. Seditiones autē, non consentientium sibi inuicē in conuentu ecclesiæ. Di-
 uersas enim sentētias de uarijs negotijs manifeste audimus: maxime qui uolumus pro-
 ficisci ad perfectionē quæ est in Christo. Non solum extra ecclesiam praelia, uerū etiam
 in ecclesia intus seditiones. A quibus omnibus alieni fuerūt Apostolorū discipuli, quo-
 rum omnium sicut in Actibus Apostolorū est scriptum, erat cor unū & anima una. Cō-
 firmati enim erant in eodem sensu, & in eadem scientia. Tamen nos & si audiui-
 mus eiusmodi praelia, & seditiones huiusmodi, non terreamur. Oportet enim primū ante-
 quam uideamus perfectionē sapientiæ quæ est in Christo, hæc fieri: sed nō statim erit
 finis quē querimus. Oportet enim nos stabiliri & confirmari in pace, ut sine terrore si-
 mus, nec a seditionibus cōturbemur: ut post hæc ualeamus capere finem, qui non est in
 auditione praeliorū, neq[ue] in ipsis seditionibus: pacificus enim finis lōge est ab omnibus
 istis. Exurget enim gens aduersus gentē: & regnū aduersus regnū: & erunt fames, &
 pestilentia, & terramotus per loca, Hæc enim omnia initia sunt dolorū.] Marcus ea-
 dem, addit autē & turbelas: Lucas similiter ipsa, addit autē: Terroresq[ue] de cœlo, & signa
 magna erūt, & hyemes. Primū simplicia loci, & corporalia exponamus. Sicut enim æ-
 grotant corpora ante mortē eorum qui uim non extrinsecus patiuntur, & quemadmo-
 dum in omnibus per infirmitatē fit uia ad separandam animā a corpore suo: sic talis &
 tanta creatura mundi, cū corrupti cœperit, quasi initium habens & finem: quoniā quæ ui-
 dentur tēporalia sunt, & quia cœlū & terra transibunt, necesse est ante corruptionē ut
 langueat: ut terra quidē frequētius terramotibus conquassetur: aer autē uim quandam
 morbiferā concipiens, pestilens fiat. Adhuc autē & uitalis uirtus terræ repente deficiēs
 offocet fructus, & omnes naturas arborum deficiens generatrix earū uirtus. His igitur
 accidentibus, cōsequens est ut mobilis natura quasi totius mundi pars aliqua cōstituta
 cōpatiatur uniuersarum rerū mutationi: ut puta consueta escarum nutrimenta nō resu-
 mēs, ueniat ad defectū & corrumpatur. Nā cœli peribūt: quoniā sicut uestimentū uete-
 rascent. Quicquid autē ueterascit & senescit, prope interitū est. Cōsequens est ut & pro-
 pter inopiā ciborū in auitiā & bella homines excitentur aduersus eos qui nō tantam
 patiuntur inopiā, & ut ex cōparatione aliorū quæ in rebus necessarijs sunt abūdantiū,
 fiant insurrectiones aliorū aduersus alios, & gens pugnet aduersus gentē, & regnum
 aduersus regnum. Possibile est autē cum aliarum indigentia rerū etiam hominū bonum
 sensum habentium indigentia fieri, ut per hæc tranquilla & pacifica uita nō inueniatur
 in multis, sed insurrectiones & lites & perturbationes fiant, interdū quidē propter aua-
 ritiam

Hier. 6
Psal. 143

1 Reg. 25

Ios. 10

Luc. 12

Ad. 4

ritiam, interdum autē propter concupiscentiam principatus, aliquando autem & propter gloria uanæ cupiditatē insanam, interdum autem & cupiditate uanæ gloria principum, qui non sunt cōtenti proprio regno: sed uolunt suum quidem extendere principatum, & multas sibi subdere nationes. Adhuc autē profundiorē dabit aliquis causam eorum quæ ante consummationē mundi sunt euentura: maxime autē de prælijs. Quoniam sicut aduētus Christi in plurimis gentibus diuina uirtute fecit pacem, secundum **psal. 72** quod dicit Propheta de illo: Orietur in diebus eius iustitia & abundantia pacis, donec extollatur luna: & sic pax multiplicata est mundi propter incrementa ecclesiarū futura, ut ea pax salutis multorū fiat occasio, dum nō coguntur exire ad bella, & pugnare pro patribus sicut pridem fiebat: sic consequens est, cum propter abundantiā iniquitatis refriguerit charitas multorū, & ideo dereliquerit eos deus & Christus eius, iterū fieri prælia: uidelicet dum non prohibētur operationes seminatrices bellorum à sanctitate, sed magis adhuc nutriuntur propter malitiam hominū supercrescētem, ut omniū accidentium malorum causa esse dicant. qui accesserunt quidem ad uerbū, sed postea declinauerunt omnes, & simel inutiles facti sunt in mūdialibus malis. Nam quandiu steterint **Matth. 5** sales terræ, ad quos dominus dixit: Vos estis sal terre: & omnia constant salibus temperata. Postquam autē infatuati fuerint ipsi sales (ut secundum scripturā dicamus) & ea quæ saliebantur ab eis sicut insulsa infatuatur, corrumpuntur, & foetent, & resoluuntur. Adhuc autē & quandiu steterit lux mundi, omnia diriguntur à claro lumine dispensata. Cū autem hoc ipsum lumen diminutū fuerit in animis hominum, dum propria & naturalis esca non nutritur, tunc occupantibus omnia tenebris cū in tristitia facta fuerint omnia & calamitatibus, fiet quasi conuentus super omnia aduersariū uirtutū, dum non uentantur à sanctis & à Christo in eis, qui solebat eos uetare: sed quasi in tenebris sine aliqua prohibitione operabuntur in cordibus hominum, ut excitent gentē aduersus gentem, & regnum aduersus regnum. Si autē (quemadmodum & placet quibusdam) & fames & pestilentia ab huiusmodi operationib. fiunt, & ab angelis Satanæ: similiter & fames & pestilentia tunc inualescēt ab aduersarijs uirtutibus, quando fuerint sales terræ & lux mundi, Christi discipuli, qui sunt principes potestatis dei, destruētes in hominibus prælia quæ faciunt aduersariæ potestates, & omnia quæ ex earū malitia seminantur. Et aliquando quidē in Israel fames & pestilentia fiebant propter peccata, & siccitates, quas orationes sanctorū soluebant, Samuelis, Hieremiæ, ceterorūq; similiū. Bene autem positū est: Erunt fames, & pestilentia, & terræmotus per loca. Nec enim in semel uult deus perdere humanū genus: sed iudicans per partes paulatim in eo dum fiunt fames, & pestilentia, & terræmotus per loca, dat poenitentia locū his qui ex modicis castigationibus emendantur & conuertuntur ad deum. Et quemadmodū incipientibus infirmitatibus possibile est afferre medicinalia adiuuēta: sic incipientibus fame, & pestilentia, & terræmotibus per loca, possibile est quibusdā hominibus ad conuersionem, & fidem, & sapientiam sanctorū purgatoria dare. Si autem incipientibus huiusmodi malis non fuerit facta pia correctio, proficient ad peius fames, & pestilentia, & terræmotus, cū locum habuerit abominatio desolationis, nō cōtenta parte alia mundi: ueniet enim ut etiam in loco sancto consistat. Tamen insurrectionis gentium super gentes, & regnorum aduersus regna, & fames, & pestilentia, & terræmotus per loca exurgētes, initia esse dicuntur peiorum calamitatū, quas dominus appellauit dolores. Si ergo tales erunt primitia dolorum, qualia putas erunt incrementa dolorum? Qualis autem & finis erit generalium dolorū in uniuerso mundo, ut non iam per partes sed uniuersum exterminent mundum? Tamen arbitror quæ sunt secutura aduersus impios fore tantummodo, ut in doloribus acutissimis, & diutinis crucientur, donec deponant quæ cōceperunt & formauerunt semina peccatorū ab operationibus cōtrarijs. Et Pharaon quidem non bene facere cupiens præcepit omne masculinū quodcunq; fuerit natum Hebræis, ut projiciatur in flumen: Deus autē bonus quasi uere bonus occidit semina malorum quæ receperunt, ut per multos labores & dolores ea deponant, quoniam conceperunt dolorem, & pepererunt iniquitatem. Et quid aliud decet deū, nisi ut occidat omnem iniquitatē quam generāt peccatores: quibus huiusmodi mortis dies melior est quàm dies natiuitatis ipsius, secundum quod scriptum est, Melior dies mortis super

super diem natiuitatis: Sic & abortum meliorem eo qđ nascitur, bene quis dicet. Et di-
xi bonum super eum abortū. Nam abortus huiusmodi in uanitate uenit, & in tenebris
ambulat, & in tenebris nomen eius contegetur. Et hęc tractauimus abundantius con-
sequentia aspicientes, secundum quod ait: Hęc omnia initia sunt dolorum. Quoniā au-
tem & moralē intellectum existimo esse etiam in isto loco, secundū ea quę dixi, cōse-
quenter & hic sunt dicenda: quoniā si quis gloriosam & regalē formam uerbi uisurus
est, & aduentū ipsius gloriosum, necesse est ei ut excitetur non solū audire prelia & au-
ditiones intelligibilium preliorū, ut uidēs discat nequaquā terreri: sed etiam ut uideat
gentem mendaciū alicuius, & motum uerborū trahentium ad aliquā sectam insurgen-
tem aduersus aliam aliquā mendaciū gentem: quoniam huiusmodi gentibus nunquam
est pacificus finis. Quod frequenter uidemus inter hęreses fieri, & inter ecclesias mali-
gnantium surgere alterius hęresis gentē super gentem alterius hęresis. Sic & regnū ali-
cuius uerbi insurgit aduersus alterius uerbi erratici regnū, quoniam satanas & omne
mendaciū aduersus seipsum diuidit semper, propterea non potest stare. Ergo qui pro-
ficiscitur ad uidendā gloriā Christi, & regnum, hoc est uerbi perfectionē, & regnum
quod regnat, & dominatur, ponens omnes aduersarios sermones sub pedibus suis, &
in conculcationem pedum suorū: necesse est ei ut quærens ueritatem, frequēter inopi-
am sensuum patiat, quibus propriē anima nutritur ad requisitionē eorum quę sunt
quærenda. Et sicut aliquādo qui pficiscebātur ad terrā pmissionis, afflicti sunt, famem
passi sunt carnalium ciborū, tantum ut cœleste accipiāt manna: sic oportet inopia sen-
suum tentari eum frequenter, & nihil pati ex ea, qđ perfectione uerbi est nutriendus. Et
quotidie hoc ipsum uidemus in nobis, quādo quærimus aliquē ueritatis sensum in scri-
pturis: priusquā inueniamus quod quærimus, aliquā inopiam sensuum patimur, donec
soluitur in nobis eiūsmodi inopia sensuū a Deo, qui dat dignis escam in tempore opor-
tuno ad manducandum, & uestimentū ad induendum. Oportet etiam eum qui uidet
gloriosum aduentum, id est, aduentum sapientiæ in animam suam, necesse est eum ui-
dere pestilentias morbidorū sermonum, & nihil pati ab eis. Pestiferi autē sermones sunt
omnes qui ab hominibus pestiferis proferuntur, iniquitatem in excelsum loquentibus,
& ponentibus in cœlo os suū in superbia & magna promissione: ut puta Marcionis ser-
mones aduersus creatorē mundi, & impiæ blasphemię, quædā pestilentię sunt anima-
rum, corrumpentes hominū mentes, & facientes animas in errorū suspicionibus agro-
tare. Valentini etiam de masculinis & fœmininis seculis fabulæ, & de natiuitate crea-
toris mundi, quā ex falsa sapientia confinxerūt, & quæcunq; alia garrulant, quid aliud
sunt nisi pestilentię: Basilidis quoq; sermones detrahentes quidē eis qui usq; ad mor-
tem certant pro ueritate, ut cōfiteantur corā hominibus Iesum, indifferenter autem a-
gere docentes ad denegandum, & ad sacrificandū dijs alienis, nō minus pestificant &
corrumpunt audientes se, qui in ijsdem sermonibus docent non esse alias peccatorum
pœnas, nisi transcorporationes animarū post mortem. Nam ut dimittam manifeste fal-
sum esse quod dicitur, adhuc autem tollūt ab hominibus salutarem timorem, & qui uel
propter timorē futurarū pœnarum seruaturi se fuerant a multitudine peccatorum nu-
triant audaciam impietatis eorū. Multę igitur fames & pestilentię erunt omnibus ui-
dere uolentibus gloriosum Christi aduentum in anima sua, sed nihil eis nocebunt. Vi-
debunt enim tantummodo eas, sed nihil patientur ab eis. Patientur autē & motus eo-
rum quę quærentur in plurimis locis scripturarū, uerisimilitudinem contrarietatis uel
mendaciorum habentibus: sed postmodum patientur nihil, nec motus auditionū falsa-
rum uellet eos ab expectatione gloriosi & diuini & perfecti aduentus Iesu Christi uer-
bi. Et qui dicturus est, A timore tuo domine in utero tuo cōcepimus, & parturiuimus, Esa. 26
& peperimus spiritum salutis quem fecisti super terram, aut secundum quod dictū est, Gal. 4
Fili mei quos iterū parturio donec formetur Christus in uobis: necesse est eum in pri-
mis in omnibus istis doloribus fieri famis & pestilentiarū & motuum: quod sustinens Luca 2
pariet quod concepit & formauit in se Christum uerbū, ut dicat in natiuitate eius, Ec-
ce Euāgelizo uobis gaudiū magnum, & gloriā in excelsis deo, & pacem super ter-
ram. Tunc tradent uos in tribulationes & occident uos, & eritis odio omnibus genti-
bus propter nomen meū. Et tunc scandalizabuntur multi, & inuicem tradent, & odio

habebunt inuicē, & multi pseudoprophetae insurgent, & seducēt multos: & quoniam abundauit iniquitas, refrigescet charitas multorum: sed qui permanserit in finem, hic saluus erit. Et praedicabit hoc Euangelium regni in uniuerso orbe in testimonium omnibus gentibus, & tunc ueniet finis. Et sine expositione quidē, textus à seipso est manifestus, quoniam frequenter traditi sunt discipuli Christi in tribulationes, & propter uerbum sunt interfecti, & propter Christum odio habiti gentibus. Si autē discutere quis uelit quod ait omnibus gentibus, non satis inueniet certum, quoniam omnibus etiam in ultimis partibus terrae commorantibus gentibus odio habetur populus Christi: nisi forte & hic aliquis dicat propter exaggerationē multarum positum omnibus pro multis. Proponēs autem tibi quod dicit: Tunc tradent uos, inuenies quæstionē. Nec enim postquam insurrexerunt gens contra gentem, & regnum aduersus regnum, & post fames & pestilentias per loca, tunc traditi sunt in tribulationes & occisi sunt, & odio habiti ab omnibus gentibus propter nomen Christi: nam & prius quam hæc fierent, traditi sunt Christiani in tribulationes, & dantes testimonium ueritati sunt interfecti, & odio habiti sunt gentibus cum quibus habitauerunt. Aduersus hanc autē quæstionem qui secundum uerba uult intelligere, respondebit quoniam tunc maxime tradentur Christiani in tribulationes, quemadmodum nunquam, tunc odio habendi maxime ab omnibus gentibus cohabitantibus sibi sicut nunquam: & omnia patientur pro nomine Christi, cum surrexerit gens contra gentem, & regnum aduersus regnum, & fient fames & pestilentiae, & terramotus per loca. Amant enim qui in calamitatibus sunt, causas earum discutientes, inuenire aliquid quod loquantur. Cum hæc ergo contigerint mundo, consequēs est quasi derelinquentibus hominibus deorum culturam, ut propter multitudinem Christianorum dicant fieri bella & fames & pestilentias. Frequenter enim famis causa Christianos culparunt gentiles, & quicumque sapiebant quæ gentium sunt: Sed & pestilentiarum causas ad Christi ecclesiam retulerunt. Scimus autē & apud nos terræ motum factum in locis quibusdam, & factas fuisse quasdam ruinas, ita ut qui erant impij extra fidē, causam terramotus dicerent Christianos, propter quod & persecutiones passæ sunt ecclesiæ, & incensæ sunt: Non solum autē illi, sed & qui uidebantur prudentes, talia in publico dicerent, quia propter Christianos fiunt grauissimi terramotus. Quod autē dicitur, Et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum, sic saluare quis poterit, quia nunquam quidem in unum consenserunt omnes gentes aduersus Christianos, cum autē contigerint quæ Christus prædixit, tunc quasi succendendi sunt omnes à quibusdam gentibus incipientibus Christianos culpare, ut tunc fiant persecutiones iam non ex parte sicut ante, sed generaliter ubique aduersus populum dei. Tunc continget illud ut multi scandalizentur qui uidentur in fide consistere, & se alterutrum tradent, & erit odium inter ipsos etiam qui uidentur fideles. Tunc pseudoprophetae multi insurgent, multitudinē insensatorum fallentes: tunc & refrigescente charitate, non solum apud infideles, sed etiam in ipsis fidelibus: & feruor charitatis ex multis iniquitatibus refrigescet, ita ut pauci remaneant certantes pro ueritate usque ad finem, qui & saluandi sunt soli. Et in hoc statu constitutis rebus, Euangelium quod prius non fuerat prædicatum in toto mundo: multi enim non solum barbararum, sed etiam nostrarum gentium, usque nunc non audierunt Christianitatis uerbum: tunc autem prædicabitur, ut omnis gens Euangelicam audiat prædicationem, & nemo derelinquatur qui non audiuit, & tunc erit seculi finis. Si autē hæc ita se habent, iam non ignorabimus de eo quod dicit: Tunc tradet uos, nec falsum suspicabimur quod ait: Et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum: dicentes ueritatē huius uerbi nondum esse impletam, quamdiu non est factum quod ait: Tunc scandalizabuntur multi & inuicē tradent. Nondum enim multi proditores de ecclesia facti sunt, & nondum falsi prophetae extiterunt multos fallentes: sic & nondum odio habiti sunt ab omnibus gentibus, etiam in ultimis partibus terræ habitantibus propter nomen Christi: sic & nondum est prædicatum Euangelium regni in toto orbe. Non enim fertur prædicatum esse Euangelium apud omnes Aethiopas, maxime apud eos qui sunt ultra flumen: sed nec apud Seres, nec apud Orientem audierunt Christianitatis sermonem. Quid autem dicamus de Britannis, aut Germanis, qui sunt circa Oceanum, uel apud Barbaros, Dacos, & Sarmatos, & Scythas: quorum plurimi nondum audierunt Euangelij uerbum

bum, audituri sunt autem in ipsa seculi consummatione. Aspice enim quod ait, Et prædicabitur hoc Euangelium regni in toto orbe in testimonium omnibus gentibus, & tunc erit finis. Si autem uult quis temere dicere prædicatum esse iam Euangelium regni in toto orbe in testimonium omnibus gentibus, consequenter dicere poterit & quod ait, Tunc erit finis, iam finem uenisse: Quod dicere temeritatis est magne & hominis non intelligentis quæ Paulus ad Thessalonicenses Epistola secunda dicit, dicens: Ne quis uos seducat ullo modo quasi instet dies domini: quoniam nisi uenerit primum discessio, & reuelatus fuerit homo peccati, filius interitus, & cætera, non erit domini dies. Hæc secundum simplicem exposuimus traditionem. Si autem debemus secundum quod moraliter supra tradidimus, & hic intelligere moralem tractatum, talia exponemus: quoniam qui uisurus est secundum uerbi dei aduentum illum gloriosum in animam suam, necesse est ut secundum mensuram profectus sui ad uerbi perfectionem insidias à contrariis operationibus patiat, quasi magnus athleta, et traditus in tribulationes derelinquatur. Multæ enim tribulationes iustorum: & quanto quis iustior uoluerit fieri, tanto magis quasi angustam & tribulatam cum affectu ambulans uiam in tribulationes incurrit, & tribulatus occiditur mundo: & quanto ad manifestiorem proficiscitur uisionem uerbi, tanto amplius tribulatur. Quoniam perfectior inuenitur Christus in eo, ab omnibus odientibus Christum odietur, non tantum à gentibus omnibus secundum carnem, quantum à gentibus spiritualium nequitiarum. Ipsa enim implantata manifestatio proprietatum Christi in eo, propter quas & dicitur Christianus, facit eum ab omnibus habentibus spiritum mundi odiri, ad perfectionem adhuc Christi amplius & amplius contendentem. Sed & in dissensionibus & questionibus pauci erunt intenti ueritatem plenius attingentes. Plures autem scandalizabuntur, & cadent ab ea, proditores & accusatores effecti alterum propter dissensionem dogmatum ueritatis, quam non omnes apprehendere possunt: quæ causa fiet, ut odiant se inuicem. Et cum huiusmodi quæstiones in plures uenerint, multi quidem erunt non sane tradentes de futuris sermonem, & quomodo non oportet interpretantes prophetas, quos pseudoprophetas quis dicere non peccabit, seducere multos. Valde autem pauci erunt ueritatem inuestigantes. Falsæ autem doctrinæ à proposito ueritatis fontem quidem soluent, eos autem qui prurientes sunt aure, multiplicabunt, ad delectamentum eorum loquentes iniquitatem legi contrariam: & tantum nocebunt uerba docentium multorum contraria, ut etiam feruentem dilectionem quæ prius fuerat in simplicitate fidei, refrigerescere faciant existimatione comparationis diuinorum mysteriorum & ueritatis. Sed qui potuerit uidere omnia hæc manere in primo Apostolicæ traditionis & ecclesiasticæ inductionis proposito, ipse saluabitur: & sic prædicatum Euangelium in animas omnium, erit in testimonium omnibus gentibus, id est, omnibus cogitationibus incredulis omnium animarum.

2. Thes. 2

Tractatus XXIX Cap. XXIIII

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Cum uideritis abominationem desolationis, quod scriptum per Daniele prophetam stantem in loco sancto, qui legit intelligat. Verba prophetæ quæ locutus est de abominatione desolationis futuræ, sunt hæc, Et confirmabit testamentum multis septimana una, & in dimidio septimanæ tolletur sacrificium, & libatio, & super templum abominatio desolationis erit, & usque ad consummationem temporis consummatio dabitur super desolationem. Vere quidem comprehendere sermones Danielis nullius alterius est, nisi spiritus sancti qui fuit in Daniele, ut de septimanis omnem manifestet sermonem, & de abominatione desolationis dicta ab eo. Si autem oportet & nos pauca secundum quod nobis uidetur exponere de hoc loco, dicendum est quoniam septuaginta annos, qui fuerunt post aduentum saluatoris nostri, demonstrare uidetur sermo. Hæc enim septimana quæ propter septem decadas annorum dicitur septimana, confirmat testamentum multis, quando & Apostoli Christi post ascensionem ipsius orationi & uerbo instantes à deo illuminabatur in omnem scientiam uoluntatis diuinarum scripturarum, & à spiritu sancto. In dimidio autem septimanæ, id est in tribus & semis decadis annorum sublatum est sacrificium altaris, id est in triginta quinque annis, & impletum est quod fuerat scriptum,

Dan. 9

In dimidio septimanæ tolletur sacrificiū & libatio. Tunc autē super templum quod fuit in Hierosolymis facta est abominatio desolationis tēpli, & ciuitatis, in eo uidelicet tempore quando uiderūt circundatā Hierusalē ab exercitu, ut secundum quod prophetauerat saluator de ea, cognoscāt quod appropiauit desolatio eius, Et hanc desolationis abominationē factam super templum ab exercitu Hierusalē circūdante, dicit propheta usq; ad tempus cōsummationis manere, ut consummatio fiat mundi super desolationem Hierusalē, & templi quod est in ea. Et ubi sunt qui se dicūt Iudæos & nō sunt: qui dicunt, ædificabitur Hierusalē quæ est deorsum, priusquā seculi cōsummatio fiat. Consummatio, inquit, dabitur super desolationē eius. Si autē ædificabitur templum, ædificabitur ei qui aduersatur & extollitur supra omne quod dicitur deus, aut colitur, ut sedeat in templo huiusmodi ostendens se quasi sit deus, quē dominus Iesus interficiet spiritu oris sui, & destruet illuminatione aduentus sui. Siue ergo placeat quibusdā ædificari hanc Hierusalē super terram, tamen non erit falsum quod dicitur, consummatio est danda super desolationē ipsius. Si autem oportet & de temporibus aliquid dicere, dicimus quoniā in Chronicis Phlegontis cuiusdam dicitur, si tamē debemus & hūc quasi uera dicentem de templo suscipere, quoniam circa quadragesimū annum à quindécimo anno Tiberij Cæsaris facta est destructio Hierusalem, & templi quod fuit in ea. Deduc ergo prædicationis domini fere annos tres, & tēpus resurrectionis ipsius, quando per dies quadraginta apparens illis docebat eos de regno dei, & inuenies forsitan plus minus: quoniā circa dimidiū septimanæ cōputans per decadas annorum est completum quod dictum est, Tolletur sacrificiū meum & libatio: quādo & super templum abominatio desolationis est facta, quæ desolatio usq; ad tempus cōsummationis manebit. Consummatio enim secundū quod diximus dabitur super desolationem. Si autē cōstat nobis talis traditio septimanæ, dicentibus quantū ad dictū impletū esse qd dictum est, non solum, Tolle sacrificiū meum, & libatio, sed etiam illud quod scriptum est, ut abominatio desolationū super templū contingat: sine dubio manifeste ostenditur aduentus Christi etiā ex uerbis Danielis prophetae dicentis, Septuaginta septimanæ concisæ sunt super populū tuum, & super ciuitatem sanctā ut consummetur peccatū, & signetur peccatū, & deleantur iniquitates, & ut adducatur iustitia æterna, & ut signetur uisio, & prophetia: & ungetur sanctus sanctorū, & cognoscet intelligens ab exitu uerbi respondere & ædificare Hierusalē usq; ad Christū ducem septimanæ sexaginta duæ, & conuertetur & reædificabitur platea & murus, & euacuabūtur tēpora: & post septimanas sexaginta duas interibit unctio, & iudiciū non est in ea. Ciuitatem autē & sanctum corrūpet cum duce ueniente, & excidetur in diluuiū, & usq; ad finem belli cōcissi interitus, & cōfirmabit testamentū multis septimana una: & in dimidio septimanæ tolletur sacrificiū, & libatio, & pinnae usq; ad consummationem festinationis. Post hæc sequitur sermo quē exposuimus sic habens: & confirmabit testamentū multis septimana una, & cætera. Arbitror autē septuaginta septimanas concisas super populū & super ciuitatē sanctā, ut cōsummet peccatum, quatuor milia nongentos esse annos ab Adam usq; ad septuaginta annos qui fuerūt post dispensationē Christi. Cōsummatum est em peccatū populi, propter quod & à deo est derelictus. Et illorū quidem peccatū signatum est, credentiū autē iustitia est deleta: & post deletionē eius, adducta est in Christo uita æterna. Sed quoniam lex & propheta usq; ad Ioannē, qui ostendit Christum, propter ea puto dictum, signari uisionem & prophetiam. Nam quoniā nequaquā sunt in prophetis uisiones post Ioannē, ideo signata est uisio & prophetia. Signata autē uisione & prophetia unctus est unigenitus sanctus sanctorū Christus. Quem Christum unctum cognouerunt prophetae, & Daniel, & intellexerunt aliquo modo ab exitu uerbi, quando uerbi domini cœli firmati sunt, & ab exitu uerbi respondere in sanctis qui ab initio fuerunt & prophetis domini, sed & ædificari Hierusalē usq; ad Christum ducem transierūt septimanæ sexaginta duæ, hoc est primū quidē anni quadringenti nonaginta, quæ fiunt per decadas cōputatæ septimanæ septem. Post hoc autē anni quatuor milia trecenti quadraginta, qui fiūt similiter per decadas cōputatæ septimanæ sexaginta duæ. Post quos reuersus est Christus & ædificauit plateā, in qua sapientia fiducialiter agit, & murum, in cuius fastigio prædicatur. Euacuata sunt autem populī tempora, propterea quod

Dan. 9

Anni mundi.

quod super additas septē septimanas, sexaginta duas septimanas, sublatū est à populo
 Chrisma quod fuit in templo, ut iam non sit iudiciū apud eos. Sed & ciuitas, & sanctum
 corruptū est cū superueniente postea duce populo illi siue Herode, siue Agrippa. Hūc
 enim dicit esse historia Iudaorū. Sed uide ne putes quod ait corrūpi cum duce uenien
 te, referri ad Christū. Vbi enim uoluit ipsum intelligi Christū, utrisq; nominibus usus
 est Daniel, dicens, Vsq; ad Christum ducem. Quando autē tacet nomē Christi, corrup
 pendū introducit ducē, quoniā defecit dux post Christū, & dux de fœmoribus eius,
 uenit enim cui reposita erant. Post quē excisus est in diluuiū populus usq; ad finē belli
 concisi super eos. Sed his accidentibus illis confirmauit deus testamentū multis in se
 ptimana una: in cuius septimanæ dimidio cessare fecit incensum, & sacrificia, & tēplū,
 quod arbitror à pinna nominauit interiturū usq; ad consummationem in festinatione,
 quando & derelicta est peccātibus eis domus eorū. Quæ autem sequūtur in textu Da
 nielis, sicut potuimus exposuimus. Hęc autē omnia uisa sunt nobis ex Daniele iuxta in
 terpretationē Euangelici textus opponere, ut manifestemus uerbū quod ait: Cum ui
 deritis abominationē desolationis, quod dictū est per Danielē Prophetā stantem in lo
 co sancto, qui legīt intelligat. Nunc autē ipsum textum Euāgelij declaremus. Diximus
 stare quidem in loco sancto abominationē desolationis, principē esse qui Hierusalem
 circumdedit exercitu. Itaq; quoniā pessima contigerūt his qui tunc fuerant in Iudæa,
 ideo hæc futura prophetans populo dominus dicit. Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant
 in montes.] Et talia fuerunt quæ cōtigerunt in tempore illo, ut ita dicamus, ut qui esset
 super tectum domus, non haberet tempus descendere, & tollere aliquid de domo sua:
 & qui in agro erat, nō posset reuerti in ciuitatē, & tollere uestimētum suum. Et nō erat
 tunc tēpus misericordiæ, neq; super pręgnātes, neq; super lactantes, neq; super infan
 tes earum. Ideo dicit (quantū ad uerba dico) Væ pregnantibus, & nutrientibus in illis
 diebus. Et quasi ad Iudeos loquēs, qui arbitrabantur in sabbato nō oportere uel agere,
 uel ambulare uisā amplius q̄ est sabbati iter, ideo dicit: Orate autē ne fiat fuga uestra in
 hyeme, uel sabbato. Nō solū em̄ in sabbato, sed etiā in hyeme pessimū erat salutē qua
 rere per fugā. Refertur autem ab his qui Iudaicā historiam conscripserunt de illis quæ
 tunc contigerunt, quoniā tribulatio magna facta est populo, qualis nunquā fuit ab inī
 tio mundi usq; ad tēpus Christi, sed nec postea fieri potest, ut talia eis contingant, pro
 pterea quod ausi sunt manus inferre in uerū Christum dei: cuius mysteriū & nomen ue
 nerans David, dicebat de Saule persecutēte, & occidere se uolente: Non inīciā manus I. Reg. 4
 meas in Christū domini. Præcisionē autē dierum illorum futurā propter electos dei qui
 credunt in Christū, abbreviationem intelligimus dierū illorum. Tunc autē in magna ca
 lamitate populo cōstituto, & electis qui sunt in Iudæa pericula patientibus, multi sedu
 ctiores dicebant, ecce hic Christus, ecce illic. Quos obseruare docēs discipulos suos, di
 cebat tunc. Si quis uobis dixerit, ecce hic Christus, ecce illic, nolite credere. Surgent e
 nim pseudochristi, & pseudoprophete, & dabunt signa magna, & prodigia. Dicere autē
 quis potest aut Simonē magū qui dicebat se esse uirtutem dei magnā: aut si quis ei si
 milis fuit, seducere uolens si possibile esset & electos: Hęc preuenientes diximus non
 adijcienes in hoc loco aliā expositionē, nisi eam quę secundū textū est, propter eos q̄
 traditione simplici delectant, ut quæ uidentur eis utilia diceremus, quoniā hæc do
 minus futura pphetans præsciū ueritatis exposuit. Si autem oportet propter eos qui
 uolūt & possunt ascendere uerbo ad altiora, replicemus ab initio proposita Euangelij
 uerba, & secundū quod possumus exponamus eadem iterū spiritaliter. Et primū quidē
 suscipiamus uerbū de abominatione desolationis stante in loco sancto. Debet em̄ qui
 legit diligens esse, & intelligere, ut non seducat à desolationis abominatione. Locus
igitē sanctus intelligibilis est omnis dictio scripturæ diuine, quā locuti sunt sancti pro
phete qui fuerūt à seculo, Moyses, & post eum ceteri. Non solum autē, sed etiam dictio
Euangelistarū, uel Apostolorū Iesu Christi. In hoc ergo loco sancto omniū scripturarū
 tam ueteris testamenti q̄ noui Antichristus, qd̄ est falsum uerbum, stetit frequenter,
 per hoc ipsum quod stare uidet in scripturis diuinis, ostēdens se quasi sit deus, & quasi
 ipse sit Christus dei uerbū, & ipse est abominatio desolationis. Est enim frequenter ui
 dere in argumentationibus impijs dogmatū apud hæreses hæc abominationem deso
 lationis

lationis, id est Antichristū uerbum falsum abominationum, desolantē à deo omnē hominem qui receperit eam in se abominationē aduersantē ueritati, extollentē se super omne uerbū quod est extra eum, quod annunciatu esse uerbū dei, extollentem se & super omne quod unusquisq; hominū colere uult, siue uere siue mendaciter. Nam unumquodq; hæresum dogma non solum ueritati aduersatur, sed etiā ceteris dogmatibus similiter falsis. Et quoniā sic extollitur, ut etiam in tēplo scripturarum sedeat, per ipsum templū, id est per ipsas scripturas, uolens se ostendere, quoniā ipse uere est deus uerbū, semper ergo qui diuinas legit scripturas intelligat eas: maxime quādo uiderit abominationem desolationis, secundum ea quæ diximus, stantē in eo quē exposuimus loco sancto sanctarū scripturarum. Qui autē intellexerit eum, destruet uera traditione, id est illuminatione aduentus Christi qui est ueritas, cum uerbū qui in alieno loco sancto stare uidetur: & intelligēs talem abominationē desolationis, irritam faciet eam, & eiciet à loco sancto in quo stare uidetur. Maxime autē destruet eū Christus qui loquitur in eo uerum lumen. Ille autē Christus si in aliquo loquatur uolente audire & prodificari, nō infirmatur, sed omne falsum uerbū quod est abominatio desolationis stās in loco sancto, & sedens in templo dei quod est Antichristus, interficiet spiritu oris sui per eos qui se præbuerint capaces ipsius. Quod uerbū falsum frequenter non stat, sed etiam sedet in templo, quādo quasi rationabiliter & bene constructum uidetur. Qui autē uident hanc abominationē desolationis, ita ut possint de ea dicere: Non enim uersutias eius ignoramus, in eo dum legunt intelligentes quæ uera sunt, fugiant falsum, & recedant ubi eos mendaciū comprehendere nō ualebit. Non autē potest comprehendere mendaciū eos qui ex Iudæa litera fugiunt ad spiritualia & intelligibilia, & sublimes ueritatis montes. Ut autē intelligamus: Fugiant in montes, accipe exemplū, quod dicitur manifeste de fuga laudabili, quale est quod ait Apostolus: Fugite fornicationē, & quod ait sapientia: Quasi à facie serpentis fuge peccatū: uel quale est, qd in mysterio dicit Rebecca Iacob. *Gen. 26* Ecce Esau frater tuus minatur occidere te. Nunc ergo fili audi uocē meam, & surgens fuge ad Laban fratrem meum in Carrā, & habita cū illo aliquot dies, donec auertatur ira fratris tui. Et omnis arbitror qui filius est Iacob, opera consummans Iacob, intelligens omnē morem odibilē deo, qui est Esau, fugit quasi intelligens. Si autē nō fugiat eum qui fornicarius est, & pollutus sicut Esau, & quasi nō fugiens Esau, sed cohabitans ei, non fit filius Iacob qui fugerat eum. Ipse autē Iacob habitans cū Laban utiliter sibi & dispensationi quæ erat secundū deum, abscondit cor suū, ut non annunciatet ei, quoniā fugiebat, & fugiebat ipse & omnia eius. Bonum est ergo fugere etiam à Laban, à cōciliatore carnaliū qualitatū, in quibus habitantē non oportet permanere in eis, sed fugere cū omni domo sua. Nam & si uoluerit persequi post eum, deus illum auertet à fugientibus eum: ut etsi cōprehenderit eum postmodū aliquando, nihil malī facere ei possit fiducia liter pronuncianti: Apud quē inueneris deos tuos, nō uiuat in cōspectu fratrum nostrorum: cognosce quid tuorum est apud me, et accipe. Nec enim cognosci poterit aliquid apud Iacob de rebus Laban. In his ergo Euangelicis dictis, quæ in præsenti tractamus, imperatur ut qui cognoscunt abominationē desolationis stantē in loco sancto, intelligant in eo dum legunt, ut fugiant in montes. Qui ergo in tali Iudæa, quā diximus, id est in uetustate literæ cōstitutus habetur, fugiat in montes spiritualium nouitatū. Et si quis inuentus fuerit ascendisse super tectū uerbi, & stare in fastigio ædificationis eius, non descendat inde occasione, ut auferat aliquid de domo sua & uadat. Nihil enim opus habebit manens in tecto, & abstinens se nequando inde descendat. Et si fuerit quis in agro, siue in eo in quo absconditus est thesaurus: sicut dominus ait in parabola quadam, aut qualis fuit ager ille Iacob plenus, cui assimilauerat eum benedicēs pater ipsius, & dicens: *Gen. 26* Ecce odor filij mei, sicut odor agri pleni quē benedixit dominus. In quo agro secundū spiritales benedictiones legis, benedicitur omnis qui secundū legem uiixerit, dicente scriptura: Benedictus tu in ciuitate, benedictus tu in agro. Qui ergo est in tali agro totius plantationis quā plantauit pater cœlestis, nō reuertatur retro. Nō enim tantūmodo ille qui mittit manū in aratrum, & reuersus fuerit retro, non est aptus regno dei: sed etiā qui in agro est quem tradidimus, & reuersus fuerit retro, causa eorū quæ oportuerat obliuisci, sine dubio incurret in abominationē desolationis, id est in seductionē uerbi

uerbi mendacis: & maxime si spoliauerit se uestimentū suū uetus, id est ueterem homi-
 nem cum actibus eius, & iterum conuersus fuerit retro, tollere uestimentū suum. Dili-
 genter ergo debemus attendere, ne forte aliquid eorū quæ sunt deorsum, & sunt in do-
 mo, uelimus descendentes tollere, aut relictum uestimentū retro repetere relinquētes
 agrum, & conuersi retro, cum debueramus appetere ea quæ sunt priora, & obliuisci po-
 steriora, & neq; stare in aliqua regione illa, sed in monte saluari, ut non comprehenda-
 mur cum his qui sunt combusti, propter quod in Sodomis sunt comprehensi. Vē au-
 tem pręnantibus & nutrientibus in illis diebus.] Quoniā sunt & aliquæ animæ con-
 cipientes generationes, manifestauit Propheta, dicens: A timore tuo domine in utero
 concepimus, & parturiuimus, & peperimus spiritū salutis quē fecisti super terrā. Sicut
 enim in pręnantibus format & figuratur semen, sic & in anima quæ suscipit uerbum,
 paulatim formatur & figurat conceptio uerbi in ea. Et hoc puto dicere Paulum ad Ga-
 latas. Filij mei quos iterū parturio, donec formeſ Christus in uobis. In epistola ad Timo-
 theum dicit idem, saluandam mulierem per filiorū generationē, si permanserit in fide,
 & dilectione, & sanctitate cū castitate. Quæ est autē hæc mulier, nisi anima quæ uerbum
 cōcipit dei & ueritatis, & parit opera bona similia Christo? Irrationabile autē est existi-
 mare de sensibili generatiōe dictū quod ait: Mulier seducta in pręuaricationē facta est,
 salua autē erit per filiorū generationem si permanserit in fide, & dilectione, & sanctitate
 cū castitate. Animæ ergo quæ nouiter suscepērūt uerbū, & adhuc pręgnātes cōstitute,
 necdū fructificauerūt in eo in utero intelligibīliter habentes, nō possunt sustinere stan-
 tem in loco sancto aduersantē ueritati sermonē, neq; stare quo minus seducantē persua-
 sionibus eius. Propterea si aliquādo abominationem desolationis secundū quod tradi-
 dimus stantē in loco sancto uiderit anima in utero habens, quæ necdū fructificauit ex
 uerbo, incurrit in uæ quod dominus dicit: Væ pręnantibus. Projiciet enim cōceptio-
 nem, & euacuabit a spe quæ est in actibus ueritatis. Sed & si uideat formatū & fructifi-
 catū uerbū, nō autē fuerit enutritū sufficienter augmentibus & magnū facientibus eū nu-
 trimentis, sed manserit immaturū, secundum similitudinē sugentis factum est, super
 huiusmodi generationes ueniet quod super sugentes. Si autē sicut in multis exemplarijs
 scriptū est: Væ sugentibus, dicendum est: quoniā animæ quæ lactantur adhuc, ad quas
 dicit Apostolus: Lac uobis potū dedi nō escā, nōdū enim poteratis, sed nec usq; adhuc
 potestis, adhuc em estis carnales. Dicit autē & alibi: Facti estis opus habētes lactē, & nō
 solida esca. Omnis enim qui lacte alit, imperitus est uerbo iustitiæ: paruulus enim est.
 Istæ sunt ergo animæ quæ propter infirmitatē, & quia facile seducūt, nō possunt in-
 seducibīliter permanere in cōspectu abominationis desolationis stātis in loco sancto:
 seductæ enim cōsentiunt ei, utpote deo. Et est uidere hæreticorū ecclesias plenas de la-
menrādis pręgnātibz, uel nutrientibus, uel sugētibz. Plerūq; enim animæ quæ in ec-
 clesia pręgnātes fuerūt, aut nutrientes, aut sugentes, fuerūt seductæ a desolationis abo-
 minatione: & seductæ ab eo uerbo falso qui stat in loco sancto per falsam traditionē do-
 gmatū peruersorū, abominationis illius suscepērūt uæ, quod a domino factum est: Væ
 in utero habētibz & nutrientibus. Non autē quandoq; sed in diebus illis abomina-
 tionis desolationū. Omnis enim qui audit uerba, iniquitatem in excelsū loquētium,
 & suscipit ea in diebus eius, ille abominatione desolationis subditus sit. Orate autem
 ut ne fiat fuga uestra hyeme uel sabbato.] Est enim sicut diximus quædam fuga homi-
 num secundum præceptū uerbi, ut qui fugit quæ fugere oportet, melior sit eo qui nō fu-
 git, sed semetipsum subditū facit perdentibus animā malis. Quod est autem cōstituta fu-
 ga atq; laudabilis, manifeste docet apostolus dicens: Fugite fornicationem. Fugit autē
 fornicationem qui omnē occasionem irritantē & prouocantem ad fornicandū euitat,
 & neq; iuuenibus in fabulis iuuenilibz cōmīscetur inquātum potest, ne forte cōsuma-
 tur per eas, neq; descēdit ad cōsuetudines eorū taliū, sed auertit se omnino ab huiusmo-
 di hominū concitationibus. Qui uult fugere fornicationem, audiat & illud quod dicit:
 Cum saltatrice noli assiduus esse, ne forte cōsumaris in desiderijs eius. Fugit autem for-
 nicationem abundantius, qui accendentes & excitatrices seminis escas inquātum ua-
 let euitat, & uīno si potest fieri nō utatur, donec transeat feruentior ætas. Si autem uti-
 tur, modico utatur, secundū apostolicū præceptum, dicens Timotheo: Iam noli aquam

Gal. 4
1 Tim. 2

1 Cor. 3

Job 5

Eccl. 9

1 Tim. 5

bibete, sed uino modico utere propter stomachum tuum, & frequētes tuas infirmitates. Et quid plura? Ille est qui fornicationē fugit, & semper fugam istam laudabilē operatur quā a deo fugere nō permittit. Operatur autem hanc fugam qui promptus est ad fugiendā fornicationem. Et non solum fornicatio nobis est fugienda, sed & omne peccatum. Ideo bene dixit scriptura. Quali a facie serpentis, fuge peccatū. Frequenter autem conuenit fugere ab Antichristo, uerbo & falsi nominis scientia: maxime quando necdum sic idoneus est homo, ut habeat in se dominum operantē, qui interficit spiritum oris sui persuasiones mendaciorum: nec ascendit ad tantum altitudinis, ut habeat in se eum qui destruit illuminatione aduentus sui omnem persuasionē ueri, similitudinē ueritatis habentem, & assimilantem se ueritati. Qui autē fugit, debet cognoscere etiā locū ad quem fugere debet, & orare etiam propter tempus, ut non in eo tempore fugiat, quod est aduersariū fugae. Loca ergo fugiētibus erūt mōtes, quos Christus ostendit dicens: Tunc qui in iudaea sunt, fugiāt in montes. Et qui fugiūt in istos mōtes dicant psalmum graduum sic habētem. Leuaui oculos meos in montes unde ueniet auxiliū mihi. Ideo autem tollit oculos suos in montes, quia scit abundantia quā est in montibus illis. propterea dicit. Fundamenta eius in montibus sanctis. Et si fugerit in montes quos praecipit dominus, ueniet ad locum sanctum, in quo factus & uidens uisum illum magnū, dicet quod dictum est, Transiens uidebo uisum hunc magnū. Et qui huiusmodi est, audiet: Solue calceamentū pedum tuorū, locus enim in quo tu stas, terra sancta est. Fugiant ergo in montes qui fugiunt secundū dei mandatū. Quoniam ergo in tranquillitate animae constitutē possunt impetrare fugam salutis, hyeme autē cōprehendente incurrūt in eos quos fugiūt, ideo orēt ut ne fiat fuga eorū hyeme uel sabbato, si quidē uigilauerit Christus in eis. Si autē obdormierit, tunc descendens procella uenti in stagnū, descēdet etiā super eum qui fugit, quia non Iesus fugit cum ipso, ostendens ei fugā optimā uia. Tamen si descenderit aliquādo procella, & hyemē fuerit operata, oret quis & suscitet orationibus suis Christum ut imperet uento & mari, ut tranquillitate facta iterū fugiat, ut nō comprehendat a fornicatiōe, aut avaritia, aut a gloria uana, aut ab aliquo malo persequēte se, uel ab ipsa abominatione desolationis, id est dogmate falso. Orate ut ne fiat fuga uestra hyeme uel Sabbato. Deus in sex diebus fecit opera mūdi, & requieuit in sabbato. Requieuit autem ab operibus mūdi quā facere cōcepit. Opera autē iustitiē semper sine initio operatur, & operabitur sine fine, & sic hominū genus ante Christi aduentū operati sunt omnes opera mundi: & nemo requieuit ab eis, sabbatizās iugiter ab operibus bonis. Veniens autē dominus noster sabbatum nostrum, & requies nostra, attulit nobis requiē sabbati sui, ut sicut ille requieuit in sabbato ab operibus mundi, nō autē requieuit ab operibus iustitiā, sic & nos per ipsum sabbatizemus ab operib. mūdialibus & carnalibus & nociuis, opera autē iustitiē semper exerceamus. Quoniam autē ipse nobis allaturus fuerat huiusmodi sabbatū, in quo nullū opus faciamus seruile, testat & ipse per prophetā dicēs de indignis iudeis ita: Donec iurauī in ira mea, si introibūt in requiem meā. Et iterū Lamech nomen imponens filio suo Noe in mysterio Christi, ita dixit de eo, & uocauit nomē eius dicens Noe, quoniam hic dabit nobis requiē a mœroribus nostris, & ab operibus manū nostrarū, & a terra quam maledixit dominus. Omnis ergo qui uiuit in Christo, semper in sabbato uiuit & in requie requiescēs ab operibus malis: operatur autē opera iustitiē incessanter. Multi autē nomen Christi habētes non gratiam, econtra sabbatizāt ab operibus bonis, operantur autē opera mala. Mediocres autē interdū dimittūt sabbatismū operū malorū, & sabbatizāt ab operibus bonis, nō bona operantes, sed mala. Quidam autē ab operibus malis sabbatizant, non autē exercēt opera bona, cum oporteat nō solū mala fugere, sed etiā bona exercere. In tali ergo sabbato operum bonorū quādo bona opera nō facit homo Christianus, iubet nos Christus orare, ne fuga nostra fiat in illo. Cessante em̄ te ab operibus bonis, si quidē steteris ante faciē abominationis, & ultro te subdideris ei uoluntarie, mortuus es gladio uerbī mēdacis. Si autē uolueris fugere, & abominatio desolatiōis secuta fuerit te, sine persecutionibus suis frāget te, quia nō operant in te uirtutē patientiā opera tua bona: sine seductionibus suis capiet te, quoniam intelligentiē lumē non operat in te opera tua bona. Nemo em̄ in tali periculo falsi dogmatis facile superatur & fallit, nisi quia nudus est ab operibus bonis. Pro

nis. Propterea & Apostolus dicit de ipso periculo. Pro eo quod charitatē ueritatis nō acceperunt, dabit illis operationem erroris, ut credant mendacio, ut iudicentur homines qui non crediderunt ueritati, sed cōsenserunt iniquitati. Cum autē uiderimus abominationem desolationis quā dicta est per Danielem prophetā stantē in loco sancto, uidebimus & magnā tribulationem instantem, qualis facta nō est ab initio mundi usque ad illā ipsam, neque fiet postea. Quē enim maior tribulatio quā uidere fratres nostros seduci propter sanctum locum à desolationis abominatione stante in eo? Et siquidē amici alicuius aut proximi mors corporalis magnā operatur tribulationem ei qui nō fuerit meditatus ut sufferat eam: qualem putas tribulationem ei qui compatitur quādo unum passum fuerit membrū, & ei qui uiderit quādo scandalizatus fuerit aliquis frater? Si autem & quis uiderit seipsum moueri & conturbari à desolationis abominatione, quasi nō sit abominatio desolationis, & uiderit se periclitari propter dilectionem quam habet in sanctum locum, ita ut pene consentiat ei abominatione tanquā sit deus, & tradat semetipsum abominationi quasi deo: quomodo putas eum tribulari magna tribulatione, qualis nō fuit ei ab initio ex quo uenit in mundū, usque ad illud tēpus? Sed nec alia tribulatio talis eum poterit cōprehendere aliquando: & maxime si quis trahitur ut existimet abominationē stantē in cōlo sancto, nō esse abominationē desolationis, sed deum uerbū. Adhuc autē & si quis manifeste quidem uideat abominationem desolationis stantem in loco sancto, & si sequatur eam accipiens sibi excusationē de diuinis scripturis, quasi indifferenter liceat Christianitatem negare, dicens denegationem nō esse denegationem, & escas immolatorū quasi nihil nocentes manducati fuerit arbitratus, proferens de scripturis exempla & quia indifferenter licet in uno eodemque tempore mulieribus cōmisceri diuersis, quasi & patribus ista facientibus olim, omnibus istis peccatis maius est abominatio desolationis, id est, uerbum quod in loco scripturarū sanctarum consistit, iniquitatem in excelsum loquens & persuadens à creatore discedere, qui solus & uerus est Deus, & credere alteri nescio cui deo super istum, cui nullus similis est: cū talis noster saluator dicat: Pater qui misit me maior me est. Magna ergo tribulatio generat à desolationis abominatione stante in loco sancto, ita ut talia dicantur de ea. Ioan. 14

Et nisi abbreviati essent dies illi, nō esset salua facta omnis caro. Propter electos autē abbreviabuntur dies illi. Tanta autem, & sic magna in illa abominatione desolationis sit tribulatio, ut deus operetur abbreviationē dierū tribulationis illius, superfluum eorū precidens, quod additur à desolationis tribulatione & abominatione. Aliter enim non est possibile ut sanes omnis quā saluanda est caro, nisi acceperit abbreviationē à deo. Dies enim intelliguntur precepta & dogmata ueritatis, posita in scripturis ad illuminationem intelligentiū animarū. Omnes autem intellectus à sciētia falsi nominis uenientes, qui addunt sermonibus scripturarū, & cōiunguntur, intellige mihi additamēta esse supra magnitudinē naturalē dierū scripturæ: quod additamētū bonus deus abbreviat per quos uult. Et quotiescunque uideris aduentu uerbi ueritatis in sensu tuo precidit alitudo dines extollētes se aduersus scientiā dei: toties intellige abbreviatos dies tribulationis, & circūcisam superflūā magnitudinē, quam contra naturā abominatio desolationis, semper superaddit diebus domini qui sunt in scripturis. Et propter electos abbreviantur dies illi, ut uidentes in sensu suo præcisionē superfluitatis dierū, & remanentē illam solummodo lucem, quā secundū uerbū est ueritatis, nihil patiantur à desolationis abominatione, uel ab eo quod additum fuerat super ueros & naturales dies scripturarū. Tunc si quis uobis dixerit, ecce hic Christus, ecce illic, nolite credere. Exurgēt enim pseudo-christi, & pseudoprophetae, & dabunt signa magna, & prodigia, ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiā electi. Ecce prædixi uobis, ecce in solitudine est, nolite exire: ecce in domibus, nolite credere. Sicut enim fulgur exit ab Oriēte, & apparet usque ad Occidentē, ita erit aduentus filij hominis. Vbi cūque enim fuerit cadauer, illic cōgregabuntur aquilæ. Quoniā diximus abominationē desolationis stantē in loco esse mendacij uerbum, quod in loco scripturarū sancto stare uidet, dicit aliquis: & quomodo quasi nō stante ea illic ita dicit aliquis discipulus Christi: Ecce hic Christus, ecce illic: alius autem dicit: Ecce in solitudine est, alius autē, ecce in domibus. Vide ergo si ad hæc dicere possumus quod ait: Ecce hic, ecce illic: quoniā ecce hic, ecce illic, nō extra scripturam foras aspicien-

aspiciendum est. Dicet enim qui seducere uoluerit nos, & defendere cōtraria ueritati, Ecce hic Christus, demonstrans (uerbi gratia) hūc Euangelij locum. Alterius autē erroris auctor dicit: Ecce hic Christus, offerens ad exemplum alterum textum, qui uide tur defendere mendacij illius uerbum quod proposuit uindicare: & sic ex lege & prophetis, & Apostolis, p̄fert unusquisq; quæ uidentur defendere mendacium illud utpote ueritatē. Vel sic impletur quod ait: Ecce hic Christus, ecce illic, ostendens non Christum, sed aliquem fictum eiusdem nominis: utputa secundum Marcionis doctrinā, & secundū traditiones Valentini, aut Basilidis longā fabulositatem, aut secundum Apellis aduersus Paulum testimoniū falsum. Erunt autem & alij plures qui dicturi sunt discipulis ex diuinis scripturis, coniungentes eis suum propriū sensum: Ecce hic Christus, ecce illic. Si autē dixerint uobis: Ecce in solitudine, nolite exire: ecce in domibus, nolite credere. Quidam enim secreta proferentes dicunt, ecce in solitudine. Quando enim secretas & non uulgatas scripturas proferunt ad cōfirmationem mēdacij sui, uident dicere: Ecce in solitudine uerbum est ueritatis. Secrete enim scripturę, recte solitudines appellantur, in quibus aut pauci sunt credētes aut nullus. Quoties autē Canonicas proferunt scripturas, in quibus omnis Christianus consentit & credit, uidentur dicere: Ecce in domibus uerbum est ueritatis. Sed nos illis credere non debemus, nec exire à prima & Ecclesiastica traditione, nec aliter credere, nisi quemadmodū per successionem ecclesię dei tradiderunt nobis. Vel sic. Eorum uerborū falsorum professores quidā quidem nec ab initio simulāt scripturas, & sic fallere tentāt. Ideo (existimo) eos sermones qui sunt omnino extra scripturā ostendere uolēs dixit: Si dixerint uobis, ecce in solitudine est, nolite exire de regula fidei. Eos autē qui ad schisma simulāt diuinas scripturas, ostendere uolens dixit. Si dixerint uobis, ecce in domibus, nolite credere. Quodcūq; professi fuerint de scripturis, & de mysterijs quæ sunt in eis ad demonstrationē, nolite credere quæ dicunt. Veritas enim similis est fulguri egrediēti ab Oriente, & apparēti usq; ad occidētē. Qualis est ueritas ecclesię dei: ab ea enim sola sonus in omnē terram exiuit, & in fines orbis terrę uerba eorum, & uelociter currit sola uerē ueritas dei.

Tractatus XXX.

Cap. XXIIII

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis. Sicut fulgur enim exit ab Oriente & apparet usq; ad Occidētē, ita erit & aduentus filij hominis. Et reliqua. Scire debemus & illud, quoniā ueritatis fulgor non aliquo quidem scripturarum loco apparet, ex alio autem scripturarum loco non defenditur, sed ex omni loco scripturarū, id est siue ex legis, siue prophetarū, siue ex Euangeliorum, siue ex Apostolorū scriptura defenditur. Et exiens hic fulgor ueritatis ab Oriente (id est ab initijs Christi) apparet usq; ad dispensationē passionis ipsius, in qua est occasus ipsius. Et huic tali fulgori similis est filij hominis aduentus, id est uerbum ueritatis. Et sic autem intelligere possumus quod ait: Exit ab Oriente, & apparet usq; ad Occidentem. Christus uerbum esse & ueritas & sapiētia ostenditur, à primo initio creature mūdi usq; ad nouissimā Apostolorū scripturā: id est à Genesi usq; ad Apostolicos libros: post quos nullis scripturis ita credendū est sicut illis. Aut ita, quoniā lex & propheta usq; ad Ioannem, in quibus est fulgor ueritatis. Et oriēs quidem est lex, occidēs autē finis legis Ioannes. Sola autē ecclesia neq; subtrahit huius fulgoris uerbū & sensum, neq; addit quasi prophetiā aliud aliquid. Sed si oportet subtiliter quærere quod nō singulariter dicta est oriens, neq; singulariter occidens, sed ita, ab orientibus usq; ad occidentes: dicemus quoniā una oriens, & una occidens, lex & prophete usq; ad Ioannem: alia oriēs usq; ad occidentē, Christus Iesus usq; ad Paulū, cui nouissimo Apostolorum quasi abortiuo apparuit Christus. Considera autē & hoc, quoniā unā superius diximus abominationē desolationis quę dicta est per Danielē prophetā stātem in loco sancto: superaddit autē quasi de multis: Exurgent em̄ pseudochristi. Generaliter enim unus est Antichristus, species autē illius multæ: tanq; si dicamus, mēdaciū generaliter unum est, secundum differentias autem falsorū dogmatū inueniuntur multa esse mendacia. Si enim mendaciū nihil differt à mendacio, puta Basilidis, aut Marcionis, aut Valentini, aut Apellis, aut aliquorum similium, unum uidetur esse mendaciū. Si autem secundum diuersa

quædam vana
674 mlti

diuersa dogmata mentiuntur, multi sunt qui exurgunt. Hi enim sunt Antichristi: & qui cuncti post eos resurrexerint. Sicut autem ueri Christi, & unius facti sunt qui a seculo fuerunt sancti prophete, prenuntiantes Christi passiones, & postmodum glorias eius futuras: sic mihi intellige secundum unumquemque pseudochristum, multos eius falsos prophetas. Non ergo alicuius unius mendacii doctores, sed omnium pseudoprophetae sunt illius Antichristi, cuius falsos sermones praedicant quasi ueros, & docent. Secundum haec ergo quae diximus, qui Ecclesiastice docent uerbum, prophetae sunt Christi. Qui autem Marcionis, uel alicuius eorum praedicant uerbum falsum, prophetae sunt Antichristi eius qui est secundum Marcionem, id est, illius mendacii quod introduxit Marcion: & alij falsi prophetae sunt mendacii illius quod est secundum Basilidem, alij uero illius quod est secundum Apellem. Similiter dicet & de praedicatoribus singularum haesum. Omnia enim peruaforia quae proferuntur ad defensionem Antichristi uerbi, signa sunt illius Antichristi & prodigia, quaecumque suggeruntur a sapientissimo omnium bestiarum terrae serpente, & a magno sensu principe Assyriorum, signa sunt magna & prodigia, ut in errorem inducant si possibile est etiam electi. Exaggerationis autem sermo est dicens: Si possibile est. Non enim pronunciauit, neque dixit, ut in errorem mittantur etiam electi, sed ostendere uult quoniam frequenter ualde peruaforij sunt sermones hereticorum, & commouere potentes etiam eos, qui sapienter audiunt. Sed praedicete nobis omnia Saluatore neque in solitudinem exeamus, neque qui profitetur Christum in domibus esse credamus. His autem quae diximus, adijciamus adhuc, quoniam omnis sermo profitens se esse ueritatem cum non sit ueritas, siue apud gentiles, siue apud barbaros, aliquo modo Antichristus est, uolens seducere quasi ueritas, & separare ab eo qui dixit: Ego sum ueritas. Propterea non debemus attendere eis qui dicunt: Ecce hic Christus, non autem ostendit eum in ecclesia quae plena est fulgore ab Oriente usque ad Occidentem, quae plena est lumine uero, quae est columna & firmamentum ueritatis, in qua tota totus est aduentus filij hominis, dicentis omnibus qui ubique sunt: Ecce ego uobiscum sum omnibus diebus uitae usque ad consummationem saeculi. Et ubicumque fuerit, quod est secundum dispensationem passionis eius, cadaver eius, qui ideo cecidit ut erigat eos qui ceciderunt, illuc congregabuntur non qualescunque, sed aquilae discipuli. De quibus etiam propheta dicebat: Pennigerabunt sicut aquilae, & current, & non laborabunt, & ibunt, & non esurient. Et Salomon in Proverbijs assimilat eum qui in deo est diues, dicens: Paratae sunt ei pennae sicut aquilae, & conuertet in domo praepositi sui. Et uide quoniam non dixit: Ubicumque fuerit cadaver, ibi congregabuntur uultures, aut corui, sed uolens ostendere magnificos & regales esse omnes qui in passionem domini crediderunt, proprie dixit: Vbi fuerit cadaver, illic congregabuntur & aquilae. Statim post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur, & luna non dabit lumem suum, & stellae cadent de caelo, & uirtutes caelorum mouebuntur. Et tunc parebit signum filij hominis in caelo, & tunc plangent se omnes tribus terrae. Considerantes maiores propositiones incurrere quod est sensus hominum, etiam eorum qui plurimum in sapientia profecerunt praeter alios, age discutiamus sermonem: primum quidem querebimus quae facile recipi possunt ad expositionem Euangelici textus quasi domino in ipso prophetate: deinde requiremus quae sit ueritas horum uerborum secundum eos qui altius et subtilius esse aliquid arbitrantur in uerbis, seruantes consequentiam moralium traditionum etiam in his quemadmodum supra. Dicit ergo aliquis: Quemadmodum in magnis ignibus succendi incipientibus, tenebrae ex fumo plurimo uidentur extolli: sic in consummatione mundi ab igne qui accendendus est obscurabuntur etiam luminaria magna, ut sole obscurato consequenter obscurati solis etiam luna impedita nec a sole percipere lumen, nec proprium lumen dare sinatur. Et sic necesse est comprehendant mundi naturam primum tenebrae magnae: sic autem permarcescente stellarum lumine, reliquum earum corpus crassius factum ut non ualeat exaltari sicut primum cum a lumine ipso portatum extollebatur, cadet de caelo. His accedentibus consequens est caelorum rationabiles uirtutes patientes stuporem, commotionem aliquam pati, & conturbari, remotas uidelicet a primis functionibus suis. Ita qui haec sic intelligit esse, adijciet quia signum filij hominis in quo coelestia facta sunt quae in caelis erant, & quae in terris, tunc apparebit: ut puta uirtus quam operatus est filius suspensus in ligno: & in caelo maxime fulgebit signum ipsius: & homines ex omnibus

omnibus tribubus qui prius non crediderunt Christianitati annūciata, adhuc autē male de ea dixerunt, tunc recognoscētes per signū illud manifestatū, plangent se, & lamentabunt propter ignorantia suā atq; peccata, quia uerbum domini non receperunt. Alius uero aliter arbitrabitur de his uerbis: quoniam sicut hęc uerba demonstrant, nec per ignem fiet mundi corruptio, sed per defectionem ipsius. Et alius utitur exemplo: quoniam sicut deficiente lumine lucernę paulatim minuit lumen, sic cœlestium luminū deficiente nutrimento, Sol obscurabit, iam non habens super se uenientia spiramenta ab eis. Maiori autē luminari hęc patiente, multo magis & luna nec ipsum poterit exhibere splendorem igneum illum, & secundū defectiones suas apparentem. His ergo continentibus super solē, lumen etiā stellarum deficiet, ut quod remanserit in eis quasi terrenum cadat de cœlo: & omnes cœlorum uirtutes his accideribus mouebuntur. Sicut enī in dispensatione crucis, sole deficiente tenebrę factę sunt super omnem terrā: sic & signo filij hominis apparēte in cœlo deficiet solis lumē, & lunę adhuc & stellarū, quasi consumptum a multa uirtute signi illius. Quo apparente, quę tūc in terris remāserint tribus plangent se. Utetur ad hęc exemplo Esaię propheta dicentis hoc modo. Ecce

Esa. 13 dies domini insanabilis uenit, irę & furoris, ponere orbē terrę desertū, & peccatores perdere ex ea. Stellę enim cœli, & Orion, & omnia ornamenta cœli nō dabunt lumen suū, & obscurabitur in oriente sol, & luna non dabit claritatē suā. Et precipiā orbitē

Ioel. 3 rā mala, & impijs peccata eorū. Item & de Ioel talia. Ante faciem eius confundetur terra & mouebitur cœlū. Sol & luna contenebricati, stellę non dabūt lumen, & dominus dabit uocē suam ante faciē uirtutis sue, quia ualida sunt castra eius nimis, quoniam fortia sunt opera uerborū eius. Itē, Et dabo prodigia in cœlo sursum, & in terra sanguinis & ignis & uaporū. Sol cōuertetur in tenebras & luna in sanguinem, priusq; ueniat dies domini magnus & pręclarus. Et his similia multa inuenies in scripturis, si nihil aliud in locis Euāgelicis aspicere uolueris pręter simplicia uerba. Nam & secundū hoc quod dicit, Tunc plangent se omnes tribus terre, quasi nulla habēs opus interpretationē, accipies de propheta Zachariā talia uerba. Et erit in illa die, quęram auferre omnes gētes quę uenient super Hierusalem, & effundā super domū Dauid, & super omnes habitantes in Hierusalē spiritū gratię & miserationis: & respiciēt ad me propter quod saltauerunt, & plangent super se planctum sicut super dilectū, & dolebunt dolore sicut super primogenitū. In illo die magnificabit planctus super Hierusalē, sicut plāctus mali granati in cāpo excisi, & plāget se terra per tribus: tribus domus Dauid seorsum, & mulieres eorum seorsum: Tribus domus Nathan seorsum, & mulieres eorū seorsum: Tribus domus Leui seorsum, & mulieres eorū seorsum: Tribus domus Simeō seorsum, & mulieres eorū seorsum: Omnes tribus quę subrelicte sunt, seorsum, & mulieres eorū seorsum. Videbit ergo quibuscūq; usq; hoc interpretationē debere producere, & nihil discutere supra textū. Quoniam autē qui loquit de scripturis diuinis, debet curare non solū simplices, ut negligat causa eorum illos qui possunt abundantius sustinere uerborum subtilium naturam, ne forte falsę sint traditiones huiusmodi, & nihil tale, quale debet esse quod a deo dici debeat de huiusmodi rebus: propter huiusmodi ergo uiros pauca quędam secundum quod possumus moraliter exponemus. Dicēt autē huiusmodi homines. Quomodo potest dici de sole, quoniam obscurabitur lumen eius, quādo Esaias propheta, pfectum aliquem solis in consummatione fore declarat, hic autē sermo ademptionē? Similiter & de luna Esaias quidem refert, quoniam erit sicut sol, præsens autem sermo, quia non dabit lumen suū. De stellis autē talia dicent, quoniam de terra in cœlū, multum spatium est maxime ad zonā mediam, in qua non sunt erraticę stellę: secundum considerationē ergo altitudinis eius est existimare, quoniam nisi supra modum essent magnę stellę, neq; ex tanto spatio lumen eorū uideret ab omnibus qui sunt in omni parte terrarum, Sicut autem quidam dicere tentant, aut omnes, aut plures earū maiores esse q̃ ipsa est terra, argumento utentes ad cōmendandam rationē uerborū suorū, quoniam omne cœlū in modum spharę collectū uniuersam cōplectitur terrā, dicent etiā aliquid tale: quoniam qui ueritatem dictorū istorū simpliciter ex ipso colligunt textu, rem natura ipsa impossibilem dicunt ut possibilem, ut stellę tantę magnitudinis cadāt de cœlo. Quod enim & cadāt cū magnitudine earū nō sufficiat terra, nec capere possit (ut ita di-

ita dicam) magnitudinem duarum stellarum: Pone tamen capere eam duas uel tres, nunquid & tantam multitudinem capere potest? Ne ergo aliquid aliud forte moraliter sentire oportet in scripturis diuinis. Et audacia quidem est, necessarium autem: tamen multo tractu opus est in his locis, qui uult simul & possibilitatem ostendere scripturarum & ueritatem. Dicit ergo obseruandum, solem esse diabolum, qui transfigurat se in angelum lucis, & quasi sol multos seducit, Quoniam ergo in consummatione est arguendus, cum sit tenebrae, simulat autem esse se solē, propterea de illo intelligi potest quod ait: Sol obscuratur. Et dicit honestiorem esse hanc rationem, quam existimare talē solem passurū obscuritatem. Omnes, inquit, consentire cōuenit absque periculo aliquo huic probato sermoni de huiusmodi sole sic obseruando. Et secundum consequentiā huiusmodi solis intelligenda est etiam luna quae uidetur illuminari ab huiusmodi sole. Omnis enim ecclesia malignantium, quae frequenter lumen se habere & dare promittit, tunc autem arguita, & manifestata cum reprobatis dogmatibus suis, non dabit claritatem suam. Sed & qui cuncti siue in dogmatibus, siue in uirtutibus falsis, hominibus quidem promittebant ueritatem, mendacibus autem seducebant se attendentes, hi conuenienter dicendi sunt stellae cadentes de caelo. De caelo autem (ut ita dicam) suo, ubi erant altitudines constitutae extolles se aduersus scientiam dei, Ad commendationem autem sermonis huiusmodi, utetur exemplo Prouerbiorum dicente: Lumen iustorum semper inextinguibile est: lumen autem impiorum extinguetur. Scientiam quidem ueram quam illuminauerunt sibi qui audierunt dicentem: Illuminate uobis lumen scientiae, lumen esse iustorum, falsam autem scientiam lumen esse impiorum: & sanctorum quidem lumen semper inextinguibile esse, cadentium autem a ueritate lumen extingui. Obscurabitur ergo lumen solis illius quē diximus, & luna illius quam exposuimus: sed & omnes qui extollunt se contra scientiam dei, cadent ab altitudine sua qua se arbitrati sunt esse caelum. Forsitan & sic conuenit quod est dictum, Videbam satanam sicut fulgur cadentē de caelo. His autem accedentibus de huiusmodi sole, & luna, & stellis, uirtutes caelorum diuinae non omnino immobiles erunt: sed mouebuntur quando arguitus fuerit ille obscuratus sol, & luna illa non exhibebit claritatem suam, & tales stellae ceciderint, sicut & Iudas dicit in Epistola sua. Tunc quod clarum est apparebit in caelo, & omnis qui portauit imaginem caelestis. Cum autem haec ita fuerint facta, tribus quidem caeli laetabuntur, terrae autem tribus quae imaginem portauerunt terrae, plangent se. Adhuc autem pro commendanda huiusmodi sua traditione adiciet dicens qui haec fecit interpretationē, quoniam sensibili sole obscurato (ut hoc ita esse concedatur) & luna claritatem non dante, & cadentibus stellis, nec est possibile esse hominum tribus in terris. Si autem possibile non est, utique nec secundum quod loquitur textus: Et plangent se tribus terrae, Tunc ergo sicut ait dominus in Euangelio: Qui nunc ridet, tunc plangent se, & plangent quasi quis in tribubus terrae. Secundum haec & Esaias sermones, & Ioelis tentabit interpretari, qui uult ad moralem expositionē subleuare quae dicta sunt. Adhuc autem ad ea quae dicta sunt de cadentibus stellis, non sine ratione est assumere de reuelatione Ioannis, de tertia parte stellarum tracta a cauda draconis in terram. Dicit enim ita. Et uisum est aliud signum in caelo, & ecce draco magnus rufus habens capita septē, & cornua decē, & super capita sua coronas septē, & cauda eius traxit tertiā partem stellarum caeli, & misit eas in terrā. Omnia haec exponere singillatim de capitibus septem draconis, quae forsitan possunt referri ad aliquos principes rerum nequitiae, siue ad tanta ducentium ad mortem peccata, non est temporis huius: exponetur autem tempore suo in reuelatione Ioannis. Sed & decem cornua dicere, quoniam sunt regna serpentinae malitiae, & habentis serpentis naturā, & semper pectore & uentre incedere per peccata, nec modo exponere tempus est. Quid narratio praesens de septem diadematis quae draco uidetur habere super septē capita sua? Vtputa diademata per singulos qui iungunt suscipit aliquod caput draconis. Has autem principales expositiones atque probationes oportet fieri cum ipse liber propositus fuerit nobis ad exponendum: Nunc autem hoc solum oportet de reuelatione illa exponere, quoniam cauda draconis traxit tertiā partem stellarum caeli, & misit eam in terrā. Existimo enim quoniam qui debet audire, post dominum deum tuum ibis, & uenite post me, & ad haec quidem obstruit aures suas, peccatum autem sequitur, trahitur a cauda draconis uadens post eum. Si autem contigerit

Matth. 5 eum qui sic uixit ut audiat: Vos estis lux mundi, & aliquando splenduerint opera eius bona: hic aliquando constitutus stella, & in coelo habens cōversationem, si auulsus fuerit à dracone in terram, hic erit stella à cauda draconis tracta, & missa in terram. Sic stellae à cauda draconis trahuntur, & mittuntur in terrā. Sunt autē aliae, quarum pars aliqua obscuratur, & quod maius est quidē, luminosum est: quas uidetur ostendere de reuelatione sermo sic habēs. Et quartus angelus tuba cecinit, & percussa est tertia pars lunae, & tertia pars stellarū, ut obscuraretur tertia pars eorū. Sunt quidam autem qui nec omnino seruauerunt quod dictū est: Sic luceat lumen uestrū coram hominibus, nec omnino extincti & obscurati sunt, sed ex parte. Quidam enim propter scientiam quidē fulserunt sicut splendor coeli, quidam autē propter cōversationē facti sunt sicut stellae. Sed uidemur quibusdam nō cōsequenter secundum praecedentes expositiones haec protulisse, & pro parte exposuisse. Quoniā illuc quidē stellas casuras diximus, qui uidebantur fuisse stellae, non autē erant: hic autē de his qui uere fuerunt stellae, & aut ad plenum ceciderūt, aut ex parte. Ad quos respondeamus: quoniā proferētes exempla haec quae protulimus, hoc demonstrauius quia omnino stellae homines sunt intelligendi, non quales stellae. Alioquin ille locus suam habet interpretationem, & hic suam. Tamē his ita factis parebit signum filij hominis in coelo, & plangent se tunc tribus terrae. Ad haec *Zach. 12* non est absurdum uti exemplis Zachariae prophetae ita habentibus. Et erit in illa die, quārā auferre omnes gentes quae ueniunt super Hierusalem, & effundam super domū Dauid, & super habitantibus in Hierusalem spūm gratiae & miserationis, & respicient ad me quoniā saltauerunt, & plangent super se planctum sicut super dilectum, & dolent dolore sicut super primogenitū. Et in die illo magnificabitur planctus in Hierusalem sicut planctus mali granati excisi in cāpo, & plangent se terra per tribus: Tribus domus Dauid secundum se, & mulieres eorū secundum se: Tribus domus Nathan secundum se, & mulieres eorū secundum se: Tribus domus Leui secundū se, & mulieres eorum secundum se: Tribus domus Simeon secundū se, & mulieres eorū secundum se: & omnes relictae tribus secundum se, & mulieres eorū secundum se. Omne igitur terrenū agmen cū sit tribus terrae, quod esse sibi ipsi attribuerūt, maxime si oportet in aliquo peccatorū abūdantiū plangere, plangent cū similibus suis. Arbitror autē per haec ostendi differentias eorū qui uidentur in fide fuisse & in suo agmine, nō autē placuerunt deo: Est ergo domus Dauid plangens, qui ex populo cōstituti digna planctu egerūt, aut de regibus & magnatibus. Qui autē ex doctoribus male uixerūt, sunt tribus Nathan plangens, quoniā Nathan fuit propheta, docere autē est prophetare. Ita qui sunt peccatores ex his qui praepositi fuerunt ecclesiae, & sacerdotiū habuerunt iumentum, & non bene dispensauerūt praepositurā suam, tribus sunt domus Leui plangens. Et uerum quidem dicere, uel de his quae diximus, uel de tribu Simeon, dei solius est: nos autem in praesenti aptamus, quoniā omnes qui catechizati fuerūt, & instructi sunt diuino mysterio, nec fuerunt ordinati in aliqua tribuum quas diximus supra, & peccauerūt peccata grauiā, quales sunt plurimi laicorū, tribus sunt Simeon: Reliqui autē homines, quas dixit tribus relictas, quas specialiter non nominauit. Non autē qualecunq; est opus dicere & de multis singularem tribuū plangentibus se secundū se. Et uide si potes in singulis quibusq; classibus eos quidem qui corporaliores, & mundialiores fuerūt, dicere mulieres: qui autē eorum cōparatione meliores fuerunt uiros fuisse. Et uidebunt filium hominis uenientem in nubibus cum uirtute & gloria multa.] Quoniā uidetur suscepisse ecclesia catholica cum alijs traditionibus etiam de Christi aduentu secundo, quoniā erit in gloria manifestū est, Vtrum autē secundum quod scriptum est in hoc loco, nubes corporales atq; sensibiles existimare debemus uehiculū esse ipsius, & secundū huiusmodi nubes multam illam uirtutē & gloriā expectare debemus, aut iuxta obseruationē uerbi simplicioris, etiam moraliter est considerandū, aut nec omnino obseruare debemus simplicitatem uerbi, sed solummodo moralē exequi intellectū, non cuiuscunq; est de liberare, & diligenter scrutari singula loca, & postquā tractauerit uerbū secundum ea, sic pronunciare quid potissimum uerius sit eorū, & cōtinens euangelicum sensum, & uoluntatem Christi, qui ista locutus est. Sed age, nos pauca de modica uirtute, si tamen uel ipsam habemus, exponamus his in locis: & primū quidem secundū textū. Videbūt oculis

oculis corporalibus filium hominis in specie humana uenientē super nubes supernas, quæ ideo nubes cœli dicunt, cū uirtute & gloria multa, Et cōueniunt huic expositioni quæ superius in euangelio dicuntur hoc modo, Cum assumpsisset Iesus Petrū, & Ioan-
 nem & Iacobum, eduxit eos super montem excelsum nimis, seorsum, & transfiguratus est corā eis, & splenduit facies eius sicut sol, & uestimenta eius facta sunt sicut lumē, & uisus est eis Moyses & Helias colloquētes cum eo. Et ecce, inquit, nubes lucida obum-
 brauit eos, et ecce uox de nube dicens, Hic est filius meus dilectus, in quo complacui, ipsum audite. Sicut ergo quādo trāsformatus est, resplenduit facies eius sicut Sol, & ue-
 stimenta eius facta sunt sicut lumen, & uox uenit de nube dicens: Hic est filius meus di-
 lectus, in quo complacui: sic cum uenerit iterū forsitan in speciem transformabitur glō-
 riosam: aut sicut tunc transformatus est coram tribus discipulis suis, postea ueniet non
 super unam nubē, sed super multas, quæ erunt uehiculū eius. Quoniam autē consequēs
 est ut in meliorem gloriā reformetur, q̄ fuit transformatus in monte, manifestum est ex
 eo quod tunc quidam coram tribus tantūmodo transformatus est: in consummatione
 autē mundi totius, apparebit in gloria multa, ut uideant eum omnes in gloria. Et tunc
 quidem descendens lucida nubes adumbrauit eos, postea autē multæ nubes portabunt
 filium hominis uenientē cum uehiculo digno gloriæ suæ. Dicit autē aliquis, quoniam
 sicut in fictione hominis accepit deus limū de terra, & finxit hominem, sic ut appareat
 gloria Christi, accepit deus de cœlo & de cœlesti corpore, & corporauit primum qui-
 dem in nubem lucidam, in consummatione autem in nubes lucidas, propter quod &
 nubes cœli dicuntur, secundū quod & limus terræ est dictus. Et dicit patrē talia miran-
 da donare filio suo, qui seipsum humiliauit, & propter dilectionem non rapinam arbi-
 tratus est esse se æqualem deo, sed semetipsum exinaniuit formam serui accipiens, & fa-
 ctus est agnus dei ut tollat mūdi peccata. Propter hoc enim & deus superexaltauit eū,
 & donauit illi nomen quod est super omne nomē. Non solum autē exaltauit eum secun-
 dū spiritū, sed etiam secundū corpus, ut per omnia sit exaltatus. Et corpus quod susce-
 pit de uirtute altissimi, & de uirgine huiusmodi ministeriū ministrāte, debebat honorā-
 ri ut & super talibus nubibus ueniret: forsitan super nubibus animatis & rationabilib.
 ut ne sine anima & irrationabile esset uehiculum filij hominis glorificati, sicut fuit sine
 anima currus, irrationabiles autē equi in quibus uisus est assumi Helias, secundū scriptu-
 ram dicentē: Et ecce currus igneus & equi ignis. Quoniam autē animatæ & rationabiles
 nubes erunt, quæ erūt uehiculū filij dei, proferimus exempli causa quod dicitur: Et ue-
 ritas tua usq; ad nubes. Et iterū: Mandabo nubibus ne pluant super illam pluuiā. Ma-
 xime autem ex eo quod dicitur: Et ecce nubes lucida adumbrauit eos, & ecce uox de
 nube dicens: Non quia nubes filij erat pater, sed (ut ita dicam) uerbū dei factum est ad
 eam, sicut factum est ad prophetas. Et sicut qui audit Esaiam dicentē: Filios genui &
 exaltaui, ipsi autē me spreuerunt: nō Esaiā, sed deum patrē audit in Esaiā: sic qui audie-
 bant de nube uocem dicentem: Hic est filius meus dilectus: non nubem, sed patrem in
 ea testificantē gloriā filij audiebant. Si ergo ante passionis dispensationē talis fuit nu-
 bes prophetans, quid debemus dicere de nubibus cœli, super quibus uenientē filiū ho-
 minis uidebunt cū uirtute & gloria multa qui uiderint eum tunc? Et si quidē ut ne ter-
 ram calcaret filius dei in Hierosolymis, diligentes eum strauerunt uestimēta sua in uia,
 neq; asellum qui portabat eum uolentes terrā calcare: quid mirum si pater & deus om-
 nium, nubes sternat cœlestes sub corpore filij descēdentis ad opus cōsummationis? Et
 primū quidem uenit Iesus cum uirtute & gloria qua glorificauerat eū pater, ex qua uir-
 tute faciebat signa & prodigia in populo, & omnem infirmitatē & languorē sanabat: Matt. 9
 propter quā & dicebat: Tetigit me aliquis, ego enim scio uirtutē de me exisse. Omnis
 autē illa uirtus cōparatione uirtutis illius multē cū qua in fine uēturus est, modica erat.
 Virtus enim erat exinaniens seipsum. Virtus autem illa multa de qua scribitur: Vi-
 debūt filium hominis uenientē super nubibus cū uirtute & gloria multa, erit dei uerbi,
 qui restitutus est in statum quem habuit à principio apud deum prius q̄ exinaniret se-
 ipsum. Sic & multā gloriā eius intellige, incipiens à gloria uultus Moyfi, & transiens
 ad Heliam, qui uisi sunt in gloria quādo facta est species uultus filij dei altera, & muta-
 tum est uestimentū. Intelligens autē etiam quod dicitur: Si enim quod euacuatur per
 2 Cor. 3

gloriā, multo magis quod manet in gloriā: uidebis multam illam gloriā filij, de qua scriptū est: Cum uirtute & gloriā multa. Adhuc autē magis intelliges, de qua loquitur textus, accipiens de Actū uolumine quod taliter habet: Et cum hac dixisset, uidentibus illis eleuatus est, & nubes suscepit eum ab oculis eorū. Et cum intenderent in cœlum eunte illo, ecce duo uiri steterunt in ueste alba qui & dixerunt, Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cœlum? Hic Iesus qui assumptus est à uobis in cœlū, sic ueniet quēadmodum uidistis eum euntē in cœlum. Si enim credimus istis quibus nubes dicitur eū suscepisse, & sustulisse in cœlum, quomodo non secundum textū ueniet de cœlo, sicut uiderunt eum euntē in cœlū discipuli eius? Et in reuelatione Ioannes similiter dicit: Ecce ueniet cum nubibus, & uidebit eū omnis oculus, & qui eum pupugerunt, intelligat autē qui potest, utrū id ipsum est super nubes cœli uenire eum, & cū nubibus eum uenire, aut aliā quidē sunt nubes super quas ueniet, aliā autē cum quibus ueniet? Considera autem in uisione Ægyptiā Esaiā dicentē: Ecce dominus sedet super nubē leuē, & ueniet in Ægyptum: utrum Ægyptum dicit hanc quæ cōmuniter intelligitur, an totum mundum. Secundum enim ipsum Ioannem, locus in quo dominus eorū est crucifixus, uocatur spirit aliter Sodoma & Ægyptus, siue totus mundus, siue Iudæa Sodoma & Ægyptus appellatur. Qui autē super nubem leuem uenit in Ægyptum, primū ascensionem faciet in Iudæam. Rationis est enim uenientē eum iterum illic primū fieri. Sodoma autē ubi dominus eorū crucifixus est appellatur: sicut & aliquādo dictum est ad populum illum & principes eius, Audite uerbum domini principes Sodomorū, attendite legē dei plebs Gomorræ. In his traditionibus utitur etiā illud quod dicitur: Rapiemur in nubibus obuiam dño in aerem, & sic semper cum dño erimus. Et dicit: Si beati homines in nubibus rapienē in aerem, quid mirū est in nubibus filiū dei uenire cū uirtute & gloriā multa? Item nubes obumbrabat populū uenientē ex Ægypto. Si ista creduntur, quomodo non consequens est, domino populi in uehiculum fieri nubes cœlestes ut sedeat super eas? Si autē recipitur liber qui dicit, quoniā sapiētia est quæ facta est populo tunc columna nubis in die, & flāma ignis in nocte: dicit aliquis quoniā nubes super quibus uidebunt filiū hominis uenientē, uirtus altissimi est & spiritus sanctus, quæ fient ei in nubibus cœli, ut ueniat illis inuectus. Cū sit ergo fortior & nō contēptibilis ratio hæc, qui uult quidem secundum utrūq; modum suscipere quæ dicunt, nō reprobabit & si dixerit quis intelligibiles nubes in quibus ueniet filius hominis, siue sanctas & diuinas uirtutes, siue beatissimos prophetas. Et dicit qui secundū & gloriosum uerbi aduentū futurum hominib. in cōsummationē seculi moraliter cōfiteatur, sicut supra diximus traditum, sed nō destruet etiā textū. Qui autē dispiciens gloriosum & admirabilem textū loci, & sicut dei amicus in solo spiritali putat consistere uerū, ignoscendū esse dicit quasi pueris & paruulis in Christo eis qui corporaliter suscipiunt ista. Cum multa autē uirtute uenit quotidie ad animā omnis credentis secundus uerbi aduentus in nubibus prophetis, id est in scripturis prophetarū, & apostolorū, quæ manifestant eum, & in omnib. uerbis suis ueritatis lumen ostendunt, & exorientem eum diuinis & super humanā naturam intellectibus suis declarant. Sic autem eis qui intelligunt manifestatorē dogmatum in prophetis atq; apostolis dicimus apparere etiam gloriā multam, quæ in secūdo uerbi aduentu uidetur. Et mittet angelos suos cū tuba magna, & cōgregabunt electos eius à quatuor uentis, à summis cœlorum usq; ad terminos eorū. Similiter apud Marcū hoc dicit modo. Et tūc mittet angelos suos: & cōgregabunt electos à quatuor uentis, à summo terrę usq; ad summū cœli. Quod dicit saluatorē mittere angelos suos cum tuba magna, quacūq; est illa, ad cōgregandos electos eius, cōsequenter dicitur eis, quæ in parabola aliā referuntur de seminibus & zizanijs: & interpretans parabolam sic dicit: quoniā messis consummatio est. Messores angeli sunt. Sicut ergo colliguntur zizania, & igni cremant, sic erit in cōsummatione seculi. Mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, & eos qui faciunt iniquitatē, & mittent eos in caminū ignis: illic erit fletus, & stridor dentiū. Tunc iusti fulgebūt sicut sol in regno patris sui. Tale & aliquid dicit in parabola sagenæ missæ in mare. Ergo messores angelī mittunt à Saluatore colligentes uniuersa zizania, ut post hæc sancti fulgeāt sicut sol in regno patris sui, ut postea cōgregent electi à quatuor uentis, à summis cœlorū usq; ad terminos

terminos eorū. Considera utrū sicut opinant simpliciores, eos tantum qui tunc inuenti fuerint in corpore congregandos: aut certe omnes qui in deo patre dilecti sunt, & Iesu Christo sunt cōseruati: & uide nisi melius est dicere, cōgregandos esse ab angelis Christi omnes ab aduentu Christi usq; ad consummationē uocatos atq; electos. Quæres autem si etiā eos qui fuerunt à cōstitutione mūdi usq; ad aduentū: si tamē electi Christi nō solum sunt illi qui ex aduētū eius sunt sancti, sicut quidam magistri heresum dicunt, sed omnes qui à constitutione mundi fuerūt, qui uiderūt sicut Abrahā Christi diem, & diuina exultatione exultauerunt in eum. Si autē non tantum sicut simplices arbitrantur, eos qui inuenientur in corpore cōgregaturi sunt angeli, sed omnes Christi electos, considerare est dignum, quid interea facientes, aut in quo loco cōmorantes cōgregabunt electos: Quoniā autē non tantum illos qui in corpore fuerint cōprehenſi, dicit congregandos Christi electos, sed etiā illos qui de corporib. sunt egressi, manifestat sermo dicens cōgregandos electos nō solum à quatuor uētis, sed etiā à summis cœlorū usq; ad terminos eorū. Nemini autē super terrā arbitror conuenire quod ait, ut congregentur à summis cœlorū: nisi forte eos qui inter homines interim apud angelos docētes cœlestia cōmorantur, cōgregabūt angeli sancti, ut ante eruditos in summis cœli usq; ad terminos eorū & instructos tradāt perfectos magno deo uerbo filio dei ad cōgregādum ei, & ad susceptionē eorum quæ tradiderit filius dei his qui doctrinā cœlestē ante suscepērunt. Quoniā autē umbra est hæc uita nostra in terris, consequens est ut nunc lege & prophetis erudiatur qui in illa plenitudine temporis reliqua sunt scituri, & pleniora à filio dei scituri secundū res ipsas cœlestes, ut qui sunt in summis cœlorū, quasi in quibusdam eruditionib. sint, ut possint postmodū capere sapientiā dei, magis autē sapientiam ipsum filiū dei, cum uenerit quod uere perfectum est. Et quatuor uētos ex quibus electi Christi cōgregabuntur, intelligimus quærentes quorū bonorū futurorū habuerunt umbram quæ in numeris sunt cōscripta de unaquaq; tribu filiorū Israel. Vnde primus fuit ordo caſtrorū Iuda cum uirtute ipsorum, constituens ad Orientem, & cum his ex utraq; parte Isachar, & Zabulon. Et ad Aphricū tribus Ruben, & ex utraq; parte Simeon, & Gad: & tribus Ephrem secundū mare, & ex utraq; parte Benjamin, & Manasse nouissima. Et tribus Dan ad Aquilonē, & ex utraq; parte Aſer, & Neptalim. Forsitan ergo ex tunc, tribus egressæ umbræ erant caſtrorū secundū mysteria ueri Israel. Et sicut tunc ex quatuor uentis congregatæ sunt in Iudæā, & in hæreditatē per Iesum post Moysen pædagogū, & procuratorē institutæ, sic à quatuor uentis angeli cōgregabunt electos: à uentis autē non terrenis, à summis cœlorū usq; ad terminos eorū, ut ab Iesu nostro cōgregati percipiant diuinā & ueram hæreditatē. Apud Matthæum ergo qui congregatur Christi electi, ex quatuor uentis cōgregantur, à summis cœlorū usq; ad terminos eorū. Apud Marcum autem, à quatuor uentis, à summo terræ usq; ad summū cœli: postea autem à summis cœlorū usq; ad terminos eorū. Intelliges autē eos qui cōgregantur à summo terræ, considerans conuersationē eorū qui fuerunt in terris, & secundum quod possibile est perfectionem eorū qui sunt cōuersati in terris. Omnes ergo qui super terram bene uixerunt, non simpliciter cōgregantur à terra, sed à summo terræ, utputa à summa conuersantiū super terrā. Si autem post summā conuersationis quæ fuit in terris, suscepit subsequens conuersatio eos qui cōuersationē habuerūt in cœlis, non simpliciter à summo cœlo sicut à summo terræ, sed à summis cœlis, quoniā unūquodq; cœlum sue institutionis & initia habet & perfectiones, id est terminos. Vtputa post cōuersationē summā quæ fuit super terram, suscipit iterum hominē cōuersatio unius cœli, & perfectio quæ in ea est. Iterū suscepit eum secunda cōuersatio secundī cœli, & perfectio quæ in ea est, iterū suscepit eum tertia cōuersatio tertij cœli, & perfectio quæ in eo est. Et sic intellige mihi multorū cœlorū multarū conuersationum initia esse & terminos, id est perfectiones, à quibus initijs & terminis diuersorum cœlorum cōgregat deus suos electos. Aut ita: A summis cœlorū usq; ad terminos eorū. Cœli sunt uel scripturæ diuinæ, uel auctores earū, in quibus habitat deus. Summa autē scripturarum sunt initia earū, termini autē consummationes earū. Congregantur ergo sancti à summis cœlorum, id est ab eis qui cœpto uiuunt in initijs scripturarū, usq; ad eos qui uiuunt in cōsummationibus earū: ac ut plus dicā, à rudibus eorū usq; ad perfectos eorū. Qui autem

Marci 13

mittuntur angeli à saluatore ad congregandū electos eius, congregabunt eos nō cum uoce qualicūq; sed cum tuba quæ uocatur magna, non uocem dante incertā, sed certā & manifestā, ut qui audierint, & didicerint, parent se ad uitam perfectionis, quæ ducit ad filium dei. Quoniā aut uolumus intelligere quid est tuba magna, debemus spiritalibus spiritalia cōparare, Age nunc & de tubis inquantū capere possumus, breuiter exponamus: si tamen possumus ex cōgregatione, & admonitione istorū exemplorum intelligere & magnam angelorū tubam. Scriptum est enim in Numeris: Et locutus est dominus ad Moysen, dicens: Fac tibi duas tubas argenteas: ductiles facies eas, & erūt tibi ad congregandam Synagogā, & erūt tibi ad promouenda castra, & tubabis in eis, & cōgregabit in te omnis Synagoga ad ostiū tabernaculi testimoniū. Si autem in una tuba uenerint ad te omnes principes miliū Israel, tubabis significationē primā, & promouebunt castra qui cōsistunt ad Orientē: Et tubabis significationem secundā, & promouebunt castra qui cōsistunt ad austrū. Et tubabis significationē tertiam et promouebunt castra qui cōsistūt secundum mare. Et tubabis significationē quartā, & tollent castra qui cōsistunt ad aquilonē. Ergo tubabunt tuba in promotione eorū. Et quando congregatis congregationē, tubate & non significatione. Et filij Aaron sacerdotes tubabunt tubis, & erit uobis legitimū sempiternū in generationibus uestris. Si aut exieritis ad bellū in terra uestra cōtra aduersarios, tubabitis tubis, & memorabimini in cōspectu dei uestri, & saluabimini ex inimicis uestris: & in diebus letitiæ uestre, & in festiuitatibus, & Neomenijs uestris, tubabitis tubis, & in holocaustis uestris, & in sacrificijs saluariū uestrorū, & erit memoria uestri in cōspectu dei uestri. Ego dominus deus uester. Vide etiā in istis, quoniā in prima significatione tubæ promouēt castra qui sunt secundū Orientem, in secunda aut promouēt castra qui sunt secundū austrū, & ut breuiter dicam, ex quatuor uentis congregant sacerdotes tubantes, eos qui sunt ex castris Israel: & secundum cōparationem sacerdotū tubantiū, angeli Christi cum tuba magna cōgregabunt electos eius, à quatuor uentis. Sed in Numeris quidem hæc facta scribuntur in terris, in Euangelijs autem à summo terræ usq; ad summū cœli, Post hæc autem à summis cœlorū usq; ad summa eorū. Et forsitan lex umbram habet futurorum bonorum: & in Numeris quoq; quod positum est de tubis, & ordinibus Israel, umbra est futurorum. Ne forte ergo argenteæ tubæ, quoniā argentum in multis locis pro uerbo suscipitur, magna uox uerbi intelligitur tuba argētea cōgregans unumquemq; in ordine. Secundū umbram quidem sicut Moyses nominauit, secundū mysterium autem, secundum quod dicit Paulus in epistola ad Corinthios secūda. Primum aut cum tubis ratio nabilibus promouent castra. Ita legislatio fit de his rebus quæ ad bellū pertinent Israel memorantis per illam significationē tubarū bellicas res: quæ tubæ ferunt eos qui commemorantur per eas significationes tubarū, ad saluandū eos ab inimicis eorum. Voces autem argentearū & productilium tubarum in diebus lætitiæ Israel, quæ assumuntur in neomenijs ipsorū, erant umbræ futurarū neomeniarū, de quibus dicit Apostolus: Nemo uos iudicet in esca, aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomenia, aut sabbatorū, quæ sunt umbra futurorū. Assumuntur aut & in holocaustis, & in sacrificijs salutarium Israel. Quas significationes tubarū exemplo, & umbra cœlestis culture, quasi alicuius cœlestis & cōuersationem habentis in cœlo, exponere cōuenit. Hæc autē exempla accepimus, ut uel ex parte intelligere ualeamus quod scriptū est: Mittet angelos suos cū tuba magna, & cōgregabunt electos eius. Euāgelicas autē tubas ostendit & in prima ad Thessalonicensēs Apostolus dicens: Hoc aut uobis dicimus in uerbo domini, quoniam nos qui uiuimus, qui remanebimus in aduentu domini nō præueniemus eos qui dormierūt, quoniā ipse dominus in iussu, & in uoce archangeli, & in tuba dei descēdet de cœlo. Itē ad Corinthios prima: Omnes quidem dormiemus, nō aut omnes immutabimur, in momento, in ictu oculi, in nouissima tuba. Tubabit em, & mortui resurgent incorrupti, & nos immutabimur. Est autē & aliqua secundum legem & tubarum festiuitas, neomenia septimi mēsis, forsitan mysterium alicuius ueræ festiuitatis, & tubæ alicuius spiritalis & magniloquij. A ficu autē discite parabolā. Quando enim iam ramus eius factus fuerit tener, & folia producit, scitote quia prope est æstas. Sic & uos cum uideritis hæc omnia, scitote quia prope est in limine. Amen dico uobis quoniā non præ-

terbitis

teribit generatio hæc, donec omnia fiant. Cælum & terra transibunt, uerba autem mea non transient. Quomodo de ficu similitudo eorū quæ dicta sunt intelligi possit, secundum quod possumus exponemus, ne forte totus hic mundus & cōsummatio eius fico assimiletur: unusquisq; proficiscentiū ad uitā beatā, ut uideat Christi uerbi gloriosum in se & perfectū aduentum, fico similis habeatur. Sicut enim ficus in tēpore quidē hyemis uitalē quidem uirtutem habet in se, absconditam autē habet eam, & nō satis manifestam: postmodum autē cū uirtus ipsa uitalis prodire cōeperit ad manifestationē præterunte hyeme, ex ipsa ualitudine eius ramus efficitur tener, producit & folia: & sicut arbor in uirtute ipsa folia habet & fructus, & primū quidem est gemma, deinde paulatim proficiscitur, nouissime autē est in ipso effectu: sic & mundus, & unusquisq; eorū qui saluantur, in fine ante Christi aduentū quasi in hyeme, in se absconditam habet uitalem uirtutem: Christo autē inspirante qui sunt teneri & non duricordij rami, & quæ abscondita erant in eis progrediuntur in folia, estate instante, & manifestos fructus ostendūt, quos qui aspicit in Christo iam uidet. Sic & in aliqua parabola refertur Pastoris, si cui placeat etiā illum legere librum, quoniā seculum præsens hyems est iustis, qui apparent similes proximis suis natura, & arboribus uidelicet cæteris siccis, tempore autē opportuno in fructibus suis apparent. Si autē & in primo psalmo tale aliquid sit quod de beato dicitur illo, quod erit tanquā lignum quod plantatū est, secus decursus aquarū, quod fructū suū dabit in tempore suo, & folium eius non defluet, & omnia quæcunq; faciet prosperabuntur: & tu considera quod est scriptū. Hyems transiit, abiit sibi, flores apparuerūt in terra, sicut scriptū est in Cantico canticorū: ex quo Christus aduenit qui temperiem introduxit, & hyemales spiritus fecit cessare, & ficus (id est mūdus) tenerū ramum (id est ecclesiam) fecit, nunc quidē folia proferentem, donec est in proximo æstas, nōdum tamē aduenit: facta autē ætate plenius perfectos & maturos Christo ficus præstabit, quando secundum Hieremiā ficus bonæ, bonæ sunt ualde, cōgregate in cophinis bonorum ficorum, ex quibus Christus accipere uult, & quasi edere dulcedinē eorum. Absit autē a nobis ut Iesu ueniente ad nos, & uolente manducare de ficu, ut non inueniat fructus in ea. Si enim non fuerit inuentus fructus in ea, dicet ad eam in suo aduentu, quæ non ostenderit fructus: Nunquā ex te quisquam fructū manducet. Potest autē ficus illa intelligi populus circuncisionis, ad quos esuriens dominus uenit, & cū non inuenisset fructum in ea, sed solā speciem uitalem, dixit: Nunquā ex te quisquā fructum manducet. Propter quod in aduentu eius cōtinuo arefacta est illa ficus, id est populus ille: illa autē altera ficus quæ quantū ad priora tempora sterilis erat, quæ fuerat iam excidenda propterea quod nullā habuerat adhibita sibi diligentia a suo flosore, cum stercus illi cœperit circummitti proferet fructus: quæ aliquādo euacuauerat terrā, nunc autē largiores fructus producit etiā pro tempore transactio in quo sterilis fuit. Et unusquisq; nostrū post hyemes tentationū, & post tristitiā periculorū transactorum ad æstatē festinet proferēs tenerū ramum, non illum durū, sed molle cor ad credendū deo: & profectus nostri, pferant folia interim & flores operū, ut postmodum etiā perfectissimos fructus cum uenerit quod perfectū est in Christū exhibeamus. Adhuc & ipsi qui saluant habēt in se uerā uitē, eum qui dixit: Ego sum uitis uera: & secundū existimationem uitis, & ficū ueram offerentē salutes fructus, ubi requiescit unusquisq; secundū spiritalē promissionē dei sub uite sua, & sub ficu sua. Et uitis quidē illa in his qui proficiunt floret, & dat suū odore: Ficus autē & ipsa, pferet fructus suos, ut post dignum profectum, digni efficiant cœlestibus torcularibus fructus eorū, & cophinis ficorū ualde bonorū eius fici, quæ teneros fructus & bonos protulit ante æstum. Cuius fructū etiā languentes, non autē pigritates orare medicant, sicut scriptū est de Ezechia rege in Esaia, qui saluatus est p ficus, ut ne moreretur: sed & sol super eū in gradibus demonstrauit maiore & clariore ei diē effectā. Multa est ergo spes in ficu quæ ex dei uerbis primū quidē fecit tenerū ramū suū, postea autē nascētia folia. Talibus prope est æstas, & ppe est in limine gloriosus, & in nubibus Christi aduētus, & aduētus gloriæ uerbi dei, & ppe est huiusmodi hominib. regnū dei. Amē dico uobis, quoniā nō trāsibit generatio hæc, donec omnia hæc fiant. Cælū & terra trāsibūt, uerba autē mea nō trāsibūt. Videamus quæ sit generatio hæc de qua loquitur Christus. Et simplices quidē ad destructionē Hierusalē referūt uerba, & de illa generatione

Cant. 2

Ioan. 15

existimant dictū quæ fuit tempore Christi, & passionem eius aspexit, non transituram priusquā fieret destructio ciuitatis illius. Nescio autē si uerbū ad uerbum exponere possunt quod ait: Non uidetis hæc omnia? Amen dico uobis, non relinquetur hic lapis super lapidē qui nō destruatur: usq; ad illud quod ait: Prope est in limine. Forsitan enim in quibusdam poterunt, in alijs autē omnino non poterūt. Et satis coangustati, nescio si aliquid dicere potuerint. Nos autē in locis multis obseruantes, nomen generationis dupliciter accipimus. Arbitramur enim duas esse generationes. Vnam quidem Iudæorū, alteram autē gentium. Sic intelligimus & Ecclesiasten dicentē: Generatio uadit, & generatio uenit, & terra in æternū stat. De populo enim Iudæorū prophetans, qui fuerat trāsiturus, ait, Generatio uadit. De populo autē gentiū credituro dixit: Generatio uenit. Tale aliquid puto & in psalmo octogesimo nono dici à Moyse in oratione ipsius: Domine refugium factus es nobis à generatione in generationē. Duarum enim generationum refugium est deus: quia unus est deus qui iustificat circumcisionē ex fide, & præputium per fidem. Et quoniā non tantum Iudæorum, sed etiam gētium est deus, ergo non præteribit generatio noui testamēti quæ est in facie Saluatoris, neq; abibit ad illas beatas promissiones illius seculi, donec omnia fiant quæ locutus est Christus. Vnicuiq; enim nostrū oportet omnia fieri quæ prædicta sunt, sicut per singulas expositiones tradidimus. Vna ergo generatio est ecclesiæ quæ cœpit ex doctrina Domini Saluatoris usq; ad consummationē: & hæc ipsa generatio transiuit quidem aliquando totum seculum hoc, & pertransibit ipsum ut hæreditet illud futurū: tamen donec fiant hæc omnia, non transibit. Quando autē in his omnibus sufficiens fuerit & impassibilis permanserit usq; ad gloriosum Christi aduentū, tunc pertransibit. Tamen donec fiant hæc omnia, non quædam eorū quæ dicta sunt, quædam autē non sunt futura, tamen transibit generatio hæc cum omnia hæc fuerint facta, cū transierit non solū terra, sed etiam cœlum: id est non solum ij homines, quorū uita terrena est, & propterea terra dicuntur, sed etiam illi quorum cōuersatio est in cœlis, & ideo cœlum uocantur. Transibunt autē ad futura, & omnis status eorū, ut ueniant ad eminentiora & meliora. Quorū reuelationem cum sint filij dei, expectatio creaturæ expectat, & omnis creatura congemiscit eis & dolet, donec à timore domini in utero accipientes pepererint spiritū salutis faciētes suas fortunas, & tunc trāsibit generatio de qua loquitur Christus, & cœlum secundū quod exposuimus, & terra secundum quod tradidimus. Verba autem quæ à Salvatore sunt dicta nō transibunt, quoniā quæ sua propria sunt operantur & nūc, & semper operabuntur. Perfecti autem & qui non recipiunt, ut iam meliores efficiant, transeunt quod sunt, perueniunt ad illud quod non sunt. In eo autē quod dixit: Verba autem mea nō præteribunt, & hoc existimo quærendum: ne forte Moyse quidem uerba & prophetarū trāsierunt, uerba autem Iesu Christi non transierunt: quoniā quæ prophetabantur quidem ab illis impleta sunt, uerba autē Christi semper sunt plena, & in actu impletionis sunt semper, & quotidie implentur, & nunquam perimplentur. Ipsa enim sunt quæ in sanctis & impleta sunt & implentur, & adhuc sunt implenda. Aut forte neq; Moyse uerba uel prophetarū dicere debemus impleta omnino: proprie enim & illa uerba filij dei sunt & semper implentur. Ergo bonum est altitudines uerborū diuinorū, uerbis simplicibus explicare: tamen propter paucos discutiamus, hæc tantū intelligentes, quoniā uerbum quod in uerbo dei humanū est à creatione mundi usq; ad consummationē nō transijt. Instat enim & operatur, quia neq; principiū operandi ante tempora dierum accepit, sed cum creatura cœpit, & cum creatura transibit. Verbum autem quod fuit ante creaturam non transibit cum creatura. De die autē illa & hora nemo scit, neq; angelī cœlorum, neq; filius nisi pater solus. Videntur hæc arguere eos qui promittunt de consummatione, & corruptione mundi se cōprehendere, & pronunciant quasi instet dies Domini, quales dicuntur fuisse quidam Thessalonicenses in tempore Apostoli, de quibus scribit: Rogamus autem uos fratres per aduentū domini nostri Iesu Christi, & nostrā congregationem in ipso, ut non cito moueamini à sensu uestro, neq; conturbemini, neq; per spiritum, neq; per uerbū, neq; per epistolam quasi per nos missam, quasi instet dies domini. Forte quoniā apud Iudæos erant quidam siue per scripturas profitentes de tēporibus consummationis se scire, siue de secretis: ideo hæc scribit docens discipulo

discipulos suos, ut nemini credant talia profitenti. Et seipsum saluator secundum hunc locum coniungit ignorantibus diem illum, & horā. Et rationabiliter est quærendum quomodo qui confidit se cognoscere patrem, dicens: Nemo nouit patrem nisi filius, & cui uoluerit filius reuelare, patrem quidem nouit, diem autē & horam consummationis nō nouit; & quomodo hoc abscondit pater a filio? Omnino enim ratio esse debet, quod a saluatore tempus cōsummationis absconditū sit, & ignoret de eo. Audebit autem aliquis dicere quoniam homo qui secundum saluatore intelligitur proficiens sapientia, & ætate & gratia corā deo & hominibus, qui proficiens proficiebat quidem super omnes scientia & sapientia, non tamen ut ueniret iam quod erat perfectum priusquā propriam dispensationē impleteret. Nihil ergo mirum est, si hoc solum nesciuit ex omnibus, id est diē consummationis, & horam. Forsitan autē & quod ait nescire se diem consummationis & horam, ante dispensationem suā dixit, quia nemo scit, neq; angeli, neq; filius, nisi solus pater. Post dispensationem autē impletā nequaquam hoc dixit, postquam deus illum superexaltauit, & donauit ei nomen quod est super omne nomē. Nam postea & filius cognouit scientiā a patre suscipiens, etiam de diē consummationis & hora, ut iam non solum pater sciret de ea, sed etiā filius. Et in Actibus quidem Apostolorum cōuenientes Apostoli interrogauerunt eum dicentes: Domine si in hoc tempore restitues regnum Israel? Ille autē dixit ad eos. Non est uesterū nosse tempora uel momenta quæ pater posuit in sua potestate. Et quoniam in sua potestate tēpora & momenta consummationis mundi, & restitutionis regni Israel posuit, ideo quod nondū fuerat prædefinitum a Deo, nemo poterat scire. Vnumquodq; autem eorū quæ præfinit non ab inexperibili præfinit, non possibile est enim hoc. Quod autē præfinit principium præfiniendi faciens. Si autem ita est, præfiniuit quidem consummationē facere mundi, non autē & tempora & momenta præfiniuit quæ posuit in sua potestate, ut si uoluerit ea augere sic iudicans augeat ea: si autem abbreviare, abbreviet, nemine cognoscente. Et ideo de temporibus & momentis cōsummationis mundi, in sua posuit potestate, ut cōsequenter humano generi in suo arbitrio constituto talia uel talia agenti definiat iudiciū debitum. Multa & in prophetis est inuenire ad utilitatem audientium scripta præceptis & denunciationibus quasi non præueniente quicquam de eis, sed puniēte quidem si peccauerint, saluante autē si præcepta seruauerint. Et sicut in illis non introduxit scriptura deum præfinientem, sed secundū utilitatem audientiū proloquentem: sic intelligendū est & de diē consummationis & hora. Alia expositio quæ famosior est eis quæ iam tradita sunt, aliud dicit de eo quod scriptum est: Neq; filius, nisi solus pater. Dicit, inquit, alicubi de Saluatore apostolus, & de rebus in fine seculi ordinandis, hoc modo. Cum autē subiecta illi fuerint omnia, tunc & ipse filius subiectus erit ei qui sibi subdidit omnia, ut sit deus omnia in omnibus. His uerbis uidetur ostendere quoniam priusquam subijceret ei omnia, nō erat subiectus ei qui sibi subdidit omnia. Quod ex hoc demonstratur, quoniam nisi subiectus fuisset filius patri qui subdidit omnia, nunquam ei pater omnia subiecisset. Et uidetur per hæc dicere subiectionem omnium qui ei erant subijciendi, & aduentum eorū per filium ad deum & perfectionē. Si ergo bene dicitur hoc de filij subiectione ad patrem futura, ut tunc hi qui futuri sunt Christi, & adhererunt ei, cū ipso Christo patri subijciantur: quare non & de diē illa & hora neminem scire neq; filium similiter exponemus? Donec enim ecclesia quæ est corpus, nescit diem illum & horam, tamdiu nec ipse filius dicitur scire diem illam & horam, ut tunc intelligat scire quando scierint & omnia membra eius. Bene autē dicitur scire secundum propriam significationem, sicut est in consuetudine scripturarum. Quid est scire, quoniam cognosceret diem illum & horā qui occurrerit ad finē, & abbreviationē diē illius & horæ. Quoniam autē talis aliqua significatio est scire & cognoscere in scripturis, manifestum est ex eo qd dicitur in Ecclesiaste hoc modo. Qui custodit mādatum, nō sciet uerbum malum, id est non experietur uerbū malum. Et in apostolo de ipso Saluatore est dictū. Eum qui nesciuit peccatū, pro nobis peccatū fecit. Et nescientē peccatum saluatore dicit, tanquam si diceret eū qui non peccauit, nec in natura fuit peccati. Tale aliquid significat & quod dicit, cognouit Adam Eam uxorem suam. Quamdiu enim illa non fuit ei admixta, non cognoscebat eam. Et diem ergo cōsummationis huiusmodi & corruptionis seculi nemo

Matt. 13

Ad. 5

1 Cor. 15

2 Cor. 5

Gen. 4

nemo scit, neque angeli coelorum, neque filius dei, de sanctis deo melius providente, ut simul fiant in beatitudine quae futura est post diem & horam consummationis illius. Et si-
Heb. 11 cut apud Hebraeos scriptum est de eis qui testimoniū habent in fide, quoniam hi omnes te-
 stificati per fidem non receperunt promissionē dei, deo de nobis melius aliquid provi-
 dēte, ut nec sine nobis cōsummarent: sic sciendū est & in hoc, quia deo melius aliquid
 prospiciente de his qui erāt saluandi, nondum enim receperunt promissionē, qui non
 cognouerunt de die illa & hora, neque angeli coelorum, neque filius. Præparat enim filius sci-
 entiam diei illius & horae coheredibus promissionis illius, ex quo seipsum exinanivit
 formā serui accipiens, operans viam quae ducit ad restitutionē omnium propter quos for-
 mam serui accepit: ut omnes simul sciant, id est re ipsa experiantur horam illam & diem,
 quia quod oculus nō uidit, nec auris audiuit, & super cor hominis non ascendit, præpa-
 rauit deus diligentibus se, in scientia priorū exercens, & præparans omnē quem uult
 scire diem illā & horam cū sanctis angelis, & cum ipso domino nostro Iesu Christo. Et
 uniuscuiusque autem consummationē in his quibusdam futurā supradictis, & de singulis so-
 lus scit pater: quoniam filius comitans, & præcedens ante sequentes, & uolens (ut ita di-
 cam) uenturus est, & tardat ut possint eum sequi qui certant sequi eum, & sequētes eū
 inueniantur cū eo in die illa & hora. Sicut enim fuit in diebus Noe, sic erit & aduentus
 filij hominis. Sicut enim fuerūt in diebus ante diluuiū manducantes, & bibentes, nu-
 bentes & nuptū tradentes, quousque intrauit Noe in arcā, & nō cognouerunt donec ue-
 nit diluuiū, & tulit omnes: sic erit & aduentus filij hominis. Eis qui cognoscūt uerborū
 praesentium textū, siue spiritaliter ea uolētibus intelligere, siue simpliciter, cōsequens est
 de cōsummatione dicere mundi istius, quoniam subito erit, quasi qui iam egrotauerit pri-
 us ægrotatione idonea & manifestante corruptionē suam futurā. Hoc enim ex eo præ-
 cipue demonstratur quod dicit, quoniam similis erit diebus Noe aduentus filij hominis:
 subito enim tūc perierunt omnia quae fuerant super terram. Qui autem uult dicere quoniam
 paulatim erit cōsummatio mundi, dicet similiter factum & in diebus Noe. Quadragin-
 ta enim diebus, & quadraginta noctibus pluuia descendente, consequens fuit primos
 perisse qui in depressioribus terrae partibus habitabant, post eos autem qui modice in al-
 tioribus, & sic nouissimos qui in altissimis montibus morabantur. Sic inquit in cōsum-
 matione mundi cū descenderit ignis, incipiet quidem de sublimioribus locis, & paula-
 tim ad inferiora descendet. Lucas autem subiungēs etiam similitudinē ignis Sodomorum,
Luc. 21 dat nobis occasionē intelligendi, quoniam subito consummatio est futura. Dicit autem ali-
 quis quoniam per hoc illud declaratur, quoniam nō moraliter pluuia illa fuit aut ignis, sed
 propter peccata hominū abundantia. Duobus ergo modis mundi corruptio existima-
 tur futura. Vno quidē secundum morālē ignis detentionem: altero autem secundum iudici-
 um dei. Gentiles autem inflammationem illam, uel causam inflammationis illius non dicūt
 fuisse peccata, sed ignis fuisse uirtutē. Diuini autē sermones omnia teneri & gubernari
 docent à deo, & non culpant ignis uolentiā, sed dei pronunciant uoluntatem, saluatis
 quidem super terram, qui salute sunt digni in ea, perdētis autem eos in quibus propter ab-
 undantiam iniquitatis charitas refrigescit. Cōparatio enim Sodomitici ignis manife-
 stissime docet subitanē fore mundi corruptionē ex eo quod angelus dixit ad Loth: Ec-
Gen. 19 ce admiratus sum faciē tuā in uerbo hoc, ut non destruā ciuitatē de qua dixisti. Festina
 ergo saluari illic, nec enim potero facere quicquam, donec tu eas illuc. Vides quoniam
 ignis ille qui super Sodomā mittebatur, uoluntate cōtinebatur diuina, donec Loth in-
 traret in Segor. Sic puto & in consummatione futurum, secundum quod saluatus est &
 Loth: ut tunc ignis ille consummationis obtineat mundū secundum iudicium dei, cum
 saluati iusti fulserint sicut sol in regno patris sui: tunc iniquos colligent de regno Chri-
 sti, & mittent eos in caminū ignis. Quomodo enim non est manifestū, quia subito erit
 corruptio mundi, ex eo quod dicit: Erunt manducantes, & bibentes, nubentes, & nu-
 ptum tradentes, quae pacis & securitatis sunt signa. Fames enim & pestilentiae forsitan
 ante aliquod tēpus cōsummationis erunt: circa ipsam autem consummationē neque fames,
 neque bellum erit. Quomodo autem manducantes & bibentes, nubentes, & nuptū traden-
 tes, plāntantes & aedificantes, ementes & uendentes sunt cōprehēdendi, nisi ita sit ordi-
1 Thess. 4 natū? Sed & illud hoc manifestat quod ait apostolus: Quoniam dies domini sicut fur ita
 in nocte

in nocte ueniet cum dixerint, pax & securitas, tunc repentinus illis superueniet interitus, sicut dolorē partus in utero habenti, & nō effugiēt. Docet nos quoniā subito & insperato eueniet dies cōsummationis hominibus, cū rerum status quasi ad melius uisus fuerit esse conuersus, de fame priore ad ubertatē, de pestilētia & prālijs ad pacem atq; securitatē. Qui aut̄ alius Euangeliū audiunt, & omnia agunt, ut omnino in nulla parte Euāgelij sit eis uelatū, non multū curant de cōsummatione seculi generali, utrū subito, & generalis sit futura, an per partes: sed hoc tantū considerant, quoniā uniuscuiusq; cōsummatio fit ipso non cognoscente, neq; diem, neq; horā exitus sui: & quia super unūquēq; nostrum dies Domini ita ueniet sicut fur. Propter quod opus est uigilare, siue uesperī, id est in iuuetute, siue mediā nocte, id est in mediō uitæ humanæ tenebrosæ, siue gallicantu, quando iam senior est, siue mane, quando iam senectute prouecta est: ut cū uenerit Deus uerbum afferens consummationē perfectionis uitæ istius, cōprehendatur qui nō dedit somnum oculis suis, neq; dormitationē palpebris suis, & custodiuit mandatū dicentis: Vigilate in omni tempore. Tamen uani sunt omnes, siue qui cōsummationem mundi scire se profitentur quando erit, siue qui uitæ proprię finē scire se gloriāntur, aut per signa auīū, aut per uentriloquos, aut per magos seducti, & putantes cognoscere diem & horam exitus sui. Sicut enim est, nemo cognoscere potest, nisi forte propheta aliquis fuerit sancto spiritu illuminatus, sicut ille qui uxori regis prophetauit uolenti cognoscere si surgeret ex infirmitate filius eius: & sicut Helias prophetauit Ochoziā dicens quæ à domino fuerant constituta: hæc dicit Dominus, propterea quod 4 Reg. 1 non erat deus in Israel, tu uadis quærere ad Baal aut Beelzebub uirum muscarū, Deum Accaron: ideo dicit dominus, de lectulo super quē ascendisti non descendes, quoniā morte morieris. Hæc etsi in excessu diximus, tamen quasi utilia introduximus, quoniā & de cōsummatōe uniuscuiusq;, id est de die exitus sui nemo cognoscere potest, quāuis multi profiteantur talia scire, nisi forte qui audierint ex prophetis. Scio & aliā cōsummatōē uiri iusti, qui Apostolico pfectu dicere potest: Mihi aut̄ absit gloriari nisi Gal. 6 in cruce domini nostri Iesu Christi, per quē mihi mundus crucifixus est, & ego mūdo. Cui enim mundus est crucifixus, ei quodāmodo consummatio iam facta est mundi, & qui mortuus est mundialibus rebus, cui transgresso dies non Domini uenit Domini dies in qua sit aduētus filij hominis super animā eius, qui iā nō uiuit peccato & mūdo. Tūc duo erūt in agro, unus assumetur & alter relinquetur.] Sicut in eo quod dicit, Aut facite arborem malā, & fructus eius malos: aut arborem bonā, & fructum eius bonum. Dux sunt arbores generales in cordibus hominū, aut bona uirtutis, aut mala malitiæ. Sicut mundus est ager secundū parabolam quandam, duo generaliter sunt in eo, unus quidem sicut Noe operarius terræ, alter aut̄ sicut Cain operās terram. His talibus in agro huiusmodi constitutis unus assumetur, id est qui similis est Noe operarius terræ: & alter relinquetur, qui sicut Cain terrā operans est. Talis enim est omnis qui odit fratrem suum: & propter odium fratris, homicida à Ioāne appellatur Apostolo. Sic aut̄ & de animabus molentibus in graui mola mundi uel corporis, bona quidē anima assumitur, mala aut̄ relinquitur, donec digna efficiatur assumi. Aut ita: Duo in agro, sensus hominis boni, & sensus hominis mali. Sensus bonus assumitur, malus relinquitur. Nec enim possumus dicere spiritum malī hominis nō assumi: quia didici apud Ecclesiasten Eccl. 12 de omni spiritu, quoniā conuertitur ad Deum qui dedit eum: sicut & de omni carne, quoniā reuertitur ad terrā unde sumpta est: & sicut ipse Dominus docuit nos ut timeamus eum qui corpus & animā potest perdere in gehennam: & ex eo quod nihil de spiritu dixit, euidenter ostendit quoniā spiritus cum corpore uel anima peccatrice non simul punitur. Qui enim peccauit diuidit: & pars quidem eius cū infidelibus ponitur: quod aut̄ non eius, reuertitur ad Deum qui dedit eum. Duo in lecto uno, unus assumet, & alter relinquet.] Extra eos qui sunt duo in agro, extra eas quæ sunt duæ ad molam, sunt duo corpora in una materia, ex quibus corporibus unū quidem corpus est iusti quod assumitur, alterum autē corpus eiusdem materiæ quod relinquitur. Et corpus quidem quasi infirmum in lecto est carnalium passionū quamuis assumatur: Anima autem propter multa quæ sustinet in hoc mundo, molit in mola mundi: sensus aut̄ in agro secundum ea quæ diximus operatur quæ operatur.

Tractatus

XXXI

In illo tēpore, Dixit Iesus discipulis suis: Vigilate, quia nescitis qua hora dñs uester ueniet. Et reliqua.] Non dantes somnum oculis animæ nostræ, neq; dormitationē palpebris, ut expectemus uel nostrū uel seculi finē, siue ut de hac uita egrediamur, siue ut nobis cōsumme hīc mūdus.

Quæret aut aliquis quō præsens iuxta discipulos dñs cōstitutus, ita loquitur quasi nō præsens, sed uēturus ad eos, dicēs: Vigilate, quia nescitis qua hora dñs uester ueniet. Et dicet quidē qui simplicior est, quoniā de secūdo aduētū in quo uenturus fuerat, hunc dicebat sermonē. Alius aut intelligibilē & futurū in sensum discipulorum uerbi dicebat aduentū: quia nondū erat in sensu eorum quemadmodum erat futurus: quoniā sicut per hunc locū demonstrat, in uigilantibus operat diē aduentus sui in animā eorum qui illuminantur à lumine uero ueniētis ad animas ipsorū. Illud aut sciote, quoniā si sciret paterfamiliās qua custodia fur uenit, uigilaret utiq; & non sineret perfodī domū suam.] Quomodo nō sineret? Sine dubio per uigilantiā suam. Ideo & uos estote parati, quia qua custodia nō speratis, filius hominis uenturus est.] Sed Matthæus quidē indefinite: Marcus aut etiā tēpora diei tanq; furis uenientis definit dicēs: Vigilate ergo, quia nescitis quādo dominus domus ueniet, sero, an mediā nocte, an gallicantu, an mane. Paterfamiliās aut domus est sensus hominis: Domus aut eius anima. Fur uero qui paterfamiliās dormiēte subito uenit & perfodit domū, puto quod diabolus est, aut omnis sermo cōtrarius, secundū quod Euāgelista Ioānes nos docet hoc modo dicens: Amen amen dico uobis, qui non intrat per ianuam in cohortem ouium, sed ascendit aliūde, ille est fur & latro. Sicut ergo qui per ianuā intrat in cohortem ouium pastor est ouīū, cui ostiarius aperit: qui aut non intrat per ianuam, sed ascendit aliūde, fur est & latro: sic dominus domus fiducialiter per ianuam quando uult ingreditur in eam remunerans uigilantē. Fur aut quasi fur, non per naturalē introitum intrat in domū ad animā negligentis, sed quasi qui iam foderit eam, primū destruens quædam naturalia ædificia animæ eius & naturales intellectus in eo qui non uigilauit, quos ædificauerat deus uerbū. Et per ipsam dirutionē ingressus fur diripit eam ex armanis sensum, quādo & sepeliēs nō uigilantē patremfamiliās spolia eius distribuet. Alioqui aut inuenit quis furem in ipsa perfossione, & cōprehendens eum quasi arma sua habēs percutit furē, & percussorē sermonem immutans eum, interficit eum, quando & interficiens homicida non existimat, absq; omni dilatione interficiens eum. Si aut non apud se, sed apud eum qui occulta omnia manifesta facit, cōprehenderit quis eū qui furatus fuerat bona eius, & intellexerit eum, & redarguerit eum, id est interfecerit eum, nullā ueniā habet mortuo atq; manifestato furi: & ipse enim morietur. Et uide ne forte tale aliquid significet lex Moyli dicēs: Si aut in ipsa perfossione inuentus fuerit fur, & percussus mortuus fuerit, non est ei homicidiū. Quod si ortus fuerit sol super eum, reus est: morietur pro eo. Qui enim priusquā faciat malum cognoscit malum & confringit in seipso, ipse est qui cōprehendit, & interficit in eo, dum perfoderetur ab eo. Qui aut postquam fecerit malum, quāuis redarguerit eum extra se malum cōprehendisse, & extra domū suam interfecisse uidetur, nihil ei prodest, reus enim factus est mortis. Nam omnem hominē postquā peccauerit reuersum in se, sensus diuinus qui est in nobis illuminat quasi lux, ut intelligamus quod gessimus malum ad præiudiciū nostrum, non ad salutē: tamē in textu hoc euangelij in quo loquimur, nō in die fur uenit, quando illuminata est à sole iustitiæ anima hominis studiosi, sed in nocte, & in tempore adhuc malitiæ permanentis. In quā cū fuerit aliquis, possibile est, etsi non habuerit uirtutem solis, tamē ut illustretur ex aliquo splendore modico uerbi quod est lucerna, adhuc quidem manens in malis, iam tamen habens propositum meliorū, & uigilantiā, ut ne perfodiatur propositum eius ad meliora respiciens. Nam sicut legimus apud Pastore, uasa plena non cito quis gustat: nec enim mutantur facile: semiplena aut quia facile creduntur mutari, frequenter gustantur. Et uide si potes ad talem trahere intellectum illud, quod alibi scribitur. Sint aut lumbi uestri succincti, & lucernæ ardentes, & uos similes hominib. expectantibus dominum suū quando reuertatur. Quoniam qui nondū est in lumine, & in die uirtutum, præbet aut se iam doctrinæ illuminanti animam suam, secundum quod possibile est, in

primis

primis succinctus est, & auertens seipsum ab effusione malitiæ utitur nondū quidē quasi
 diei lumine claro uirtutis, sed lucerna qua possibile est illuminari etiā qui in malitiā est.
 Hic ergo cuius sic lucerna accensa est, expectans est dominum suū deum uerbū, ut re-
 uertēs ueniat ad eū qui interim habuit in semetipso lucernā, & illuminauit totā mētem
 ipsius, uidelicet quasi sol. Et unusquisq; secūdm suum profectū incendit lucernam aut
 minus, aut amplius à lumine scientiæ, & oleū per meditationē infundit, & in ipsa uigi-
 lans aduersus peccatriciā opera, sperans per abstinentiā huiusmodi, & meditationem
 dominū suscipere in seipsum. Et tamen qui abundantius proficit, & posteriora quidem
 obliuiscitur, id est malitiā, modicum autē eius adhuc habet in se, iam ad uirtutem propin-
 quat, cōuenienter dicē: Nox promouit, dies autē appropinquauit. Signandum est autē,
 quoniā dixit: Dies autē instat. Instat enim perfectis, & nullū habētibus in se uestigiū nō-
 ctis: appropinquat autē proficienti ad melius, & quæ diei sunt meditati, & sicut in die
 honestatē suscipienti: & prope est iam iste qui talis est, ut dicat: Non sumus noctis, neq;
 tenebrarū. Quoniā autē semel uenimus in hūc locū, debemus & de custodijs diuersis
 reddere rationē. Alius quidē reprehendit uigilans statim in uespere ipso, & continuat
 uigilias usq; ad mediā noctem, adhuc autē usq; ad gallicātū, & adhuc usq; ad mane. Qui
 enim mox ut coeperit malitiā, id est mox, ut coeperit infans plenū proferre sermonem,
 ex eo enim incipit esse malitiā, quod est in nocte, si statim tradiderit se, ut fiat & auditor
 legis, & factor, si quidē permanerit usq; ad finem in ipso proposito, uigilauit à uespere,
 & cōtinuauit usq; ad mediā noctem, & non dedit somnū oculis suis, neq; usq; ad galli-
 cantum, neq; usq; ad mane, inter beatos seruos huiusmodi uir cōputatur. Qui autē fuerit
 inuentus post tempus sermonis impleti partē aliquā noctis transigere in comestationi-
 bus & ebrietatibus & cubilibus, & impudicijs, coeperit autē postea uigilare, & iste spē
 bonā habebit si permanerit usq; ad mane, incipiens à mediā nocte uigilare, id est, à ui-
 rilitate. Si autē perfectus in tēpore ætatis corporis sui audiēs diuinā doctrinam suscep-
 rit in lucernā, quasi uolens uiuere secūdm dei præceptū, & iste habens lucernā à gal-
 li cantu, & uigilans, & permanens usq; ad mane, non perdit bonæ seruitutis mercedem
 in tempore modico. Si possibile autē est & statim circa ipsam cōsummationē noctis (id
 est postquā pene totum tēpus uitæ suæ cōsumpserit malitiā) ut credens accēdat sibi lu-
 cernā, & uigilet uel residuo tēpore, & si uenerit dominus domus cū gratia sua, quibus-
 dam quidem à uespere cōmorabitur usq; ad mane, alijs autē à mediā nocte, illuminans
 eos in reliquū, alijs uero à gallicantu minus cōuersans cū eis. Sed neq; mane accenden-
 tes lucernā, & uigilantes propter expectationē domini derelinquet: sed etiā istos inue-
 niens minime dormiētes, neq; cubilib. & impudicijs attendētes, honorabit eos hono-
 re quo dignos esse cognouerit. Et sur ergo custodia quadā, & hora noctis aduentat, &
 perfodit domū eius, quē non inuenerit uigilantē, neq; habentē lucernam accensam. Et
 quibusdā quidem superuenit uespere, alijs autē mediā nocte, quibusdam autē & gallican-
 tu: sunt autē & quibus mane. Et dominus custodia quadam & hora noctis uenit, & forsi-
 tan dominus illi uenit, cui sur ueniēs nihil facere potuit, uidelicet non permissus perfo-
 dere domū uigilantis, & lucernā accensam habētis. Ad eum autē qui domū habet perfo-
 sam, non uenit dñs, maxime si didicerit aliquis, quod dictū est: Sint lumbi uestri præcin-
 cti & lucernæ ardētes, & uos similes hominibus expectantibus dominū suum, & cōtem-
 nēs ea quæ dicta sunt dederit somnū oculis suis & palpebris suis dormitationē. Ad ma-
 nifestandum autē sensum loci istius qui nobis in currit, tali utamur exēplo. In tēpore ten-
 tationū, uel qualiūcūq; calamitatū maxime sur solet uenire, uolēs perfodere animē do-
 mū: sed ueniente fure, qui accidētia sustinet, & propter dei dilectionē omnia suffert, ni-
 hil passus ab eo cōfestim ad se ueniētē uidebit dominū. Qui autē à fure in tēpore calam-
 tatis suæ perfossus fuerit domū, quasi indignus aduētū ad se domini sui, nō erit dignus
 aspicere eā. Quis em̄ fidelis seruus & prudens, quē cōstituit dominus eius super domū
 suā, ut det cibos in tēpore? Quod ad apostolos ceterosq; episcopos & doctores para-
 bola ista pertineat manifestū est: maxime ex eo qd apud Lucā Petrus interrogat dicēs: Ibidem
 Ad nos parabola istā dicis, an ad omnes? Sed tamē cū sint multi dispensatores, difficile
 est inuenire & fidelē & prudentē. Propter quod ait apostolus. Ita nos existimet homo 1 Cor. 4
 ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorū dei: hic iam quærit inter dispēsatores,

ut fidelis quis inueniatur. Peccat aut in deū quicumque episcopus, qui nō quasi cōseruis ser-
uus ministrat, sed quasi dominus. Frequēter aut & quasi amarus dominus dominās per-
uim, similis cōstitutus Aegyptiis qui affligebāt uitā filiorū Israel cū ui. Ergo memores
Ioh. 13 esse debēt uerborum Christi dicētis: Vos uocatis me magistrū & dominum, & bene di-
citis. Sum etenim. Si ergo ego laui pedes uestros, & uos debetis alterutrū lauare pedes.
Luc. 22 Exemplū em dedit uobis, ut sicut ego feci, sic faciatis. Et illud. Principes gētiū domi-
nant earū, & maiores eorū potestātē exercēt in eis. Inter uos aut nō sic erit, sed qui uult
inter uos esse primus, erit nouissimus: sicut filius hominis non uenit ministrari, sed mi-
nistrare, & dare animā suā redemptionem pro multis. Audire aut oportet & Paulū di-
centē. Cū possimus oneri esse ut Christi Apostoli, facti sumus paruuli in medio uestro,
I. Thes. 2 quemadmodū si nutrix foueat natos suos, sic desiderātes cupimus participari uobiscū
nō solum Euāgelium, sed etiā animas nostras. Et nō oportet percutere conseruos, sed
corripere inquietos, cōsolari pusillanimes, sustinere infirmos, & patientes esse ad oēs:
quoniā seruum dei nō oportet litigare, sed mansuetū esse ad omnes, cum modestia do-
centē eos qui resistunt. Quasi recedēs aut ipse à mala inductione cōseruorum, Paulus
culpat eos qui nō erant tales, q̄ superbis quidē erāt subiecti, cōtemnebant aut mansue-
2. Cor. II tos, hoc modo dicens: Sustinetis si quis uos in seruitutē redigit, si quis deuorat, si quis ac-
cipit, si quis extollitur, si quis in faciē uos cedit, quasi nos infirmi fuerimus. Considera
aut in istis quomodo eos qui in seruitutē redigunt, & in faciē cādūt propter quod ama-
rius principentur, reprehenderit ipse dicens se abstinere ab eis: nō quia infirmus erat,
qđ minus faceret ea, sed ut faciat ipsa quae docet. Docet aut cum modestia docere eos
I. Tim. 3 qui resistunt. Propter qđ & definiens quales debeant esse episcopi, sic dicit: Nō litigio-
si, non percussores, sed mansueti, ornatī, & quicumque inter fideles, & sapiētes seruos inue-
niunt, & dispensatores, quos cōstituit dominus super familiā suā, sicut dicit Lucas. Ex
Luc. 12 his aut cognoscere est, quoniā non solum qui fideles sunt & sapiētes, illos cōstituit do-
minus super domū suā, sed etiā malos seruos dicentes in cordibus suis, semp moram fa-
cit dominus meus uenire: propterea percutiunt conseruos, māducant & bibunt cum
ebrijs, uel ebriosis, & inebriantur. Si quando ergo arbitrant se esse in magno fastigio
qui praesunt ecclesijs Christi, ppter ea quod constituit eos dñs super familiā suā, co-
gnoscāt quoniā nō hoc eos saluat, qđ cōstituti sunt à domino super familiā eius, sed il-
lud ut dent in tempore cibos, & ut abstineāt se à percussionibus, & à comestationibus,
& potationibus cum ebriosis. Si aut non se abstinerint ab huiusmodi, & magnum
sapuerint propterea quod constituit eos dominus super familiā suā, sciant q̄niam ue-
nit dñs eorum in die qua non putant, & hora qua nesciunt, & diuidet eos, & partē eorū
cum hypocritis & infidelibus ponet: & cum fuerint inter hypocritas & infideles posi-
ti, nihil eis pderit qđ cōstituti à domino sunt super familiā eius. Ut aut timeamus illud
quod ait: diuidet eum, cōuenit recordari ea quae à Daniele sunt dicta contra presbyte-
ros malos. Quoniā angelus domini habens gladiū scindet te medium. Scindens aut di-
uidet. Ausi sumus uti in hoc loco Danielis exemplo, nō ignorantes quoniā in Hebrēo
positū nō est, sed q̄niam in ecclesijs tenet. Alterius aut temporis est requirere de huius-
modi. Attende aut etiā illud qđ ait: Fidelis seruus & prudens, beneuolenter audiēs uer-
bum, & acquiescens uoluntati Christi ea dicentis, & conscribentis Matthaei. Diligen-
ter ergo est audiendū de fidelī seruo atq; prudētī, qui in fide proficit. Aut si nondū in ea
perfectus est qui cōmuniter & ipse fidelis uocat, & qui naturalē habet mentis uelocita-
tem, & dicit prudens. Et uillicus ergo iniquitatis prudenter facit, non quidē faciens se-
cundū prudentiā ex uirtutibus, sed quia uelox erat ingenio. Et filij seculi huius pruden-
tiores sunt q̄ filij lucis in generatione sua. Nō quia secundū prudentiā unam ex uirtuti-
bus sunt prudētes, aut qui filij lucis secundū aliud aliquid sunt eis minores in sapiētia,
aut in acumine naturali mētis sunt inferiores. Scit em & prudentiā unā esse ex uirtuti-
bus sermo diuinus, sicut in Prouerbjs docet dicēs. Dic sapiētiā sororē tuā esse, notam
aut fac tibi prudentiā, ut custodiāt te à muliere aliena. Nunc autem communiter audi-
re debemus quod ait: quis est seruus fidelis & prudens: quasi quidā quidem secundum
cōmuniter intellectā fidem sint fideles, non aut sint prudentes, neq; ueloces ingenio:
& iterum alij quidem sint ueloces, & secundum quod hic significatur, prudentes, non
autem

autem omnino & fideles. Si quis autem considerat multitudinē uolētium esse se Christia-
nos, inueniet quidē fideles multos & studiū fidei exercētes, nō autē & prudētes, ut sint
filiū huius seculi prudentiores eis in generatione sua, sciētes quoniā quæ stulta sunt mū-
di, elegit deus ut cōfundat sapiētes. Et uidebit iterū alios q̄ credidisse putant, ueloces
quidem esse, & sapiētes, modicę autē fidei: & si non infideles, tamen minus fideles, quo-
niā stulta mundi quæ deus elegit contemnunt, Cōuenire autē in unū fidelem atq; pru-
dentem, ut secundū utrumq; det cōseruis suis cibū in tempore, ualde rarissimū est. Ut
enim in tempore det cibum, necessariā habet quis prudentiā: ut autē non adimat cibos
in tempore indigentū, opus est fide. Non autē est importunū monere propter peccata,
quę in hominibus qui uident credere Christo, & in dispensatoribus ecclesiarū plerūq;
fieri solent: quoniā & secundū simplicē intellectum multi opus habemus ut fideles si-
mus pariter & prudentes ad dispensandos ecclesiæ redditus: fideles quidem ut nō deuo-
remus quæ sunt uiduarum, & ut memores simus pauperū, & occasionē accipientes ex
eo quod scriptū est, Dominus cōstituit his q̄ Euangelium prædicat de Euangelio uiue-
re, amplius quæramus cibo simplici, & necessarijs uestimētis, ut ne amplius teneamus
nobis q̄ demus esurientib; fratribus, & sitientibus, atq; nudis, & eis qui necessitatē pa-
tiunt in secularibus curis. Prudētes autē ut unicuiq; secundū dignitatē uniuscuiusq; sub-
ministremus recordantes qd dictū est: Beatus qui intelligit super egenū & pauperem.
Nō em̄ simpliciter de rebus Ecclesiasticis dare oportet, ut unū hoc obseruemus, ut ne
quę pauperū sunt deuoremus, aut furtū faciamus de eis: sed ut prudenter intelligamus
indigentū causas, ppter quas sunt indigentes: & uniuscuiusq; dignitatē quomodo ad-
uocatus est, quantū necessariū habet, uel ppter quā causam indiget. Nō ergo similiter
est agendū in eis qui ab infantia duriter sunt educati & strictē, & in eis qui large & deli-
ciose nutriti sunt, & postea ceciderūt. Nec eadē sunt ministrāda uiris & mulieribus, aut
multū senib; & iuuenibus, aut iuuenibus quidē, & debilibus, ppter quod nō possunt si-
bi acquirere escas, & eis qui uel ex parte possunt sibi succurrere. Requirendū est autē &
si multos habeāt natos nō negligētes, sed omnia faciētes, & nō sibi sufficienter occur-
rentes. Et ne plura dicamus, multa sapiētia opus est q̄ uult bene dispēsare ecclesiasticos
redditus, ut etiā in istis fidelis & prudēs dispēsator inuentus, beatus efficiat. Forsitā autē
& ppter multitudinē Christianorū qui non satis circa requisitionē uerbi habent, & ta-
les sunt ad principatū subleuati, magis necessariū habemus audire, q̄s est fidelis seruus
& prudens quē constituit dñs super familiā suam, ut det illis cibum in tempore: ut non
effundāt rationabilē & spiritalē cibū cōseruis quibuscunq; simpliciter, & quibus nō
oportet, uolentes se ostendere esse prudentes: & magis necessariū habētib; uerbū
quod mores eorum ædificet, & uitā componat, q̄ qd̄ producit ad sapientiā, & illumi-
nat sciētia luce eos quorū mēs potest sufferre huiusmodi lucis splendorē: aut ut ne eis
qui possunt acutius audire, pigeat exponere altiora, ut ne exponētes uilia, ab ingenio-
rioribus cōtemnant qui naturaliter sunt ingeniosi, aut per exercitationē forsitā secula-
ris sapiētię habent acuti. Difficile est ergo utrūq; in uno, ut & prudens sit & fidelis: nō
autē & impossibile: nec enim beatificat eum qui nō potest esse, dicēs: Beatus seruus ille
quem dñs ueniens inuenerit faciētem sic. Amen dico uobis, quod super omnia bona
sua cōstituet eum. Beatus ille seruus, quē ueniens dñs inuenerit facientem sic. Magna
promissio fidelibus & prudentibus dispensatoribus prædicat, & cum eis quibus ait:
Esto potestatē habens super quinq; ciuitates, aut esto potestatem habēs super decem
ciuitates. Nā super omnia bona patris familiās fieri, quid aliud manifestat nisi hæredes
dei & cohæredes Christi, & cōregnātes cū Christo: Cui omnia sua tradidit pater, sicut
ipse dicit: Data est mihi omnis potestas in coelo & in terra: & quēadmodū boni patris fi-
lius super omnē patris substantiā constitutus participat huiusmodi dignitatē & gloriā
fidelibus & prudentibus dispensatoribus suis, ut sint & ipsi super omnem creaturā, &
potestatē, ut sint cū Christo. Et uide interpretationē eius quod dicit: Amen dico uobis
quod super omnia bona sua constituet eum. Intellige mihi quasi in exemplū accipiens
aliquē regem omne regnū sub se habentē: cum quo sunt gētes multe, & ciuitates & lo-
ca diuersa. Itaq; diuidat ipse satrapis & ceteris principibus qui aliqd præclare gesserūt
plenitudinē regni sui: omnes quidē constituet super omne regnum suum, non autem

1. Tim. 6

Matt. 28

singulos super omnia, sed unumquemque eorum super aliquam partem regni sui, ut puta hunc quidem super decem ciuitates, alium super quinque. Et sic omnes erunt super omnia bona. ipse autem solus teneat omnia quasi solus omnium rex. Et tale est quod dicit: Super omnia bona sua constituet eum. Sicut autem audiuius de beatitudine danda seruis fidelibus & prudentibus, sic audiamus & de tormentis malorum seruorum. Dicit enim malus seruus in corde suo presentem uoluptatem preponens bonis futuris, & contemnens dominum suum, dicit. Moram facit dominus meus uenire. Mentiens autem hoc dicit, uolens manducare & bibere cum ebriosis: & semper somniat, quia post multum temporis uenturus est dominus eius: & quasi domino moras faciente percutit conseruos sufferentes, & in seruitutem redigit eos, & in faciem eos cadit. Et percutiens manducat, & bibit cum ebriosis, occasione obsequii Ecclesiastici: & non esurientes suscipit, sed epulat cum ebriosis & multis huiusmodi quibus. Ecclesiastica cura commissa est: quibus ueniet dominus faciens consummationem eorum in die qua nesciunt, & hora qua non putant, & diuidet eos qui non timuerunt eum, qui potes est animam & corpus perdere in gehennam. Diuidit autem eum quando spiritus quidem eius reuertitur ad deum qui dedit eum: anima autem cum corpore suo uadit in gehennam. Iustus autem non diuiditur, sed anima eius uadit cum spiritu ad regna coelestia. Propter quod scriptum est.

Psalm. 139 Benedicite spiritus & anime iustorum domino. Eorum autem qui diuiduntur & deponunt spiritum reuertentem ad eum qui dederat eum, & non habent postmodum in se partem aliquam quae erat ex deo, relinquunt eis pars eorum quae erat ipsorum, id est anima, quae cum corpore suo puniretur a Domino ueniente cum infidelibus & hypocritis in tormentis. Vide ergo differentiam seruorum quos Dominus constituit super domum suam: quoniam quidam quidem quasi fideles & prudentes dispensatores qui dederunt conseruis cibum in tempore, super omnia bona patrisfamilias constituunt: qui autem contraria eis egerunt, extra quod ceciderunt de gloria tanta, adhuc diuiduntur, & pars eorum cum hypocritis & infidelibus ponetur. Ibi erit fletus

Lucas 6 eis qui male in hoc mundo ridentes fuerunt, dicente scriptura: Vae qui nunc ridetis, quoniam niam flebitis & plangetis. Consequenter autem propter requiem & resolutionem qua requiescunt & resoluti sunt, rationabiliter erit eis dentium stridor. Quod hoc forsitan significat, quoniam qui puniunt cogitantes fore finem doloris, & propter hoc uolentes uiriliter eos sufferre, compulsi tormentis insufferibilibus, dentibus stridunt. Illis uidelicet dentibus quibus manducauerunt acerbiter malitiam, & propterea patiuntur dentium dignum stridorem.

Tractatus

XXXII.

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc. Simile est regnum coelorum decem uirginibus, quae accipientes lampades suas, exierunt obuiam sponso & sponsae. Quinque autem ex eis erant fatuae, & quinque prudentes. Et reliqua.] In omnibus quae didicerunt uerbum dei, regnum coelorum assimilatur uirginibus decem. Et si quidem in eis sunt qui recte & credunt & uiuunt, & ideo iuste assimilantur quinque prudentibus: qui autem profitentur quidem fidem in Iesu, non autem praeparant se bonis operibus ad salutem, reliquis quinque assimilantur uirginibus fatuis: non irrationabiliter dicimus sensus omnium qui didicerunt diuina, quomodoque uerbum domini receperunt, siue occasione siue ueritate, quod uirgines sunt uirginificatae per uerbum dei qui crediderunt, aut credere uolunt. Tale est enim uerbum Dei, ut de sua munditia accommodet omnibus qui per suam doctrinam recesserunt quidem ab idolorum cultura, uel cultura elementorum creationis dei: accesserunt autem per Iesum Christum ad Dei culturam, quamuis non fuerunt subsecuta opera pietatis, neque ad beatitudinem praeparauerint semetipsos. Sicut autem secundum uerbum ueritatis sequuntur seipsas alterutrum uirtutes quae sunt substantia Christus, ita ut qui unam habuerit omnes habeat: & qui unam minus habuerit, nec unam habeat: Christus enim a seipso inrecessibilis est: sic & sensus omnes alterutrum se subsequuntur: & ubicunque minus fuerit unus de sensibus secundum rectam uerbi doctrinam, ibi omnino & omnes sensus quasi fraudati a uerbo sapientiae infatuantur. Sensus autem dico & eos qui communiter intelliguntur, uisio, auditio, odoratio, gustatio, palpatio: & eos qui in Prouerbijs appellantur diuini, hoc modo dicentibus, Sensum diuinum inuenies. Iterum autem quoniam uerbum dei causa est ut rectus fiat sensuum usus, & non est possibile eum cum sit in sensibus, ut in quibusdam quidem sensibus

sibus operet, & diligenter tribuat quæ prudentiæ suæ sunt, in alijs autem negligat: ideo si unū de sensibus fecerit sapientē, ut uirgo cōstituat, necesse est ut in alijs sensibus sapientiam suā effundat. Propterea non est uidere de quinque sensibus in aliquo, quosdam quidē fatuos, quosdā autē prudentes: sed necesse est, ut aut omnes quinque sint prudentes, aut omnes fatui. Omnes isti sensus lampades suas accipiunt, id est, organa sua naturalia, siue secundū uerbum dei uti uolentes, siue contra uoluntatē dei, tamen accipiunt eas quando recipiunt sponsum esse ecclesiæ uerbū dei, & filiū dei: & egrediunt de mūdo, & de erroribus deorū multorum, & ueniunt in obuiā saluatori, qui semper paratus est uenire ad uirgines eas ut simul ingrediant cū dignis eorum ad beatā spōsam ecclesiā. Sed quādiu quidem post uerbū receptū lucet lumen fidei corā hominibus, ut uidentes opera eorū bona, glorificent patrē eorum qui in cœlis est, hę & prudentes sunt, & accipientes oleum nutrimentū luminis sui qđ semper infundit actibus bonis, id est uerbum doctrinæ, & uasa animarū suarum ab hoc uerbo implentes à doctoribus & traditoribus qui illud uenundant, quod satis sit eis etiā tardante exitu & remorāte uerbo ueniente ad consummationē eorum, ut cōsummatę & extra mundū factę festinent illuc. Quātis autē nō fuit cura post inchoationē Christianitatis tātā accipere uerbī doctrinā, quanta sufficeret eis durare usq; ad finem, negligentes circa susceptionē doctrinę quæ confortat fidem & bonorū actuum lumen illuminat: quid autē sic confortat sicut moralis sermo, qđ oleum luminis appellat: hę fatuę sunt, & acceperūt lampades in primis quidē accensas, sed ad tantum iter obuiā exeundi sponso oleum nō acceperūt. Moram autē sponso faciēte dormitauerūt omnes uirgines, & dormiebant. Ita sponso tardante, & nō cito ueniente uerbo ad consummationē uitæ eorū, hinc patiūtur aliquid quasi sensus, & quasi in nocte mundi agentes & dormitātes. Dormierunt quidē, utputa remissius egerunt à sensu uitali: nō tamen & lampades perdiderunt, neq; desperauerunt de cōseruatione olei ille prudentes. Media autē nocte clamor factus est, ecce spōsus uenit, exurgite obuiā ei. Tunc surrexerunt uirgines illæ omnes, & composuerunt lampades suas, Fatuę autē prudentibus dixerūt: Date nobis de oleo uestro, quia lāpades nostræ extinguunt. Responderunt autem prudentes, dicentes: Ne forte nō sufficiat nobis, & uobis, ite potius ad uendentes, & emite uobis. Abeuntibus autē illis emere, uenit sponus. Et quæ paratæ erant intrauerūt cum eo ad nuptias, & clausa est ianua. Nouissimæ autē uenerunt & reliquæ uirgines dicentes: Domine, dñe aperi nobis. At ille respondens ait: Amen dico uobis, nescio uos. Media autē nocte, id est in altitudine remissionis, & in medio tempore iam trāfacti luminis uespertini, & adhuc sperati diurni, factus est clamor omnes suscitare uolentium sicut existimo angelorum, qui omnes sunt ministri spiritus qui mittunt ad ministerium propter possessuros salutem, qui & solliciti fuerūt eos qui sunt sensibiles excitare in obuiā sponso, & dicūt intus clamātes in sensibus omniū dormientiū: Ecce sponus uenit, surgite in obuiā ei. Et suggestionē quidē oportere in obuiā ire sponso uerbo, & ecclesię immaculatę, omnes quidem audierunt & surrexerūt: nō autē omnes decentē imposuerunt lāpadibus suis ornatum, sed quę audierunt prudentiam eas ornantē. Ita nō in tempore opportuno, fatuę dixerūt prudentibus, date nobis de oleo uestro, quasi qui nō sibi congregauerant antē prudentiam: ut intelligant quoniā non omnium habentiū oleū, est etiā dare ex eo uolentibus alijs, sed eorum tantummodo, qui ad hoc ipsum positi sunt ut uenundent, & tribuant, & accipiant preciū olei uenundati, cuius preciū est perseverantia & instātia & amor discendi & diligentia, & labor cupiētium discere. Date nobis de oleo uestro, quoniam lāpades nostrę extinguunt. Nam etsi fatuę erant tamen hoc intelligebant, quoniā cum lumine debebāt obuiā ire sponso, omnes lāpades sensuum illuminatas habentes. Videbāt autē & illud, quoniā ex eo quod minus habebant oleū rationabile iam propinquātibus tenebris, lāpades earum fuerant obscurandę. Sed sapientes transmittūt fatuas ad olei uenditores, uidentes quoniā non tantum oleum, id est, uerbū doctrinæ cōgregauerāt, ut sufficeret & ipsis ad uitā, & illas docerent ornare lampades suas. Et si consideraueris aliquem aliquando, qđ congregauit quidem doctrinā uerbī quod sibi sufficiat ad bene uiuendū, nō tamen ut etiā doctor fieri possit, uidebis hunc talem respondentem uolentibus ab eo discere quę sunt dei, & dicentē: Ne forte nō sufficiat nobis & uobis.]

Sufficienter enim mihi ad bene uiuendū habeo doctrinā, nō tamen ut & uobis possim accommodare doctrinā. Et respondebunt uolentibus à se discere. *Ite magis ad uēditores, & emite uobis.* Id est ad doctores, & ab eis accipite. Et fatuæ nō quando oportebat eūtes ad doctrinā sibi emendam, perdunt tēpus introeundi cū sponso ad nuptias. Et est uidere eos qui talia patiuntur: qui quando debuerūt quidem discere, neglexerūt discere aliquid utile ex eis à quibus discere debuerunt. In ipso autē exitu uitę suę dū disponunt discere, cōprehenduntur à morte, & propterea nō ingrediunt cum uerbo ad sponsam ecclesiā, nec cum Christo ad eos qui simul in requie sunt futuri, & in beatitudine regnaturi. Claudīt autē postea ostiū adhuc fatuis uirginibus oleū accepturis, quæ & sine causa postea uenient dicētes: Domine, dñe aperi nobis. Itaq; respondens spon-sus dicit: Nescio uos. Itaq; quoniā parabola omnibus audiētibus dicebatur, subiungit ad discipulos suos, dicēs: *Vigilate ergo, quia nescitis diem & horā.* Ornātes autē lampades sensuū Euāgelicis uisibus, atq; rectis, ut sit quidē oculorū ornamentū rectus usus uidendi, ut oculi uideant quidē admirandū factorē, claudant autem ut ne uideāt iniquitatē. Auditus autē est ornamentū quando quis auditionem quidem non suscipit uanā, sed obturat aures suas, ut nō audiant iudiciū sanguinis. Audit autē Iesum dicentē ad se, Adaperire, ut tantū ad uerba salutaria & necessaria præbeant. Sic & de ornamento gustus q̄s dicere potest, & de odorationis & palpationis, secundū ea quę dicta sunt. Quoniā qui male utuntur sensibus suis, eorū nullum est ornamentū, aut in oculis, aut in auribus aut in reliquis sensibus. Obseruādum est autem, quoniam scriptum est quidē, fatuas transmissas ad oleum comparandum, non tamen referuntur emisisse, aut accepisse: sed hoc in silentio prætermisso, postea dictum, quoniam post hoc ueniūt & reliquæ uirgines dicentes: Domine domine aperi nobis. Cum potuisset dicere, postea uenerūt accepto oleo uel comparato, conuenienter siluit, ut ne habentibus oleum, uel in extremo ornantibus lampadas suas diceret: Nescio qui estis. Nec enim scribitur, quia ornantes lampadas suas uenerūt. Tamen finis uerbi est iste, ut in omni tempore præparemus nos ad exitum, ut non demus somnum oculis nostris, neq; palpebris nostris dormitationem, quia nescimus diem & horam exitus nostri.

Tractatus

XXXIII.

In illo tēpore, dixit Iesus discipulis suis parabolam hanc: Homo quidam peregre proficiscens uocauit seruos suos, & tradidit eis bona sua. Et reliqua. Et primum quidem uideamus quare peregrinanti homini assimilatur dominus noster, qui unus est dominus noster, de quo ait Apostolus. Nobis autem unus dominus Iesus Christus per quē omnia, & nos per ipsum, si tamen ab eo tantūmodo dominemur, & neq; māmona dominū habeamus, neq; aliquē domino eorū, q̄s multos esse significās ipse Apostolus dicit: Sicut enim sunt dñi multi, & domini multi. Ergo primū quæramus de peregrinatione ipsius, maxime quia peregrinationi eius uidet̃ esse cōtrariū qd̃ ipse de se discipulis suis promittit, dicens. Vbi fuerint duo uel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorū. Itē illud. Ecce ego uobiscū sum omnibus diebus usq; ad cōsummationē seculi. Et quod Baptista dicit de eo, ubiq; eum esse demonstrans, ita: In medio autē uestrum stat quē uos nescitis, ipse est qui post me uenit. Propterea dicit aliquis: si in medio etiā nescientiū se stat, si ubiq; duo uel tres cōgregati fuerint in nomine eius, inter eos habet̃, si per omnes dies uitæ discipulorū cum eis est usq; ad cōsummationē seculi, quomodo in ista parabola proponit̃ peregrinans? Tractantes autē assumere debemus & illud qd̃ Paulus ait de se, Ego autē absens corpore, præsens autē spiritu, iam iudicauī ut præsens congregatis uobis & meo spiritu cum uirtute dñi Iesu, eum qui talis est tradere Satanae in interitū carnis, ut spiritus eius saluus sit in die domini nostri Iesu Christi. Si em̃ uirtus Iesu congregat̃ cum his qui cōgregātur in nomine eius, nō peregrinat̃ à suis, sed semper præsto est eis. Quod si semper omnibus suis est præsens, q̄modo introducūt eū parabole eius peregrinantē? Vide si possumus soluere hoc modo qd̃ querit̃. Qui em̃ dicit discipulis suis: Ecce ego uobiscū sum usq; ad cōsummationē seculi: & itē, Vbi fuerint duo, uel tres cōgregati in nomine meo, & ego sum in medio eorū, & cetera: & q̄ in medio etiā nescientiū se cōstitit, unigenitus dei est deus uerbū, & sapiētia, & iustitia, & ueritas, qui nō est corporeo ambitu

Matt. 18

1. Cor. 5

ambitu circumclusus. Secundū hanc diuinitatis suæ naturā non peregrinatur, sed peregrinatur secundū dispensationē corporis quod suscepit. Secundū quod & turbatus est, & tristis factus est dicēs: Nunc anima mea turbatur. Et iterū: Tristis est anima mea usque ad mortē. Hæc autē dicentes nō soluimus suscepti corporis hominē, cum sit scriptum apud Ioannē: Omnis spiritus qui soluit Iesum nō est ex deo: sed unicuique substantiæ proprietatem seruamus. Si enim omnis homo fidelis qui cōiungitur dñō unus spiritus est: quanto magis homo ille quem secundum dispensationē carnis Christus suscepit, non est soluendus ab eo, nec aliter est dicendus ab eo: Et uide quō ait: Sicut homo peregre futurus: quoniā non erat homo, sed sicut homo: & quasi homo peregrinabitur, qui erat ubique secundum diuinitatis naturā. Simul cōsidera, quoniā nō uidetur redditio sermonis ita conscripta: Sicut homo peregrinans sic & Iesus: aut ita, sic & filius hominis: quoniā ipse est qui in parabola proponitur peregrinās quasi homo. Nec enim est homo, qui est, ubicunque duo uel tres in nomine eius fuerint congregati. Neque homo nobiscū est omnibus diebus usque ad cōsummationē seculi. Nec cōgregatis ubique fidelibus homo est præsens, sed uirtus diuina quæ erat in Iesu. Possumus etiam talia dicere de hoc loco. Nihil contrariū eum ipsum Iesum secundū quendā quidem intellectum esse ubique, secundū aliū autē peregrinari. Si enim nos dum sumus in corpore, peregrinamur à dñō: per fidem enim ambulamus, non per speciem: in omnibus qui sunt in corpore & peregrinantur à domino, peregrinatur ab eis & dominus per fidem ambulantibus non per speciem. Si autē peregrinantes à corpore cum domino fuerimus, & ipse tunc erit nobiscum & pro eo quod per fidem ambulauimus, ut & per speciem postea ambulemus. Speciem autē dicimus uerbi & sapientiæ, & ueritatis, & iustitiæ, & pacis, & omnium quicquid est unigenitus deus, Speciem autem uerbi, & speciem sapientiæ intelliges, cum intellexeris quod ait apostolus: Filij mei quos iterum parturio, donec formetur Christus in uobis. Formatum enim Christum intelligens in aliquo, uidebis consequenter secundum formationē huiusmodi etiam speciem Christi. Iste ergo qui quasi homo peregre est profectus, uocauit seruos suos, & tradidit eis probatam pecuniam suam in eloquijs castis. Quoniā eloquia eius, eloquia sunt casta, argentum ignitum, probabile, purgatū septies. Et uni dedit quinque talenta, alij autem duo, alij uero unum. Unicuique autem secundum propriam uirtutem, Et profectus est statim. Abijt autem qui quinque talenta acceperat, & operatus est in eis, & lucratus est alia quinque talenta, Similiter qui duo accepit, lucratus est in eis alia duo. Qui autē unum accepit, abiens fodit in terrā & abscondit pecuniam domini sui. Ergo si quando uideris eorum qui acceperunt à Christo dispensationē eloquiorū dei, alios quidem habere amplius & diuinius & abundantiū, alios autem minus, & ut ita dicam, neque in dimidio intelligentes rerū negotia, cōparatione eorum qui multo sunt meliores, alios autē adhuc minus habere, uidebis differentias eorum qui eloquia Dei susceperunt à Christo: quoniā alia fuit uirtus eorū quibus data sunt quinque talenta, alia quibus duo, alia quibus unū, & alter alterius nō capiebat mensurā. Et qui accepit talentū unum, accepit quidem datum non contēptibile: multū est enim & unū talentū talis domini. Tamē tres sunt proprij serui eius qui peregre profectus est quasi homo, sicut & tria genera sunt eorum qui fructum faciunt. Quorū quidam quidem faciunt centū, quidam autē sexaginta, quidam uero triginta. Sed ibi etiam ille qui triginta fecit saluatur: hic autē sermo arguit eum qui unum acceperat talentū, & abscondit in terrā. Et quæro qui quinque acceperant talenta, si possunt intelligi perfectiores, qui diuiniorem & sublimiorem acceperunt sensum scripturæ: qui duo autem acceperunt, super literā quidem, paulo autem superius ascenderunt, & nō ad magnitudinem illam ascendere potuerunt: tertij autē, qui nihil super literam quā acceperunt in primis. Est ergo & de numeris omnino in his quæ loquimur dignus sermo talī nostro domino saluatore. Dico autē de quinque, & duobus, & uno. Nos autem modici & talia minus explicare potētes existimamus, ne forte quia omnia quidem sensibilia scripturarū possunt deducere ad sēsus diuiniore quos Salomō diuinos appellat, & quos dicit Hieremias sensus cordis, & quod Hebræos dicunt à Paulo sensus exercitati ad discretionē boni quoque, & hi sunt qui extra quinque talia alia quinque sūt lucrati operātes in eis, & per doctrinā exercitātes seipsos, & ad maiorem scientiā erigentes. Conuersati em̄ salutariter

Ioan. 12

Matt. 26

1 Ioan. 4

Gal. 4

Sap. 7

Hier. 4

Heb. 6

& studiose docētes, operati sunt & lucrati sunt alia quinq; : quia nemo facile additamē tum accepit uirtutis alterius, nisi eius quā habet: ut puta sapiens in sapientia erescit, fidelis in fide. Aut ita. Alia acquisiuit quinq;, quoniā unusquisq; quod ipse scit hoc docet alterum, & quanta ipse scit tanta alterū docet, nō amplius. Propterea quicquid habuerit quis in se, hoc alterū docendo acquirit in altero, faciens eum habere quod habet ipse. Propterea quinq; habuit, & nō amplius acquisisse dicit, nisi quinq; quae habuit. Et qui duo, nō amplius nisi duo quae habuit. Si autē debemus & de duobus talē dicere, & de illis dicimus, quoniā qui non permanserunt in litera, sed quārētes ascendere sensu suo super eam, nō autē potentes peruenire super ordinem prādictorū duorū, hi sunt qui ab eo qui cognoscebat uirtutem eorū, acceperunt talenta duo, corporalem doctrinā edocti: Duo enim uidet carnalis numerus esse: & super hāc lucrati sunt duo, id est corporalem eruditionē, & aliam paulo eis sublimiorem. Erat autē aliquis seruorū minorem colligēs sibi uirtutē, propter quā quasi minus potētī unū talentū paterfamiliās dedit: quod accipiens seruus habens aliquā terrā fodit, & in altitudines posuit eius, cum debuisset sursum & in mensas id mittere. Quoniā autē proprii serui tres referuntur illius patrisfamiliās esse, quāro si possunt postq; crediderunt & serui facti sunt eius, quasi potētes negotiari. Postea acceperūt à patrefamiliās pecuniā eius, ut quidam quidem operatus sit & lucratus, alius autē lucratus, alius uero prae timore non satis fidelis, domini sui infodit & abscondit pecuniā, Et apparet in ipsa defensione per quā loquit, quoniā timuit quidem dominū habens dei timorem, sicut alter zelum dei, non autē secundū scientiam timens, abscondit talentū suum in terra. Tales sunt autē qui neq; mouent, neq; discutiūt quae dicunt, neq; seipsos ad prodificandas animas tradunt, sed latere uolunt quae acceperunt, & crediti sunt. Si quādo ergo uideris aliquem qui uirtutē quidem aliquā acquisiuit & habet dicendi, & animas quantūcūq; prodificantē, & hanc uirtutem occultat, ut tantūmodo tradat uerbū nudum quod creditus est & accepit, & depositum eius domino suo, & uiuit in obscuro multis ignotus etiā magna peccata habentibus, & non se profert in bono quod à deo accepit, quāuis habeat quādam religionem cōuersionis non uituperabilem multis, non dubites dicere eum talem esse qui unū talentū accepit, & abscondit id in terra. Si autē propter illud quod scriptum est, eum talem mitti in tenebras exteriores, displicet tibi quod dicit, si propterea quod nō docuit quis iudicatur quasi qui data sibi uirtute & prodificationē animarum nō est usus, recordare apostolici cum dictum quod ait: Vae em̄ mihi est si nō euangelizauero. Non enim propter aliam quancūq; cōuersionē suā uituperabilē, sed propter hoc solū si nō prādicauerit Euangelium, Vae sibi confitetur futurum. Manifeste enim apparet, quoniā ille sperauit audire, serue male, & piger, & cetera, nisi Euangelizasset: quāuis alia uitae eius recta fuissent. Hae enim & his similia debent in mente habere maxime qui mittūt manū suā, id est actum ac aratrū docendi doctrinā Christi, ut cognoscentes quibus est Vae, non propter aliud nisi quia nō docēt repositū, non cōuertantur retro postq; semel miserint manum suā ad aratrū arantē animas hominū, ut post hoc & semina suscipiāt uerbi. Ille autē qui sicut homo peregre profectus uocauit seruos suos, & tradidit eis bona sua, post multum tēporis uenit, postq; dimisit aptos ad negotiandū animarū salutē: & ideo forsitan nō facile inuenit quis ex eis qui apti fuerint ad huiusmodi opus, ut cito trāseat de hac uita: si cut est manifestū ex eo quod & apostoli seruauerūt, ex quibus dicit ad Petrū. Cum seruē

1 Cor. 9 ris extends manū tuā, & cetera. De Paulo autē dictū est ad Philemonē. Nunc autē ut Paulus senex, cū esset adolescētulus quādo Stephanus pro Christi testimonio lapidabatur, & ipse uestimēta seruabat interficientiū eū. Hoc autē diximus propterea quod dicit: Post multū temporis uenit dominus seruorū illorū. Et obserua in hoc loco, quoniā non ad dominū uadunt ut iudicent & digna actibus suis recipiant, sed dominus uenit ad eos cum fuerit impletū quod dictū est, quoniā uenit tempus. Veniēs autē ponet rationem cum eis de omnibus quaecūq; egerunt, compensans lucra bonorum operum, & dispendia peccatorum, ut ponens rationem, & diligenter uniuersa discutiens, unoquoq; sicut oportet utatur. Debemus ergo quasi qui peccādo damnum fecimus, bona autem operantes lucremur, sic omni custodia corda nostra seruare, ut cum uenerit dominus noster & posuerit rationem nobiscum, nō inueniamur nec pro otioso sermone damnum

Ioan. 21
Philem. 1

damni fecisse. Et accedens qui quinque talenta acceperat, obtulit alia quinque dicens: Domine quinque talenta mihi dedisti, ecce alia quinque superlucratus sum. Ait ei dominus eius: Euge serue bone & fidelis: quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium domini tui. Accedens autem & qui duo talenta acceperat, ait: Domine duo talenta mihi dedisti, ecce alia duo lucratus sum. Ait illi dominus eius: Euge serue bone & fidelis: quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam, intra in gaudium domini tui. Ita accessit primus quasi qui habuit fiduciam eo quod operatus fuerat & lucratus. Nam si fiducia ipsa fecit eum audere, ut ad dominum primus accederet, & audacter faceret sermonem dicens: Domine quinque talenta mihi dedisti, ecce alia quinque talenta lucratus sum super ea. Ad quem dominus dixit uocem omnibus nobis optabilem, cum posuerit rationem etiam nobiscum dominus noster dicens: Euge serue bone & fidelis: contrariam ei uocem quam dixit ad tertium; serue male & piger. Quis non optet exhortationem accipiens ex ista scriptura, ut audiat a domino suo, fidelis? Quod simile esse existimo ei quod dictum est de Abraham, Quoniam credidit Abraham deo, & reputatum est ei ad iustitiam, sicut & ei qui audiuit a domino suo, serue fidelis. Sine dubio fides eius ad iustitiam reputata est ei, ut reputata est ad iustitiam fides ipsius qui in modico fuit fidelis. Modica autem sunt omnia uitae istius, ut omne resurrectionis mysterium ei credat & administratio supernorum bonorum. Videamus autem & quod ingreditur seruus iste bonus & fidelis, qui in modico uitae istius fuit fidelis. Intra, inquit, in gaudium domini tui. Omnia enim ibi delectabilia, & omnia gaudia, quando qui hic fuerint, ibi ridebunt, & qui laudabiliter lugent, consolationem accipient dignam. Quod autem dicit uel in eo qui quinque talenta acceperat, uel in isto qui duo, accedens, intellige mihi accessum & transitum de hoc mundo ad illum: & uide quoniam non aliam uocem dominus protulit ad secundum, nisi quam protulit ad priorem dicens: Euge serue bone & fidelis, super modica fidelis fuisti, super magna te constituam. Quero quoniam eadem dicta sunt am bobus, ne forte & qui minorem habuit uirtutem, & totam illam quam habuit secundum quod oportebat exercuit, nihil minus habiturus sit apud deum, quam ille qui fuit in maiore uirtute, ut impleatur in eis quod dictum est: Qui multum, non abundauit: & qui modicum non minoraui. Tale aliquid ostendit & circa mandatum dilectionis ad deum uel ad proximum dicens ita: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mente tua. Sine dubio enim cum ex toto corde suo quis dilexerit deum, & ex tota anima sua, & ex tota uirtute sua, talem dilectionis habet mercedem, qualem ille qui maius habuit cor, uel qui eminentiorem habet animam, uel qui maiorem accepit uirtutem. Hoc enim solum quaeritur, ut quicquid habuerit homo ex deo, toto eo utatur ad gloriam dei. Accedens autem & qui unum talentum acceperat, ait: Domine scio quia homo durus es, & metis ubi non seminasti, & congregas ubi non sparsisti, & timens abij, & abscondi talentum tuum in terra. Ecce habes tuum. Respondens autem dominus eius dixit ei: Male serue & piger, sciebas quia meto ubi non seminavi, & congrego ubi non sparsi. Oportuit ergo te committere pecuniam meam nummularijs, ut ueniens recepissem eam cum usuris. Videtur mihi iste qui unum talentum accepit, fuisse inter credentes quidem, non autem & fiducialiter agentes in fide, sed latere uolentes, & omnia facientes ut non cognoscantur quasi Christiani. Forsitan autem & alij mores eorum non satis erant culpabiles, & quod acceperunt custodiunt quidem, non autem & addunt, neque negotiantur, neque fiducialiter agunt in eo: propterea uerbum in eis non profecit ad malum, neque alios acquisiuit. Adhuc uidentur mihi qui huiusmodi sunt, timorem dei habere & sapere de eo quasi de aliquo austero, & duro, & implacabili. Sic enim uerba ipsa significant respondentis, & dicentis: Sciebam quia durus es: & quasi qui sciebat eum metere ubi non seminauit, & congregare ubi non sparsit. Propter quod respondens ei dominus eius, & arguens eum quasi malum seruum & pigrum, non quidem confessus est se esse hominem durum, sicut ille arbitrabatur, ceteris autem sermonibus eius consensit dicens: Et sciebas quia meto ubi non seminavi, & congrego ubi non sparsi. Quomodo autem intelligamus quod uere dominus noster metit ubi non seminauit, & congregat ubi non sparsit? Mihi hoc uidetur in loco isto, quoniam iustus seminat in spiritu, ex quo & metet uitam aeternam. Omnia autem quae ab altero, id est a iusto uiro seminantur, & metuntur ad uitam aeternam, metit deus. Dei enim est possessio iustus, qui metit ubi non ipse seminauit: sed ille iustus. Consequenter & illud dicemus, quoniam iustus disperdit dedit

Gen. 16

Matt. 22

dedit pauperibus. Dominus aut in suo colliget uniuersa, quāta cūq; iustus disperfit, & dedit pauperibus. Metens aut quā non seminauit, & congregans quā non sparfit, sibi cōputat & sibi arbitrat esse collata, quēcūq; pauperibus fidelibus fuerint seminata uel sparsa, dicens ad eos qui bene proximis suis fecerunt: Venite benedicti patris mei, hāc reditate regnū quod uobis paratū est, Esuriui enim & dedistis mihi māducare, & cetera. Et quia uult metere ubi non seminauit, & congregare ubi nō sparfit, cum non inuenit dicet ad eos qui nō prābuerunt ei metere & cōgregare: Discedite à me maledicti in ignem aeternū, quē prāparauit pater meus diabolo, & angelis eius, Esuriui enim & non dedistis mihi manducare, & cetera. Nam & uere durus est, secūdum quod ait Matthaeus, & austerus secūdū quod ait Lucas. Sed his qui misericordia dei abutunt ad negligentia suā non ad conuersionē suam, sicut ait apostolus: Vide bonitatē dei & seueritatem. In eos quidē qui ceciderunt seueritatē, in te aut bonitatē si permāseris in bonitate. Qui em bonū iudicat deum, credēs indulgentiā accipere si fuerit cōuersus ad eum, illi bonus est deus. Qui aut existimat eum sic bonum, ut nō curet de peccatis peccantium, illi nō est bonus deus, sed austerus. Zelans est enim super peccata hominū contēntiū se. Tamen quasi Christo metēte quā nos seminauimus, & cōgregante quā nos sparsimus, seminemus in spiritu, & spargamus pauperibus, & talentū dei nō abscondamus in terra. Nec enim bonus huiusmodi timor, nec liberat nos talis timor ab exterioribus tenebris illis cū fuerimus damnati quasi mali serui, & pigri. Mali quidē, quia nō sumus uis probata illa pecunia dominicorū uerborū cū quibus poteramus negotiari & discutere Christianitatis eloquia, & acquirere bonitatis dei altiora mysteria. Pigri aut, quia nō fuimus operati cū eloquijs dei salutē uel nostrā uel aliorū, cū deberemus mittere pecuniā domini nostri, id est eloquia auditoribus nummularijs qui omnia tentant, & probant, ut bonū quidem dogma & uerū teneant, reprobū aut & falsum repellant, ut cum uenerit dominus, eloquia illa quē cōmisimus nos cū usuris recipiat, & cum additamentis ab eis qui acceperūt à nobis. Omnis enim pecunia, id est omne uerbū quod habet in se formā dei regalem & imaginē uerbi eius, legitimū est. Nummularijs ergo uiris iubet credere uerbū, qui possunt eius reddere usuras. Reddit aut usuras uerbi qui iterū festinat saluare cum eo, sicut ipse saluatus est: sicut Andreas, Petrus, Philippus, Nathanael, Mattheus publicanus. Et hoc est quod dicit apostolus, Quē audisti à me per multos testes, hāc cōmenda fidelibus hominibus qui idonei erunt & alios docere. Similiter & dominus dicit: Nemo accēdit lucernā, & ponit eam sub modio, sed super candelabrū, ut introeuntes uideant lumē. Tollite ab eo itaq; talentū, & dat ei qui habet decē talenta. Vides quia tollitur talentū à malo seruo & pigro, & date ei qui habet decem talenta. Quomodo autem tollitur ab aliquo quod datū fuerat ei, & alteri datur bene agentī, ut habeat etiam hāc super illa quā acquisiuit, nō satis facile est explicare: tamen possibile est. Quoniā qui idoneū facit in aliquo sensum in dogmatibus ueritatis, potest sua diuinitate deus auferēs sufficientiā ab eo qui pigrius ea est usus, dare ei qui eam multiplicauit, Omni enim habenti dabitur & abundabit, ab eo autem qui nō habet, & quod habet auferetur ab eo. Vt puta fidem habenti quā est ex nobis, dabitur gratia fidei quē est per spiritū fidei, & abundabit: & quicquid habuerit quis ex naturali creatione, cum exercuerit eū accipit id ipsum & ex gratia dei, ut abundet & firmior sit in eo ipso quod habet. Non enim de sapientia sola, sed de omni uirtute intelligēdum est nobis quod ait Salomon: Et si fuerit quis perfectus inter filios hominū, si absuerit ab illo sapientia tua, in nihilum reputabitur, Sic & qui perfectus fuerit in castitate, aut in iustitia, aut in ueritate aut pietate, non fuerit aut ei aut castitas, aut iustitia, aut uirtus, aut pietas quā uenit ex gratia dei, in nihilum reputatur huiusmodi homo. Propterea si uolumus ut detur nobis uirtus perfectior, & abundet in nobis quod perfectum est inter homines per diligentiam omnimodo acquiramus: & postq; acquisierimus, quasi intelligentes quoniā in nihilum hāc reputantur sine gratia dei, humiliemus nosmetipsos sub manu ualida dei, & oremus sine ira & disceptatione leuātes puras manus, ut omniū bonorū quē sunt in nobis pfectio detur ex deo, et faciat nos perfectos, & acceptabiles deo quasi filios dei. Iste aut qui unū acceperat talentū, & absconderat ipsum in terra, nō solū quasi malus & piger arguitur, sed quasi inutilis mittitur in tenebras exteriores, ubi nulla illuminatio est, forsitā

forſitan nec corporalis, nec eſt reſpectio dei illic, ſed quaſi indigni ſpeculatione dei qui talia peccauerunt cōdemnant in his quæ exteriores tenebræ appellant: forſitan donec intellexerint, ut conuertant & digni efficiant exire ab eis. Forſitan & propter aliam cauſam quam nos ignoramus: quoniā legimus aliquē qui fuit ante nos exponentē de tenebris abyſſi, & dicentē, quoniā abyſſus eſt extra mundum foris & tenebræ. Conſideremus ergo ſi poteſt uera eſſe expoſitio eius, ut exteriores tenebras illas intelligamus, ut quidā quaſi indigni toto mūdo in abyſſum illā quā ille expoſuit foras eijciant, in qua ſunt tenebræ nemine eas illuminante, cum ſint extra totum mundum.

TRACTATVS XXXIIII Cap. XXIIII

N illo tēpore, dixit Ieſus diſcipulis ſuis. Cū uenerit filius hominis in gloria ſua, & omnes angeli cū eo, tunc ſedebit ſuper ſedem gloriæ ſuæ, & cōgregabuntur ante eum omnes gentes, & cætera.] Indiſcuſſus quidem ſermo uidet eſſe manifeſtus, quaſi exhortās homines ad dandū & largiendū, & auertēs ab omni inhumanitate & paritate. Videamus tamē quid quæ-
rere oportet in eo propter eos qui nihil arbitrant aliud in eo niſi exhortationē humanitatis, Certe ſecundū & glorioſum Chriſti aduentū fore credit omnis eccleſia, quando & filius dei qui aſſumptus eſt in gloria, ſic cū gloria huc reuertet in ſpecie ſua & pulchritudine ſua, ut corpus eius ſit quale fuit cū transformatus fuiſſet in monte corā tribus diſcipulis coaſcēdentib. ei: ut iam nō tribus, nec alijs paucis, ſed uniuerſis gentib. cōgregatis ante eū appareat, & ſedeat ſuper ſedē gloriæ ſuæ, & tunc ſegregabit malos à bonis. Vtrū autē omnes ab omnibus qui in omnibus generationibus fuerint, aut ille tantū quæ in cōſummatione fuerint derelictæ, aut ille tantū quæ crediderūt in deū per Chriſtū, & ipſe utrū omnes, an nō omnes, nō ſatis eſt manifeſtū, Tamen quibusdam uidetur de differentia earū quæ crediderunt hæc eſſe dicta. Quantū ergo ad ſimplicē textum, nec qui à dextris cōſiſtunt alia cauſa laudant, & in præparatū regnum uocantur, niſi propter ſolam humanitatē: nec qui ſunt à ſiniſtris alia cauſa confundunt & deputant in ignem, niſi propter inhumanitatē. Quid ergo? Si iſti qui humani fuerunt circa uirtutes cæteras negligentes fuerunt, cōſequent talia hæc promiſſa: aut illi qui nō fuerunt humani, ſi alias impleuerunt uirtutes maledicti erunt omnino, & in ignē ſunt cōdemnati, & hoc cum ipſo diabolo: Vides ergo quia neceſſariā habet ſapientiā ſermo. Item tractandū eſt utrū in loco futurus eſt ſaluatoris aduentus in gloriā, an alterā expoſitionem debemus exquirere. Quis enim erit locus ille, ut capiat in uno aſpectu, & omnes angelos uenientes cum Chriſto, & omnes gentes illic cōgregatas? Et de ſede gloriæ eius quid eſt dicendum? Putas corporale aliquod ſubſelliū erit: an etiā hoc opus habet interpretationem ſubtiliorē? Propterea qui uult omnia rationabiliter intelligere, multā ſapientiā inueniet & in iſtis. Et periculoſum quidē eſt de huiusmodi rebus exponere, ſed ne propter intellectus difficultatē plenius tacētes derelinquamus eos qui mouentur in iſtis ad fluctuandū, pauca de multis ſecundū quod poſſibile eſt exponamus. Exiſtimo ergo quoniā erit tempus aduentus Chriſti quādo tāta manifeſtatio futura eſt Chriſti & diuinitatis, ut nō ſolū nullus iuſtorū, ſed nec aliquis peccatorū ignoret Chriſtum ſecundū quod eſt, quādo & peccatores cognoscēt in cōſpectu ſuo ſua delicta, & iuſti manifeſte uidebunt ſemina iuſtitia ſuæ, ad qualem eos perduxerint finem. Et hoc eſt quod dixit: Congregabuntur ante eū omnes gentes. Si enim modo quādo nec omnes cognoscunt Chriſtū ſecundū quod eſt, nec ipſi qui uident cognoscere palam eum cognoscūt, ſed in fide tantū intrant homines in cōſpectū eius, quando agnitionē eius accipiūt per fidē, ſicut ſcriptū eſt: Intrate in cōſpectu eius in exultatione, quāto magis recte dicunt omnes gentes ante eū cōgregandæ, & conſtituendæ, quādo palam omnib. tam bonis quā malis, tam fidelib. q̄ infidelibus fuerit factus manifeſtus, ante oculos mentis eorum iam non fidei aut diligentia alicuius inquisitione repertus, ſed ipſius diuinitatis ſuæ manifeſtatione prælatus: Nō in aliquo quidē loco apparebit filius dei cū uenerit in gloria ſua, in altero autē nō apparebit, ſed ſicut ipſe ſecundū cōparationē fulguris exeuntis, aduentū ſuū uoluit demonſtrare dicens: Si dixerint uobis ecce in deſerto, nolite exire: ecce in domo, nolite credere: ſicut enim fulgur egreditur ab Oriēte, & apparet

apparet usque ad Occidentem, sic erit aduentus filij hominis, Sicut enim fulgur egrediens ab Oriente, & propterea quod omnia implet, apparet usque ad Occidentem: sic cum uenerit Christus in gloria sua, propterea quod ubique futurus est, & ipse in conspectu omnium erit ubique, & omnes ubique erunt in conspectu ipsius, & sic constituentur ante sedem gloriae eius, hoc est ante regnum eius & potestatem dominationis ipsius. Sedes autem eius aut certe quidam perfectiores sanctorum dicunt, de quibus scriptum est, Quoniam illic federunt sedes in iudicio: aut quaedam uirtutes angelicae, de quibus dicitur: Siue sedes, siue dominationes. Ergo rex seculorum deus uerbum, qui in forma factus est hominis, sedebit super huiusmodi sedem gloriae suae: & congregabunt ad eum omnes gentes iam non dispersae in dogmatibus falsis & multis de eo: & sic erunt ante eum, ut non localiter audiamus omnes gentes fieri ante eum, sicut nec localiter audimus iustos ea dicturos quae sunt dicturi. Quandiu ergo confusi sunt iniqui, nec se cognoscentes, nec Christum, sed in erroribus intenebrati tenentur: & iusti quadiu per speculum & in aenigmate uident, & ex parte seipsos cognoscunt, non secundum quod uere sunt: tandiu non sunt segregati boni a malis: Cum autem propter manifestationem filij dei omnes ad intellectum uenerint suum, tunc saluator segregabit bonos a malis. Oues autem dicti sunt qui saluantur, propter mansuetudinem quam didicerunt ab eo qui dicit: Discite a me quia mitis sum & humilis corde: & propter quod usque ad occisionem parati fuerunt uenire imitantes Christum, qui sicut ouis ad occisionem ductus est, & sicut agnus coram tondente se sine uoce: & non simpliciter sine uoce, id est coram auferente quae sunt ipsius & diripiēte. Hœdi autem dicunt mali, quia aspera & dura saxa male ascendunt, & per præcipitia eorum incedunt. Sic intellige mihi & sanctos a dextris qui dextra opera operati sunt, & plenius sunt conuersi ad iustitiam, quae semper a dextris est dei. Propterea secundum dignitatem actuum suorum dextrorum a dextris consistunt, & acciperunt mercedem suorum dextrorum, dexteram regis, in qua requies & gloria est. Qui autem ad peruersitatem uitae seipso separauerunt a dextris propter opera sua pessima & sinistra, ceciderunt in sinistram, id est in tristitiam tormentorum damnati, propter quod a sinistris consistunt. Tunc dicet ad eos qui sunt a dextris, inuitans eos ad se, Venite: ut quicquid minus fuerat eis, cum perfectius uniti fuerint Christo consequantur audientes: Venite: & facientes. Tale est & quod dicit apud Lucam. Auferte talentum ab eo, & date ei qui habet decem; Omnis enim qui habet, additur ei: qui autem non habet, & quod uidebat habere auferetur ab eo, Vocat autem illos benedictos patris, addito benedicti patris mei, ut eminentia benedictionis eorum manifestetur, qui benedicti sunt a domino qui fecit coelum & terram: & forsitan quia sunt aliqui qui benedicti quidem sunt, non autem patris. Accipite regnum quod uobis preparatum est a constitutione mundi.] Quod in latino habet, A constitutione mundi, in Graeco sic habet: A depositione mundi, & secundum Graecum sermonem exponit, quae secundum latinum non conueniebat exponere. Quare autem nomine depositionis de mundo frequenter utuntur scripturae sicut & hic dicens: A depositione mundi, querat qui potest, sciens quia non omne quod creatum est depositum dicitur, nec scriptum est alicubi, a depositione sedium, aut dominationum, aut principatum. Congregans autem ex omnibus nomen depositionis, si forte in altero aliquo dictum est, & comparans ea cum his quae dicunt de mundi depositione, ascendens per uerbum ad caetera creata quidem, non autem deposita, ex eo quod non est eorum facta depositio, uidebis causam nominatae depositionis, quod nomen tantum de mundo suscipitur. Credere autem haec talia literis quae possunt & in manus hominum male moratorum uenire, & calumniatorum, & nouitatis amatorum, non est religiosum, ut ne margaritae nimis exoperatae ante porcos mittantur, neque sancta canibus dentur. Esuriui, & dedistis mihi manducare, & caetera.] Videtur mihi per haec, quia non unius iustitiae species remuneratur, sicut existimant multi. Absurdum est enim nihil aliud intelligere uirtutis in eo qui ita remuneratur, nisi tantum communicationem humanitatis. Non enim hoc dicimus, ut negligentius studeamus humanitatem, cum sit omnibus fidelibus praecipue obseruanda, sed ut omnia aequaliter, aut ut pene equaliter studeamus, ut propterea ex omnibus omnem benedictionem percipiamus in coelestibus in Christo Iesu. Primum autem sciendum est, quoniam sicut quantum ad textum non sufficit ad consequendam regni coelestis hereditatem, dare esurientibus manducare, nisi & caetera fecerimus quae subsequuntur: sic non est possibile omnia illa secundum textum implere, sicut

sicut existimant multi, nisi ex parte egerimus contra dei mandatū. Neesse est eum & quæstuosum esse, ut det cibum, & potum, & uestimentum Christo esurienti, & sitienti, & algēti in sanctis, ut hoc modo & peregrinum eum colligat, & infirmū uisitet, & eat ad eum in carcerem. Vere autē siue secundū simpliciora & corporalia bene facta intelli gamus, siue secundū spiritalia, certum est, quoniā siue hoc, siue illo modo quis faciat o pus bonū & nutriat animas spiritalibus cibis, siue qualem cūq; speciē boni operis quis fuerit operatus propter deū, Christo esurienti & sitienti dat cibū & potū. Siue quæ faci mus sanctis qui sūt diuites meritis, pauperes rebus, siue in quibuslibet qui meritis pau peres sunt, et si fuerint diuites rebus, siue in qualibuscūq; causis mādātū Christi quis fe cerit, Christū cibāt & potat, qui fideliū iustitiā & ueritatē manducat & bibit. Item Chri stum algentem teximus uestimento, accipientes sapiētiae tecturam à deo, ut per doctri nam aliquos doceamus, & induamus eos uiscera misericordiae, castitatem, mansuetudi nem, humilitatem, cæterasq; uirtutes: quæ omnes uirtutes spiritalia sunt uestimēta eo rum, qui audiunt doctrinam docentiū eas, secundum eum qui dicit: Induite uos uisce- Coloss. 3 ra misericordiae, benignitatem, humilitatem, mansuetudinē & cætera. Magis autem & ipsum Christum qui hæc omnia fidelibus est, secundum eum qui dixit: Induite domi num Iesum. Cum ergo huiusmodi uestimentis uestierimus unum de minimis in Chri sto credētibz, ipsum dominū uidemur uestisse, ut ne quantū ad nos nudū sit uerbū dei in mundo. Sed & peregrinum dei filiū constitutum, & domesticos corporis eius pe regrinos in mūdo ab omnibus actibus corporalibus, sicut ipse & de se & de discipulis Ioan. 17 suis dicit: Et isti non sunt de hoc mundo, sicut & ego nō sum de hoc mundo. Et quærit Christus cum suis animā ubi succedat. Quando ergo præparamus cor nostrū diuersis uirtutibus ad receptaculum eius, uel illorū qui sunt ipsius, ipsum peregrinantē suscipi mus in domū pectoris nostri facientes cœnaculum magnū, mundatum & ornatum ad susceptionem Christi peregrinātis in mundo, cæterorūq; discipulorū ipsius. Quorum enim uerbum suscipimus, & ipsos suscepisse uidemur in nobis, & per ipsos Christum, cuius baiulant uerbū. Item in infirmatis hominibus, siue à fide siue ab aliquo opere bo no, aut scandalum patientibus Christus infirmatur, & scādalum patitur, sicut ipse dicit Matt. 16 ad Petrum, quæ carnis sunt, sapientem, Scandalum mihi es, hoc est infirmitas mihi es. Sed & omnes discipuli eius dilecti simul cum talibus infirmant, & scandalū patiuntur dicentes: Quis infirmat, & non infirmamur? Quis scandalizatur, & nō urimur nos? Et si discipuli eius coinfirmanē infirmis, quāto magis ipse saluator creator ipsorum? Nam quem maior misericordia tenet hominū infirmorum, grauior constringit infirmitas ta lis. Cum ergo unum fratrum infirmorum uisitauerimus, aut per doctrinā, aut per incre pationem, aut per cōsolationē, aut precibus, aut terrore iudicij, aut aliqua bona opera facientes in eū, fecerimus meliorare in Christo, ipsum Christū uisitauimus, & cōforta uimus infirmatū, & ceteros discipulos Christi talibus passionibz coinfirmātes refrigera Philem. 1 mus, sicut Paulus ad Philemonem dicit: Gaudiū enim magnum habuimus, & consola tionem in charitate tua, quia uiscera sanctorum requieuerunt per te frater. Et ne putes esse blasphemum infirmū dicere Christū. Ipse em̄ ex infirmitate est crucifixus propter misericordiā, & ipse infirmitates nostras portat, & omnes noti ipsius. Deinde omne quod hic est, carcer est Christi & eorū qui sunt ipsius. Propterea eamus ad eos qui in domo uinculorum istorū habentur quasi in carcere, & sunt in hoc mūdo degentes, quasi car cere naturæ necessitate cōstricti. Cum ergo abierimus ad tales, & omne opus bonū fe cerimus in eis, uisitauimus eos in carcere, & Christum in eis. Videamus autē nisi gene raliter hæc intellecta, & ad simplicem humanitatē nos exhortantur, & ad omnia lauda bilia facta, ut benedictionē dignis dicētem: Venite benedicti patris mei, cōsequi quis ualeat digne. Non autem iusti obliti eorū quæ gerunt, tunc respondebunt ei dicentes: Domine quando te uidimus esurientē, & cætera: sed humilitatis causa laude benefacto rum suorum indignos se proclamantes. Ipse autē uolens eis ostēdere suā cōpassionem in suis, etiā se pronunciat esse in quibus fuerint fratres eius, dicens: Amen dico uobis, ex eo quod fecistis uni minimorū istorum fratrum meorum, mihi fecistis. Videamus nunc quod dicit iustis: Venite benedicti patris mei: In iustis autē: Discedite à me: cū fuis sent utiq; fideles: & intelligemus impletū in eis quod scriptum est: Omni habenti dabi

tur, & abundabit: ab eo autem qui non habet, etiam quod uidetur habere auferetur ab eo. Nam propinqui sunt uerbo, qui seruāt dei mandatū, & uocant ut adhuc magis propinquiorefficiantur audientes: Venite benedicti patris mei. Longe autē ab eo sunt, et si uideantur assistere ei, qui nō faciunt mandata ipsius. Propter hoc tolletur ab eis, & quod sibi uidebantur assistere ei audiētes: Discedite à me: ut qui modo uel uident esse ante eum, postea nec uideant. Propter quod & nos debemus nos conseruare ne audiamus & ipsi, & quasi elongātes nos ipsos à domino: Discedite à me: & omnia faciamus, ut dicat ad nos: Venite benedicti patris mei. Considerandum est autem, quoniā in sanctis non solum dictum est benedicti, sed cum additamento, nō qualem cūq; honorem habentes, id est benedicti nō alicuius alterius, nisi dei patris. E contra autem quibus dicitur maledicti, nō dicit maledicti patris mei. Nam benedictionis quidem ministrator est pater, maledictionis autē unusquisq; sibi est autor, qui maledictione digna est operatus. Qui autē recedunt ab Iesu, decidunt in ignem aeternū, qui alterius generis est ab hoc igne quē habemus in usu. Nullus em̄ ignis inter homines est aeternus, sed nec multi temporis, extinguitur em̄ cito. Aeternus autē ignis est ille, de quo & Esaias dicit in fine prophetiae suae. Vermis eorum non morietur, & ignis eorū non extinguetur, Forsitan talis substantiae est, ut inuisibilia cōburas ipse inuisibilis constitutus, secundū quod ait apostolus: Quoniam quae uidentur temporalia sunt, quae autem non uidentur aeterna. Si ergo quae uidentur temporalia sunt, quae autem non uidentur aeterna sunt: necesse est si uisibilis est ille ignis, & temporalis sit. Si autē aeternus est, & inuisibilis est, quo puniuntur qui recedunt à saluatore. Tale est quod dicit & Iob: Comedet eū ignis qui nō accenditur. Ne autē mireris audiens esse inuisibilem ignem & punientē, cū uideas inter homines calorem corporibus accidentē, & non mediocriter cruciantē, maxime eos qui ab eo ualidissime molestantur. Et cōsidera, quoniā regnū quidē non alijs preparatū dicit à cōstitutione mundi, nisi iustis, & ideo reddet eis ipsum rex eorū Christus. Ignem autē eternū nō illis quibus dicit: Discedite à me maledicti, paratū ostēdit, sicut regnū iustis, sed diabolo & angelis eius. Quia quantū ad se homines non ad perditionē creauit, sed ad uitā & gaudiū: peccantes autē cōiungunt se diabolo, & sicut qui saluantur sanctis angelis coaquant, & fiunt filij resurrectionis & filij dei & angeli: sic qui pereunt, diaboli angelis coaquant, & fiunt filij eius. Esuriui enim & non dedistis mihi māducare, & caetera.] Scriptū est ad fideles: Vos estis corpus Christi, & mēbra ex parte, Sicut ergo anima habitās in corpore cū non esuriat quantū ad suā substantiam spiritalem, esurit tamē unūquēq; corporis cibū: quia copulata est corpori suo: sic & saluator patitur quae patris corpus eius ecclesia, cū sit ipse impassibilis quantū ad suam diuinitatē. Sanctis em̄ indigentibus cibo, & ipse esurit. Alijs autē membris suis necessariā habentibus medicinam, & ipse quasi infirmus necessariā habet. Item alijs susceptione opus habentibus, ipse quasi peregrinus in eis quærīt ubi caput suū reclinet. Sic & in nudis alget, & in uestitis uestitur. Et si ex dilectione Paulus dicit: Quis infirmat & non infirmor? & hoc magis ad laudē respicit apostoli, ostēdentis magnitudinē charitatis suae circa fideles: quomodo nō magis q̄ Paulus & omnis homo dilectione ornatus filius charitatis dei saluator dicere potest cōueniēter? Quis infirmat & nō infirmor? quis scandalizatur, et nō ego uror? Propter qd dicit, infirmus fui, sic & in carcere fui, & non uisitastis me. In carcere enim mēbro Christi cōstituto, ipse nō est solutus à carcere qui dicit de iusto: Cum ipso sum in tribulatione, hoc est cōtribulor ei. Sicut em̄ qui meus est, in tribulatione mecum est, sic & ego in tribulationē cū eo sum. Et hoc dico nō ignorās uulgariorē illā traditionē. Et hoc cōsidera, quia immorat in unoquoq; uerbo loquēs ad iustos, & laudans eos, & per singulas species eorū benefacta dinumerat, Loquens autē ad iniustos precidit cōpendians & cōcolligēs malefacta eorū in breue: id est iustis quidē de infirmitate dicit: Infirmus fui, & uisitastis me. Separatim autē de carcere: In carcere fui & uenistis ad me. Ad iniustos autē cū potuisset similiter facere, infirmus fui, & nō uisitastis me, in carcere fui, & nō uenistis ad me: precidens narrationē subunauit utrūq; dicens: Infirmus fui & in carcere, & nō uisitastis me. Quoniā misericordia iudicis erat, benefacta quidē hominum largius praedicare & ampliāre, malefacta autē eorū transitorie memorare & breuiare. Sed & iusti immorant in unoquoq; uerbo dicētes: Quādo te uidimus esuriētem & cibā

& cibauimus, aut sitientē & potauimus, aut nudū & uestiuius, aut peregrinū & collegimus: Aut quādo te uidimus infirmū, aut in carcere? Quoniā propriū est iustorū, beneficia sua relata sibi in facie, diligenter & per singula refutare causa humilitatis: tanquā si dicente domino, hoc & hoc & hoc bonum in me fecistis, illi recusantes dicant, nec hoc nec hoc nec hoc fecimus tibi. Iniusti non ita per singula, sed cursim dicūt: Quando te uidimus esurientem, aut sitientem, aut peregrinū, aut nudum, aut infirmū, aut in carcere, & non ministrauimus tibi: uerbū ministrauimus tibi ad omnia referentes, & quasi praecedentes & praetereuntes crimina singula, ut nō grauiora uideātur diligenter & singillatim enumerata: quia propriū malorum hominū est culpas suas excusationis causa, aut nullas uelle ostendere, aut leues & paucas, Sed & responsio Christi tam ad iustos facta quā ad iniustos, hūc ipsum significat intellectū. Volēs enim iustorū benefacta ostēdere grandia, peccatorū autē culpas nō grandes, ad iustos quidem dicit: Ex eo quod fecistis uni ex minimis istis fratribus meis, mihi fecistis. Ad iniustos autē sic: Ex eo quod non fecistis uni ex minimis istis, nec mihi fecistis: non adiiciens fratribus meis, quem admodū cū loqueret ad iustos. Nam abusiue quidem omnes credentes in Christo fratres sunt Christi: Reuera autē fratres eius sunt, qui perfecti sunt, & imitatores sunt eius, sicut ille qui dixit: Imitatores mei estote sicut & ego Christi: qui possunt dicere: Pater noster qui es in coelis. Gratius est autē apud deum opus bonū quod sit in sanctioribus, quā in minimis sanctis: & leuior culpa est negligere minus sanctos quā sanctiores. Minimos autē hic dicit, aut quasi in mundo minimos existimatos, aut quia apud seipsos minimi erant, Volentes enim apud deū fieri magni, seipsos minimos faciebant, quasi charissimi discipuli eius qui dixit: Discite a me quia humilis & mitis sum corde. Et hoc attende, quoniā cum prius dixisset: Venite benedicti: deinde: Discedite maledicti: quoniā propriū boni dei est prius recordari benefacta bonorū quā malefacta malorū: postea in exitu utrorumque prius nominat poenā malorū, deinde uitam bonorum dicens: Et abiunt illi in poenā aeternam, hi autē in uitam aeternam: ut primum quae timoris sunt euitemus mala, postea quae honoris sunt, appetamus bona. Et factum est postquā cōsummauit Iesus omnes sermones hos, dixit discipulis suis. Volens ostendere quod omnia in pondere & numero & mensura constituit deus, dicit in aliquo loco ad matrē suā: Non dum uenit hora mea. Item: Nunc anima mea turbatur, & quid dicā? Pater salua me ex hac hora. Sed propter hoc uenit in hanc horā, Item: Pater uenit hora, clarifica filiū tuū, ut & filius tuus clarificet te. Sic & horā constituit passionis filij sui. Ideo etsi frequenter insidias passus est a Iudaeis, nihil potuit pati discedere ab eo diabolo usque ad tempus: & nihil pati poterat, donec cōsummaret omnes sermones suos, quos proposuerat dicere discipulis suis. Propterea postquā cōsummauit omnes sermones hos, tunc dixit discipulis suis. Et uide quia non dixit simpliciter, postquā consummauit omnes sermones, sed addidit hos omnes, id est, quos iam locutus fuerat, nō quos adhuc fuerat locuturus. Adhuc enim oportebat eum etiā alios loqui sermones, postquā traderetur, & in Bethania in domo Simonis leprosi de muliere accedente ad se: Item & pascha facere cū discipulis suis, & conuincere proditorē latentem, & gratias agere, & porrigere eis panē & calicem. Oportebat eum & praedicere discipulis suis, quod essent scandalizadi: & Petro, quoniā ante galli cantum ter fuerat negaturus. Adhuc autē oportebat eum hora appropinquante magis orare non semel, nec bis, sed ter, donec hora plenius adueniret.

1 Cor. 10

Matt. II

Ioan. 2

12

17

TRACTATVS XXXV Cap. XXVI

In illo tēpore, dixit Iesus discipulis suis: Scitis quia post biduū pascha fiet, & filius hominis tradet ad crucifigendū. Et reliqua. Si ergo etiā hora fuerat definita secundū quod diximus, ut nō traderet ante omnē doctrinā, quō nō magis & dies fuerat definitus, ut pascha nostrū Christus immolaretur, dissoluens Iudaicū pascha, & tradens secundū nouum testamētum discipulis suis: Oportebat etiam mensem esse definitū paschae. Ego autē puto etiam annum, de quo & propheta dicebat: Praedicare annum dñi acceptū & diem salutis. Praedicit ergo discipulis suis premuniens eos, ut ne priusquā audiant quae fuerāt euentura subi-
to uidētes tradi ad crucē magistrū, obstupeſcāt pauore propter passionē domino acci-

Traditur

dentem. Ideo dixit eis: Scitis quia post bīduū pascha fiet, & filius hominis tradet ad crucifigendū.] Non autē sicut arbitrabant quidam, hoc dicere uult, quia post bīduū paschae dies adueniet, sed quia post bīduū nouū pascha fiet. Nec enim dixit, post bīduū pascha erit, aut ueniet, ut ne ostēderet illud pascha futurū quod fieri solebat secundū legē: sed pascha fiet, hoc est quale nūq̄ fuerat factū, ut per hoc nouū pascha illud succidat antiquū. Deniq; sic addit: Et filius hominis tradet ad crucifigendū.] Post duos autē dies factū est pascha secundū quod fuerat prophetatū ab eo, quādo traditus est in nocte, & dixit osculāti se iudae: Amice ad quid uenistis? Si autē post bīduū pascha factū est, quarta decima luna, manifestū est quia quādo ista dicebat, secundū iudaeos undecima erat luna, quādo et parabolas supradictas exposuit. A quo autē traditus est, hic non est scriptū. Congregabis autē de scripturis, quoniam & pater tradidit eum secundū quod scriptū est: Rom. 8 Qui unico filio suo nō pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Secundū alias autē scripturas iudas tradidit illum. Sed & satanas qui intrauit in iudā tradidit eum. Sed & principes sacerdotū & seniores tradiderūt eum, Propterea hic impersonaliter posuit tradet, nō dicens à quo: quod uerbū potest ad omnes respicere qui tradiderūt eū. Sed non omnes eodem proposito tradiderunt. Deus em̄ tradidit eum propter misericordiam circa genus humanū, quod unico filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum. Ceteri autē tradiderunt eum iniquo proposito, unusquisq; secundū malitiam suam, iudas propter auaritiā, sacerdotes propter inuidiā, diabolus propter timorē, ne auelleretur de manu eius genus humanū per doctrinā ipsius, non aduertēs quoniam magis eripiendum fuerat genus hominū per mortē ipsius, q̄ fuerat ereptū per doctrinam & mirabilia. Traditus est enim ad crucifigendum, ut exuens principatus & potestates fiducialiter triumphet eos in ligno. Tunc cōgregati sunt principes sacerdotū & scribae & seniores populi in atriu principis sacerdotū qui dicebatur Caiphas, & consiliū fecerunt, ut Iesum dolo tenentes occiderēt. Dicebant autē: Non in die festo, ut ne tumultus fiat in populo.] Quod dixit propheta: Et principes conuenerunt in unum aduersus dñm & aduersus Christum eius, tunc impletum uidetur cū principes sacerdotum & seniores populi congregati sunt in domū principis sacerdotū aduersus dñm & aduersus Christum eius. Non ueri sacerdotes, sed populi, & seniores non aliorū, sed illius qui uidebatur populus dei, uere autē populus erat Gomorrae, quoniam dixerunt: Crucifige, crucifige eum, & tolle talē de terra, Et quod dixerat Esaia: Audite uerbū domini principis Sodomorum, attendite legem dei plebs Gomorrae, cōuenit illis insidiantibus iudaeis qui fuerunt in generatione tēporis Christi. Et quod dicit Ezechiel ad Hierusalē: Iustificata est magis Sodoma ex te, magis cōuenit dici ad Hierusalem super quam dominus fleuit, q̄ ad tempus prophetā. Peiora enim Sodomis peccauerunt principes populi: quia nō intelligentes summū sacerdotē dei, insidiati sunt ei: & seniores populi nō cognoscentes primogenitū uniuersae creaturae, & seniorē omnibus creaturis, consiliati sunt cōtra eū. Et propter atriu puto illud in quo cōsiliū fecerunt ut Iesum dolo tenerēt, desolata est Hierusalē. Oportebat enim iam nō esse ciuitatē quae aduersus totius mūdī egerat fundatorē: quae prius quidem occiderat prophetas, postmodū autē dominū prophetarū. Ut dolo eum tenerent.] Ideo cōuenienter de eis dixit propheta: Disperdas dominus uniuersa labia dolosa. Dolo autē eū tenere & occidere uoluerūt, ut ne tumultus fiat in populo illo, qui multa signa & prodigia Iesum uiderat facientē. Et propterea multi quidem ex his erant pro eo qui forte dixerāt, quia magnus propheta surrexit in Israel. Alij autē erant aduersus eū qui dixerāt: Hic nō eijcit dæmonia nisi in Beelzebub principe dæmoniorū. Necesse ergo erat tumultū fieri dño cōprehenso, propter diuersa studia populi diligentis Christum & odientis, credentis & non credentis. Stetit em̄ cōsiliū eorū quasi firmum, cum ipsi qui cōsiliabantur staturi non essent, ut non in die festo occideretur, sed in alio die: uidelicet ut pascha nostrū immolaret Christus, ut relinquētes azyma iudaeorū festiuemus in spiritalibus azymis & ueris. Considera autē si potes omne uerbū quod profiteor quocūq; modo doctrinā dei, dicere principē esse sacerdotū dei. Cum sint autē multa falsorū dogmatū uerba quasi sacerdotes dei, nō autē dei sed populi qui seductus ab eis est, cōsiliantur aduersus unū & uerū dei uerbū. Verbum autem dei praebet quidem se insidiantibus, nihilominus tamen resurget, nō immutatur neq;

*Maria una
an plur*

Luc 7

neque corruptum ab eis: & in cœlum ascendet, ut suscipiat eos qui tollunt crucem suam & sequuntur eum. Cum autem esset Iesus in Bethania in domo Simonis leprosi accessit ad eum mulier habens alabastrum unguenti preciosi, & effudit super caput eius, recubente eo. Videntes autem discipuli eius indignati sunt, & cætera.] Multi quidem existimant de una eademque muliere quatuor euangelistas exposuisse, quia conscripserunt tale aliquid de muliere, & omnes similiter alabastrum unguenti nominaverunt. Ioannes autem pro alabaistro posuit libram unguenti. Sed & quod dicitur: Potuit hoc uenundari, & pauperibus dari, dixerunt Matthæus & Marcus & Ioannes: & quoniam ad sepulturam suam unguentum illud Christus pronunciauit effusum, ipsi exposuerunt: & quoniam in Bethania in domo Simonis leprosi factum est, ipsi tres conscripserunt. Ioannes autem Bethaniam quidem dixit, ubi fecerunt ei cenam, & Martha ministrabat, & Lazarus unus erat ex discumbentibus, & Maria accepit libram unguenti nardi pisticæ preciosi, & cætera. Ex quibus apparet, quia ipsi ei fecerunt cenam. Lucas autem, quauis non leprosum posuit Simonem, tamen pharisæum dixit fuisse, qui rogauerat Iesum ut manducaret cum eo, sicut de nomine eius dominus ipse testatur, dicens ad eum ibi: Simon Simon habeo quid tibi dicere. Multa ergo similitudo & cognatio quedam de muliere apud quatuor euangelistas. Dicam tamen ad eos qui arbitrantur unam fuisse mulierem de qua omnes euangelistæ scripserunt. Putas quod hæc mulier quæ effudit super caput Iesu preciosum unguentum, sicut Matthæus & Marcus exposuerunt, ipsa & myrrha unxit pedes ipsius, sicut Lucas & Ioannes exposuerunt: Non est autem possibile, ut de eadem muliere exponentes euangelistæ cum essent consummati in eodem intellectu, & in eodem spiritu, & in eadem sententia qui fuerant ministraturi salutem ecclesiarum, contraria sibi dixissent. Si autem aliquis arbitrat ipsam fuisse quæ unxit unguento domini pedes apud Lucam & Ioannem, dicat nobis si Maria ipsa erat quæ apud Lucam fuisse scribitur in ciuitate peccatrix, quæ discens quoniam recubuit in domo pharisæi attulit alabastrum unguenti, & stans retro secus pedes eius plorans lachrymis lauabat pedes eius. Nec enim credibile est, ut Maria quam diligebat Iesus, soror Marthæ quæ meliorem elegerat partem, peccatrix in ciuitate fuisse dicat. Et putas quia mulier quæ secundum Matthæum & Marcum effudit super caput Iesu preciosum unguentum, euentu non scribitur fuisse peccatrix: Quæ autem secundum Lucam peccatrix refertur, non fuit ausa ad caput Christi uenire, sed lachrymis pedes eius lauit, quasi uix etiam ipsis pedibus eius digna, præ tristitia poenitentiam in salute stabilem operante. Et quæ secundum Lucam est, plorat & multum lachrymat ut pedes Iesu lachrymis lauet: quæ autem secundum Ioannem est Maria, neque peccatrix, neque lachrymas introducitur. Forsitan ergo quis dicet quatuor fuisse mulieres, de quibus conscripserunt euangelistæ: ego autem magis sententio tres fuisse: & unam quidem de qua conscripserunt Matthæus & Marcus, nullam differentiam expositionis suæ facientes in uno capitulo: alteram autem fuisse de qua scripsit Lucas: aliam autem de qua scripsit Ioannes: quoniam differt ab alijs mulieribus, non solum in his quæ scripta sunt de unguento: sed quoniam & diligebat Iesus Mariam & Martham: quamuis & ipsa in Bethania referatur fuisse, sicut & mulier de qua exponit Matthæus & Marcus. Tertia differentia est, quoniam Matthæus quidem & Marcus in domo Simonis leprosi hoc factum fuisse exponunt: Ioannes autem, quoniam Iesus ante sex dies paschæ uenit in Bethaniam ubi erat Lazarus, quem suscitauerat Iesus, & fecerunt ei cenam: & non simul, sed Maria & Martha, forte & Lazarus: & Martha ministrabat, Lazarus autem erat unus ex discumbentibus. Adhuc autem secundum Ioannem ante sex dies paschæ uenit in Bethaniam, quando & fecerunt ei cenam Maria & Martha. Hic autem quando & recubentem in domo Simonis leprosi, accessit ad eum mulier, post biduum pascha erat futurum, sicut dictum est supra. Restat ut aliquis dicat: Si de altera muliere Matthæus & Marcus scripserunt, de altera autem Ioannes, de tertia uero Lucas, quomodo in persona unius mulieris semel à Christo increpati discipuli quasi male indignantes de facto mulieris non se emendauerunt, ut ne super alteram mulierem similiter facientem indignarentur: Propterea sciat quia apud Matthæum & Marcum discipuli indignantur ex bono proposito, apud Ioannem autem solus Iudas furandi affectu, apud Lucam autem murmurat nemo. Ex his ergo & alijs quæ & ipse poteris obseruare, certum est quoniam aut sibi contraria dicunt euangelistæ, ut quidam eorum metiantur: aut si hoc impium est credere, necesse est dicere

non de eadem muliere omnes cōscripsisse euāgelistas, sed aut de tribus, aut de quatuor. Dicit aut aliquis paulo audacior. Forsitan secundum historiam una quēdam mulier fuit quā tale aliquid fecit, Pone aut & alterā si uis & tertiā, tamē & principaliter euāgelistarum propositū fuit respiciens ad mysteria: & non satis curauerunt, ut secundū ueritatē enarrarēt historiam, sed ut rerū mysteria quā ex historia nascebantur, exponerent. Propter quod & adtexuerūt quosdā sermones mysteriorū intellectibus cōuenientes & cōsonos. De his autem quē apud quatuor exponunt euāgelistas causa mulierū uel unius mulieris, sicut existimāt multi, diligētius tractauimus exponētes euangelium secundū Ioannem, quā uidebātur nobis cum similia essent & cognata, quasi cōtraria & distantia. Nunc aut ea breuiter perstringamus. Rationabiliter ergo Lucas cū de peccatrice muliere loqueretur, introduxit eam flentē abundātius, ut etiā Iesu pedes lauaret: & nō infundentē quidem unguentū, sed tantum ungentē non caput, sed pedes. Illa aut quā non accusabatur peccatrix, non unxit, sed effudit, & nō super pedes, sed super caput. Si aut quis & quā de Mariā Lazari sorore scripta sunt tractet, quē & ipsa unxit dñi pedes notet sibi quā scripta sunt ibi, quoniam omnis domus repleta est ex odore unguentī: quod non est scriptū de ea quā dicebat esse peccatrix. Sed nec de muliere de qua scripserunt Matthaeus & Marcus, quā non dicebatur fuisse peccatrix, tale aliquid scriptū est, quia omnis domus repleta est ex odore unguentī. Forsitan per differentias istarum mulierum, differentia fidelium demonstrant: quorum quidam quidem effundunt super caput Iesu preciosum unguentū: alij aut non caput ungunt, sed pedes: alij aut nō infundunt largiter, sed ungunt tantum. Vngentium uero quidam tali ungunt unguento, ut omnis domus impleat ex odore diuinitatis ipsius: alij aut non tali quidē, tamen & ipsi acceptabili apud Christū, quoniam & ipsi ungunt pedes eius unguento, quos pharisaeus nec oleo unxit, Oportebat aut hāc in Bethania fieri, quā interpretatur domus obedientiae, & ab hac quē super caput dñi effudit unguentū, non accusata quasi peccatrix in ciuitate, & a Mariā, apud quā cū fieret conuiuiū Iesu, accessit ad eū & unxit. Domū autem obedientiae, ecclesiam intelligi oportere dubitat nemo. Illa aut quā apud Lucā dicebatur peccatrix, adhuc non erat digna in Bethania esse, quamuis poenitentiam peccatorum suorum agebat. Adhuc enim minus habebat, ut postmodum inueniretur in domo obedientiae facta, ut iam consummata neq; peccatrix diceretur, nec lachrymans & lauans domini pedes, sed & ipsa effundens unguentū super caput ipsius. Sed & Simon obedientiae mysteriū est, quoniam sic interpretatur, sed obedientialiter non spiritus: propter quod Simon eleuatus à litera legis per Iesum ad legem spiritālē, iam nō erat Simon tantū, sed factus est etiā Petrus, & pro aedificatione Iudaica dignus habitus est aedificatione ecclesiae super petrā fundāde. Factus est ergo Iesus in domo Simonis quidē, & alicuius obediētis, tamen leprosi, & adhuc opus habētis mūdatione ab Iesu. Nō aut memoratū est apud Lucam de Simone, quoniam & leprosus erat. Existimo quoniam ipse debitor erat quinquaginta denariorum, & iam acceperat remissionē eorum, quoniam dilexerat modicum. Tamen diligens aliquantulum, rogauit eum ut manducaret eum eo. Accessit aut mulier, non peccatrix secundum Matthaeū & Marcū alabastrum habens unguentī preciosi. Et considera q̄ caute apud hos qui peccatricē non retulerūt, unguentū eius quasi preciosum laudatur. Apud Lucam aut qui exposuit peccatricem, unguentum simpliciter nominat, nec preciosum, nec nardi pisticā, ut ex odore eius impleretur domus. Adhuc enim habere non poterat unguēra huiusmodi: sed hoc erat magnū, quia uel unguento poterat ungere domini pedes. Huius aut mulieris preciosum fertur unguentū. Nec enim decebat esse nō preciosum quod super caput saluatoris effundebat. Et super unguentū quidem peccatricis ungētis domini pedes, & non effundētis, neq; indignati sunt discipuli, neq; doluerūt, nec dixit Iudas: Quare unguentum hoc nō est uenundatū trecentis denarijs, & datū est pauperibus? Super mulierē autem apud Matthaeū & Marcum indignati sunt discipuli, & doluerunt perditionem unguentī quod decurrebat à capite eius ad ceterū corpus. Nā etsi poterat uenundari unguentū illud multo precio & dari pauperibus, tamē nō debebat fieri hoc, q̄ cōueniēs erat ut super caput Christi infunderet sancta & decenti infusione. Qui aut cōtendunt intelligere ista secundum simplicē textū, dicant effusum unguentū super caput Iesu laudabiliter

dabiliter, qualem habebat secundum textum decorē, ut effunderetur super caput talis
 & tanti magistri. Non erat ergo unguentum illud pauperibus dignum, nec cōueniēs,
 quantum ad suū honorem, ut diuideret in multos, sed ut integrū manens effunderet
 super caput tantummodo Iesu. Propter quod & mulierem quæ fecerat hoc, suscipit Ie-
 sus, & indignantibus discipulis dicit: Sinite eam, & nolite ei molesti esse, quoniam bo-
 num opus operata est in me. Vsq̃ adeo aut̃ efficax est huiusmodi laus operis boni, ut
 exhortet omnes nos odoriferis & diuitibus operibus implere domini caput: ut & de
 nobis dicat, quia semper quidē habemus quādiu in hac uita cōsistimus, pauperes no-
 biscum, & opus habentes cura eorū qui profecerunt in uerbo, & diuites facti sunt in sa-
 pientia dei, non autem possunt sufficere, ut semper diebus & noctibus habeāt secum
 filium dei, uerbum dei & sapientiā, & omnia quicquid est dñs noster saluator. Vide &
 quod ait: Bonum opus operata est in me, quia non dixit de peccatrice ungente pedes
 ipsius: quia bonum opus fecit in me. Si autē oportet discutere & quod ait: Ad sepelien-
 dum me fecit, comparans ei quod dicitur: Consepulti sumus Christo per baptismū, & Rom. 6
 surreximus ei. Adhuc aut̃ hoc cōsidera, quoniam de muliere secundū Lucam non
 est dictum, Amen dico uobis, ubicunq; prædicatū fuerit Euāgelium hoc in toto mun-
 do, dicetur & quod fecit hæc in memoriā eius. De muliere autē secundum Martham
 & Marcum, hoc scriptū est. Iustum enim erat nō de illa quæ unxerat pedes, sed de hac
 quæ unguentū effuderat super caput eius, dicit: Ubicunq; prædicatū fuerit Euāgelium
 hoc in toto mundo, diceat & quod fecit hæc in memoriā eius. Si ergo uolumus ut de
 nobis dicatur quod facimus in Iesu, effundentes preciosum unguentū super caput ipsi-
 us, proficiamus ab unctione pedū eius ad effundendū preciosum unguentū sup̃ caput
 eius. Quid aut̃ est oleū, & quid unguentū? Unguentū aut̃ quod p̃ficit ad corpus Chri-
 sti ungendū, & qd̃ ad caput, difficile est explicare. Tamen id quod nobis uidetur, de-
 monstrare tentabimus, certissime cognoscentes, quia oleū ubiq; in scripturis aut opus
 misericordiæ intelligit, quo lucerna uerbī enutrita clarescit: aut doctrīna, cuius auditur
 assiduo uerbū fidei quod est accensum in nobis nutritur, & clarius lucet. Sicut ergo ge-
 neraliter omne quo quis ungitur oleum appellatur, olei aut̃ aliud est unguētum, item
 unguēti aliud est mediocri unguentū, aliud preciosum: sic omnis actus iustus opus di-
 citur bonum. Operis aut̃ boni, aliud est quod facimus propter homines, uel secundum
 homines: aliud aut̃ quod propter deum & secundū deū. Item hoc ipsum quod facimus
 propter deū, aliud est quod proficit ad usum hominū, aliud quod non p̃ficit ad usum
 hominū, sed tantum ad gloriā dei. Vt puta, bene quis facit homini naturali iustitia mo-
 tus, non propter deum, quomodo faciebāt interdū & gentes, & multi faciūt homines:
 opus illud oleū est uulgare, nō magni odoris, & ipsum tamen acceptabile apud deū: si-
 cut Daniel significat dicēs ad Balthasar deum non cognoscentē: Audi consiliū meum Dan. 4
 rex, & peccata tua elemosynis redime. Tale aliquid dicit & Petrus apud Clemētem,
 quoniam opera bona quæ fiunt ab infidelibus in hoc seculo eis profunt, non & in illo ad
 consequendā uitā æternā. Et cōuenienter, quia nec illi, p̃pter deum faciunt, sed propter
 ipsam naturam humanā. Qui aut̃ propter deum faciunt, id est fideles, non solum in hoc
 seculo proficit eis, sed in illo, magis aut̃ in illo. Quod aut̃ fideles faciunt propter deum,
 hoc est unguentum boni odoris. Hoc ipsum aut̃ opus fidelium propter deum, qd̃ est
 unguentum, aliud fit ad utilitatē hominū, ut puta elemosynæ, infirmorum uisitatio-
 nes, peregrinorū susceptiones, humilitas, mansuetudo, indulgentia, & cetera huiusmo-
 di quæ hominibus profunt. Hæc qui facit in Christianos, pedes domini ungit unguen-
 to, quia ipsi sunt domini pedes cū quibus ambulat semper: quod præcipue solēt facere
 pœnitentes pro remissione peccatorū suorū. Et illud est opus quod dicit unguentum
 odoriferum quidem, non autem summum. Qui autem castitati studet, in ieiunijs & o-
 rationibus permanet, in aduersis patientiā habet sicut Iob, in tentationibus ueritatē
 dei non timet confiteri: quæ omnia cæteris hominibus nihil profunt, sed tātum ad glo-
 riam dei proficiunt: hoc est unguentū quod ungit caput domini Christi, & exinde per
 totum corpus Christi, id est per totam decurrit ecclesiam: & hoc est unguentum ualde
 preciosum, ex cuius odore tota repletur domus, hoc est ecclesia Christi. Et hoc opus
 est proprium non pœnitentium, sed perfectorum sanctorum. Aut certe doctrīna quæ

Quid oleū
 unguentū

necessaria est hominibus, per quā nutriuntur animæ pauperes in spiritalibus bonis, aut forte & debiles in peccatis, hoc est unguentū mediocre, quo pedes domini unguntur. Agnitio autē fidei ueræ quæ ad solum pertinet deū unguentū est preciosum, quo ungitur caput Christi deus. Tunc abiit unus de duodecim qui dicitur Iudas Scariot ad principes sacerdotū & dixit eis: Quid uultis mihi dare, & ego uobis eū tradā? At illi constituerunt ei triginta stateres, & exinde querebat opportunitatē, ut eū traderet eis.] Iudas interpretatur cōfessor. Cū sint ergo duo discipuli hoc nomine nominati, secundū quod Lucas Euāgelista dinumerat inter duodecim fuisse Apostolos, Iudā Iacobi, & Iudam Scariotā: Quum nihil ergo à mysterio uacuum sit apud Christum, existimo duos discipulos Iudas in mysterio fuisse Christianorū consentientium fidem Christi: quorū una quidem pars fideliter permanet apud Christū, cuius mysteriū fuit Iudas Iacobi, altera autē pars postquā credidit & confessa est fidem Christi, ppter auaritiā reliquit Christum, & facta proditrix ueritatis ipsius, transiit ad hæreses, & ad falsos sacerdotes Iudeorum falsorum, id est simulatorū Christianorum, & tradidit eis Christum quantū ad se, id est, uerbum ueritatis, ut crucifigatur & occidat uerbum ueritatis ab eis: cuius mysterium fuit Iudas Scariota, qui abiit ad sacerdotes, & de traditione Christi pactus est precium. Audiui quendam exponentē patriam proditoris Iudæ secundum interpretationē Hebraicam exsuffocatū uocari. Quod si ita est, magna conuenientia inuenit nomen patriæ eius cum exitu mortis ipsius, quoniā & ipse laqueo se suspēdens pphetiam nominis patriæ suæ suffocatus impleuit. Hic ergo Iudas ad quē dictum est per prophetā: Tu autē homo unanīmis mihi dux meus & notus meus, cecidit cū fuisset unus eorū quos

Psal. 82 Christus ad ducatum suscepit populi Christiani. Et uide quomodo qd scriptum est: Vos autē sicut homines moriemini, & sicut unus de principib. cadetis, refertur modo ad illum principem qui cecidit tanquam fulgur de cœlo: modo ad Iudam, qui electus ad principatum Apostolatus, & quasi in cœlo cōstitutus, & ipse quasi fulgur ante constitutus cecidit in proditoris ruina, uadens aduersus unum principem sacerdotum, qui in eternum factus fuerat sacerdos secundū ordinē Melchisedec, ad multos principes sacerdotum & aduersarios unius sacerdotis summi, ut uenderet precio uolentem redimere totū mundū à maledictione legis & totius peccati, & redimere nos nō corruptibilib. pecunijs, sed precioso sanguine suo. Quid autē dixit Iudas ad sacerdotes, audiamus. Quid uultis mihi dare, & ego uobis eum tradam? Volebat enim accipere pecuniā, & tradere uerbū dei. Quod faciunt omnes qui accipiunt aliquid corporaliū aut mundialiū rerum, ut tradant & efficiant ab anima sua saluatore, & uerbū ueritatis quod erat in eis. Et opportune hoc uteris exemplo ad omnes qui quodcūq; peccatū facientes ppter auaritiā & causam pecuniarū, aut alicuius lucri, uerbū dei tradunt & contemnunt. Nam huiusmodi homines quasi manifeste clamare uidentur, & dicere uirtutibus aduersarijs præstantibus lucrū aliquod pro peccato transgressi uerbi dei: Quid uultis mihi dare & ego eum uobis tradā? Quod & si traditus fuerit, fit quidem extra tradentē: uincens autē eos qui eum suscepisse uident, operatū decentia se, ut euacuare cupientes eū, nihil operent in ipsum. At illi statuerunt ei triginta stateres, tantā ei dationē constituentes, quantos annos saluator peregrinatus fuerat in hoc mundo. Triginta enim annorum baptizatus cœpit Euāgeliū prædicare, quasi Ioseph factus triginta annorū erogaret frumentum fratribus suis. Nam sicut tunc propter filios quidem Israel à deo fuerat præparatū frumentum illud, erogatū est autē etiam Aegyptijs: sic Euangelium sanctis quidem fuerat præparatū, tamē prædicatum est etiam infidelibus & iniquis. Ex tunc querebat opportunitatem ut traderet eum. Qualem autē opportunitatem querebat Iudas, Lucas manifestius explanauit dicēs: Et querebat opportunitatē, ut traderet eum eis sine turba: id est quādo populus nō erat circa eū, sed secretius erat cum discipulis suis. Quod & fecit eum tradens post cœnā cū secretus esset in prædio Gessemani. Arbitrabatur enim Iudas opportunitatē sibi esse post pactū quod fecit, quādo cū multitudine nō erat Iesus. Et uide nisi usq; nūc opportunitas ista uidetur proditoribus uerbi ueritatis, qui uolūt prodere Christū deum uerbum in tēpore persecutionis Christianorū, quādo multitudine credentiū non est circa uerbū ueritatis, nec potest impedire aut prohibere persecutores, maxime ubi pauci fideles habentur. Et cum sit omnium rerum tēpus, Salomone dicente

dicente, Tempus pariendi, & tempus moriendi & cetera: tempus proditorum ueritatis proprium hoc est, quando non sunt circa Christum multi fideles. Prima autem azymorum accesserunt discipuli ad Iesum dicentes ei. Vbi uis paremus tibi pascha manducare? Iesus autem dixit: Ite in ciuitatem ad quendam, & dicite ei, & cetera. Apud Marcum autem sic dicit: Et prima die azymorum quando pascha immolabatur, dicunt ei discipuli eius: Quo uis eamus & preparemus tibi ut manducemus pascha? Et misit duos ex discipulis suis, dicens: Ite in ciuitatem, & ingredientibus uobis occurret uobis homo amphoram aque portans: & ubicumque ingressus fuerit, dicite patrifamilias. Magister dicit: ubi est diuersorium meum, ubi cum discipulis meis manducem pascha? Et ipse uobis ostendet locum in superioribus stratum magnum paratum, illic parate nobis. Sic ergo apparet quod una eademque dies erat pascha, quando oportebat immolare pascha azymorum, & quando oportebat tollere fermentum uetus, & azyma manducare cum carnibus agni. Et dies quidem pascha una erat, azymorum autem septem, connumerata uidelicet die pasche cum ceteris sex. Secundum hanc forsitan aliquis imperitorum requireret, cadens in Ebionismum ex eo quod Iesus celebrauit more iudaico pascha corporaliter, sicut & primam diem azymorum & pascha, dicens quia conuenit & nos imitatores Christi similiter facere: non considerans quoniam Iesus cum uenisset temporis plenitudo & missus fuisset, factus est de muliere, factus est sub lege, non ut eos qui sub lege erant sub lege relinqueret, sed ut educeret eos ex lege. Si ergo ideo uenit ut educeret eos qui erant sub lege, quanto magis non conuenit illos introire in legem, qui prius fuerant extra legem? Ergo de litera quidem egredimur legis: infra uirtutem autem spiritalem legem constituti, spiritualiter celebrantes implemus omnia, quae illic corporaliter celebranda mandant. Expellimus enim uetus fermentum malitiae & nequiae, & in azymis synceritatis & ueritatis celebramus pascha, Christo nobiscum coepulante secundum uoluntatem agni dicentis: Nisi manducaueritis carnem meam, Ioan. 6 & biberitis sanguinem meum, non habebitis uitam manentem in uobis. Qui tulit peccatum mundi, & prohibet uerum exterminatorem non solum Aegypti, sed totius generis humani exterminatorem tangere nos celebrantes festiuitatem paschaecum. Et ascendimus ipso domino nobiscum constituto ab inferioribus ad locum superiorem, in quo diuersorium est quod demonstratur ab intellectu, qui est in unoquoque homine patrifamilias discipulis Christi. Hanc autem domum superiorem sit nobis magna, ut capiat Iesum uerbum dei & sapientiam & ueritatem, & omne quod est filius dei, qui non capitur nisi a magnis sensu. Et sit domus haec preparata a patrifamilias intellectu filio dei, non solum in loco superiori, nec tantummodo magna, sed etiam munda, nullo modo habens malitiae sordes, quasi a scopis legis coadunatas atque proleptas. Sit domus ista & in ciuitate dei, id est in ecclesia. Sit autem domus illius princeps non qualiscumque cognitum habens nomen, ideo & mystice dicit Iesus: Ite ad quendam. Et illi dicant, qui Christo preparant pascha: Magister dicit, apud te faciam pascha cum discipulis meis: Annunciet etiam patrifamilias illi & quod dicit, Magister dicit, ubi est diuersorium ubi cum discipulis meis manducem pascha: ut patrifamilias ille qui preparat diuersorium Iesu & discipulis eius ascendat locum superiorem & stratum & paratum & magnum, ut ueniens illuc Iesus festiuet cum discipulis suis. Ego autem puto quod homo qui ingredientibus discipulis in ciuitate occurrat eis amphoram aquae portans, quem uoluit Iesus ut sequerentur discipuli eius euntem in domum, qui subtilem illam aquam domui apportabat, ut non solum esset mundata, sed etiam aquis plenius eluta: erat quidam ministrans patrifamilias, id est intellectui, portans mundatorem aquam in fictili uase, ut sublimitas uirtus sit dei. Aut certe potabilem aquam subministrabat in illo fictili uase, ut filius quidem dei generationem preberet uitae: ille autem intellectus minister ex lege & prophetis aquam portet quae misceatur cum uino Euangelici uerbi. Nos ergo qui optamus de ecclesia esse, uolentes celebrare pascha cum Iesu, sequamur hominem illum qui uas baiulat huiusmodi aquae, quem puto esse Moysen legis datorem, spiritalem doctrinam portantem in corporalibus historiis. Qui autem accedunt ad legem & prophetas quasi ad eloquia ipsius dei, non autem sequuntur eum spiritualiter qui uas baiulat aquae uiuae, non celebrant pascha cum Iesu, nec calicem bibunt noui testamenti. Preparant autem discipuli pascha Iesu: & post sermones discipulorum quibus catechizauerunt patrifamilias, id est intellectu

Cum

ctum, ueniat & diuinitas unigeniti coepulās discipulis suis in domo prae dicta. Scire ta-
men debemus quoniā qui in epulationib. & sollicitudinibus secularibus sunt, nō ascē-
dunt in domum illam superiorē, nec uident magnitudinē eius, nec considerant stratus
illius ornatū. Propterea nec celebrant cum Iesu pascha, nec accipiūt panē benedictio-
nis ab eo, nec calicē noui testamenti. Vespere autē facto discubuit cū discipulis suis, &
edentibus eis dixit: Amen dico uobis, quoniā unus ex uobis tradet me.] Discipulis e-
dētibus pascha secundū legis mandatū, dixit Iesus: qui sciebat quid esset in homine, &
propterea non habebat opus ut aliquis testimoniū daret ei de homine, & dixit de Iudā
cū cōsuetō sibi iureiurādo. Amē dico uobis, quoniā unus ex uobis me tradet. Cū enim
potuisset à principio proditorē specialiter demonstrare, hoc quidē non fecit: dixit autē
generaliter, quod unus ex uobis me tradet, ut ex testimonio percussī cordis singulorū
qualitas probaret: ut & discipulorū ostēderet bonitatē, quia plus credebāt uerbis Chri-
sti, q̄ conscientiae suae: & Iudae malitiā, quia nec cognitōri consiliōrū suorū credebatur ut
turbaret aut tristaret: existimo, quia in primis putauit latere quasi hominē. Qui postq̄
uidit cōscientiam suā notam Christo, amplexus est occultationē positam in uerbis ip-
sius: quorū primum infidelitatis erat, secundum autē impudentiae. Et cōtristati nimis
coeperūt singuli dicere: Nunquid ego sum domine?] Quæret autē aliquis quomodo si
bonae cōscientiae erāt undecim Apostoli, quia mundi erant ab omni prodicione magi-
stri, ut qd cōtristati sunt de auditu, quasi potuisset fieri ut unus esset ex ipsis de quo di-
cebatur? Existimo autē quoniā unusquisq̄ discipulorū sciebat ex his quae docuerat Ie-
sus, quoniā mutabilis & ad malum uertibilis est natura humana: & quoniā in collucta-
tione aduersus principatus & potestates & rectores huius mūdi tenebrarū potest fieri
ut decidat homo, aut circumuentus, aut uim passus ab aduersarijs uirtutibus ad malum
perficiendū. Hoc ergo cōsiderantes unusquisq̄ discipulorū, ne forte ipse esset qui prae-
cognitus esset proditor, cōtristati sunt ualde, propterea qd dictū fuerat eis, unus ex uo-
bis me tradet: & coeperūt dicere quasi nesciētes singuli futurū de se: Nunquid ego sum
domine? Si autē habet rationem, quoniā propter hanc causam timēs unusquisq̄ eorum
dixit, nunqd ego sum domine? de omnibus futuris timendū est nobis infirmis, qui nō-
Rom. 8 dum sapientiā perfectionis accepimus, secundum quā dixit Apostolus: Confido enim
quia neq; mors, neq; uita & cetera, potest nos separare à charitate dei quae est in Chri-
sto Iesu. Qui autē nondū perfectus est, dubitat de seipso quasi possit & cadere. Secundū
quā infirmitatē humanā scribēs Corinthijs Paulus dicebat: Sed castigo corpus meū,
I. Cor. 9 & seruituti redigo, ne forte cū alijs prae dicauerim ipse reprobus efficiar. Et uide quod
dicit: Ne forte cum alijs prae dicauerim ipse reprobus efficiar, sic pronūciat quasi timēs
ne forte & cadere possit & reprobus fieri. Quod autē dixit: Cōfido & cetera, confiden-
tis hominis infirmi est propter suam perfectionē, quoniā mille contraria separare eū
à charitate Christi non ualeāt. Quod autem Apostoli adhuc erāt infirmi, & iuste time-
bant, manifestū est ex eo quod dicit qui sciebat propositū singulorum: Quoniā omnes
uos scandalū patiemini in me in hac nocte. Et qd proponens quis meliora aliquoties
ad malitiā trāsuertit uictus in colluctatione cōtrariarū uirtutū, manifestū est ex eo qd
scriptū est de Petro: quoniā ipse quidē considerans propositū suum, qualē circa Chri-
stum haberet affectū, respondit non cum simulatione, sed ex ueritate cordis sui quantū
ad se, Quoniā si omnes scādalizati fuerint, ego solus non scandalizabor, Saluator autē
sciens infirmū eū in suis pmissionibus fore, & quoniā breuis timor hominis facturus
esset eū recedere à proposito meliori, dixit ad eū: Amen dico tibi, quoniā in hac nocte
priusquā gallus cantet, ter me negabis. Et talibus non est importunū dicere semper: ne
glorieris in domino, nec em̄ scis quid pariat dies superuentura. Et Paulus similiter, Fra-
tres, inquit, si praecupatus fuerit homo in aliquo delicto, uos qui spirituales estis, cōfir-
mate huiusmodi in spiritu māsuetudinis, cōsiderantes. ne & uos tentemini, docēs quo-
niam incertus est exitus noster de nobis, quamuis forte meliorū propositū habeamus.
Hac autē omnia recordātes, quoniā nescimus quid pariat nobis dies superuētura, nō in-
flabimur, neq; superbiemus, neq; gloriabimur aliquādo, quāuis sciamus nos multa bo-
I. Cor. 4 na habere: sicut & Paulus cū dixisset de se: Nihil mihi cōsciū sum, superaddidit, Sed non
in hoc iustificatus sum, tanq̄ scis deū sanctificantē quos prae cognoscit, & q̄s prae desti-
navit

nauit uocantem. Qui intingit mecum manum in paropside, hic me tradet.] Videns
 eos de seip[s]is timentes, demonstraui proditorē indicio propheticę uocis dicētis: Qui
 manducat panem meum mecū, amplificauit aduersus me supplantationē. Nec em̄ dis-
 crepat illud ab hoc quod dicit: Qui intingit mecum manū in paropside, hic me tradet.
 Et hoc quoq[ue] cōsiderandum est, quid utiq[ue] nos uolens docere Saluator signum dat di-
 scipulis de Iuda proditore, ex eo quod cum Iesu manū suam in paropsidē intulisset, in
 quam sicut existimo intingebāt carnes pascha edentes. Existimo autē quod malitiām
 eius multā manifestam facere uolens hoc dixit: quoniā quem suscepit ad mensam com-
 munem, & cōmanducauit ei, forte quia à principio bene agebat, ipse Iesum prodidit
 tantis honoribus se cōplectentem: & neq[ue] salis eiusdem, neq[ue] mensę, neq[ue] panis com-
 municati memor est factus, sed omnia illa transgrediens propter triginta staterum pro-
 missionem tradidit largitorē tantorum bonorum. Et hæc est uere propria consuetudo
 hominum nimis malorū, ut post salem & panem insidiētur hominibus, maxime nihil
 nocentibus eis, cum quibus cōmunicauerunt panem & salem. Deniq[ue] Daniel de qui-
 busdam huiusmodi hominibus feralibus & ualde malis ita prophetans dicebat: Super
 mensam unam falsa loquentur. Si autē potes spiritalē mensam & cibum spiritalē &
 dominicā intelligere cœnam, quibus omnibus dignificatus fuerat à Christo, abundan-
 tius uidebis multitudinē malitiarum eius, quibus magistrū cum cibo diuinę mensę &
 calicis & hoc in die paschæ tradidit saluatorē: non recordatus nec in corporalibus bo-
 nis magistrī dilectionē, nec in spiritalibus doctrinam eius sine inuidia semper cōmuni-
 catam. Tales sunt omnes in ecclesia qui insidiātur fratribus suis, cū quibus ad eandem
 mensam corporis Christi, & ad eundem potum sanguinis eius frequēter simul fuerūt.
 si autē oportet & ipsius paropsidis interpretationem accipere, nos quidē ab huiusmo-
 di nos abstinemus, ne aliquid frigidū quibusdā dicere uideamur. Tamē qui uult etiā
 in hoc aliquid inuenire morale, cōsideret in lege ubi dona à principibus singularū tri-
 buum offeruntur in dedicatione altaris. Forte intelliget ibi etiā paropsidē aliqd esse
 intelligendā. In prima, inquit, die obtulit donum suum Naafon filius Aminadab prin-
 ceptus tribus Iudæ: & obtulit donū suum paropsidem argenteā, sictorum triginta & cen-
 tum pondus eius, & phialam unam argenteā sictorum septuaginta, secundum sictū san-
 ctum. Et filius quidē hominis uadit sicut scriptum est de eo: Væ autē hominī illi per
 quem filius hominis tradetur.] Et Iesus quidem secundum quod uidebatur ibat passus
 per crucem: secundū autem quod uere erat, & ibat, & remanebat in mundo cum disci-
 pulis suis custodiēs eos in fide. Nec enim potuissent permanere in fide ipsius, precipue
 cum mortuum eum uidissent, nisi ab ipso inuisibiliter custodita fuissent corda eorum.
 Et nō dixit, uē hominī illi à quo traditur, sed per quem tradit, ostendens alterum à quo
 tradebatur, id est, à diabolo: ipsum Iudam autē ministrum esse traditionis. Væ autē non
 solum Iudæ, sed omnibus pditoribus Christi. Quicūq[ue] enim discipulos Christi tradit,
 ipsum Christum tradit. Propterea à diabolo quidem tradunt, tamē per homines illos:
 & ideo uæ illis. Nam si omnem malitiā in hominibus diabolus per homines operatur,
 & quicūq[ue] interficitur ab aliquo, etsi nō ab ipso, tamē per ipsum est interfectus. Et si iur-
 dex aliquem interfecerit iniuste mortis sententiā ferens in aliquem, sciendum est quia
 ipse locū diabolo dans in se, ministrū se præbuit diabolo ad interfectionē hominis in-
 nocentis. Bonū erat ei si non fuisset natus homo ille.] Hoc est, illi bonū erat si natus
 non fuisset: quia nec hoc bono fuerat dignus ut non nasceretur. Sed quoniā aptus fue-
 rat ex arbitrio suo ut hoc ministeriū proditoris cōsummaret per eum, ideo natus est
 malo suo, ut in malum quod secundum propositum suum merebatur incideret. Re-
 spondens autem Iudas dixit: Nunquid ego sum Rabbi? Et uide quoniā expectans Iu-
 das tantum sermonē Christi de se, non præcidit narrationem eius sua responsione, sed
 post omnes respondit dicēs: Nunquid ego sum Rabbi? Non ex affectu discēdi, sed se-
 cundum consuetudinē nominandi magistrū, eum uocauit magister: quasi subsannans
 eum, quia uocabat magister, eum nō esse hoc uocabulo dignū. Et dixit ei Iesus: Tu
 dixisti. Vt ex ore ipsius iudicaret eum: quoniā ille quasi dubitans dixerat, Nunquid ego
 sum Rabbi? Non quidem secundū conscientiā dubitans, sed fingens se de hoc dubita-
 re. Non enim habebat ipsum timorē quem ceteri Apostoli habuerūt: sed ille sine timo-
 re, quasi

re, quasi timēs dicebat. Et ideo forsītā post omniū Apostolorum singillatim interrogatōnes, & post Christi narratiōē de ipso, uix aliquādo & ipse interrogauit, quasi ex cogitatu quodā & uersuto consilio, ut similia ceteris Apostolis interrogādo, celaret interim proditionis suae consiliū. Nam uera tristitia & ugens non sustinet morā, sicut nec Apostolorū sustinuit. Edentibus autē eis accipiēs Iesus panem & gratias agens, fregit & dedit discipulis suis dicēs: Accipite & manducate, Hoc est enim corpus meū. Et accipiēs calicē, & gratias agens dedit eis dicens: Bibite ex hoc omnes. Hic est enim sanguis meus noui testamētī, qui pro multis effundetur in remissionē peccatorum.] Panis iste quem deus uerbū, corpus suum esse fatetur, uerbum est nutritoriū animarum, uerbum de deo uerbo procedēs, & panis de pane coelesti, qui positus est super mēsam de qua scriptū est: Præparasti in conspectu meo mensam aduersus eos qui tribulāt me. Et potus iste quem deus uerbū sanguinem suum fatetur, uerbū est potans & inebriās præclare corda bibentiū, qui est in poculo de quo scriptū est. Et poculum tuum inebrians q̄ præclarum est. Et est potus iste generatio uitis ueræ quæ dicit: Ego sum uitis uera. Et est sanguis uux illius, quæ missa in torcular passionis protulit potum hūc. Sic & panis est uerbū Christi factum de tritico illo quod cadēs in terram bonā multum reddidit fructum. Cur autē non dixit, hic est panis noui testamētī: sicut dixit, hic est sanguis noui testamētī? Quoniā panis est uerbum iustitiæ, quā manducantes animæ nutriuntur: Potus autē est uerbum agnitionis Christi, secundum mysterium eius natiuitatis & passionis. Quoniā ergo testamentum dei in sanguine passionis Christi positum est ad nos, ut credentes filiū dei natum & passum secundum carnem, salui efficiamur non in iustitia, in qua sola sine fide passionis Christi salus esse nō poterat, ideo tantum de calice dictum est: Hic est calix testamenti. Amen dico uobis, qđ amodo non bibam de generatione uitis huius, nisi cum bibā illud uobiscū nouum in regno patris mei.] Sed & de pane dictum est apud Lucā similiter. Desiderio desiderauī hoc pascha manducare uobiscū. Dico uobis quod amodo nō manducabo illud, nisi impletum in regno dei. Ergo māducabit saluator & bibet, panē illum & potum paschalē renouatum in regno dei, & manducabit & bibet cum discipulis suis. Sicut enim nō rapinā arbitratus est esse se æqualem deo, sed semetipsum humiliauit usq; ad mortē, sic manducabit panē, & bibet de generatione uitis, & bibet nouum, & ppter multam bonitatē suam & dilectionem hominū māducabit & bibet cum discipulis suis, cum tradiderit regnum deo & patri. Attende em̄ quod dicit: Cum bibero ipsum uobiscū nouum, non alio tempore nisi in regno patris mei. Et alias autē non regnū dei esca & potus. Corporaliter enim & secundum similitudinē præsētis cibi & potus, non est regnum dei esca & potus his qui exhibuerunt se dignos pane coelesti & pane angelorū, & esca illa de qua dicit saluator, Mea esca est, ut faciā uolūtatem eius qui me misit, & perficiam opus eius. Quoniā autem in regno dei manducabimus & bibemus: ex multis locis scripturarū est demonstrare, præcipue ex eo qđ scriptū est: Beatus qui manducauerit panem in regno dei. Ergo implebitur in regno dei hoc pascha, & māducabit eum Iesus cum discipulis suis, & bibet: Et quoniā quod dicit Apostolus, Nemo uos iudicet in esca & in potu, & cetera, quæ sunt umbra futurorū, reuelationē habet ad futura mysteria de escis & potibus spiritalibus quorū umbra fuerūt quæ de escis & potibus in lege fuerant scripta. Manifestum est autem quoniā ueram escam & uerum potū manducabimus & bibemus in regno dei, ædificantes per ea & confortantes uerissimā illam uitam, & quod dicit: Accipiens Iesus panem, similiter & accipiens calicē, qui paruulus quidem est in Christo, & in Christo adhuc carnalis, intelligit cōmuniter, prudentior autem quærat, a quo accipiens Iesus, Deo enim dante accipit & dat eis qui digni sunt a deo accipere panem & calicem. Quomodo autē dat deus panem, significat & Iacob dicens: Si fuerit dominus meus mecum, & dederit mihi panem ad manducandū & uestimentū ad uestiendum, omnia quæcunq; mihi domine dederis decimā decimabo tibi. Item scriptum est in Euangelio secundum Ioānem: Non Moyses dedit uobis panem, sed pater meus dat uobis panem de cœlo uerum. Et semper Iesus his qui secum pariter agunt festiuitatē, accipiens panem a patre gratias agit, & frangit, & dat discipulis secundum quod unusquisq; eorū capit accipere, & dat dicēs: Accipite & manducate: & ostendit quando eos hoc pane

pane nutrit, proprium esse corpus, cum sit ipse uerbum, quod & nunc necessariū habemus, & cum fuerit in regno dei impletū: Sed nunc quidem nondum impletū, tunc autem impletum, cum nos preparati fuerimus ad capiendū pascha plenum, quod uenit ut impleat, qui non uenit soluere legem, sed adimplere. Et nunc quidem implere quasi per speculū in anigmate impletionis: tunc autem facie in faciem implere, cum uenerit quod perfectū est. Si ergo & nos uolumus panem benedictionis accipere ab Iesu, qui consuetus est eum dare, eamus in ciuitatem in domum cuiusdam, ubi facit Iesus pascha cū discipulis suis pręparantibus ipsum notis ipsius: & ascēdamus ad superiorem partē domus magnam & stratam & pręparatā: ubi accipiens à patre calicē, & gratias agens, dat eis qui cū ipso ascenderint, dicens: Bibite, quia hic est sanguis meus noui testamenti, qui & bibitur & effunditur: bibitur quidem à discipulis, effunditur autē in remissionem peccatorum cōmissorum ab eis à quibus bibitur & effunditur. Si autē quærīs quomodo etiā effunditur, discute cum hoc uerbo etiā quod scriptum est, Quoniam charitas dei diffusa est in cordibus nostris. Si autē sanguis testamenti infusus est corda nostra, stra in remissionem peccatorū nostrorum, effuso eo potabili sanguine in corda nostra, remittuntur & delētur omnia quę gessimus ante peccata. Ipse autem qui accepto calice dicit: Bibite ex hoc omnes, nobis bibentibus nō discedit à nobis, sed bibit eum nobiscum cum sit in singulis ipse: quoniam non possumus soli, & sine eo uel māducare de pane illo, uel bibere de generatione illius uitis ueræ. Nec mireris quoniam ipse est & panis, & manducat nobiscū panem, ipse est & potus generationis de uite, & bibit nobiscum. Omnipotens enim est uerbū dei, & diuersis appellationibus nuncupatur, & innumerabilis est ipse secundū multitudinem uirtutum, cum sit omnis uirtus unus & ipse. Deinde docebat discipulos qui festiuitatē celebrauerant cū magistro, & acceperāt benedictionis panē, & manducauerant corpus uerbi, & biberant calicē gratiarum actionis, pro his omnibus hymnum dicere patri, & de alto trāsire in altū: quia fidelis nō potest aliquando aliquid agere in conualle: propterea ascenderunt in montē Oliueti, in quo unaquęq; oliua quasi arbor faciens fructū dicere potest, Ego autem sicut oliua fructifera in domo dei. Et qui nondū sunt facti quasi oliua fructifera in domo dei, sed sunt adhuc quasi nouella oliuarū in circuitu mensę spiritalis patris sui, possunt esse in monte Oliueti, de quo prophetat & Zacharias. Et quā apte mōs misericordię est electus, ubi pręnunciaturus fuerat scandalum infirmitatis discipulorū suorum: quia nō optabat ut fieret, sed pręnunciabat quod erat futurū, iam tunc pręparatus nō ut repelleret discipulos discedentes, sed ut reciperet conuertentes. Tunc dicit eis Iesus: Omnes uos scandalū patiemini in me in hac nocte. Scriptū est enim: Percutiam pastorem, & dispergentur oues gregis. Cum autē surrexero, pręcedam uos in Galilęam.] Qui scandalizantur, non in die scandalizantur, sed in nocte, & in nocte illa in qua proditur Christus. Sic enim & Petrus denegans, nō in die denegat, sed in nocte, & in nocte cui nondum propinquauerat lux. Ante cātum enim galli negat. Si quis autē quærat quomodo post tanta & talia signa, & prodigia & sermones non ex inferiori uirtute, quā ex qua facta fuerant signa & prodigia, dicto scādalizātur discipuli: sciat quia uult ostendere per hęc sermo: quoniam sicut nemo potest dicere dominū Iesum nisi in spiritu sancto, sic nemo potest sine scandalo esse sine spiritu sancto. Quando autē implebat quod dixerat Iesus: Omnes uos scandalū patiemini in hac nocte, nondum datus erat spiritus sanctus adhuc, quoniam Iesus nondum fuerat honorificatus. Nos autem postquā cōfessi fuerimus dominum Iesum in spiritu sancto, quoniam qui spiritu dei agūtur, hi filij dei sunt, si post spiritum sanctū scandalum passi fuerimus, aut denegauerimus, non habemus excusationis locum, quasi scandalizati sine spiritu sancto, aut denegantes sine spiritu sancto. Et illi quidē scandalizati sunt quasi adhuc consistentes in nocte, nobis autem iam nox remota est, dies autē appropinquauit. Propter quod dicitur: Sicut in die honeste ambulemus. Qui autē honeste ambulat, in luce est, nō denegat Christū, quia non est in nocte. Adhuc autē ideo illi scandalizati sunt in nocte, sicut dominus ipse testatur, quoniam secundum scripturam pro nobis omnibus pater filio unico nō pepercit, sed tradidit eum pro nobis in passionem, ut ad modicum dispergantur oues gregis scandalum passi, post hoc autē congregentur à resurgente Christo, & pręcedente eos

Rom. 13

in Galilæam, qui se sequi uoluerint in Galilæam, ut gentiū populus qui sedebat in tenebris uideat lumen magnum, & qui in regione & umbra mortis, lux eis oriatur. Respondens autem Petrus dixit ei. Si omnes scandalizati fuerint, ego nunquam scandalizabor. Dixit ei Iesus: Amen dico tibi, quoniā in ista nocte priusquam gallus cantet, ter me negabis. Dicit ei Petrus: Et si oportuerit me tecū mori, non te negabo. Similiter & omnes discipuli dixerunt.] Dicit Apostolus in epistola ad Romanos, Sit autē deus uerax, omnis autē homo mendax, sicut scriptum est: non præcipiens omnem hominem fieri mendacem, sed pronuncians esse mendacē, Psalmo dicente: Ego dixi in excessu mentis meæ, omnis homo mendax. Hic autē Petrus audiens saluatōrē dicentem: Omnes uos scandalum patiemini in me hac nocte, dominū nostrum profitebatur facere mendacem per ea quæ sibi confidens dicebat: Si omnes scandalizati fuerint, ego non scandalizabor: non considerans quoniā qui dixit: Ego sum ueritas, mentiri non poterat. Propter hoc, sicuti existimo, omnes quidem discipuli scādalizati sunt tantū in Iesum: Petrus autem qui existimauit mendacem posse facere ueritatē, non tantum scādalizatus est, sed etiam derelictus propter audacem suam promissionem, iuxta scandalum etiam denegauit. Et quoniā non solum inconsideratē, sed penē etiam impie dixit: Et si omnes scandalizati fuerint in te, ego non scandalizabor, nec cogitans lubricā naturam humanam, magnum protulit uerbum: ideo nec ad modicū est derelictus, ut scilicet denegaret, uel semel denegaret, sed abundantius derelinquitur, ut ter denegaret: ut arguatur audacia promissionis eius per unam ancillam, & hoc uerbum interrogatē, & dicentē: Et tu cum Iesu Galilæo eras. Et denegauit coram omnibus dicens: Nescio quid dicis. Et iterum denegauit non simpliciter, sed cum iuramento. Et tertia uice non solū cum iuramento, sed cum aduocatione, quia nescio hominē. Per hoc autem instrui mur, ut nunquam sine consideratione aliquid promittamus super habitudinē nostram humanam, quasi qui ualeamus Christi implere confessionē ex nobis, aut aliquid præceptorum dei, ammonente nos Apostolo, & dicente: Noli altum sapere, sed time. Debuerat enim, postquā audiuit, quia omnes uos scādalum patiemini in hac nocte, & postulasse dominū, & dixisse: Et si omnes scandalizati fuerint in te, esto in me, ut non ego scandalizer: & dona mihi præcipue gratiam hanc, ut in tempore cum omnes discipuli tui fuerint scandalum passi, ego in denegationem non cadam, nec ab initio scandalizer. Si enim postulasset, forsitan amotis ab eo ancillis cæterisq; ministris, non denegasset. Nec enim poterat fieri, ut facta interrogatione potuisset dicere dominū Iesum in spiritu sancto, aut confessus fuisset, cum spiritus sanctus nondum fuisset datus. Querēs autem, si possibile erat ut nec scādalizaretur semel Saluatore dicēte: Quia omnes uos scandalum patiemini in me? Ad quā quæstionem aliquis respondebit, quoniā necesse erat ore uerissimo prædicēte, quia omnes uos scandalizabimini, fieri quod prædictū erat ab Iesu. Alius autem dicit: quoniā qui exoratus à Niniuitis quæ prædixerat per Iohannam non fecit propter poenitentiam Niniuitarum, sic possibile fuit ut repelleret etiam à Petro scandalum deprecante. Nunc autem promissio eius audax ex affectu quidem prompto, non tamen prudenti, facta est ei causa ut non solum scandalizaretur, uerū etiam ter denegaret. Querēs adhuc, si postquam audiuit Iesum dicentē: Amē dico tibi, priusquam gallus cantet in hac nocte, ter me negabis, nō addidisset, Si fuerit mihi mori tecum, non te negabo: sed deprecatus fuisset, ut repelleret ab eo præcognita ipsius denegatio, si forte non denegasset. Et aliquis quidem dicit, quoniā locum quidē habebat deprecatio Petri, cum dixisset: Omnes uos scandalum patiemini in me, auxiliū accipere ut ne scandalizaretur. Nec enim cum Amen prolatū fuerat, dictum est, omnes uos scandalum patiemini. Postquā autem cum affirmatione iuramenti pronunciauit, nō erat possibile ut nō denegaret. Si enim iuramētum erat Christi amen, mētibus fuisset dicens: Amen dico tibi, si uerum dixisset Petrus, quia non te negabo. Videntur autem mihi cæteri discipuli Iesu cum prospectu & cogitatu, quod primū quidem fuerat dictū, Omnes uos scandalū patiemini in me in hac nocte, nihil dixisse, neq; professos fuisse quasi non essent scandalizandi, Videbant enim ueracē esse Iesum hæc prædicentem. Ad hoc autem quod soli dictū est Petro, Amen dico tibi antequam gallus cantet, ter me negabis: promiserunt similiter & Petro: Et si fuerit nobis mori tecum, non te negabi-

negabimus. Quod Petrus quidem non cōuenienter fecit post Christi prophetiam de eo negaturo ter ante galli cantum. Cæteri autē quasi qui non erant comprehensi in illa prophetia, nec tenebantur in illis quæ ad Petrum fuerant dicta, responderunt, promittentes, non promissionibus suis mendacem dominū facere cupientes, sicut facere uoluit Petrus. Sicut enim cū trāsfiguratus fuisset in monte excelso, apparentibus in gloria simul cum Iesu Moyse & Helia dixit: Vis, faciamus hic tria tabernacula, unum tibi, & unum Moyse, & unum Helia, nesciens quid loqueretur, sicut scriptura testatur de eo: sic & hic nesciens qd loqueretur dixit: Si fuerit mori mihi tecū, non te negabo. Cum Iesu enim mori pro nobis omnibus moriente ut nos uiuamus, hominum nō erat: quoniam omnes fuerant in peccatis, & omnes opus habebant ut pro eis alius moreretur, non ipsi pro alijs. Tunc uenit Iesus cū illis in prædiū quod dicitur Gethsemani. Sciēti Hebraicorū nomīnū interpretationem, etiam nomen huius prædij quod uocant Gethsemani prodest ad manifestationē loci istius, quoniam nō sine causa positum est apud Matthēū & Marcum etiā prædij nomen. Nos autē prætermittentes illud, hoc solum suggerimus, quomodo Iesus cum discipulis uenit ad prædiū hoc qd uocat Gethsemani, accipiens eos ex loco illo, in quo pascha cum eis manducauit. Nec enim cōueniebat cum proderetur, ab illo capī loco, ubi cū discipulis manducauerat pascha. Conueniebat autem & priusquā proderetur orare, & orandi eligere locum mundū ad orationem. Sciebat enim quoniā sicut differt aer ab aere mundiore, sic terra sancti loci & sanctioris, sicut scriptū est: Locus in quo tu stas, terra sancta est. Et quæras, si præter affectum orātis, etiā ex loco orationis in quo quis orat, sit oratio mūdior & acceptabilior, secundū quod scriptū est: Domus mea, domus orationis uocabitur. De qua & alibi dicitur: Et exaudiuit de templo sancto suo uocem meā. Et uir quidē Iudaicus nec dubitat de huiusmodi: qui autē propter Christi doctrinā recessit à Iudaicis fabulis, & ab omnibus quæ corporaliter ab eis intelliguntur, dicit non propter locum fieri orationem distantem ab oratione, sed quia melius est cū nullo orare quā cum malis orare. Ad demonstrationē autem traditionis istius utetur exemplo, quod Iesus in domo Iairi sacerdotis oraturus pro mortua filia eius, omnes eiecit foras, & tres tantū elegit secum, qui & super montē facti fuerant testes transfigurationis ipsius. Propter hoc enim & in ecclesiis Christi cōsuetudo tenuit talis, ut qui manifesti sunt in magnis delictis, eiiciantur ab oratione communi, & ne modicum fermentū non ex corde mundo orantiū totam unitatis conspersionem & cōsensus corrumpat. Habet autem & hic sensus, quod iuste obijciatur his qui non quomodo debent sic intelligunt, accipiētes sic occasionē, ut dicant proximo suo: Ne appropinques mihi, quia mūdus sum. Quod fecit & Phariseus ad Publicanum longe orantē & pectus suum percutientem & dicentem: Domine propitius esto mihi peccatori. Mensuratē ergo facere hoc debemus, ut nec cū indignis oramus propter honorē orationis, secundum eum qui dixit: Si duo in uobis cōuenerint in idipsum, de omni re quācūq; petierint fiet eis. Nec inferiores spernamus nos præponentes propter iactantię casum, secundum eum qui dixit: Qui se exaltat humiliabitur. Hæc autē tractauimus propterea quod dictum est: Sedete hic donec eo illuc orare. Accipiens autem Petrum, & duos filios Zebedæi, cœpit trīstari, & tædiari. Vel sicut Marcus exponit, cœpit pauere & tædiari. Hos ipsos autem discipulos assumpsit, & super montē cum esset transfigurandus, & ad filiam Iairi sacerdotis. Et quæro si aliquid secretius forte uidit in tempore priusquā pateretur Iesus, & ibi uadens uoluit orare. Forsitan enim uidit assistentes reges terræ, & principes cōgregatos in unū aduersus dominum, & aduersus se Christum eius. Propter quod quasi multis illis constitutis, & in malitia potentibus cœpit trīstari & tædiari, uel & pauere. Et considera quia non dixit trīstabatur & tædiabatur, sed cœpit trīstari & tædiari. Multū enim interest inter trīstari & incipere trīstari. Si ergo aliquis defendens passionē humanas profert nobis etiam ipsum trīstatū fuisse Iesum, audiat quoniā qui tentatus est per omnia secundum similitudinē præter peccatum, hic non est trīstatus trīstitia passionis ipsius, sed factus est secundum humanam naturā tantum in ipso principio trīstitiæ & pauoris, ut ostendat discipulis suis præsentibus maxime Petro magna de se existimāti, rebus ipsis, quod postea eis dixit: Quia spiritus prōptus est, caro autē infirma. Et non est aliquando

confidendum in ea, sed semper timendum de ea: quia incauta confidentia ad iactantiam ducit, timor autem infirmitatis ad auxilium dei cōfugere adhortatur, sicut & dominum ipsum paululum progredi, & cadere in faciē, & orare. Ergo cœpit quidem trīstari secundum humanam naturā quæ talibus passionibus subdita est, non autē secundum diuinam uirtutē, quæ ab huiusmodi passione longe remota est. Et hæc dicimus de Iesu, ut non arbitreris, sicut quædam hæreses, hominē eum fuisse, sed deum ueram humani corporis suscepisse naturā, qui poterat compati infirmitatibus nostris, quoniam & ipse circumdatus erat infirma natura humani corporis: similiter & ipse participans corpus & sanguinem, quemadmodum & pueri de quibus dicit: Ecce ego & pueri quos mihi dedit deus, participāt carnī & sanguīni. Videns ergo instans sibi certamen quod non erat ei aduersus carnem & sanguinē, sed aduersus tantos reges terræ assistentes, & principes congregatos in unum aduersus se, quantos nunquam, cœpit pauere, uel trīstari, nihil amplius tristitiæ uel pauoris patiens nisi principium tantum. Nec enim scriptum est, quia pauit, uel tristatus est, sed cœpit pauere, & cœpit trīstari, quando & dixit, Trīstis est anima mea usq; ad mortem.] Quod ipsum tale aliquid significare uidetur, tanquam si dicat: tristitia cœpta est in me, ut non omni modo sim sine gustu tristitiæ: non semper, sed usq; ad tempus mortis in me est, ut cū mortuus fuero peccato, moriar & uniuersæ tristitiæ, cuius principiu tantum fuit in me. Sustinete hic, & uigilate mecum.] Ac si dicat: etsi alijs discipulis dixit: Sedete hic donec uado illuc orare, & adduxi uos tres usq; huc, nolo uos ulterius progredi, necdum enim potestis, Propter hoc manete hic uigilantes, sicut & ego uigilo, scientes quoniā ceteros quidem iussi sedere ibi quasi inferiores, ab agone isto seruās eos securos: uos autem quasi firmiores adduxi, ut mecū conlaboretis in uigilijs & orationibus. Tamen & uos manete hic, ut unusquisq; in gradu suæ uocationis consistat: quoniam & omnis gratia quamuis fuerit magna, habet & superiorē. Quod autem hoc significat dicens: Manete hic, manifestū est ex eo, quod in sequentibus dicitur: Progressus autem pusillū cecidit in faciem suam.

1 Cor. 9 Propter quod maneamus ubi præcepit Iesus, secundū quod & Apostolus mandat. Vnusquisq; in qua uocatione uocatus est, in hac maneat apud deum, ut omnia faciamus, ut cum eo pariter uigilemus, qui non dormit, neq; dormitat custodiens Israel. Ad hoc autem adduxit eos, maxime Petrum magna de se confidentē, ut uideant & audiant ubi est posse hominis, & quomodo impetratur. Videant quidem cadentē in faciem suam, audiant autē dicentem: Pater, si possibile est transeat, calix iste à me: & discāt non magna de se sapere, sed humilia æstimare, nec ueloces esse ad promittendū, sed solliciti ad orandum. Ideo & illos duxit qui uidebantur fideliores, & fortes similes Petro, in quibus similiter facile poterat locū inuenire iactantia propter fiduciā fidei. Mediocres autem quantum ad periculū dico iactantiæ, ipsa fidei exiguitate muniti sunt. Et progressus pusillum cecidit in faciem suam orans, & dicens: Pater, si possibile est transeat calix iste à me. Qui dixit, discite à me quia mitis sum & humilis corde, laudabiliter se humilians, & nunc cadit in faciem orans, & adhuc amplius postmodum humiliat se factus obediens usq; ad mortem: quoniā precium exaltationis humilitas est. Nec enim exaltatur à deo, nisi qui humiliauerit se propter deum. Cadit autem in faciem orans, nō multum progressus sed pusillum à tribus discipulis suis manentibus secum. Nolebat enim longe fieri ab eis, sed iuxta eos cōstitutus orare. Quod autem dicit orās: Si possibile est, transeat calix iste à me, manifestans in oratione suā deuotionem, quasi dilectus filius & complacens dispositionibus patris, addidit. Sed non sicut ego uolo, sed sicut tu.] Docens ut non oremus nostram fieri uoluntatem, quando factum fuerit ut aliquid aliud uelimus quàm deus. Pater si possibile est transeat calix iste à me, sed non sicut ego uolo, sed sicut tu. Secundum quod cœpit pauere & trīstari, secundum illud & orat calicē passionis transire à se, sed nō sicut uult, sed sicut uult pater. Suscipiens enim naturam carnīs humanæ omnes proprietates impleuit, ut nō in phantasia habuisse carnem existimaretur, sed in ueritate: secundum quod in hoc loco orat calicem passionis transire à se, sed non sicut uult ipse, sed sicut uult pater. Quoniam proprium est omnis hominis fidelis, primū quidem nolle pati aliquid doloris, maxime quod ducit usq; ad mortem, quia homo est carnalis: si autem sic uoluerit deus, acquiescere etiam cōtra uoluntatem

luntatem suam, quia fidelis est, ne plus uideatur in se desperare, quam in deum sperare. Nam sicut multū confidere non debemus ne nostram uirtutem uideamur profiteri: sic multum pusillanimitate agere, & diffidere nō debemus, ne dei adiutoris nostri impotentiam uideamur pronunciare. Hæc ergo uoluntas quam dicit: Si possibile est transeat calix iste à me, sed non sicut ego uolo, sed sicut tu: non est secundum substantiam eius diuinam & impassibilem, sed secundum naturam humanā eius & infirmam. Altera autem interpretatio loci huius est talis, quoniā quasi filius charitatis dei, secundum præscientiam quidem diligebat eos qui ex gentibus fuerant credituri: ludæos autem quasi semen patrum sanctorum, quorū adoptio, & gloria, & testamenta, & repromissiones, diligebat quasi ramos bonæ oliuæ. Diligens autē eos uidebat qualia erant passuri petentes eum ad mortem, & Barabbā eligētes ad uitā, ideo dicebat dolens de eis: Pater si possibile est transeat calix iste à me. Rursus reuocans desiderium suum, & uidens quanta utilitas mūdi totius esset futura per passionē ipsius, dicebat: Sed non sicut ego uolo, sed sicut tu. Videbat adhuc propter illum calicē passionis, etiā ludam qui ex duodecim unus erat, filium fore perditionis. Rursus intelligebat per illum calicē passionis principatus & potestates triūphādas in corpore suo. Propter hos ergo quos in passione sua nolebat perire dicebat: Pater si possibile est transeat calix iste à me. Propter salutē autē totius humani generis quæ per mortē eius deo fuerat acquirēda, dicebat quasi recogitans: Sed non sicut ego uolo, sed sicut tu. Id est si possibile est, ut sine passione mea omnia illa bona proueniant, quæ per passionē meam sunt prouētura, transeat passio hæc à me, ut & mundus saluetur, & ludæi in passione mea nō pereāt. Si autē sine perditione quorundam, multorū salus non potest introduci, quantū ad iustitiā tuam non transeat sicut ego uolo, sed sicut tu. Ac si dicat: ista quidem est mea uolūtas, sed quoniā tua uoluntas multū eminentior est, quasi ingeniti dei, quasi patris omnium, propterea magis uolo tuam uoluntatē fieri, quam meam. Calicem autē hunc qui bibitur passionis in multis locis nominat scriptura, præcipue quæ à martyribus propriè bibitur, sicut est ibi: Quid retribuā domino pro omnibus quæ retribuit mihi: Calicem salutaris accipia & psal. 115 nomen domini inuocabo. Si ergo calix salutaris calix martyrii est, necesse est ut saluemus calicē illum, totū illum bibentes, quia calix est salutaris, ut nihil fundamus ex eo. Bibit ergo calicem totū, qui patitur pro testimonio quicquid fuerit ei illatū. Effundit autē accipiens, qui uocatus ad martyrium denegat ne aliquid patiatur. Est & alterius generis calix inebrians quē bibit quis postquā manducauerat preparatam sibi mēsam à deo aduersus illos qui tribulant iustum. Notandum est autem quoniā Marcus quidem & Lucas hoc ipsum scripserunt, qui & tentatū exponunt à diabolo Iesum. Ioannes autem passionē quidem exponit quemadmodū alij: orantem Iesum ut transiret ab eo calix non introducit, sicut nec tentatum exponit à diabolo Iesum. Causam autē hanc arbitror esse, quoniā hi quidem magis secundū humanam eius naturam exponūt de eo, quam secundum diuinam: Ioannes autem magis secundū diuinā quam secundum humanam interpretabatur naturam, diuinitas autem intentabilis erat. Ideo tres quidem Euangelistæ exposuerunt tentatū: Ioannes autem secundum quod cœperat, In principio erat uerbum, & uerbū erat apud deum, & deus erat uerbum: nescit deum uerbum posse tentari. Sic & hic tres quidem isti retulerunt Iesum postulasse à patre ut transiret calix ab eo, quoniā & propriū hominis erat quantū ad infirmitatem pertinet carnis, uelle euadere passionem. Ioannes autē propositum habēs exponere Iesum deum uerbum, sciens quia ipse est uita & resurrectio, nescit deum impassibilem refugere passionem. Et uenit ad discipulos suos, & inuenit eos dormientes. Et dixit Petro: Sic non potuistis una hora uigilare mecum? Vigilate, & orate ne intretis in tentationem. Matt. 26 Quamdiū quidem affuit Iesus discipulis suis, nō dormierunt: pusillum autem progrediente eo ab eis, nec una hora potuerūt uigilare eo absente. Propter quod oremus ut nec modicum aliquando Iesus progrediatur à nobis, sed impleat quod promissit in nobis dicens: Ecce ego uobiscum ero, omnibus diebus usque ad consummationem seculi. psal. 138 Sic enim uigilabimus eo excutiente somnum ab anima nostra, sine quo possibile non est implere mādātum quod dicit: Nec des somnū oculis tuis, aut palpebris tuis dormitationem, ut euadat sicut damula ex retibus & sicut auis ex laqueo. Tamen ueniens ad

discipulos, & inueniens dormientes, suscitatur eos uerbo ad audiendum, ut iam quasi audientibus dicat, quod dicet sic. Non potuistis una hora uigilare mecum? Precipit autem uigilare, ut uigilantes oremus. Vigilat autem qui facit opera bona: uigilat qui solícite agit de fidei ueritate, ne in aliquod tenebrosum dogma incurrat. Qui enim sic uigilans orat, illius exauditur oratio. Hoc enim significat dicens: Vigilate, & orate: ut primum uigilemus, & sic uigilantes oremus. Ut ne intretis in tentationem. Hoc secundum quod multi intelligunt tale est, ac si dicat, ut non tentemini: Si autem sic placuerit deo, acquiescite deo, sicut me audistis orantem. Considera autem si possibile est sic intelligere magis, quoniam uita nostra ipsa tentatio est secundum Iob, Intrare autem in tentationem aut uenire in tentationem, est cadere in tentationem & uinci ab ea. Et puto quia nemo uenit ad Iesum simul & in tentationem: sed si quidem uenit ad Iesum, non uenit in tentationem: si autem uenit in tentationem, non uenit ad Iesum. Ad Iesum enim nemo uenit, nisi quem trahit pater ad Iesum, ut resuscitetur ab eo. Ad Iesum ergo uenimus, ut & si tentator nos fuerit persecutus, & mala ex eo, non comprehendamur ab eis sicut scriptum est: Persequentur te mala, & non comprehendent. Ad peccatorem autem dicitur: Consequentur te mala, & comprehendent te. Spiritus quidem promptus, caro autem infirma.] Sicut & tuus o Petre spiritus fuit promptus ad promittendum, caro autem erat infirma ad confitendum. Sed hoc est considerandum, utrum sicut omnium hominum caro infirma est, sic omnium spiritus promptus est: an omnium hominum caro quidem infirma est, non autem & omnium hominum spiritus promptus est, sed tantum sanctorum. Ergo ad solos Apostolos, uel ad eos qui similes eis inueniuntur dicit, quoniam spiritus promptus est, caro autem infirma. Infidelium autem & spiritus segnis est, & caro infirma. Si ergo ad sanctos tantum Christum dicere hoc procedit, prouocat nos, ut queramus quoniam est & alijs caro infirma, eorum tamen solum quorum spiritus promptus est. Ego autem dico carnem infirmam esse illius, qui non habet peccatum, nec carnis sapientiam forte sed defectam, qui cum spiritu prompto carnis opera morificauit, & sapientiam carnis ad nihil reduxit, ut semper mortem Christi circumferat in corpore suo, preuolente uidelicet spiritu in concupiscentijs suis aduersus concupiscentias carnis: quoniam caro concupiscit aduersus spiritum, spiritus autem aduersus carnem. Et hæc in imperfectis quidem aduersantur inuicem: in perfectis autem iam non aduersatur caro sed mortificata est, & infirmata est sapientia carnis in carne, & concupiscentia eius extincta est: uiuit autem in ea sapientia spiritus, uiuit autem & operatur. De qua infirmitate & dominus ad Apostolum dicit: Quoniam uirtus in infirmitate perficitur, id est in infirmitate carnis & sapientie eius. Propter quod ait Apostolus: Cum enim infirmor, tunc potens sum. Potens enim tunc fit unusquisque nostrum, cum infirmata fuerit caro ipsius, ut non perficiat opera carnis, sed habiteret uirtus Christi in ea. Vnde dicebat: Sic certe repugno, & castigo corpus meum, & in seruitutem redigo. Quoniam per multas castigaciones facit homo carnem suam infirmam proficiens spiritu, & mortificans opera carnis. Hoc ergo dicere uult ad discipulos suos secundum istam traditionem. Vigilate & orate ne intretis in tentationem, uos quorum spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Quoniam qui spiritalior & perfectior est, solícitior esse debet ne magnum bonum ipsius grauem habeat lapsum. Iterum uadens Iesus orauit dicens: Pater meus si non potest hoc transire a me nisi illud bibam, fiat uoluntas tua.] Petiit autem nunc ut transiret calix ab eo: & si non sic quomodo uoluit ipse, transiret quomodo uult pater. Hic iam secundum quod possumus intelligere exponemus, ut cum hoc etiam præcedentia uideamur exposuisse. Existimo enim quoniam calix ille passionis omnium quidem ab Iesu fuerat transiturus, sed cum differentia: ut si quidem biberet eum & ab ipso transiret postmodum, & ab uniuerso genere hominum. Si autem non biberet eum & ab ipso quidem forsitan transiret, ab hominibus autem non transiret, sed maneret apud eos donec perficeret eos. Hunc ergo calicem passionis principaliter quidem uolebat a se transire, sic ut omnino neque gustaret amaritudinem eius, si tamen possibile esset quantum ad iustitiam dei. Quod enim dicebat: Si possibile est, non ad potentiam dei referebat solam, sed etiam ad iustitiam eius: quoniam in quantum ad potentiam quidem dei omnia possibilia sunt, siue iusta siue iniusta, Quantum autem ad iustitiam eius, qui non solum potens est, sed etiam

sed etiam iustus, non sunt omnia possibilia, sed ea sola quæ iusta sunt. Si autem non poterat fieri, magis uolebat ut biberet eum, & sic transiret ab eo, et ab uniuerso genere hominum, quæ ut faceret contra uoluntatem paternam bibitionem eius effugiens. Propter exitum ergo bonum qui erat futurus post bibitam amaritudinem calicis, orat uice secunda dicens, Pater meus si non est possibile ut transeat nisi bibero eum, fiat uoluntas tua. Manifestum est itaque, quia bibere eum uolebat. Quantum ad comparationem enim, melius erat ut propter bibitionem eius transiret, quæ ut non transiret propter quod non biberat eum. Pone enim dominum non bibisse calicem illum, & propter hoc eum non transisse, sine dubio nec a genere humano transissent spiritus operantes peccata. Conuenienter autem neque poenæ transissent quæ debebantur peccatis. Ergo expediebat omnibus, ut transiret calix ab eo, propterea quod biberat eum saluator, ut nos omnes credentes in eum qui biberat eum, non bibamus calicem illum uini meri, qui potat & potaturus est omnes gentes, ut bibentes inebrientur, & euomant, & insanire desistant. Sicut enim pro nobis omnibus mortuus est, ut transeat nos mors inimica Christi: sic pro nobis omnibus qui debitores eramus ut in æternum biberemus, calicem illum bibit, ut per hoc ipsum quod transit ab eo calix, transeat & a nobis non bibentibus illum. De quo calice dicit Hieremias: *Hier. 35* Dixit dominus deus Israel ad me. Accipe calicem uini meri huius de manu mea, & potabis omnes gentes ad quas ego mitto te, & bibent, & euoment, & insanire desistent a facie gladii quem ego mitto in medio eorum. Qui ergo audiunt dominum, & uiuunt secundum uerbum eius, & sunt emundati per fidem ipsius, iam non opus habent illa mundatione quæ fit per calicem illum iræ. Sicut enim qui loti sunt non opus habent lauare, quia sunt mundi, quia Christi discipuli sunt: sic qui non sunt mundi, necessarium habent calicem illum, domino eos hortate: Bibite, & inebriamini, & euomite. Audi enim quomodo loquitur Hieremias, magis autem deus in Hieremia exhortans eos qui necessarium habent calicem illum talem: quoniam uoluntarie debent eum bibere, qui necessariam habent talem mundationem. Quoniam autem exhortans ad bibendum hæc dicit Deus, considera quod dicit inferius. Et erit, inquit, cum noluerint suscipere calicem de manu tua adbibendum, dices eis: Hæc dicit dominus uirtutum: Bibentes bibetis, quoniam in ciuitate super quam inuocatū est nomen meum, super ipsam incipiam ego inducere mala, & uos mundatione mundabimini, Vide autem quoniam post primam orationem uenit ad discipulos, & inuenit eos dormientes: similiter post secundam ueniens inuenit eos dormientes. Quoniam erant oculi eorum grauati.] Puto autem non tantum corporum eorum oculi, quantum animarum eorum. Adhuc enim nondum amouerat ab oculis discipulorum suorum grauamen impositum, nec enim fuerat adhuc honorificatus. Et sicut nondum erat spiritus datus, quoniam Iesus nondum erat honorificatus, sic oculi eorum nondum fuerant releuati a graamine, quoniam Iesus nondum fuerat honorificatus. Vnde non eos reprehendit, sed uadens iterum tertia uice orauit id ipsum: docens & nos per hoc ipsum, ut non deficiamus in oratione, sed permaneamus in ipso uerbo orationis, donec impetremus ea quæ postulare iam cœpimus. Tunc ueniens dixit discipulis suis: Dormite nunc, & requiescite. Ecce appropiat qui me tradet.] Tunc sine dubio post orationem. Non autem est ille ipse somnus quem iubet nunc discipulos suos dormire, & ille qui bis superius scribitur contigisse discipulis. Illic enim dormientes inuenit, & non requiescentes: & iterum dormientes inuenit grauatos oculos habentes: Nunc autem præcepit eis non simpliciter dormire, sed cum requie. Multum enim differt secundum præceptum Christi dormire, & requiescere a dormitatione contra uoluntatem ipsius dicentis: Manete hic & uigilate mecum: & impropertis propter somnum, & dicentis: Sic non potuistis una hora uigilare mecum: Non ergo contraria sibi dixit, dicens illic: Vigilate mecum, hic autem Dormite, & requiescite: sed ut ordo seruetur, ut primum quidem uigilemus orantes, ut non intremus in tentationem, & postea dormiamus & requiescamus secundum dei præceptum. Quem somnum & Salomon ponit in promissione bene uiuentibus, dicens in Prouerbis suis: Si enim sederis, sine timore eris, Si autem dormieris, suauiter dormies, & non timebis pauorem superuenientem, nec impetus impiorum irruentes. Et David diuersas sciens uigilias & dormitiones, iurauit domino & uotum uouit deo Iacob, non ascendere supra lectum stratus sui, nec dare somnum oculis suis, nec palpebris suis dormitationem: &

*Hier. 35**Ibidem**Prou. 3
Psal. 131*

hoc tam diu facere donec inueniat locum domino, tabernaculū Deo Iacob: ut cum inuenerit locum domino ascendat supra lectum stratus sui, & det somnū oculis suis renouantibus se, & post requiem præparantibus ad nouam & diuiniorē resurrectionem, secundum quod solet corporalibus hominibus euenire post somnum naturalem & sanum. Forsitan autem & anima non potens semper sufferre labores quasi creata & incarnata, & non sufficiens sine intermissione seruare bonū, remissiones sine reprehensione aliqua consequetur, quæ moraliter somnia atque dormitationes dicuntur: ut usque aliquantulum temporis habēs remissionem, surgens renouata resuscitetur. Si autem hoc erit semper an non, abundantius quærat qui potest de talibus & quærere, & intelligere de diuinis scripturis, & sine periculo pronūciare. Ecce appropinquauit hora, & filius hominis tradetur in manus peccatorū.] Propter hanc horam puto & ad matrem suā dicebat: Nondum uenit hora mea. Et hic enim docet, quoniam hora approprias hoc agebat, ut filius hominis traderetur in manus peccatorū. Utinam & in illorum peccatorum tantummodo manus Iesus traditus tunc fuisset: nunc autem arbitror semper in manus peccatorum traditur Iesus, quando hi qui uidentur in Iesum credere, habent Iesum in manibus suis cum sint peccatores. Sed & quotienscumque iustus habens in se Iesum in potestate factus fuerit peccatorum faciētium ei quod possunt, Iesus est traditus in manus peccatorum. Surgite eamus, ecce appropiauit qui me tradet.] Postquam suscitauit eos ab illo somno quem diximus, consequenter dicit discipulis suis: Surgite eamus. Et uidens in spiritu appropinquantem Iudam traditioni, qui nondum uidebatur a discipulis eius, dixit: Ecce appropiauit qui me tradet. Ego autem puto non esse idipsum, ecce appropiauit mihi, & ecce appropiauit qui me tradet. Nec enim ipsi Iesu appropinquabat traditor eius, qui se elogauerat peccatis suis ab Iesu, & proditione qua tradere eum consiliatus est, sed appropiauit ad tradendum filium dei quē iam prodiderat. Sed & omnes transgressores prius produnt Iesum, postea tradunt. Et adhuc eo loquente, ecce Iudas unus ex duodecim uenit, & cum eo turba multa cum gladijs & fustibus missi a principibus sacerdotū, & senioribus populi.] Quæret autem aliquis etiam causam cur multa turba fuerit congregata cum gladijs & fustibus super eum. Erat autem secundum Ioannem, multa hæc turba cohors militū, & ministri a principibus sacerdotū transmissi. Et potest dicere aliquis, quoniam propter multitudinē eorum qui iam crediderāt in eum ex populo, tanti uenerūt aduersus eum, timētes ne multa multitudo credentiū de manibus eorum raperet eum. Ego autem existimo alterā causam congregatæ multitudinis contra eum, quoniam qui putabant eum in Beelzebub eiicere solere dæmonia, arbitrabantur eum ex quibusdā maleficis disciplinis & magicis posse effugere de medio uolentiū eum tenere. Et forsitan quidam eorum audierant, quomodo aliquādo cum iam præcipitandus fuisset de supercilio montis effugit manus iam tenentiū se, non fuga simplici & humana, sed alia quadam extra naturam humanam. Propter hanc etenim causam etiam apud Marcū Iudas dicebat turbæ, quæ ueniebat cum ipso cum gladijs, & fustibus: Quemcumque osculatus fuero ipse est, tenete eum, & adducite diligenter: maligne & cum significatione uidetur dixisse, tanquam si dicat, nisi diligenter eum tenentes adduxeritis, cum uoluerit effugiet uos. Illi autem audiētes secundum existimationem Iudæ quasi non paterna diuinitate adiutum hoc agere, uel alia multa, omnia faciebant ut diligenter eum tenerent, & custodirent. Multi & nunc cum spiritalibus gladijs, specie malignorum, & fustibus. Similiter contra Iesum militātes, quēadmodum illi: quorum insidijs omnino melior fit Iesus, quauis pro tempore suscipiat in se eorum incursus, ut impleantur peccata insidiantium ei, & manifesta fiat malitia uoluntatis eorum aduersus ueritatem unigeniti uerbi. Qui autem sic cum gladijs & fustibus militant contra Iesum, varijs & diuersis dogmatibus uenientes, exposito insidiantur Iesu. Sunt autem & qui a presbyteris impij sui transmissi populi contra uerbum militantis ueritatis, quod est in Iesu. Qui autem tradidit eum dedidit eis signum dicens: Quēcumque osculatus fuero ipse est, tenete eum. Et confestim accedēs ad Iesum dixit: Aue Rabbi. Et osculatus est eum. At Iesus dixit ei: Amice ad quid uenisti?] Dignum est quærere quā ob causam cum palam docuisset Iesus per singulas ciuitates, & uicos, & synagogas, prædicās euangelij uerbū, ita ut fama eius exiret in omnem regionem & secundum faciem manifestatus esset omnibus habitantibus in Iudæa, quasi

quasi non cognoscentibus effigiem eius dedit signū Iudas missis à principibus sacerdotum dicens: Quemcunq; osculatus fuero, ipse est. Quod autem & ipsi qui uenerāt cum Iuda ad cōprehendendum eum, frequēter eum uidissent, manifestatur ex eo quod ipse Iesus dicit ad turbas. Quasi ad latronem uenistis cum gladijs & fustibus comprehendere me, quotidie uobiscū sedebā in templo docens, & nō tenuistis me. Similiter & Ioannes refert eum dixisse: Ego palam locutus sum huic mundo, ego semper docui in synagoga, & in tēplo, ubi omnes Iudaei conueniunt. Venit ergo traditio talis ad nos de eo, quoniā non solum duæ formæ in eo fuerunt, una quidē secundum quā omnes eum uidebant, altera autē secundum quā transfiguratus est corā discipulis suis in mōte, quādo & resplenduit facies eius tanq̃ sol, sed etiam unicuiq; apparebat secūndum quod fuerat dignus. Et cum fuisset ipse, quasi non ipse omnibus uidebatur. Secūndum quod de manna est scriptum, quando deus filijs Israel panē misit de cōelo omnem delectationem habentem, & ad omnem gustum cōuenientem: quando desiderio offerentis obsequens ad quod quis uoluerat uertebatur. Et nō mihi uidetur incredibilis esse traditio hæc, siue corporaliter propter ipsum Iesum, ut alio & alio modo uideret hominibus: siue propter ipsam uerbī naturā, quod non similiter cunctis apparet. Si autem hoc ita se habet, possibile est solutionem eius inuenire quod quæritur. Quoniā & si frequenter eum uiderunt turbæ uenientes cum Iuda, nihilominus opus habebāt propter transformationes eius qui eum ostenderet eis, habens notitiā eius familiariorem per multam cōmorationem cum eo, ut intelligeret transformationes eius secūndum quas suis apparere solebat. Hoc idem significatur etiam per Ioannem euangelistam, ubi sciens Iesus quæ superuentura erant ei, procedens foras dixit: Quem quæritis? At illi dixerunt, Iesum Nazarenum. Et dixit eis: Ego sum. Et abierunt & ceciderunt retrorsum. Vides quia non eum cognoscebant cū frequenter uidissent, propter transfigurationes ipsius. Si autem etiā illam causam quærat aliquis, cur osculo Iudas tradidit Iesum, hæc dabimus rationē. Quoniā secundum quosdam quidem, uoluit reuerentiā quandam ad magistrum seruare, nō audens manifeste in eum irruere, & impudenter profiteri se proditorē magistri. Secundum alios autē hoc ideo fecit Iudas, timens ne forte si manifestum se aduersarium præbuisset, & proditorem magistri, ipse ei fieret causa euasione, cum posset quantū ad ipsius opinionem ex quibusdam secretioribus disciplinis effugere, & facere se in paruum. Vt ergo nihil tale suspicans Iesus secūndū quod Iudas opinabatur, sed putās eum amicū, quomodo nescit sic insperatē comprehendatur, ideo hoc dedit signū sciens iam quoniā si noluisset comprehendī, nunq̃ cōprehensus fuisset, sed uolens præbuit se manibus peccatorum. Ego autem puto quod etiā omnes proditores ueritatis amare ueritatem fingentes, & osculi signo utentes quasi quadam indicatione charitatis produnt uerbū dei uolentibus ipsum tenere aduersarijs eius, nihil pacificum indutis: bellicos autem gladios, & iniurias & fustes habentibus. Et dicit proditor Iesu, Rabbi. Omnes em̃ hæretici quemadmodum Iudas sic Iesu dicunt, Rabbi: qui & osculatur eum sicut & Iudas. Ad quos omnia placabilia dicit Iesus, cum sint omnes Iudas proditor. Iuda osculo filium hominis tradis? Dicit autē ei impropere simulatiōe amicitiae eius. Amice ad quid uenisti? Hoc enim nomine neminē bonorum in scripturis cognoscimus appellatum. Ad malum enim, & non indutum nuptialibus uestimētis, dicit: Amice quid huc uenisti non habens uestem nuptialem? Malus autē est qui & in parabola denarij audit: Amice nō tibi facio iniuriā, Nonne ad denarium cōuenisti mecum? Accipe quod tuū est, & uade. Volo autē & huic nouissimo dare sicut & tibi. Tūc accedētes, manus iniecerunt in Iesum, & tenuerunt eum. Post osculum continuo nihil differentes turba illa, forsitan timentes ne de manibus eorū effugiat Iesus, manus iniecerunt in eum. Et ecce unus ex his qui erant cū Iesu extendēs manū exemīt gladium suum, et percussit seruū principis sacerdotū amputauit auriculam eius. Vnus autē eorum qui erant cum Iesu, nondum manifeste concipiens apud se euangelicam patientiam illam traditam sibi à Christo, nec pacem quā dedit discipulis suis, sed secundum potestātē datam Iudæis per legem de inimicis, extendens manū accepit gladiū, & percussit seruū principis sacerdotū, & amputauit auriculam eius. Sicut autem dicit Ioannes, ei dextram auriculam amputauit, apud quem & nomen serui dicitur, quia Malchus uocabatur. Et forsitan

Exod. 16

Ioan. 18

Matt. 22

Matt. 20

fitan quod agebat Petrus mysteriū erat: quoniam Iudaici populi dextra auditio fuerat amputanda propter malitiam eorū demonstratam in Iesum. Nam & si videntur audire legem modo, cum sinistro auditu audiunt umbram traditionis de lege, non ueritatē: cum sint serui sermonis profitentis seruitium dei, non autē seruientis in ueritate. Huius sermonis mysterium erat aduersus Christum, aduersarius Christi princeps sacerdotum Caiphas. Videtur autē mihi, quoniā qui ex gentibus crediderunt omnes unus populus constituti in Christo, per hoc ipsum quod crediderunt in Christum facti sunt causa, ut prācideretur Iudaeorū auditio dextra, secundū quod fuerat prophetatū de eis: Graua aures populi huius, & oculos eorū deprime, ut ne uidentes uideant, & audiētes intelligant & cōuertant, & sanem eos. Tunc ait Iesus ei. Conuerte gladium tuū in locum suum.] Mox Iesus ad eum qui fuerat gladio usus, & abstulerat auriculam serui illius de xteram, non dicit, exime gladiū, sed conuerte gladium in locū suum. Est ergo gladii alius quis locus, ex quo non licet accipere eum qui nō uult perire, maxime in gladio. Pacificos enim uult esse Iesus discipulos suos, ut bellicū gladiū hunc deponentes, alterū pacificum accipiāt gladiū, quē dicit scriptura gladiū spiritus. Simile autē mihi uidetur quod dicit: Omnes qui accipiunt gladiū, gladio & peribunt. Id est, omnes qui nō sunt pacifici, sed belli cōcitatores, in eo bello peribunt quod concitant, ut sit in eis gladius mysteriū belli & litis. Et puto quod omnes tumultuosi, & cōcitatores bellorū, & cōturbantes animas hominū, maxime ecclesiarū, accipiunt gladiū in quo & ipsi peribūt. Quoniam qui fodit foueā, ipse incidit in eam. Quoniā conuertetur dolor eorū in caput ipsorū, & iniquitas eorum in cerebrū eorum descendet. Sed & simpliciter audientes quod dicit, Qui accipiunt gladiū, gladio peribunt, cauere nos cōuenit, ut ne occasione militiæ aut uindictæ propriarū iniuriarum eximamus gladium, aut ob aliquam occasionē, quam omnem euangelica abominatur hæc Christi doctrina, præcipiens ut impleamus quod scriptum est: Cum his qui oderunt pacem eram pacificus. Si ergo cum odientibus pacem debemus esse pacifici, aduersus neminem gladio uti debemus. Ita uolens ad eum qui non didicerat loquens nos docere omnes, quoniā uolens tradidit semetipsum pro nobis omnibus, addidit & dicit. An putas quoniā non possum modo rogare patrem meum, & exhibebit mihi plusquam duodecim legiones angelorum?] Tanquam si dicat: Tu quidem sic gladium exemisti, & percussisti principis seruum, quasi mihi auxilium præstans: ego autem si uoluissē poteram rogans patrem non humanū auxilium impetrare, sed meliorū, id est angelorum, nec unius, sed plusq̃ duodecim legionū. Ex hoc demonstratur, quoniam secundum multitudinem angelorū militiæ mundialis sunt & angelorum legiones militiæ cœlestis, militantiū contra legiones dæmonū habitantium in sepulchris. Nam & apud Lucā multitudo militiæ cœlestis audita est laudantium deum propter Christi natiuitatē. Si autem multitudo militiæ cœlestis erat laudantium Deum, militiā autem omnis propter aduersarios intelligitur constituta, cōsequēter & illa militiā propter aduersarios militat deo, Sed etiam Iacob locum aliquem uocauit castra domini, quoniam militiam illic aspexit angelorū. Et ubicūq̃ sunt deum timentes, circa eos sunt castra angelorum. Immittet enim angelus domini in circuitu timentium eum, & eripiet eos: sicut fuisse & circa Helisæum liber refert Regnorum. Et attende, putas, quasi angelis inferior saluator, aut indigens auxilio angelorum dicebat: An putas quia non possum rogare patrem meum, & exhibebit mihi plusquam duodecim legiones angelorū? Aut forte secundum existimationē Petri uolentis ei auxilium ferre, & gladium proferentis, & amputantis auriculā serui, talia est locutus? Magis enim angeli opus habēt auxilio unigeniti filij dei, quā ipse illorum. Propter hoc & quod scribitur: Quoniam angelis suis mandauit de te ut custodiāt te in omnibus uijs tuis, nō de filio dei unigenito intelligitur dictū: sed aut in persona Christi de omni uiro iusto quē Christus portabat in corpore suo, aut de Christo secundum humanam eius naturam. Deniq̃ & quod dicit: Liberabit te à ruina, & dæmonio meridiano, nequaquam conuenit filio dei. Sed & quod dicit: Non timebis à timore nocturno, à sagitta uolante per diem, à negotio perambulante in tenebris, magis conuenit uiro iusto, quā filio dei. Cum ergo posset accipere legiones, nolebat accipere, ut per patientiam eius impleretur scripturæ prophetantes de ipso, quoniam ita eum pati conueniebat. In illa hora dixit

dixit Iesus ad turbas. Sicut ad latronem existis cum gladijs & fustibus comprehendere me: quotidie apud uos in templo sedebam docens, & non tenuistis me.] Voluntas eorum quæ in hoc loco dicuntur talis mihi uidetur, quod dicit saluator ad turbas. Si quis latronem uult tenere, non est incongruum cum gladijs & fustibus uenire ad eum, quia talis est & latro, ut omnia audeat, dummodo nihil mali patiatur: & si potest, paratus est & gladio uti, & fuste aduersus comprehendere se uolentes, potius quam ut ultro tradat se in manus eorum. Ego autem quod non sum talis, omnes qui sunt in Iudea sciunt, alij quidem uidentes doctrinam meam & opera mea, alij autem auditum habentes de me, aut conuersationem meam sequentes: quoniam quotidie sedens in loco sancti templi, quasi cōgruo ad doctrinas diuinas, manifestabam quæ pertinentia erant ad pietatem & uitam sanam secundum legem dei, & per hoc commendabam pacificum me esse. Quod autem nullam habet rationē idoneam, neq; insidiatio uestra aduersus me, neq; militia uestra cum gladijs & fustibus facta, manifestū est omnibus cognoscentibus me. Quomodo autem & non estis placati quotidie permansionem meam uidentes in templo dei, & præbentem me omnibus uolentibus me audire, ut cōiungerem eos mihi ad prodificationem eorum per uerbum & uitam ad beatitudinē Dei? Aut tunc quidem non tenuistis me uidentes docētem & nihil facientē dignum reatuī, nunc autem quasi mutatum me existimatis, ut quasi latronem debere comprehendī putetis? sed nec in hoc occasionem aliquā inuenitis, quasi ad uerbum mutatum ab eis quæ in primis proposueram prodesse uolentibus uerbis & factis. Et uide postquam dixit ad Petrum: Reconde gladium tuum in thecam suam, quod est patiētia, postquam auriculam restituit amputatā, sicut alter dicit euangelista, quod & summæ benignitatis indicium fuerat pariter & diuinæ uirtutis, tunc ista uerba locutus est, ut fidelia uiderentur ex præcedentibus uerbis & factis: ut & si præterita benefacta non recordantur, uel præsentia cognoscant. Hoc autem totum factum est, ut impleretur scripturæ prophetarū de huiusmodi.] Multum autem est nunc eligere de prophetis, qualia quæ tunc impleta sunt eloquia prophetarū, quādo hæc se pati Christus dicebat: & studiosi hominis est & multa scientis congregare uerba prophetarū quæ sunt impleta. Et in centesimo octauo psalmo forte plerūq; inuenies convenientia istis qui uenerunt cum Iuda comprehendere Iesum, sicut & alia de Iuda in eodem dicta sunt psalmo. Tunc simul omnes derelicto eo fugerunt.] Timentes ergo turbas, & principem eorum Iudam fugerunt. Nec enim habebāt adhuc spiritum, quoniam Iesus nondum fuerat honorificatus, nec spiritum uirtutis, & charitatis. Quem si habuissent, non essent infirmati, nec aliquid aliud extra diuinam charitatem egissent. Et illi tenentes Iesum duxerunt ad Caipham principē sacerdotum, ubi scribæ, & seniores conueniebant.] Arbitror enim, quoniam sermo derelictionis Iudaicæ quo nunc derelicti deseruire profitent, Caiphas est qui aduersus ueritatem militat Iesu, qui dicitur princeps sacerdotū. Iesus autē secundum ueritatem sacerdos est uerbum dei, sub quo constituti sunt omnes, qui acceptabiliter seruiūt deo patri. Vbi autē Caiphas est princeps sacerdotū, ibi congregantur scribæ, id est literatī, qui præ sunt literæ occidenti. Et secundum literæ qualitatem scribarū sunt seniores, qui non in ueritatē, sed in uetustatē literæ simplicis sunt recubentes, & nihil amplius negotiari uolentes. Petrus autem sequebatur eum de longe usq; in atrium principis sacerdotum, Et ingressus intro, sedebat cum ministris, ut uideret exitum rei.] Cum duceretur autē magister, sequebatur quidem Petrus: non autem poterat de proximo eum sequi, sed de longinquo, nec omnino recedens ab eo, nec cum eo incedens, nec iuxta eum, sed de longe sequens peruenit ad atrium principis sacerdotum. Et ingressus Petrus intus sedebat, neq; quod illi ministri ministrans, neq; faciens quæ docuerat Iesus, sed expectabat exitum omnium horum uolens uidere: quoniam adhuc non intelligebat, neq; uidebat exitum dispensationum Christi quo tenderent, Nec enim est exitus eorū in atrio Caipha, nec ubi scribæ, & seniores populi illius congregantur. Si tamen propriē quis uideat exitum ipsum, uidebit uerbum dei & sapientiam dicentem, Ego sum α & ω , principium & finis. Principes autem sacerdotum, & seniores, & uniuersum concilium quærebant falsum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderent, & non inueniunt: & multi falsi testes accesserunt, & non inueniunt.] Et per hæc manifestum est, quoniam

quoniā peccatum nō fecit Iesus, nec fuit dolus in ore eius. Mundissimam autem fuisse uitam ipsius, & omnino irreprehensibilem, & auferentem occasiones eorum qui quæ-
runt occasiones, ex hoc demonstratur, quia non inueniebant aduersarij eius quod dice-
re possent aduersus eum, uel colorare: sed quærebāt omnes sacerdotes & conciliū uni-
uersum, & nihil uerisimile poterāt inuenire. Quoniam falsa testimonia tunc locum ha-
bent, quando cum colore aliquo proferuntur: aduersus Iesum autē nec color inuenieba-
tur qui posset contra Iesum adiuuare mendacia: & hoc cum essent multi uolentes gra-
tiam tribuere Caiphæ, & principibus sacerdotum, & scribis, & senioribus, & uniuerso
concilio hoc ipsum audire desideranti. Et hæc qui cōsiderat, maximā laudem exhibet
Iesu propter uitam eius, & doctrinā ipsius, qui sic omnia irreprehensibiliter & dixit, &
fecit, ut nullam uerisimilitudinē reprehensionis inuenirent in eo, nec mali, nec multi,
nec tales astuti, & ingeniosi. Nouissime autē accedentes duo falsi testes dixerūt. Hic
dixit: Possum destruere templum dei, & post triduum illud reedificare.] Non arbitreris
Matthæum duos hos testes sine causa falsos dixisse, cū uera uiderentur esse testimonia
eorū ex eo quod exponit Ioannes Christum dixisse: Soluite templum hoc, & ego in tri-
bus diebus excitabo illud: quando & additur: Hoc autē dicebat de templo corporis sui.
Sed uide uersutiā falsorū testiū duorum, qua persuasione utentes sumpta ab aliquo di-
cto uero quod dixerat Iesus, sinxerunt testimoniū falsum. Iesus autem non dixit soluo
templum hoc, & in tribus diebus suscito ipsum: sed Soluite tēplum hoc, & in tribus die-
bus excitabo ipsum. Falsi autē testes retulerunt eum dixisse quod non fuerat dictum ab
eo, nec dixit: Possum soluere templū dei, & in tribus diebus reedificare illud. Impieta-
tem ergo solutionis templi, non ipse promisit facere, sed illis qui fuerant apti ad huius-
modi opus cōmisit dicēs: Soluite templum hoc. Sibi autē quod seruauit, id est: Et ego
in triduo suscito ipsum. Et quod ille dixit de tēplo corporis sui, Iudei præpediti mali-
tia transaudierunt, & intellexerūt de templo illo lapideo. Quod manifestum est ex eo
quod respondentes dixerunt: Quadraginta & sex annis ædificatū est templum hoc, &
tu in tribus diebus suscitas illud: Et considera quoniā non unus falsus testis processit in
testimoniū hoc: nec enim sufficebat unus uolētibz interficere Iesum: quoniā lex præ-
cipiebat: Non manebit testis unus testimoniū dare aduersus hominē. Sed nec tres erāt:
multis enim accedentibus testibus falsis, uix duo inuenti sunt, qui aliquid dicere uide-
rentur. Sed nec ipsorū testimonia cōuenientia erant, sicut Marcus exponit: dicit enim
hoc modo, quoniā principes sacerdotum, & conciliū uniuersum quærebant contra Ie-
sum testimoniū, ut eum morti traderent, & nō inuenerūt. Multi enim falsum testimo-
nium dixerunt aduersus eum, & cōuenientia nō erant testimonia eorum. Alij autē exur-
gentes falsum testimoniū dicebāt aduersus eum, quoniā nos audiuius eum dicētem:
quoniā ego soluo templum hoc manibus factum, & in tribus diebus aliud nō manibus
factum faciā. Sed nec sic cōuenientia erant eorū testimonia. Tunc enim est conueniēs
testimonium quando eadem dicunt: non autē sunt conuenientia quando dissonant sibi,
qualia erant testimonia horū qui aduersus Iesum testimonia proferebāt. Et si uerum di-
cunt Matthæus & Marcus, quod credere nos oportet, tētemus ostēdere quomodo nō
erant cōuenientia neq; duorū ipsorū testimonia, quoniā non eadem protulerunt. Se-
cundum Matthæum enim dixerunt: Hic dixit: Possum soluere templum dei, & in tri-
bus diebus reedificare illud. Secundum Marcum autē, quoniam nos audiuius eum di-
centem, quoniā ego soluo hoc templum manibus factum, & in tribus diebus aliud ree-
dificabo non manibus factū, siue ergo bis dicentes hæc, quoniā non eadem dixerunt,
nō sunt inuenta testimonia eorū cōuenientia sibi: siue autem unus quidem dixit quod
exponit Matthæus, alter autē secundū quod scripsit Marcus, ac per hoc testimonia eo-
rum nō erant cōuenientia sibi. Et exurgens princeps sacerdotū dixit ei: Nihil respon-
des ad ea quæ isti testificantur aduersus te: Iesus autem tacebat.] Potest in istis imple-
ta intelligi prophetia quæ dicit: Dum cōsistit peccator aduersus me, obmutui, & humi-
liatus sum, et silui à bonis: ut peccator ille in istis prophetatus intelligatur Caiphæ qui
cōsistit contra Iesum. Simul & discimus ex hoc loco continere calumniantiū, & fal-
sorū testium uoces, ut nec responsione nostra dignos eos habeamus, nec defendere
nosmetipsos, ubi nō sunt cōuenientia quæ dicunt aduersus nos. Quid em̄ opus est illis
resiste

Ioan. 18

Marci 14

resistere qui sibi ipsi contraria dicentes resistunt: & maxime ubi maius est libere & fortiter
 filere q̄ defendere sine ullo profectu, ut nō humiliemur à testibus falsis, & calumniato
 ribus improbis. Et dixit ei princeps sacerdotū: Adiuro te per deū uiuum, ut dicas no
 bis si tu es Christus filius dei. Et dixit ei Iesus: Tu dixisti.] Et in lege quidem adiurandi
 usum inuenimus, In Numeris em̄ dicit lex: Quoniā adiurabit eam sacerdos, id est mu- Num. 5
 lierē illam in cuius uiro factus est spiritus zeli, & dicet mulieri sacerdos: Si non dormit
 aliquis tecum, & nisi transgressa es ut maculeris à uiro non tuo, innocēs eris ab aqua ar
 gutionis hac maledicta. Et post pauca. Et adiurabit, inquit, sacerdos mulierem in adiu- 3 Reg. 22
 rationibus maledictionis huius. Itē in tertio Regū dixit rex Achab ad Michēam. Adi
 ro te ut loquaris ad me ueritatē in nomine domini. Adiurauit autē rex prophetā, & adiu-
 rauit nō sicut sacerdos in Numeris. Ille enim ex legis præcepto, iste autē ex arbitrio suo.
 Et nunc in loco præsentī Iesum sacerdos adiurat per deum uiuū. Existimo autē quoniā Matth. 5
 non oportet ut uir qui uult secundū euangeliū uiuere, adiuret alterum. Simile est enim
 quod dicit in euangelio dominus ipse: Ego autē dico nō iurare omnino, & nō adiurare
 omnino. Si enim iurare nō licet quantū ad euangelicum Christi mandatum, uerum est
 quia nec adiurare alterū licet. Propterea manifestū est quoniā princeps sacerdotū illici
 te Iesum adiurauit, quāuis uideatur per Deū uiuū adiurasse. Quæret aliquis si conuenit
 uel dæmones adiurare: & qui respicit ad multos, qui talia facere ausi sunt, dicet, non si-
 ne ratione fieri hoc. Qui autem aspiciūt Iesum imperantē dæmonibus, sed etiam potesta-
 tem dantē discipulis suis super omnia dæmonia, & ut infirmitates sanarent, dicit quo-
 niam non est secundum potestatem datam à Salvatore adiurare dæmonia: Iudaicum est
 enim. Hoc & si aliquando à nostris tale aliquid fiat, simile fit ei, quod à Salomone scri-
 ptis adiurationibus solent dæmones adiurari. Sed ipsi qui utuntur adiurationibus illis,
 aliquoties nec idoneis cōstitutis libris utuntur: quibuscum autē & de Hebræo acceptis
 adiurant dæmonia. Tamen non decebat dominū nostrū ad adiurationē principis sacer-
 dotum respondere, quasi uim passum ab adiurante contra propriā uoluntatem. Propter
 quod nec negauit se Christū filium dei esse, nec manifeste confessus est, sed quasi ipsum
 testem accipiens adiurantē quoniā ipse est qui in interrogatione sacerdotis pronuncia-
 tus est Christus filius dei, dicens: Tu dixisti. Et quoniā omnis qui facit peccatū ex dia-
 bolo natus est: faciebat autē peccatū etiam princeps sacerdotū insidians Iesu: & propte-
 rea de diabolo erat natus, & quasi de diabolo natus imitabatur propriū patrem qui his
 dubie interrogat Saluatōrē, si tu es filius dei, sicut scriptū est in tērationibus eius. Simi-
 le est enim, si tu es filius dei, & si tu es Christus filius dei, Recte enim quis dicere potest
 in loco hoc, quoniā dubitare de filio dei utrū ipse sit Christus, opus diaboli est, & prin-
 cipis sacerdotū insidiantis domino nostro: sed nō talis inuētus est Petrus. Nam sine ali-
 qua dubitatione pronūciāuit, tu es Christus filius dei uiui, nec posuit ibi, si. Propter qd
 beatus est appellatus, quia nō caro & sanguis reuelauerat ei, sed deus pater q̄ est in cœ-
 lis. Qui autē cum dubitatione dicunt, si tu es filius dei, ab omni beatitudine sunt alieni.
 Nam quia nō erat dignus princeps ille sacerdotū Christi doctrina, propterea nō eū do-
 cet, nec dicit quia ego sum, sed uerbū oris eius accipiens in redargutionem ipsius, con-
 uertit dicēs: Tu dixisti, ut eo modo uideret argui, nō doceri. Amen dico uobis, amō
 do uidebitis filiū hominis sedentem à dextris uirtutis, & ueniētem supra nubes cœli.]
 Quoniā non est scriptū à dextris Dei, sed apud omnes euangelistas ad dexteram uirtu-
 tis sedere filium hominis: item tres euangelistæ similiter scribunt, uidebitis sedentem:
 simplicibus quidem cōceditur qui nihil altū possunt audire in eo quod dicit sedentem,
 ac si dicat, supra uirtutem fundatum. Quibus autē possibile est spiritu omnia perscrutari Psal. 86
 etiā altitudines Dei, & quod scriptum est: Qui sedes super Cherubim appare, & Vidi Esa. 5
 dominum sedentem super sedem excelsam & eleuatam, & dixit dominus domino meo Psal. 109
 sede à dextris meis, donec ponā inimicos tuos scabellum pedem tuorū, & alia similia
 quæ de Deo sedente dicta sunt, similiter & de Christo dicunt: quæ conferre oportet cū
 dicto præsentī, ut ex humili existimatione & fabulosa uideamus quid significet more
 humano sessio Christi. Videtur autem mihi, quoniā foundationem quādam, & firmita-
 tem regalem significat sessio filij hominis. Iuxta uirtutē ergo qui solus est uirtus, & pro-
 prie nominatur, & à dextris fundatus est, & qui accepit omnē potestatem à patre sicut

in coelo & in terra. Et hanc foundationem uidebunt etiā aduersarij, postq̃ cum lætitia uiderint eum beati. Sed secundum Marcum quidem non habet amodo, sed puriter, id est uidebitis filium hominis à dextris sedentē uirtutis: secundum quē nihil erit cōtrarium his quæ tradidimus. Secundum Matthæum autē qui dicit: Amodo uidebitis, & secundum Lucā dicentē: Ex hoc erit filius hominis, & cætera, quarendū est, si ex quo hæc dixit saluator impleta sunt & in eis qui audierūt quod dixit: Amodo uidebitis filium hominis sedentem à dextris uirtutis. Et dicimus quoniā potest impletū uideri, quoniam ex illo, id est tempore dispensationis filius hominis sedit ad dextrā uirtutis, & uiderunt eum discipuli resurgentem à mortuis, & per hoc uiderūt eum fundatum ad dexterā uirtutis, secundum quod tradidimus supra, Aut ita: uide si potes horā & diem metiri non secundum breuitatem, quæ est apud homines horarū atq̃ dierū, sed secundum longitudinem, quæ est apud dominum sempiternum, cui à constitutione mundi usq̃ ad consummationē eius est unus dies: quod demonstrat parabola, ubi dicit de cōductis mane in uineam, & tertia hora, & sexta, & usq̃ ad undecimam. Nihil ergo mirum et quod hic dicit saluator amodo spacium esse breuissimū usq̃ tunc in quo spatio dicebat: Videbitis filium hominis sedentē à dextris uirtutis, ad illos qui tunc eum audiebant, forte tūc, quādo dixit Dominus domino meo, sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorū: in quibus erāt & illi ad quos dicebat: Amodo uidebitis. Inimicus enim erat & Caiphas qui insidiabatur Christo. Et nō solum sedentem eum ad dextram uirtutis uisuros hos prophetabat, sed etiā uisuros eum uenientē sicut Matthæus quidem dicit super nubes cœli. Quæ sunt autem nubes super quas ueniet qui fundatus est à dextris uirtutis, aut cū quibus ueniet, aut ad quas pertinet ueritas Dei secundum quod scriptum est: Et ueritas tua usq̃ ad nubes: Hæ sunt uiuæ nubes, propheta Dei, & apostoli Christi, quibus mādāt pluere cum oportuerit, aut non pluere super uineam sine fructu. Si quas autē nō uult esse huiusmodi nubes super quas & cum quibus ueniet filius hominis apparens, ipse scit. Semper enim super illas, & cum illis uenit, ostendens suum aduentum dignis se deus uerbum, & sapientia & ueritas & iustitia, Hæ autē quas tradidimus nubes, quasi portātes imaginem cœlestis nubes sunt cœli non transeuntis sedis Dei, & regno Dei dignificatæ, quasi hæredes Dei & cohæredes Christi, & conregnant ei. Tunc princeps sacerdotum conscidit uestimēta sua dicēs: Blasphemauit. Hæc Domino prophetante inimicus Dñi sacerdos illi quasi qui non erat propinquus, ut uideret filius hominis, & uirtutem à cuius dextris sedebat, quasi inclinatus & non potens aspicere sursum, non audiens quæ dicebat, conscidit uestimenta sua: ostendens turpitudinem suam, & nuditatem animæ suæ, & mysterium manifestans, conscindendum esse sacerdotium uetus, & stolam sacerdotij eius, & culturæ quæ secundum literā fuerat. Blasphemiam autem arbitratus est esse magnitudinem uerborū Christi, & gloriam existimauit Iudaicam & fabulosam historiā literæ occidentis. Et putabat quasi intelligēs Christi sermones sufficientes esse ad testimoniū contra ipsum, qui testes erant diuinitatis ipsius, quantū ad eos qui intelligere possunt: & dicit ad eos qui eadem sapiebant: ecce nunc audistis blasphemiam eius, quid uobis uidetur? donec respōdentes & ipsi aduersus animam suam pronuncient de Iesu, quoniā reus est mortis. Quantum putas fuit erroris ipsam principalem omnium uitam ream mortis pronūciare, & tantorū resurgentium testimonio nō aspicere fontem uitæ, de quo in omnes uiuētes uita fluebat: quoniā sicut pater uitā habet in se, sic & filio dedit uitam habere in semetipso. Tunc expuerunt in faciem eius, & colaphis eum ceciderunt. Alij autē palmas in faciē ei dederūt dicētes: Prophetiza nobis Christe quis est qui te percussit. Pessime, sicut arbitror, illi qui audierunt dicentē Iesum: Amen dico uobis quoniā amodo uidebitis filiū hominis sedentē à dextris uirtutis Dei, & uenientē in nubibus cœli, ausi sunt expuere in faciem eius. Arbitrabantur enim in eo quod confunderent eum mentientē, & quia non sustineret expuisionis opprobrium, qui sedebat ad dexterā uirtutis, & uenturus erat in nubibus. Quoniā ignorabant sermones Esaia propheta hæc eadem prophetantis de eo, & dicentis ex persona ipsius Domini Saluatoris: Quid, quoniā ueni & non erat homo, uocaui, & nō erat qui obediret. Nunquid nō ualet manus mea eruere, aut nō possum eripere? Ecce increpatiōe mea desertū faciam mare, & ponam flumina deserta, & siccabunt

siccabuntur pisces eorum ex eo quod non habent aquam, & morietur in siti, & induam
 celum tenebris, & sicut saccum amictum eius, Dominus dat mihi linguam doctrinae, ut
 sciam quomodo me oporteat dicere uerbum. Posuit in me mane, apposuit mihi aurem ad au-
 diendum, & doctrina Domini aperiet aures meas. Ego autem non sum incredulus, neque
 contradico. Dorsum meum praeui ad flagella, & maxillas meas ad palmas. Faciem au-
 tem meam non auerti a confusione sputamentorum, & dominus deus factus est adiutor
 meus. Omnes enim qui sunt ab ecclesia, confitentur Christum esse qui dicit: Dominus deus
 dedit mihi linguam doctrinae, & cetera quae exposui. Ego autem conuenienter & ea quae
 superius his erant coniuncta exposui, uolens ostendere de illo glorioso esse hoc propheta-
 tum, ut expuat, colaphizetur. Cui autem alij conuenit dicere, ueni, nisi Christo qui uenit
 in mundum, aut quem decebat dicere: Vocauit & non erat qui obediret, nisi eum qui uenit
 ad uocandum populum Iudaeorum, & non est auditus, & ideo non eruit populum, neque re-
 puit eum, sed dereliquit: Christus est autem qui dicit: Ecce increpatione mea desertum fa-
 ciam mare, & ponam flumina deserta: qui consummationem facturum est mundi. Ipse est
 enim qui celum induet tenebras, & induet id uelut saccum: & accipiens a patre linguam
 doctrinae sciebat quomodo oporteat dicere uerbum quod commiserat ei deus: & apposuit
 ei aurem ut amplius audiat audientibus cunctis, & doctrina patris aperuit ei aurem: quia
 non fuit incredulus patri mittenti, sed neque contradicens, & opere ipso docuit discere cu-
 pientes mansuetudinem laudabilemque humilitatem. Opus autem erat in eo quod factis ista do-
 cebat, dorsum suum exhibens ad flagella, & maxillas ad palmas, & faciem non auertens a
 confusione sputamentorum, ut nos sicut arbitror qui digni fueramus omnes has infamias
 pati, erueret ipse pro nobis patiens eas. Non enim mortuus est pro nobis, ut non moriamur,
 sed ut pro nobis non moriamur: & alapis caesus est pro nobis, & exputus est, ut ne nos
 qui digni fueramus omnibus his, propter nostra peccata patiamur ea, sed ut pro iustitia
 patientes ea gratanter excipiamus. Et Paulus quidem dicit de saluatore: quoniam humili- Philip. 2
 liauit se factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Non enim est indecorum ei qui
 uult numerare in quantis se Christus humiliauit, ut dinumeret extra ea quae Paulus ex-
 posuit dicens: Humiliauit se factus obediens usque ad palmas, usque ad confusione sputame-
 ntorum, & flagellorum & mortis: propter quae omnia exaltauit eum deus. Nec enim pro-
 pter mortem solam quam pertulit propter nos exaltauit eum, sed etiam propter palmas & spu-
 tamenta, & cetera. Quoniam autem ad extremam iniuriam accipitur sputamentorum in-
 iuria, manifestum est etiam in lege: in qua scriptum est ut mulier defuncti, si noluerit frater Deut. 25
 uiri eius accipere eam, accedens ad eum qui noluit eam accipere sibi uxorem coram senio-
 ribus excalcabit calciam mentum eius unum ex pedibus, & expuet in faciem eius, & dicet:
 Sic facient homini qui non aedificauerit domum fratris sui. Non ergo auertit faciem suam
 Christus a confusione sputamentorum, ut magis glorificetur uultus eius, quam fuit uul-
 tus Moysi glorificatus, tanta & tali gloria, ut comparatione glorificationis istius, uultus
 illius glorificatio destruat: sicut in conspectu solis lumen lucernae destruit, & sicut scien-
 tia quae ex parte est, destruitur cum uenerit quod perfectum est. Sed & colaphis cecide-
 runt sanctum ecclesiae caput, propter quod ipsi colaphizantur a Satana: non ut non ex-
 tollantur, neque ut uirtus eorum perficiatur: sed ut traditi inimico & uindicti, recipiant quod
 fecerunt peccatum colaphizantes Iesum. Et non contenti tantummodo expuere in fa-
 ciem eius, & colaphis eum cedere, sed adhuc & palmis eum ceciderunt, & deludentes
 dixerunt. Prophetiza nobis quis te percussit. Propter quod receperunt alapam aeternam,
 & ab omni prophetia priuati sunt, percussi & castigati, & nec sic uolentes recipere disci-
 plinam, secundum quod prophetauerat hoc ipsum de eis Hieremias. Flagellasti eos, & Hier. 5
 non doluerunt, & noluerunt suscipere disciplinam. Et nunc qui iniuriant unum aliquem
 de ecclesia, & faciunt ei haec, in faciem expunt Christi: & Christum colaphis cadentes
 castigant & palmis. Petrus uero sedebat foris in atrio. Et accessit ad eum una ex ancillis
 dicens: Et tu eras cum Iesu Galilaeo? At ille negauit coram omnibus dicens: Nescio quid
 dicis: Exeunte autem illo ianuam, uidit illum alia ancilla, & ait ei ibi. Et hic erat cum Iesu Na-
 zareno. Et iterum negauit cum iuramento, quia non nouit hominem. Post pusillum au-
 tem accedentes qui stabant, dixerunt Petro. Vere ex illis es tu, etenim loquela tua mani-
 festum te facit. Tunc coepit deuotare, & iurare quia nescio hominem. Et continuo gallus

cantauit. Et rememoratus est Petrus uerbi Iesu dicentis ei: quia priusquam gallus cantet, ter me negabis. Et egressus foras, amarissime fleuit.] Abundantius considerantes Petri negationem dicimus, quoniam nemo potest dicere dominum Iesum, nisi in spiritu sancto, sicut Paulus nos docet, Et nondum erat tunc in hominibus spiritus sanctus, quoniam Iesus nondum fuerat honorificatus, sicut dicit Ioannes. Propterea non erat possibile, neque illum talem Petrum tunc Iesum confiteri: nec tamen erat reprehendendus non confitens Iesum. Quoniam ad confitentes dicitur: Non estis uos qui loquimini, sed spiritus patris uestri qui loquitur in uobis. Non autem cum sit potens spiritus ille patris nostri loqui in nobis, & cum in nostra sit potestate locum dare in nobis spiritui sancto, & non diabolo, si denegauerimus, excusationem ullam habemus. Forsitan autem & quicumque est in atrio Caiphae principis sacerdotum non potest confiteri dominum Iesum, nisi fuerit egressus ex atrio eius, & foris fuerit factus ab omni doctrina contraria Iesu. Nam qui illic sunt, Iudaicas tradunt traditiones, et non secundum uoluntates scripturarum, sed secundum mandata hominum & doctrinas. Considera enim quoniam Petrus foris sedens ab Iesu segregatus, & in atrio principis constitutus, coram omnibus Iesum denegauit: & iterum uice secunda similiter, non extra ianuam foris factus, sed uolens exire, nondum autem egressus ianuam denegauit. Sed & tertia uice quando qui stabant dixerunt: Vere ex illis es, & quando coepit se deuotare, & iurare quia nescio hominem, adhuc non erat foris. Et omnes denegationes factae sunt ei in nocte, & in tenebris priusquam ueniat dies, & signum diei, id est gallicantus, qui suscitatur uolentes a somno. Et ut uerbi gratia dicam, si post gallicantum Petrus negasset, ut diceretur: Nox promouit, dies autem appropinquauit, sicut in die honeste ambulemus, nulla excusatione dignus fuisset Petrus. Forsitan autem & omnes homines quando denegant Iesum, ita ut peccatum denegationis eorum recipiat medicinam, ante galli cantum denegare eum uidentur nondum eis nato sole iustitiae, nec appropinquante eis ortu ipsius: Si autem post ortum huiusmodi solis ad animam, uolentes peccauerimus, postquam accepimus scientiam ueritatis, iam non relinquitur nobis sacrificium pro peccato, sed terribile iudicium, & zelus ignis qui comesturus est inimicos. Et in Petro quidem tunc denegante non conueniebat dicere, quomodo ne putatis peiora mereri supplicia qui filium dei conculcauerint, & sanguinem testamenti communem existimauerint unde sanctificati sunt, & spiritum gratiae iniuriauerint: Nondum enim sanctificatus fuerat Petrus sanguine Christi, qui fuerat sanguis noui testamenti, nec iniuriauit spiritum gratiae quem a principio nec acceperat, quoniam Iesus nondum fuerat honorificatus, nec erat in hominibus spiritus sanctus. Si autem in nobis hoc impium fuerit factum denegationis peccatum, omnia haec dicere conuenit: quoniam & in sanguine testamenti sanctificati sumus, & spiritum gratiae suscepimus. Propterea communem putare sanguinem testamenti preciosissimum, & iniuriare spiritum gratiae, omnibus peccatis deterius est, ita ut nec in hoc seculo, nec in futuro remissionem possimus accipere si dei filium denegemus. Quoniam ergo nobis nox promouit, dies autem appropinquauit, & signum diei galli cantus insonuit nobis, propterea usque ad sanguinem stemus contra peccatum certantes, & propter charitatem nunquam excidentem omnia sufferamus, ut cum perfectis in ea consequamur hereditatem. Et hoc attende quoniam ante galli cantum, & ante spiritum sanctum, & in tempore noctis profundae, etiam si frequenter denegauerit quis uiuere potest, quod manifestum est ex eo quod ter denegauit Petrus. Si autem post galli cantum uel semel in quocumque periculo constitutus denegauerit quis, impossibile est eum renouari in poenitentiam, ut iterum crucifigat sibi filium dei. Qui autem in huiusmodi denegationis peccato fuerit comprehensus, aspiciat illud quod scriptum est: Vae his qui attrahunt peccata sua sicut funem longum, & sicut iuge lorum uituli iniquitates, & non dicat, peccata nostra in nobis sunt, & quomodo uiuemus? Viuo, inquit, dominus, quoniam nolo mortem peccatoris, sed poenitentiam. Ipse autem scit deus, de quo scriptum est: Et ipse sapiens adducet super eos mala, qualia mala adducet super denegantes & non poenitentes, & qualia super denegantes & poenitentes, qualia bona super eos qui nunquam denegauerunt, neque uerbo coram hominibus, neque operibus: longe autem efficiamur a priore ancilla, & altera, & ab omnibus qui stant in atrio eius, uel in ianua eius, ut ne in proximo existamus facientibus denegare eum, qui fuerit iuxta eis, Cognoscemus autem quae sit ancilla

Ioan. 7

Matt. 10

Rom. 13

Isa. 5

Ezech. 33

*Quarta et
in fine in alio*
Psal. 134

ancilla principis, si intellexerimus quæ sit ancilla dei, de qua scriptum est: Ego seruus tuus & filius ancillæ tuæ. Quæ sint autem atria principis, poteris scire si intellexeris quæ sint atria domus domini: de quibus scriptum est: Ecce nunc benedicite dominum omnes serui domini, qui statis in domo domini in atrijs domus dei nostri. Si autem & de ancilla altera debemus aliquid dicere, ut etiam ab illa recedamus, intelligamus quod scriptum est. Si cut oculi ancillæ in manibus dominæ suæ, ita oculi nostri ad dominum deum nostrum, donec misereatur nostri. Puto primam ancillam intelligi principis facientem denegare discipulos Christi, synagogam esse ludæorum secundum carnem, qui denegare frequenter cōpulerunt fideles. Secundam autem ancillam, congregationem gentium, qui & ipsi persequentes Christianos, denegare cogebant. Tercios autem stantes in atrijs, ministros esse hæresum diuersarum, qui & ipsi ueritatem Christi denegare cōpellunt. In nocte autem non solum ter denegat Petrus, sed etiā deuotat seipsum & iurat, quia nescio hominem. Et quidem tunc adhuc secundum carnem Christum sciebat, nec adhuc poterat dicere: Et si Christum cognouimus aliquando secundum carnem cognouimus: sed nunc iam non cognoscimus. Quamdiu enim signum diei non existeret, denegans Petrus uerborum Iesu non fuit memor, Postquam autem angelus diei clamauit ei, tunc recordatus est uerborum Iesu dicentis ad se: Antequam gallus cantet ter me negabis. Et quando recordatus est uerbum Christi, iam non erat in atrio principis sacerdotum, nec iuxta ianuam eius, sed foris: alioquin nequaquam plorasset: Sicut enim scriptum est, egressus foras, amarissime plorauit. Ergo & secundum Lucam peccatrix mulier iuxta pedes domini poenitens fleuit, & hic Petrus egressus atrium principis, ad ianuam eius plorat ex amaritudine peccati, examaricans in poenitentia fletum suum. Mane autem facto, consilium acceperunt omnes principes sacerdotum, & seniores plebis aduersus Iesum, ut eum morti traderent: & uinctum eum adduxerunt, & tradiderunt Pontio Pilato præfidi. Qui in tenebris & nocte offendit, uenia dignus est: qui autem in die clara offendit, nunquam potest culpam erroris quasi continentem se, maxime quando habens in se lucernam corporis offendit, sed incontinentiam suam. Hoc autem diximus, ostendentes quoniam Christi quidem discipuli in nocte scandalizantur, secundum quod dominus eis prædicit: Omnes uos scandalum patiemini in me in hac nocte, & quia Petrus ante galli cantum ter denegauit. Qui autem consilium accipiunt contra Iesum omnes principes & seniores plebis mane facto, in lumine peccant, id est scientes, secundum quod scriptum est de hoc consilio: Quoniam consiliati sunt ex consensu in unum, sicut scriptum est in psalmis, ut morti traderent Christum: putantes per mortem extinguere eius doctrinam, & fidem eius apud eos qui crediderunt in eum quasi in filium dei. Talia autem contra eum consiliantes principes culturae literæ occidentis, & ministri damnationis seniores, alligauerunt Iesum soluentem à uinculis, & dicentem eis qui sunt in uinculis, Exite: & cōpeditos soluentem, atque dicentem: Dirupamus uincula eorum: & qui filiam Abraham alligatam à Satana decem & octo annis à uinculis soluerat, ut iam nequaquam sit inclinata, quæ non poterat sursum aspicere prius: & alligauerunt eum uolentem, & in eo quod alligaretur uinculis ipsis insidias dirupentem, ut iam non habeant principes sacerdotum, & seniores ludæorum aduersus homines uincula, domino ea uidelicet dirumpente in se. Si quis autem exigit à me scripturam hæc de dirupendis uinculis ostendentem, quibus alligauerunt Iesum principes sacerdotum, & seniores, intelligat quod propter ipsum hoc dicit ipse Iesus per prophetam: Dirupamus uincula eorum, tanquam si dicat, principum, sacerdotum & seniorum, aut multo magis eorum principum qui sunt operati in eis, & regum terræ illorum qui astiterunt, & principum qui cōuenerunt in unum aduersus dominum, & aduersus Christum eius: quorum & iugum proiciamus à nobis: Adhuc autem amplius te placabit, ut suscipias quoniam etsi alligantes Iesum induxerunt qui consiliū fecerunt aduersus eum, tamen dirupit Iesus uincula: si intellexeris quæ scripta sunt de Sampson, qui frequenter fuit ligatus: & dirupit alienigenarum uincula, quoniam Nazareus fuerat dei, & habebat comam plenam uirtutis. Si ergo ille propter comam uirtutem quam habebat in capite, potuit rumpere uincula alienigenarum, quibus alligauerant eum frequenter: quanto magis Christus, qui post tanta prodigia & uirtutes quas fecit uolens tradidit se ad uincula, soporans in se diuinitatis uirtutem, & acquiescens ut alligaretur, sine dubio dirupit uincula circumdantia se: Quorum uinculorum mysteria, uincula

Luc. 7

Psal. 2

Luc. 13

Jud. 16

Sampsonis fuerūt. Et tradiderunt eum Pontio Pilato. Vtrum autē etiam nomina utraq; praelidis habeāt aliquā rationem conuenientem dispensationi domini saluatoris: nō facile est sententialiter respondere. Poterunt enim aliquē mouere principalia ex quibus hęc uocabula deducūtur, Pontius & Pilatus. Vtrum autē bene quis moueatur, an non, unusquisq; potentiū considerare cognoscat. Tunc uidens Iudas qui eū tradidit quoniam damnatus est, poenitentia ductus, retulit triginta argenteos principibus sacerdotū & senioribus dicens: Peccaui quod tradiderim sanguinē iustum. At illi dixerūt: Quid ad nos? Tu uideris. Et proiectis argenteis in tēplo recessit, & abiens laqueo se suspēdit. Principes autē sacerdotū acceptis argēteis dixerunt: Non licet mittere eos in corbonā, quia precium sanguinis est. Consilio autem accepto inter se, emerunt agrum figuli in sepulturā peregrinorū. Propter hoc uocatus est ager ille Acheldemach, quod est ager sanguinis, usq; in hodiernum diem. Tunc impletum est quod dictum est per Hieremiā prophetam dicentē: Et acceperunt triginta argenteos, precium apreciati quod appreciauerunt a filiis Israel, & dederunt eos in agrum figuli, sicut cōstituit mihi dominus.] Respondeant mihi qui de naturis quasdam fabulas introducunt, existimātes se dicere uera, & non cognoscentes quod eorum opinio iniquitatem creatoris accusat: qui fecit quēdam quidem uasa in honorem, non ex causa uirtutis eorum ducentia eos ad honorem: quēdam autē in contumeliā, non propter peccata eorum ducentia eos ad contumeliā. Si em̄ peribilis naturę erat Iudas, quomodo poenitentia tantam suscepit, ut non uinceretur cupiditate triginta argenteorū, propter quam impiam proditiōis suscepit audaciam? Si enim ad proprietatem naturarū referunt quod est dictum: Non potest arbor mala fructus bonos proferre, dicant, nisi bonitatē aliquam spiret: & si nō perfecte, neq; sicut debuit conuersus fecit Iudas hoc ipsum quod retulit triginta argēteos: unde est & quod dicit cognoscens peccatum suū: Peccaui tradens sanguinē iustum: nisi ex bona plantatione mentis, & ex seminatione uirtutis quę seminata est in omni rationabili anima, quā non coluit Iudas, & ideo cecidit in tale peccatum. Si autē naturę pereuntis est aliquis hominū, sine dubio magis huiusmodi naturę pereuntis fuit & Iudas. Quod sine dubio fuisse uideretur, si tradēs sanguinē iustū, aut nō retulisset pecunias cōdelectatus in eis, aut auferens non dixisset, quia peccaui tradens sanguinē iustum. Et si quidem post resurrectionē Christi ex mortuis dixisset Iudas quę dixit, forsitan uerissimiliter erat dicendum, quoniam cōpulsit eum poenitere de facto, & cōfiteri de suo peccato, ipsa uirtus resurrectionis ipsius. Nunc autē mox ut uidit eum traditum esse Pilato cōpunctus poenituit: forsitan autē & recordatus ea quę frequenter Iesus dixerat discipulis suis de resurrectione sua futura. Vidēs igit Iudas magnitudinem facinoris sui, poenituit quidem, & locutus ex poenitentia cordis, confessus peccatū suum eo quod tradiderit sanguinē iustum: non autē & secundum scientiā poenituit, sicut debuit poenitere. Existimauit enim præuenire in morte moriturum magistrum, & occurrere ei cum anima nuda, ut cōfitens, deprecans, misericordiā mereret. Propter quod ipse se iudicauit, & condemnauit in eo quod sciens peccauit, & non aspexit in hoc quod dixerat Iob in tantis cladibus constitutus: Vtinam possim me interficere, aut aliquem rogare ut faceret mihi hoc: nec uidit quia non conuenit seruū dei seipsum expellere de hac uita, sed expectare etiā de hoc dei iudiciū. Videamus nunc si quod latet multos, loci istius deo donante possimus explicare quod dictum est: Videns autē Iudas qui tradidit eum, quoniam cōdemnatus est, poenitentia ductus retulit triginta argēteos principibus sacerdotū, & cetera. Si enim scriptū fuisset post sententiā Pilati, postquam flagellis cæsum Iesum tradidit Iudæis ut crucifigerent eum, quod ita fecisset Iudas, nihil sine dubio huiusmodi quæreremus in eo quod dictū est: Videns autē quia cōdemnatus est. Nunc autē quomodo uidit Iudas quia cōdemnatus est? Neq; enim adhuc cōdemnatus fuerat Iesus, neq; a Pilato interrogatus. Forsitan ergo dicit aliquis uim faciens, quoniam consideratio ne mentis suę uidit exitū rei quia cōdemnatus est, ex eo quod traditum aspexit a principibus sacerdotū, & seniorib. plebis. Alius autē dicet hoc modo: quoniam quod scriptū est: Videns autē Iudas quia cōdemnatus est, ad ipsum Iudam refertur. Cum enim tradidissent Iesum principes sacerdotum, & seniores plebis Pilato, tunc sensit malum suum Iudas, & intellexit quoniam qui talia ausus est, sine dubio iudicatus, & cōdemnatus a deo

deo est. Forsitan & Satanas qui post panem intinctum fuerat ingressus in Iudam, praesto fuit ei donec Iesus traderetur Pilato: postquam fecit quod uoluit, recessit ab eo: Recedente autem diabolo intellexit & uidit, quoniam tradens sanguinem iustum condemnatus à deo est, & potuit intelligere sensus eius iam uacans & non habens diabolum operantem in se. Potuit ergo à se recedente diabolo capere poenitentiam, & referre triginta argenteos his qui dederant eos: & potuit dicere recedente diabolo, quod priusquam ab eo recederet, dicere non potuisset. Nec enim adhuc implere diabolo cor eius potuit dicere: Peccaui tradens sanguinem iustum. Sed non hoc dicimus, quoniam diabolus recedens ab aliquo tali iam nequaquam ei insidiatur, sed obseruat iterum tempus, si poterit iterum se apponere ei: & postquam cognouerit secundum peccatum suum quis, obseruat etiam tertiae deceptionis locum in eo diabolus. Si autem opus est & exemplis uiri, uideamus in epistola ad Corinthios prima, eum qui uxorem habuit patris: nec enim in huiusmodi malo sine magno opere diaboli potuit esse. De quo malo poenituit, sicut scriptura ipsa testatur, & tristatus est tristitiam secundum deum, tristitiam quae poenitentiam in salutem stabilem operatur, sed postquam suscepit huiusmodi tristitiam, apposuit iterum se ei diabolus, uolens ipsam tristitiam eius supra modum exaggerare, ut iam non esset secundum deum, sed ut abundantior facta absorberet tristitiam supra mensuram, & ultra quam tristere deberet, & sic eum absorberet Satanas in abundantiori tristitia. Quod praecognoscens Apostolus consilium Corinthiis dat, ut confirmet charitatem in eum, dicens huiusmodi causam, Vt ne, inquit, abundantiori tristitia absorbeatur qui huiusmodi est. Non enim uersutias eius ignoramus. Simile aliquid factum est & in Iuda qui tradidit Iesum: & secundum similitudinem illius tristitiae, quae poenitentiam in salutem stabilem operatur, tristatus & ipse, postquam poenitentia ductus est retulit triginta argenteos principibus sacerdotum dicens: Peccaui tradens sanguinem iustum: quod ipsum poenitentiae erat, & tristitiae salutaris. Sed quia nunc seruauit cor suum, neque sapienter tristatus est, sed suscepit abundantiorē tristitiam à diabolo sibi submissam, qui uoluit eum absorbere in abundantiori tristitia, ideo referens argenteos illos in templum, abiens, laqueo se suspendit. Si enim postquam retulit pecuniam, & confessus est se peccasse eo quod tradidit sanguinem iustum, non abiens laqueo se suspendisset, sed locum poenitentiae requisisset, & tempus poenitentiae obseruasset, forsitan & inuenisset eum qui dixit: *Ezech. 33* Vivo ego quoniam nolo mortem peccatoris, sicut poenitentiam eius. Ego autem existimo, quoniam & maius aliquid de saluatore intelligens Iudas non alibi projecit triginta argenteos nisi in templum, ubi sciebat dominum eiecisse de templo oues & boues, & dixisse uenditoribus columbarum: Tollite haec hinc, & nolite facere domum patris mei domum negotiationis. Satis ergo desperans ex se quod intellexit magnitudinem sui peccati, iactans argenteos illos in templum, abiit, & laqueo se suspendit. Accipientes autem argenteos illos, uoluerunt aliquid legitimū obseruare, & non mittere eos in corbonam, ubi data populi propter necessitates pauperum congregabantur: sanguinis enim precium impium existimabant mittere in corbonam. Propter quod consilium accipientes, comparauerunt ex pecunia illa agrum figuli, & operantis lutum. Videbant enim quoniam circa mortuos magis eam pecuniam conueniebat expendi, & circa locum mortuorum, & sepulture, quoniam precium sanguinis erat, quam in corbona, aut in aliqua necessitate honesta. Sed quia & inter loca mortuorum differentiae sunt: quoniam multi quidem secundum uotum optabiliter sepeliuntur in monumentis suis paternis: quidam autem propter quasdam calamitates frequenter in peregrinis monumentis sepeliuntur: ideo accipientes precium sanguinis Iesu, usi sunt eo ad comparationem agri figuli alicuius, ut in eo peregrini mortui sepeliantur, non secundum uotum, sed secundum casum aliquem contrarium hoc promerentes. Si autem & peregrinos spiritaliter intelligere conuenit, peregrinos dicimus esse qui usque ad finem extranei sunt à deo, & peregrini testamentum eius. Tales igitur peregrini huiusmodi habent finem, ut in agro figuli sepeliantur, qui precio sanguinis est comparatus. Nam iusti sunt qui dicunt: Consepulti sumus Christo in nouo monumento quod excisum habetur in petra, in monumento dolato, ubi nondum quisquam mortuorum positus est. Qui autem usque ad finem peregrini sunt à Christo, & alieni à deo, dicent sine dubio consequenter: Consepulti sumus peregrinis

2. Cor. 7

2. Cor. 2

Ezech. 33

Rom. 6

in agro figuli operantis lutū, qui precio sanguinis est cōparatus, & sumus in agro qui
ager sanguinis nominatur. Sed quoniā quod post hāc dicit Euāgelista, Tunc imple
tum est quod dictum fuerat per Hieremiam prophetam dicentem. &c.] inter ea quae
scripta sunt, non inueniūt hoc Hieremias alicubi prophetasse in libris suis, qui uel in ec-
clesiis leguntur, uel apud Iudeos referuntur: si quis autem potest scire, ostendat ubi sit
scriptum: suspicor aut errorem esse scripturae, & pro Zacharia positum Hieremiam,
aut esse aliquā secretam Hieremiae scripturam in qua scribitur, Talis est autē textus a-

Zach. 11. pud Zachariam Prophetā. Et dicam ad eos: Si bonum est in cōspectu uestro, date mer-
cedem meam, aut abnegate: & statuerunt mercedē meam triginta argenteos. Et dixit
dominus ad me. Depone eos in fornacem, & uide si probū est, sicut probatus sum pro
eis. Et accepit triginta argenteos, & misit eos in domū domini in fornacem. Si autem
hāc dicens aliquis existimat se offendere, uideat ne alicubi in secretis Hieremiae hoc
prophetatur, sciens quoniā & Apostolus scripturas quasdam secretorū profert, sicut

1. Cor. 2. dicit alicubi, Quod oculus non uidit, nec auris audiuit: in nullo em̄ regulari libro hoc
positum inueniūt, nisi in secretis Heliae prophetā. Item quod ait, Sicut lamnes & Mam-
bres restiterunt Moyse, nō inuenitur in publicis scripturis, sed in libro secreto, qui su-
pra scribitur, lamnes & Mambres liber. Vnde ausi sunt quidam epistolā ad Timothe-
um repellere, quasi habentē in se textū alicuius secreti, sed non potuerunt. Primam au-
tem epistolam ad Corinthios, propter hoc aliquem refutasse quasi adulterinam, ad au-
res meas nūq̄ peruenit. Iesus autem stetit ante praesidē. Et interrogauit eum praes-
ses, dicens: Tu es rex Iudaeorū? Dixit ei Iesus: Tu dicis.] Vere Iesus non rapinam arbi-
tratus est esse se aequalem deo. Et non semel, sed frequēter pro omnibus seipsum humili-
auit. Et nunc ergo Iudex totius creaturae constitutus à patre, rege regum, & domino
dominorum, uide in quantum se humiliauit ut acquiesceret stare ante iudicē tūc terre
Iudaeae: & uocatus, interrogatus est interrogationē, quam forsitan deridens, aut dubi-
tans Pilatus interrogauit dicens: Tu es rex Iudaeorū? Ad quam interrogationem quod
putauit esse cōdecens, respondit dicens: Tu dicis. Et à principe quidem sacerdotū ad-
iuratus ut diceret si ipse est Christus filius dei, respōdit: Tu dixisti: à Pilato autē interro-
gatus: Tu es rex Iudaeorū? respōdit: Tu dicis. Vide interrogationes, nisi illa quidē inter-
rogatio: Si tu es Christus filius dei, Iudaice cōueniebat personae: Romano autem iudi-
ci dicenti interrogatoriē, non tu es Christus, sed tu es rex Iudaeorum? Qui autem caute
considerat ipsos apices Euangelicorum sermonum, uidebit quoniā princeps quidē
sacerdotum dubitanter dixit: Si tu es Christus filius dei. Si enim syllaba, dubitationē
interrogationis ostendit. Pilatus autem pronuntiatiue: Tu es rex Iudaeorum. Quoni-
am autem pronuntiatiue hoc dixit Pilatus, illud quoque confirmat, quod etiā alibi su-
pra scribit in titulo, Rex Iudaeorū, in tribus linguis, Hebraice, Graece, & Latine, ut He-
braei, & Graeci, & Romani cognoscerent quoniā & Pilatus sciebat eū regem Iudaeorū
esse. Propter qd̄ apparet cū qua reuerentia requirebat de Iesu, & puocabat populum
ut Iesum magis ad dimittēdum peterent, quā Barabbam. Reuerentiae autē Pilati il-
lud etiā fuit signum, quod lauans manus suas dixit: Innocēs ego sum à sanguine huius,
uos uideritis. Quod autē dixit ad principē sacerdotum, Tu dixisti, dubitationem eius
oblique arguens cōuincit. Et quod ait Pilato: Tu dicis, sententiam eius pronuntiatis
confirmat. Marcus autē pro, si tu es Christus filius dei, sic scribit: Tu es filius benedicti.
Forsitan aut illud quod simpliciter scriptum est, aut hoc quod dubitāter, nescio si non
mēdosa habeant exemplaria, cū debuissent ambo aequaliter dicere, Si tu es, aut, Tu es.
Et cum accusaret à principibus sacerdotū, & senioribus plebis, nihil respondebat.
Tunc dixit ei Pilatus. Non audis quāta aduersus te dicūt testimonia? Et non respondit
ei ullum uerbū, ita ut miraretur praeses uehementer. [Iudaicae literae occidentis mini-
stri & seniores filij sunt eorum sacerdotū & seniorum qui accusauerunt Iesum, accusa-
tionem eorum usq̄ nunc suscipientes, & accusantes Iesum. Propterea permanente eis
ipso peccato, & praeueniente eos semel ira, usq̄ in finem adhuc patiuntur operadores
ipsi, derelicti cū populo uniuerso sicut tabernaculum in cucumerario, & sicut ciuitas
quae expugnatur. Accusatus autem Iesus, sicut tunc nihil illis respōdit, sic & modo ad-
uersus accusationes istorum sacerdotum, & seniorum, nihil respondit. Tacet enim eis
uerbum

uerbum dei, & iam nō audiunt uerbū dei, sicut aliquando factū fuerat ad prophetas &
 in cōsummatione seculorū caro factus est, & habitauit in nobis. Et nō solis principib;
 sacerdotū & senioribus plebis falsa accusantibus non respōdit, sed neq; Pilato, quoniā
 uolebat eum audire defendentē se contra accusationes eorum mendāces. Quādo em̄
 dixit ei Pilatus post accusationes principū sacerdotum & seniorum: Non audis quāta
 te accusant: neq; ipsi respondit. Nec enim erat dignū respondere, uel dubitāti utrū de-
 beat aduersus occasiones eorū falsas respondere. Hoc diximus, non obliti quod dictū
 est de Pilato, quia uel momentū aliquod benignum erga Christū habebat. Hoc em̄ ue-
 rum esse de Pilato, ex omni narratione eius ostendit. Nō autē dicere quis audebit, quo-
 niam permanens & firmū erat in eo de Christo iudiciū. Trahebatur enim & ad contra-
 riā: propterea & nunc trahēti ad deteriore opinionē, dominus non respōdit, cōtem-
 ptis omnibus quæ dicta fuerant in accusationē ipsius. Miratus est autē Pilatus cōstanti-
 am eius, forsitan sciens quomodo cū idoneus esset pronunciare & remittere crimē, mi-
 ratus est uidens eum in tranquilla & quieta sapiētię grauitate, & inturbabili eū iudicio
 stare, in quo ad mortē periclitari existimabat ab his qui fuerāt ibi, & fortior erat huma-
 na natura, & omni eius infirmitate uolēte obtūdere uirtutē spiritus eius, non autē prae-
 ualente facere hoc. Quod autē scriptū est, non solum mirari Pilatū, sed etiā ualde mira-
 ri, mouet me ut existimem, quoniā dignum ei uidebat magno miraculo, ut exhibitus
 ad criminale iudiciū Christus inturbabilis maneret, & staret ante mortē quæ apud om-
 nes homines terribilis existimatur. Per diem autē solennem cōsueuerat præsēs dimit-
 tere populo unum uinctū quem uoluissent.] Non mireris si adhuc primordiū habēs
 Romanus principatus in eis, & nouiter Iudæis iugū suscipiētibus Romanorū, q̄a do-
 natum erat Iudæis ut in solennitate paschali peterent unū quē uoluissent, quamuis mil-
 le homicidijs obnoxius uideretur. Sic enim quasdam gratias prestant gentes eis quos
 subiiciūt sibi, donec confirme super eos iugum ipsorum. Tamē cōsuetudo hęc absol-
 uendi uincti fuit aliquādo & apud Iudæos. Nam cū Saul decreuisset ut ne quis accipe-
 ret cibum, Ionathas autē fauū mellis gustasset contra regis decretū, inuenit obnoxium
 Ionatham: & quamuis filiū constitutū, tamen ppter aliquod iuramentum suū decre-
 uerat interficere eum: sed nō interfecit, omni populo Israel interueniēte, & petēte eum
 ad uitā. Sed quod Pilatus dimisit unū uinctum populo, uel Saul secundū petitionē po-
 puli quod dimisit Ionatham, non est mirū: sub culpa enim erat amborū petitiū uitam,
 quoniā Iudæi semper obnoxij erāt. Sed illud quæramus, si tale aliquid fiat & in iudicio
 dei, & omnis ecclesia petere possit aliquem peccatorē ut soluat à condemnatione pec-
 cati, maxime autē si quādo habeat perditionis cætera opera, ad benefaciendū autem ec-
 clesiæ impiger sit. Tales enim inuenies sæpe in potentibus constitutos, alias quidē pec-
 catores, tamen pro Christianis quantū possibile eis est multa agentes. Adducere autē
 magis ad requirendum talia, si rationē habet idoneā quod etiā Israel pro uita Nabu-
 chodonosor & Balthasar filij eius deū orabat. Sed hoc si uidetur alicui dignū requisi-
 tione, requireret. Quod autē manifestum est, omnes curare tentemus, ut ex petentibus in-
 ueniamur esse, & in ordine eorū qui bene uixerunt, magis quā ex illis pro quibus pe-
 titur quasi pro omnibus malis. Nam etsi concedat aliquis peccator ad preces ecclesię,
 non tamen iustū est gloriam & beatitudinem consequi eum, qui huiusmodi est: sufficit
 enim quod à pœna dimittitur. Arbitror autē propter istum diem festū Iudeorum in quo
 Barabbas ad uitā electus est, Christus autē neglectus, dominū dicere per prophetam: le-
 iunia, & ferias, & dies festos uestros odit anima mea: & quia magis solennitatem agere
 uoluerunt cū latrone dimisso, q̄ cum Iesu. Verbi gratia dicā: Si egissent solennitatem
 recte sicut Iosias, aut aliquis similis ei, & data eis fuisset quē uellēt petendi licentiā, sine
 dubio Iesum postulassent, Barabbam autē condemnassent. Nos autē oremus ut festū di-
 em colentes, nō in fermento ueteri, neq; in fermento malitię & nequitie, sed in azymis
 synceritatis & ueritatis, Barabbā quidē condemnare, Iesum autem ab omnibus uinctu-
 lis liberū accipere nobis mereamur in regem & dominū. Et quamdiu hæc facimus nō
 conuertunt dies festi nostri in luctū, neq; cātica nostra in lamentationē, sed erūt in no-
 bis solennitates ueræ, solennitates dei. Habebat autē tunc uinctum insignem qui di-
 cebatur Barabbas. Congregatis ergo eis, dixit eis Pilatus. Quem uultis dimittā uobis,
 Iesum

1. Reg. 14

Esa. 1

Iesum Barabbā, an Iesum qui dicitur Christus: Sciebat enim quod per inuidiā tradiderunt eum.] In multis exemplaribus non continetur, quod Barabbas etiā Iesus dicebatur, & forsitan recte, ut ne nomen Iesu cōueniat alicui iniquorū. In tāta em̄ multitudine scripturarū neminē scimus Iesum peccatorē, sicut in alijs nominibus inuenimus iustorū, ut eiusdē nominis inueniant esse etiā iniqui, ut puta Iudas Apostolus Zelotes, & Iudas patriarcha, itē & Machabēus Iudas, om̄es laudabiles: sed Iudas proditor. Et in Genesi inueniunt eiusdē nominis esse filij Set, & filij Cain, sicut Enoch, & Lamech, & Matusalem: nō autē cōueniebat esse tale aliquid & in nomine Iesu. Et puto quod in hæresibus tale aliquid superadditū est, ut habeant aliqua cōuenientiā dicere fabulis suis, de similitudine nominis Iesu, & Barabbæ. Existimo em̄ in istis, rerū aliquod mysteriū demonstrari, ut Barabbas quidē constitutus sit ad seditionem, & bella, & homicidia faciēda in animabus hominū: Iesus autē quasi filius dei, & pax cōstitutus, & uerbū, & sapientia, ad omnia bona. Hi ergo duo cū sint uincti in rebus humanis & corporibus, populus ille sibi postulauit absolui Barabbā: ppter quē non cessat gens illa habēs seditiones, & homicidia & latrocinia, secundum quosdā gentis suæ in rebus quæ foris habent: secundū om̄es autē Iudeos qui non credūt Iesum, intus in anima. Vbi em̄ non est Iesus, illic seditiones, & lites, & prælia sunt. Vbi autē est Iesus, ut dicere possint: Si autē Christus in nobis, corpus quidem mortuū, ppter peccatum, spiritus autē uita propter iustitiā: ibi sunt omnia simul bona, & innumerabiles diuitiæ spiritales in manibus eius, & pax. Ipse est em̄ pax nostra qui fecit utraq; unū. Et si quis uideat contrariā illam operationē, cognoscat quoniā ipse est in omnibus uinctus insignis Barabbas, quē sibi solui desiderant, nō solum tunc peccās Israel secundū carnem, sed & oēs qui eis similes sunt, uel in dogmate, uel in uita. Quicunq; ergo mala agit, solutus est in corpore eius Barabbas, Christus autē uinctus. Qui autē bona agit, Christus ei solutus est, Barabbas autē uinctus. Sedēte autē eo pro tribunali, misit ad eū uxor eius dicens: Nihil sit tibi, & iusto illi. Multa enim passa sum hodie per uisum, ppter eum.] Et Iesus quidem per inuidiā traditus erat: & ita per inuidiā manifestā, ut etiā Pilatus eam nō ignoraret. Volunt autē Euāgelistæ nō præterire rem diuinæ prouidentiae laudē dei cōtinentem, qui uoluit per uisum conuere Pilati uxore, ut quantum ad se uetaret uirum suum, ut ne audeat contra Iesum proferre sententiā. Et uisum quidem non exposuit Matthæus, tātum autē dixit, quia multa passa erat per uisum, ppter Iesum. Et ideo per uisum passa est, ut ne amplius pateretur. Ut beatam fuisse dicamus Pilati uxore, quæ per uisum passa est multa propter Iesum, & recepit per uisum quod erat passurus. Ex quo audēbit quis dicere, quoniā melius est recipere aliquē mala in uisu, quā recipere in uita. Quis enim nō eligat per uisum mala sua recipere in uita sua, nisi forte talia mereat, ut expediat ei acriora recipere in uita sua, potius quā recipere leuiora in uisu? Consolat enim, & requiescit in sinibus Abrahæ, qui recepit mala in uita sua, & nō hæc mala quæ recepit in uisu suo: secundum quod & consolationē habebit. Vtrum autē & initium habeat conuersiōis ad deum ex eo quod multa propter Iesum fuerat passa per uisum, deus scit: tamen continetur etiā hoc in scripturis quibusdā nō publicis. Et uide, quia iustum appellauit Iesum uxor Pilati, ne forte mysteriū sit hæc uxor Pilati ecclesiæ ex gentibus: quæ aliquando quidem regebat à Pilato, nunc autē iam non est sub eo, ppter fidem suam in Christo. Principes autē sacerdotum, & seniores persuaserunt populo ut peterent Barabbā, Iesum uero perderēt. Respondens autē præses dixit illis. Quē uultis de duobus dimittam uobis? At illi dixerunt, Barabbā.] Et est uidere usq; nunc quomodo populus Iudæorū à senioribus suis, & Iudaicæ culturæ doctoribus suadetur, & excitatur aduersus Iesum ut perdant eum, quantum ad se, & habeāt Barabbam solutū. Credunt enim turbæ principibus, & sacerdotibus suis. Plerunq; & præses quidē dicit ad populū, Quem uultis ex duobus dimittam uobis? Turbæ autem, quasi ueræ turbæ, & multæ, quæ spatiosam & perducentem ad perditionem ambulant uiam, petierūt Barabbā solui, uolentes eum sibi habere solutum. Dicit eis Pilatus. Quid ergo faciam de Iesu qui dicitur Christus? Dicunt omnes. Crucifigatur, & cætera.] Volens eis pudorē tantæ iniquitatis incutere Pilatus, dicit eis: Quid ergo faciam de Iesu qui dicitur Christus? Non solum autē, sed & mēsuram colligere uolens impietatis eorum. Illi autē nec hoc erubescens, quod Pilatus Iesum

Christum

Christum esse confitebatur, nec modum impietatis seruantes, dixerunt omnes, crucifigatur. & siquidem Barabbam petissent dimittere, non autem e contra & Christum postulassent ad crucem, ut puta Barabbam quidem petissent absolui, hunc autem non petissent crucifigi, sed in potestate dimississent Pilati, ut faceret de eo quod uellet: adhuc magne esset impietatis, quod relicto iusto, homicidam petissent. Nunc autem multiplicauerunt impietatis suae mentem, non solum homicidam postulantes ad uitam, sed etiam iustum ad mortem, & ad mortem turpissimam crucis. Adhuc autem permanens in eo ipso quod confundere eos uolebat, ut uel confusi ad electionem iusti uenirent, etsi non ex iudicio cordis, dicit eis. Quid enim male fecit? Contra hoc nihil habentes quod responderent, amplius clamauerunt, non deponentes, sed augentes iram, animositatem, blasphemiam, & dixerunt, Crucifigatur. Pilatus autem uidens quod nihil proficeret, Iudaico usus est more, uolens eos de Christi innocentia non solum uerbis, sed etiam ipso facto placare si uoluerint: si autem noluerint, condemnare, faciens non secundum aliquam consuetudinem Romanorum. Accepit enim aquam in conspectu omnium, & lauans manus suas dixit: Innocens ego sum a sanguine huius, uos uideritis. Et ipse quidem se lauit: illi autem non solum se mundare noluerunt a sanguine Christi, sed etiam super se susceperunt dicentes. Sanguis eius super nos, & super filios nostros. Propter hoc rei facti sunt non solum in sanguine prophetarum, sed implentes mensuram patrum suorum facti sunt rei in sanguine Christi, ut audiant deum sibi dicentem: Cum expanderitis manus uestras ad me, auertam oculos meos a uobis, manus enim uestrae sanguine plenae sunt. Propterea sanguis Iesu non solum super eos factus est qui tunc fuerunt, uerum etiam super omnes generationes Iudeorum post sequentes usque ad consummationem. Propterea usque nunc domus eorum derelicta est eis deserta. Pilatus autem oblitus uerborum suorum bonorum quibus coeperat defendere innocentiam Christi, declinans ad malum, non solum tradidit Iesum, sed etiam flagellis caesum tradidit, ut crucifigeretur. Tunc milites praesidis susceperunt Iesum in praetorium, & congregauerunt ad eum totam cohortem, & induerunt eum chlamydem coccineam, & purpuram circumdederunt ei, & coronam de spinis posuerunt super caput eius, & arundinem in dextera eius, & adgeniculantes se, deludebant eum dicentes: Aue rex Iudeorum. Verisimile est, ut in primordiis tunc nouiter erecti imperatoris, milites nondum disciplinae ordinem conseruantes decentem, extra consuetudinem disciplinae quae nunc est, facerent in saluatore, quando accipientes eum in praetorium congregauerunt totam cohortem, & fecerunt quae fecisse dicuntur, Iesum sibi Iesum facientes, propter quod nominatus fuerat rex Iudeorum. Ego autem puto milites fecisse, operantibus in se inuisibilibus regibus, & principibus seculi huius, qui astiterunt & conuenerunt in unum aduersus dominum, & aduersus Christum eius, ut uideatur illa delusio eorum potius fuisse quam hominum. Eorum autem qui non cognouerunt in illa dispensatione sapientiam dei: si enim cognouissent, nunquam dominum maiestatis crucifixissent. Ergo cohors illa mysterium erat militie alicuius malignae. Et expolierunt eum uestimenta eius quae desursum habebat, tunicam inconsutilem & stola: haec enim uestimenta eius talia describit Ioannes: & induerunt eum deludentes, propter nomen eius regale, coccineam chlamydem, non intelligentes quod agunt. Illa autem coccinea chlamys mysterium erat coccinei signi, quod scriptum est in Iesu Naue, quod ad salutem suam habuit illa Raab, & in Genesi quod factum est in uno filiorum Thamar ad manum nascentis, ut coccum alligaret in signo futurae passionis Christi. Ergo & nunc suscipiens dominus coccineam chlamydem, in se sanguinem mundi suscepit: & in spinea illa corona, suscepit spinas peccatorum nostrorum intextas in capite suo. Et de chlamyde scriptum est, quoniam denuo spolierunt eum chlamydem coccineam, de corona autem spinea nihil tale Euangelistae scripserunt, propterea quod & nos quaerere uoluerunt exitum rei de corona spinea semel imposita, & nunquam detracta. Ego igitur arbitror quoniam spinea illa corona consumpta est a capite Iesu, ut iam non sit spina nostrae antiquae postquam semel eas a nobis abstulit Iesus super uenerabile caput suum. Si autem & de calamo quidem posuerunt in dextera eius, aliquid dicere conuenit, huiusmodi dicimus rationem. Calamus ergo ille mysterium fuit sceptri uani & fragilis, super quem incumbemus omnes priusquam crederemus sceptrum maligni. Confidebamus enim in uirga calamina Aegypti, uel Babylonis, uel cuiuscunque regni contrarium contra regnum dei: & accepit calamum illum, & uirga fragilis regni de manibus nostris, ut triumphet eum, & conterat in ligno crucis

2/4.1

10f.2

Gen. 38

crucis: & pro calamo illi priori super quē prius recumbēbamus, dedit nobis sceptrū regni cōlestis, & uirgā de qua scriptū est: Virga æquitatis, uirga regni tui: uel uirgā quæ
 1. Cor. 4 corripiat eos qui opus habēt correptionē, de qua dicit Apostolus. Quid uultis in uirga
 Exod. 12 ueniam ad uos? Dedit nobis & baculū ut celebremus pascha, secundum quod scriptū
 est, Baculi uestri in manibus uestris sint: ut celebremus pascha deponentes uirgā calami eam quā habebamus prius quā celebrāremus domini pascha. Percutiūt autē cum hoc fragili & uano calamo caput Iesu uenerabile, quoniā & semper regnū illud contrarium cōuinciat & uerberat deum patrē caput domini saluatoris. Et in his omnibus unigenita uirtus nocita nō est, sicut nec passa est aliquid, facta pro nobis maledictū, cū naturaliter benedictio esset: sed cū benedictio esset, cōsumpsit, & absoluit, & dissipauit omnem maledictionē humanā. Exeuntes autē inuenerunt hominē Cyrenē, nomine Simonem: hunc angariāuerūt ut tolleret crucē eius.] Sicut enim secundum tres Euangelistas tentat a diabolo Iesus: secundum Ioānem autē qui spiritalis naturæ eius fecit sermonem, non tentat: nec enim tentatur ueritas, & uita, & resurrectio, & lumen uerum: sed tentabatur secundum hominē quem susceperat unigenitus deus: sic secundū Ioānem quidē saluator imponentibus eis qui susceperūt eum, crucē suam portās egressus est in locū qui dicitur Caluariæ locus, secundum reliquos autē sibi eam non portat. Exeuntes em̄ qui ducebant eum ad crucifigendū, inuenerunt quendam Cyrenāū nomine Simonē, quē angariāuerunt ut acciperet crucē Christi. Non autē solum saluatōrē conueniebat accipere crucē suam, sed & nos cōueniebat portare eam, saluatōrē nobis angariā adimplentes. Nec iterum autē sic prodificandi fueramus crucē eius accipiētes, quantum modo prodificamur a cruce eius, cū & ipse sibi accipiat eam & portet. Quæres si secundū textum utrunq; est factum, & nō dissonāt sibi Euāgelistæ ab inuicē, & quid eorum prius est factū: utrum em̄ qui susceperunt Iesum ad crucifigendū, & imponentes ei crucē, ut portās eam exeat in locū Caluariæ, hoc primum fecerunt, antequā angariarent Simonē Cyrenāum: aut egressi quidē angariāuerunt Simonē, facti autē ad locū in quo eum fuerunt suspensuri, posuerūt crucē ei ipsi, ut ipse eam portaret. Et qui potest discutere quærat discutiens in utroq; ut inueniat, utrum finē portandæ crucis accepit, aut magis Cyrenæus Simon, nō fortuito angariatus, sed secundum aliquā de eo præscientiam dei, secundum dispositionē dei ductus ad hoc, ut Euāgelica scriptura dignus inueniretur, & ministerio crucis Christi, in qua mūdus crucifigit sanctis, & sancti mundo. Quidam autē & moraliter exponere uoluerūt hunc ipsū Simonē Cyrenæum, ex eo quod de Pentapoli esset Cyrenes secundū Libyam, accipientes occasionem de sensibus quinque: ut dicant, quasi quinque sensus portauerunt dispensationis illius crucē. Simon autē interpretat obedientia. Cui autē magis conueniebat ut crucē Christi portaret nisi obedientiæ: aut sicut secundus Liæ filius uocat Simeon: Dupliciter enim apud Græcos nominat & patriarcha, & Petrus secundum proprietatem Hebraici sermonis, ut cōueniat ei qui ita uocat, ut & Simon dicatur, & Simeon, quoniā iisdem literis scribunt Hebræi & Simeonis nomen, & Simonis. Locus autē Caluariæ dicitur non qualem cūq; dispensationē habere, ut illic qui pro hominibus moriturus fuerat moreretur. Venit enim ad me traditio quædā talis qd corpus Adæ primi hominis ibi sepultū est ubi crucifixus est Christus: ut sicut in Adam omnes moriunt, sic in Christo omnes uiuificent: ut in loco illo qui dicitur Caluariæ locus, id est locus capitis, caput humani generis resurrectionē inueniat cū populo uniuerso per resurrectionē domini Saluatoris, qui ibi passus est, & resurrexit. Inconueniens em̄ erat, ut cum multi ex eo nati remissionem acciperent peccatorū, & beneficiū resurrectionis cōsequerentur, non magis ipse pater omnium hominum huiusmodi gratiam consequeretur. Et dederunt ei acetū bibere felle mixtū. Et cū gustasset noluit bibere.] Sufficiebat enim nobis, ut tantū gustaret pro nobis sicut mortē tridui temporis nō longiorē, sic & acetū felle permixtum, Aliud autē uinum non mixtū cum felle, nec cū alio aliquo cōtrario accepit & bibit, & gratias agens discipulis dedit, & promisit se bibiturū nouum ipsum in regno dei. Postquam autē crucifixi erunt eum, diuiserunt sibi uestimenta eius, sortem mittentes: & sedentes seruabant eum.] Et sunt usq; nunc qui ipsum quidē non habentes, uestimenta autē uerba in scripturis posita habent, nec ipsa ad plenum, sed ex parte nihilominus hoc ipsum propheta

propheta dicente mysterium quod nunc est impletum. Vtrum autem conscius est aliquod uestimentorum eius in illa partitione, aut misit unumquodque eorum integrum sicut fuit, & qualia illa uestimenta fuerunt, non legimus apud tres Euangelistas: apud Ioanem autem didicimus quod milites postquam crucifixerunt Christum, acceperunt uestimenta eius, & fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem. Tunicam autem quoniam erat non confutis, sed a sursum textilis per totum, dixerunt ad inuicem: Non conscindamus eam, sed sortiamur de ea. Non ergo omnes acceperunt eam, sed qui sortitus est. Disputas autem aliquis de differentia eorum qui uestimenta domini habent, inueniet sine dubio qui in dogmatibus suis, etsi non habent ipsum, tunicam tamen desursum textilem per totum habent: alij autem nec ipsam, sed aliquam particulam uestimenti eius. Et hoc considera, quod secundum Matthaeum quidem Iesus accipiens acetum cum felle permixtum gustauit, & noluit bibere: secundum Marc. 15 cum autem cum dare & myrrhatum uinum non accepit. Et sedentes seruabant eum ibi. Et milites quidem seruabant corpus, submissi a principibus sacerdotum, quasi furadum a discipulis eius si non seruaretur: dispensatio autem resuscitauit eum, & testes resurrectionis eius esse fecit non duos tantum, aut tres, sed multo plures. Visus est enim Cepha, postea illis undecim, deinde apparuit amplius quam quingentis fratribus, nouissime autem omnium Paulo. Et non erat modicum signum resurrectionis eius, quod a tantis est uisus, his qui susceperunt periculum, ut predicent eum uiuentem in populis qui petierant eum ad crucem. Et nunc noui principes sacerdotum, uidelicet filij principum illorum, uerbum ueritatis positum in scripturis crucifigunt falsis expositionibus suis, & occidunt mendacis: uerbum autem ueritatis, quia apud illos quidem occiditur, uiuit autem in sua natura, semper inuenit, & eligit sibi uasa in quibus resurgat, & uiuat, & adhuc confundat suos interfectores, multis testimonijs uiuere demonstratum. Et imposuerunt super caput eius causam eius scriptam, hic est Iesus rex Iudeorum. Siue occasione siue ueritate, Christus rex pronuntiatur, & omnis litera regnum eius testatur, siue Graecorum, siue Romanorum, siue Hebraeorum, & per corona super caput eius scriptum, Hic est Iesus rex Iudeorum. Et cum nulla inueniatur causa alia mortis eius, nec enim erat, haec habet sola, rex fuit Iudeorum: de qua & locutus est, dicens: Ego autem constitutus sum rex ab eo super Sion montem sanctum eius. Et princeps quidem sacerdotum secundum literam legis portabat in capite suo formam signi, & sanctificationem domini scriptam in metallo: uerus autem princeps sacerdotum, & rex Iesus, in cruce quidem habet scriptum, Hic est rex Iudeorum: ascendens autem ad patrem & suscipiens patrem in se pro literis & pro nomine habet qui nominatur, & habet eum coronam, & dignus eo effectus, & domus dei patris digna effectus, solus sufficienter patrem capere potest. Tunc crucifixerunt cum eo duos latrones, unum a dextris, & unum a sinistris. Crucifixus inter latrones dominus sicut ipsi latrones impleuit prophetiam dicentem de se, & cum iniquis deputatus est: Et est uidere discipulos eius testimonium dantes culturae dei quae per eum est introducta, cum iniquis reputari, & cum eis crucifigi, aut passiones reliquas sustinere, sicut & illi. Mundus enim & spiritus qui in eo est, summos semper persequitur uiros, & punit malitiae quidem summos propter utilitatem multorum: summos autem uirtutis, quoniam non est dignus mundus iste eis qui non considerant quae uidentur, sed quae non uidentur: & contemnunt eum, sicut & olim sancti ambulantes in melotis, & in pellibus, & in speluncis & in foueis terrae, quorum non erat dignus mundus. Transeuntes autem blasphemabant eum mouentes capita sua, & dicentes: Vah, qui destruebas templum, & in triduo reaedificabas. Libera te ipsum. Si filius dei es, descende de cruce. Similiter & principes sacerdotum deludentes eum cum Scribis, & senioribus, & Phariseis dicebant: Alios saluos fecit, seipsum non potest saluum facere. Si ipse est rex Israel, descendat nunc de cruce, & credimus illi. Confidit in deum, liberabit nunc eum si uult: dixit enim, quia filius dei sum. Nemo stans Iesum blasphematur, neque recte incedens. Transeuntes enim blasphemabant eum, & sicut in Graeco habet praetereuntes, qui etiam maceriae uineae dissoluta a deo, uindemiunt eos qui remanserunt. Scriptum est enim: Ut quid posuisti maceriam eius, & uindemiunt eam omnes qui praetereunt uiam. Quamdiu ergo quis non praetereuit uiam, neque declinauit a uia, stans dicere potest deo, Statuisti supra petram pedes meos, & non blasphematur Iesum. Si autem ceciderit, aut praetereuerit, uel transierit, uel declinauerit, tunc eum blasphematur. Sicut adhuc qui in mala opera ceciderunt, & sicut qui dereliquerunt

terminos æternos, & uia ecclesiæ coelestis, & fluctuantur, & circūferunt ab omni uento doctrinæ in fallacia hominū, in astutia, ad remediū erroris. Omnes em̄ hæreses prætereūtes & declinātes esse si quis dixerit, nō peccabit: propterea quod & ipsi inter prætereuntes habentur, & blasphemāt Iesum non habētes caput firmū, sed mouentes ipsum sursum & deorsum: quoniā nō sunt prudētes, nec habēt oculos suos in capite suo, in q̄ habere debuerāt Ecclesiaste dicēte: Sapiētis oculi in capite eius sunt. Prætereuntium ergo & declinantiū opus est Iesum blasphemare filiū dei, quia nemo in spiritu loquens dicit anathema Iesu. Diuersi aut̄ blasphemantium sermones habentur, quorū unum est blasphemū, quod dicitur ab eis qui non intelligunt, nec audiunt quæ dicuntur, nec de quibus affirmant: Iesus em̄ dixit: Soluite tēplum hoc, & ego in triduo suscitabo illud. Prætereūtes aut̄ quasi falsi testes cōtra Iesum dicebant qd non erat dictum de eo, appetentes eum: Vah qui destruit templū dei, & in triduo reedificat illud. Nō enim ipse destruit tēplum, sed quod aliī destruit ipse ædificat: siue tēplum propriū corporis, quod à Iudæis fuerat traditū morti, siue templū testiū suorum & omniū qui habuerunt uerbū dei in se, & ex insidijs impiorū propter pietatem mortui sunt. Venit enim hora, quando omnes qui in monumentis sunt audient uocē filij dei & resurgent. Et nō solū in eo qd dicebant. Qui destruit templum, mentiti sunt, sed etiā illud quod dixerunt, Et ego in triduo reedificabo ipsum. Nec em̄ dixit reedificaturū se tēplum, sed resuscitaturum. Sermo enim ædificationis non ostendit subitanē opus, suscitationis autē ostendit. Et qui quidem deridebant, dicebant, Salua te ipsum: ipse aut̄ accipiens uirtutē à patre, & hoc fecit, & amplius. Cunctis enim capientibus uerbum suū, salutem suam ostendit. Et illi quidem deridētes dicebant: Si filius dei es, descende de cruce: Ipse aut̄ filium dei se deridentibus quidem non ostendebat, ostēdit aut̄ credētibus sibi postq̄ dispensauit quæ oportebat eum dispensare in tribus illis diebus, postq̄ descendēs ad inferos mortificatus corpore, uiuificatus autem in spiritu, spiritibus qui erant in carcere prædicauit quod non crediderant aliquando quando expectabatur patientia dei in diebus.

Psalm. 16 Noe, cum fabricaretur arca in qua pauci, id est octo anime, sunt saluati per aquam. Et non est derelictus illic, sicut ipse dicebat: Quoniā non derelinques animā meam in inferno. Oportebat aut̄ eum & ascendere ad propriū patrē & deum, ut ascendens in altū captiuet captiuitatem, & accipiat dona in homines, & post hæc ostendat se fortiorem morte dicens ad eam. Vbi est mors aculeus tuus? Similiter aut̄ cæteris prætereūtibz, & blasphemantibus eum, principes quoq̄ sacerdotū, & scribe prætereūtes, & ipsi dicebant ad eum uicti uirtutibus ante gestis ab eo: Alios saluos fecit, seipsum saluū facere non potest. Videlicet nō credētes, quoniā qui alios saluare potuit, multo amplius poterat & seipsum saluare, & pmittere se credituros in eū, quasi in regem Israel, si descendens à cruce, uideretur ab eis. Ipse aut̄ nō curabat indignū aliquid agere ppter derisionis iniuriā, & facere quod dicebatur ab eis extra rationē & ordinem. Id ipsum autem et latrones qui crucifixi erāt cum eo, improperebāt ei. Et apud Ioannē sicut potuimus exposuimus de duobus latronibus qui fuerūt crucifixi cū Christo, qui secundum Matthæum quidē & Marcum impropauerunt ei ambo in cruce. Secundum Lucā autem dicentem quoniā unus de pendētibus latronibus blasphemabat dicens: Si tu es Christus, salua te ipsum & nos: Respondens aut̄ alter increpabat eum, dicēs: Non times tu deum, quod in eadem damnatione es? Et nos quidē iuste, nam cōdigna factis recipimus, iste aut̄ nihil mali fecit. Et dicebat ad Iesum. Memēto mei cum ueneris in regnū tuum. Respondens aut̄ Iesus dixit ad eum, qui increpauerat blasphemantē: Amē dico tibi, hodie mecū eris in Paradiso. Cōueniēs ergo est, ut in primis quidē ambo latrones intelligantur dominū blasphemasse: post hoc aut̄ unū ex eis cōuersum esse, & credidisse tractantem apud seipsum his miraculis quæ audiebat facta ab eo: forsitan aut̄ & uidens cōuersionē aeris, & tenebras fieri insuetas, & nō sicut fieri frequenter solebant. Aut ne forte sicut & illic diximus, aliī sunt hi duo latrones, qui ambo blasphemarūt. Sed ille latro q̄ saluatus est, potest esse mysteriū eorum qui post multas iniquitates crediderūt in Christum, & dixerūt Christo: Cōfixi sumus & cōfigurati in morte Christi: & semper dicunt filio dei: Memor esto nostri cū ueneris in regnū tuum, & ideo in Paradiso sunt cū ipso.

A sexta aut̄ hora tenebræ factæ sunt super uniuersam terrā usq̄ ad horam nonam. **Ad hunc**

Ad hunc textum quidā calumniantur Euangelicā ueritatem, dicētes quomodo secundum textū potest esse uerum qđ diciť, quia factę sunt tenebrę super omnē terrā a sexta hora usq; ad nonā, quod factum nulla refert historia. Et dicunt, quia sicut solet fieri in solis defectione, sic facta est tūc defectio solis. Defectio aut solis a seculo semper fuit in suo tēpore facta. Sed defectio solis quę secundū cōsuetudinē temporum ita currētium fieri solet, nō in alio tēpore fit, nisi in cōuētū solis & lune, quādo luna subtus currēs solis impedit radios occurrētes ei, & occurſu suo lumē eius obtūdīt. In tēpore aut qđ passus est Christus, manifestū est quoniā cōuentus nō erat lunę ad solē, quoniā tēpus erat paschale, quod cōsuetudinis est agere quādo luna solis plenitudinē habet, & in tota est nocte. Quomodo ergo poterat fieri defectio solis cū luna esset plena & plenitudinē solis haberet? Quia aut credentiū uolētes defensionē aliquā introducere cōtra hęc, angustiatī sermonibus profitentiū talia, ita dixerunt. Si nullū pdigiū nouum factū fuisset in tempore passionis Christi, sed omnia secundū cōsuetudinē, credereť secundū cōsuetudinē facta fuisse illa defectio solis. Nunc aut cum constet cetera prodigia quę tunc facta sunt nō secundū consuetudinē facta fuisse, sed noua & admirāda: nam & uelū templi scissum est in duas partes a sursum usq; deorsum, & terra cōtremuit, et petrę diruptę sunt, & monumenta aperta sunt, & multa corpora dormientiū sanctorū resurrexerunt: manifestū est quoniā & illa defectio solis cōsequenter secūdū cetera pdigia, noua contra cōsuetudinem facta est. Itē aduersus hęc filij seculi huius, qui prudētiores sunt filijs lucis in sua generatione, talia dicūt. Pone quia extra cōsuetudinem facta est illa defectio solis in tēpore non antiquo sub principatu Romanorū, ita ut tenebrę fierēt super omnē terrā usq; ad horam nonā, qđmodo hoc factum tam mirabile, nemo Gręcorū, nemo Barbarorū, factū cōscripsit in tēpore illo, maxime qui Chronica cōscripserunt, & notauerūt sicubi tale aliqd nouū factū est aliquādo, sed soli hoc scripserūt uestri auctores. Et Phlegō quidē in Chronicis suis scripsit, in principatu Tiberij Cęsaris factū, sed nō significauit in luna plena hoc factū. Vide ergo ne fortis est obiectio hęc, & potens mouere omnē hominē sapientē, qui nec illis dicentibus, nec istis scribingentibus consentit, sed omnia cum ratione & iudicio audit. Et nō est quidē durū, quod unusquisq; fidelium qui credit quidē, non tamē cum ratione, & cum iudicio credit, ut ita sit constās in fide, ut etsi mille crimina obijciāt contra Euangelicā fidem uolentes destruere fidē nostrā, ut in nulla parte eorum commoueat sermonibus, qui fingens se credere scripturis Euāgelicis, per occasionem unius aut alterius quęstionis aut difficilis, aut forte & indissolubilis, aduersantes scripturis festinant fidē Christi & Euangeliorū eius tollere de anima nostra, introducentes quasdā mirabiles res, & mirabilia dei uirtute cōsummata ad seculares quasdā consuetudines transferre uolentes. Iudicaui igitur bonū, ut accipiēns bonū ppositū eorum qui in fide cōstantes esse desiderāt, solutiones criminationū eorū, in quātum mihi ex deo est uirtus, inueniā pro Euangelica ueritate: ut fideles non solum fide simplici, sed etiā ratione fidei muniant in fide. Dicimus ergo quod Matthæus & Marcus non dixerunt defectionē solis tunc factā fuisse, sed neq; Lucas, secundum pleraq; exemplaria habentia sic: Et erat hora fere sexta, & tenebrę factę sunt super omnem terrā usq; ad horā nonā, & obscuratus est sol. In quibusdā aut exemplaribus non habet, Tenebrę factę sunt, & obscuratus est sol: sed ita, Tenebrę factę sunt super omnem terrā sole deficiente. Et forsitan ausus est aliquis quasi manifestius aliquid dicere uolens, pro, Et obscuratus est sol, ponere, deficiente sole, existimāns quod nō aliter potuissent fieri tenebrę, nisi sole deficiente. Puto autē magis quod insidiatores ecclesię Christi mutauerunt hoc uerbū, quoniā tenebrę factę sunt sole deficiente, ut uerisimiliter Euangelia argui possint secundum adinuationes uolentium arguere ea. Arbitror ergo: sicut cetera signa quę facta sunt in passiōe ipsius, in Hierusalē tātummodo facta sunt: sic & tenebrę tātummodo super omnem terrā Iudęam sunt factę usq; ad horam nonā. Quę aut dico in Hierusalem tantummodo hęc facta sunt, quod uelum templi scissum est, quod terra cōtremuit, quod petrę diruptę sunt, quod monumenta aperta sunt. Nec em extra Iudęā, petrę diruptę sunt, aut monumenta aperta sunt alia nisi ea tantū quę in Hierusalē erāt, aut forte in terra Iudęa. Nec alia terra tremuit tunc nisi terra Hierusalē: nec enim refertur alicubi quod omne elementū terrę tremuerit in tēpore

Lucę 23

illo, ut sentiret (uerbi gratia) & qui in Aethiopia erant, & in India, & in Scythia: quod si factum fuisset, sine dubio inueniret in historijs aliquibus eorum q. in Chronicis scripserunt noua aliqua facta. Sicut ergo quod dicit: Terra contremuit, refert ad terram Hierusalem, aut si latius uoluerit quis extendere ad terram Iudeam: sic & tenebrae factae sunt ab hora sexta usque ad nonam super omnem terram, intellige quod super omnem terram Iudaeam sunt factae, aut certe super Hierusalem tantum. Sic ergo qui intelligit, sine culpa intelligit, & non magnitudinem miraculi ostendere uolens, incidat in risum sapientium seculi huius, & magis infidelitatem in hominibus sapientibus operetur quam fidem. Dicit autem aliquis contra haec. Si non ex defectione solis factae sunt tenebrae, tunc super omnem terram Iudaeam, & Hierusalem, sed ex altera causa, ostende causam. Cui talia respondemus. Primum quidem, quod omnino Euangelistae nec nominauerunt solem in isto loco, sed tantum quia tenebrae factae sunt super omnem terram. Si enim tenebrae factae sunt super omnem terram sole non nominato, sine dubio consequens est intelligere quasdam tenebrosissimas nubes, & forte non unam, sed multas & maiores concurrisse super terram Iudeam & Hierusalem, ad cooperiendos radios solis, & ideo profunda factae sunt tenebrae a sexta hora usque ad nonam. Quomodo autem factae sunt in tali loco diximus, ne forte & tenebrae palpabiles in Aegyptum hoc modo factae fuerunt tribus diebus, non ex solis defectione, siue autem ex eo quod nubes tenebrae concurrerunt in unum, siue quod aer illic tunc spissior factus est super Aegyptios tantum. Omnibus enim filiis Israel, sicut testatur scriptura, fuerat lumen, in quibus fuerant commorati. Nam & impossibile est in solis defectione, quae sit ex concursione lunae ad solem, tribus diebus continuis fieri tenebras: & credere aliqua alia tenebrarum causa fuisse in Aegyptio, si uel nominatus fuisset Sol, siue quasi obscuratus in tempore illo, nunc autem scriptura Exod. 9 Exodi nihil aliud dicit, nisi quia Moyses extendit manum suam in coelum, & factae sunt tenebrae, & caligo, & cetera super totam terram Aegypti tribus diebus, & nemo uidit fratrem suum, neque surrexit aliquis de lecto suo tribus diebus. Quod autem dico super omnem terram Iudeam uel Hierusalem, ut non omne elementum terrae intelligamus, illud est argumentum, quod scriptum est in tertio libro Regnorum, ubi Abdias dispensator Achab dixit Heliae: Quid peccaui, quia dedisti seruum tuum in manus Achab, ut mortificet me? Viuit deus tuus si est gens aut regnum ubi non misit dominus meus quaerere te, & dixi: non est: & combussit regnum & regiones eius, quoniam non inueniat te, Quis enim tam lapideus sit legens ista, ut existimet quoniam rex Israel Achab in omnem gentem mundi, & in omne regnum orbis terrae misit quaerens Heliam, & combussit ubicunque dictum est, non est Helias? Sed sine dubio exaggeratorie dicta sunt illa, ostendentia quod satis eum quaesierunt in gentibus, quae fuerunt circa Iudaeam secundum quod potuit requirere. Diximus autem etiam in alijs locis, quod cum duae creaturae generales in sexta die factae fuissent, primum quidem animalia, deinde homo secundum dei imaginem factus, consequens est ut & dies ille sextus diuisus fuisset intelligatur in duas species creaturae: ut ante sextam quidem animalia intelligantur fuisse creata, in sexta autem hora dixisse dominum, faciam hominem ad imaginem nostram, & fecisse eum tunc. Propter quod conueniebat pro salute eiusdem hominis morientis, in ipsa hora sexta suspensum, ac a sexta hora propter hoc tenebras fuisse factas super omnem terram usque ad nonam. Et sicut Moyses manus extendente in coelum factae sunt tenebrae super Aegyptios seruos dei tenentes in seruitute, imago futurarum tenebrarum quae comprehensurae fuerant Aegyptios: similiter & Christo in sexta hora manus extendente in cruce ad coelum super populum qui clamauerat: Tolle de terra hunc, & crucifige, crucifige eum, factae sunt tenebrae, & ab omni lumine sunt priuati & imago fuit tenebrarum illa futurarum quae comprehensurae fuerant gentem Iudaeam, quia ausi sunt luminis uero manus suas inferre. Vnde ex tunc omnis illa gens tenebris est repleta, sicut dicit propheta. Obscurentur oculi eorum ne uideant. Item sub Moyses factae sunt tenebrae, & caligo super omnem terram Aegypti, tribus diebus: & nemo uidit fratrem suum, neque surrexit de lecto suo aliquis tribus diebus. Omnibus autem filiis Israel, erat lumen in omnibus locis in quibus commorabantur. Sub Christo autem tenebrae factae sunt super omnem terram Iudaeam tribus horis, lumen autem fuit super omnem reliquam terram, quod ubique illuminat omnem ecclesiam dei in Christo. Et si usque ad nonam horam tenebrae fuerunt super omnem terram Iudaeam, manifestum est quoniam iterum lumen eius refulsit: quia cum plenitudo gentium

gentiū intrauerit, tunc omnis Israel saluus futurus est. Quod autē tribus horis factę sunt tenebrę super terrā Iudęam, illud ostendit quoniā propter peccata sua priuati sunt à lumine dei patris, & à splendore Christi, & ab illuminatione spiritus sancti. Circa nonā autem horam clamauit Iesus uoce magna, dicēs. Eli Eli lama zabachthani, hoc est Deus meus, deus meus, ut quid me dereliquisti? Qui autē illic stātes erant, & audiētes, dicebant, quia Heliam uocat iste.] Digne deo requirendū est quę fuit illa magna uox Christi, utrū magna rebus significātibus magna mysteria, aut magna sensibili & corporali magnæ uocis auditu. Puto autē quod omnis uox Christi filiī dei magna est, & si fuerit lenis: & testat de hoc ipso scriptura in locis maxime illis, in quibus uult erigere auditōrē, ut transgrediat illud quod multi intelligere possunt in locis, & non manet in eo, quamuis secundū simplicē intellectū habeo in eo aliquā ueritatē, ut intelligere possit aliqua digne ppter magnā domini uocem. Quoniā ergo his uerbis ostendit aliquid esse absconditum magnū qđ clamat ad deū dicēs: Quare me dereliquisti? ideo requirendum est quid est qđ à deo derelictus est Christus. Nec em̄ fas est credere eum mentiri dicentē: Quare me dereliquisti? Et quidā colore religionis pro Iesu, & quia nō possunt exponere quid sit Christū derelinqui à deo, arbitrantur & dicunt: uerū quidē est quod dictū est, tamē per humilitatē dictum est. Nos autē uidētes eum, qui in forma dei fuerat constitutus, ab huiusmodi magnitudine descendētē, & semetipsum exinanientē per hoc quod formā serui suscepit, & uidens in his uoluntatem eius qui ad hęc talia eū misit: intelligimus quoniā quātum ad illa in quibus fuerat forma dei inuisibilis, & imago secundū patrē, derelictus à patre est, quando suscepit serui formam, & derelictus p hominibus, ut talia & tanta susceperet, & usq; ad mortē ueniret, & mortē crucis, quę inter homines turpissima esse uidetur. Extremū enim dilectionis eius factū est quando crucifixerūt eum, & posuerunt super caput eius, quasi deridentes eū, literas dicētes: Hic est Iesus rex Iudæorū. Extremū autē dilectionis eius erat & illud, quod inter latrones est crucifixus, & quod prætereuntes blasphemabāt eum mouentes super eum capita sua: & qđ principes cum scribis dicebāt: Alios saluos fecit, seipsum non potest saluū facere. Adhuc autē & illud, quod etiam latrones improperebant ei in cruce. Ergo manifeste intelligere poteris quid sit quod dicit: Quare me dereliquisti? faciēs cōparationē gloriæ illius quā habuit apud patrem, ad confusionē quā contēnens sustinuit crucē. Si em̄ ille erat sicut sol in conspectu dei, & sicut luna perfecta in æternū, & erat testis eius fidelis in cœlo, postea autē & pro quibus dicit: Quare me dereliquisti, superaddidit dicēs: Tu autē repulisti, & pro nihilo deduxisti, & distulisti Christū tuum, euertisti testamentū serui tui, profanasti in terra sanctitatē eius, & cætera. Et quandiu quidē fuit solis lumē etiā tāta & talia sustinēs, nō dicebat: Quare me dereliquisti? postquam autē uidit super omnem terrā Iudæā usq; ad horā nonam tenebras factas, dixit magna uoce sua: Quare me dereliquisti? Illud ostendere uolens per hęc, quoniā uolēs dereliquisti me pater, & talibus exinanitum calamitatibus tradidisti, ut populus qui fuerat apud te honoratus, recipiat quæ in me ausus est, implēs mensurā patrum suorū, & quę super prophetas fecit, ut priuetur à lumine tuæ prospectiōis, & efficiatur in tenebris quasi te deo iā nequaquā eis presente. Sed & pro salute gentiū dereliquisti me, ut derelictio Israel fieret gentium salus. Quid autē tam bonum fecerunt qui ex gentibus crediderūt, ut precioso sanguine meo super terrā effuso p eis, emerē eos à maligno qui tenuerat eos: & quare faciem tuā auertisti, & factus sum conturbatus, ut dicā: Tristis est anima mea usq; ad mortem? Aut quid tale dignū facturi sunt homines pro quibus patior ista, ut p eis ego patiar hæc? sicut & ppheta iam ante de hoc ipso prædixit, quasi clamans ad te, & dicens: Quæ utilitas ò pater hominibus facta est in sanguine meo dum descēdo in corruptiōnem? Nunquid confitebitur tibi puluis, aut annuntiabit ueritatem tuā? Forsitan autē & uidēs peccata hominū pro quibus patiebatur, dicebat: Quare me dereliquisti? ut fierē quasi qui colligit stipulā in messe, & sicut q colligit racemos in uindemia, eū nō sit bo- trio ad māducandū primitiua. Et hæc dico, quia periit timoratus à terra, & q corrigit inter homines nō est. Vnde nō existimes humano more Saluatorē ista dixisse propter calamitatē quę cōprehenderat eum in cruce. Si enim ita acceperis, nō eris audiens magnā uocē in qua ista locutus est, nec digna uoce diuinā requires. Ergo tenebrę quidē à

sexta hora factæ sunt super omnē terram usq; ad nonā: prius aut̃ quā finiretur nonā,
 clamauit dominus circa eam uoce magna, dicēs quæ scripta sunt, quasi postulans ut o-
 riat̃ sol terræ, soluēs in ea tenebras trium horarū, secundum quod tradidimus supra.
 Quidam aut̃ illuc stātes, & audiētes dicebant, quia Heliā uocat iste. Ceteri aut̃ dice-
 bant. Sine uideamus si uenit Heliās, & liberet eum.] Tanq̃ si audissent quoniā deum
 uocat, utiq; mirati fuissent orationē eius in cruce maiorē q̃ fuit oratio Ionæ orantis in
 utero ceti, & prodicati fuissent, ut etiā in extremis calamitatibus cōstituti orare non
 desinant deum. Maiorem aut̃ dico orationē Christi fuisse, q̃ longē in utero ceti, propter
 magnitudinē rerum quæ demonstrant̃ ex ea, & propter magnū affectū uolūtariæ pas-
 sionis eius. Et cōtinuo accurrens unus ex eis accepta spōgia impleuit aceto, & impo-
 suit arundini, & dabat ei bibere.] Et impleuit prophetiā in se dicentē de se: Et dederūt
 in escā meā fel, & in siti mea potauerūt me aceto. Ideo & secundū Ioannem cū accepit
 Iesus acetū cum felle, dixit: Consummatū est, etiā hoc qd̃ de me scriptura prædixe-
 rat. Lucū de aut̃ quis potest uti hoc textu aduersus eos qui maligna uel scripserūt uel scri-
 bunt aduersus Christū, de quibus dicit Esaiās: Væ qui scribunt maligna. Scribētes enī
 maligna scribunt. Dico aut̃ de illis qui conscriptiones aliquas dimiserūt iniquitatē in
 excelsū loquentes: & utē quis hoc textu uidens eos quibuscūq; auditionib. siue ethni-
 corum uerborū, siue barbaricorū sermonum congregantes, & facientes narrationem
 quasi spongiā quandam, adimplentes eam nō de uerbo potabili, neq; uiuo lætificante
 cor hominis, neq; de aqua refectionis, sed de aliquo cōtrario, & nociuo & non potabi-
 li aceto intelligibili: & hanc spongiā imponunt calamo scripturæ suæ, & quantū ad se,
 læsiones inferunt Iesu ex huiusmodi potu. Et quidā quidem dant Iesu bibere uinū cum
 felle permixtū, quod non uult bibere Iesus filius dei: alij autem nō uinum, sed acetum.
 Et forsitan quanticūq; secundū doctrinā quidē ecclesiasticam sapiunt, uiuūt aut̃ male,
 dant ei uinū bibere felle permixtū: qui aut̃ alienas à ueritate sapientias applicant Chri-
 sto quasi eo ea dicenti, hi spongiā implentes aceto imponunt calamo, & potant eum.
 Sunt aut̃ qui & acetū, & fel sicut Ioannes scribit, offerūt ori eius: & forsitan qui sapiunt
 tantūmodo male, spongiā implēt aceto, & imponūt calamo scripturæ suæ, & potāt eū:
 qui aut̃ & sapiunt male de dispensationibus Christi, & uiuunt neq̃ter, hi spongiā ple-
 nam ex aceto cū felle & hyssopo imponētes calamo scripturæ, offerūt ori eius. Qui aut̃
 neq; uinū eius bibere uult propter fellis cōmixtionem, multo magis nō bibet acetum,
 neq; acetū felle permixtum. Propterea nos uinū mundū ab omni acerbitate & amaritu-
 dine, uinum quod lætificat cor hominis, & cor ipsius filij dei, accipientes ex eo ipso salua-
 tore nostro Iesu, qui est uitis uera, potemus eum & discipulos eius, ut dicat de nobis be-
 ne potātibus eum & discipulos eius, sitij, & dedistis mihi potum. Accipiamus & aquā
 refectionis cū qua nutrit iustos pastor bonus, ut qui pascunt̃ ab eo dicant, Super aquā
 refectionis educauit nos. Iesus autem iterū clamans uoce magna emisit spiritum.]
 Quantū ad Matthæum quidē dicentē iterum clamasse Iesum uoce magna, & emisisse
 spiritū, non aut̃ manifestantē quæ fuerit illa magna qua clamauit iterū, erat dicere quo-
 niam eandē uocem clamauit iterū quam supra clamauerat dicēs: Deus deus meus. Lu-
 cas manifeste scribit, quā uocem clamauit cū emitteret spiritum, dicens: In manus tuas
 cōmendo spiritū meū. Est intelligere & in isto loco, quod uox illa quā iterū clamauit
 emittens spiritū fuit ista, In manus tuas cōmendo spiritum meum. Si ergo emittere spi-
 ritū, aut sicut Ioannes scribit tradere spiritū idipsum erat quod est mori, simpliciter erat
 intelligendū quod dicit̃ in hoc loco, emisit spiritum. Nunc aut̃ cum mortē nihil aliud
 esse definiāt sapiētes, nisi separationē animæ à corpore, uideamus ne forte aliud est sim-
 pliciter mori, aliud aut̃ magna uoce clamare & emittere spiritū, sicut presens exponit
 Matthæus: aut in manus dei cōmendare spiritum, & dimittere spiritū, secundum quod
 dicit Lucas: aut inclinare caput & tradere spiritum, sicut Ioānes exponit. Et mori qui-
 dem omniū hominū est, etiā malorum, quoniam omnium animæ separant̃ à corpore,
 etiam iniquorū, qui dicere non possunt quæ dixit Christus exiens de corpore suo: Ma-
 gnā aut̃ uocem clamare, & sic emittere spiritū, quod est in manus domini commen-
 dare spiritum, & sic dimittere spiritum, aut inclinare caput & tradere spiritum, non est
 nisi tantum sanctorū qui bonis operibus deum sibi preparauerunt sicut & Christus, ut
 possint

possint exeuntes de mundo fiducialiter in manus dei cōmendare uel tradere spiritum suum. Si ergo intelleximus quid est magnā uocem clamare, & sic emittere spiritum id est in manus dei commendare: sic enim exposuimus supra proferentes expositionem euangelistæ Lucæ: si intelleximus quid est inclinare caput, & tradere spiritum, festinamus uitam nostrā seruare, ut in exitu nostro possimus & nos magnam uocē clamare, et sic emittere spiritū, aut inclinare caput & tradere spiritum, sicut Iesus qui inclinauit caput, & quasi supra patris gremiū illud repausans exiit, qui poterat illud in sinu suo fovere, & cōfortare. Quod si uis audire quid profuit Christo magnā uocem clamasse, & sic emisisse spiritū, id est in manus domini cōmēdasse spiritū, & sic emisisse: aut inclinasse caput super gremium patris, & tradidisse spiritum: audi quod dicit Propheta: Propter hoc enim non dereliquit animā eius in inferno, nec dedit eū uidere corruptionē. Si ergo & nos ita nos gesserimus ut possimus cōmendare spiritus nostros in manus dei, aut inclinare caput super gremiū dei, & sic tradere spiritū: sine dubio neq; nostras animas derelinquet in inferno, nec dabit nos in corruptione in perpetuum manere: sed qui illum post diem tertiū reuocauit ab inferis, & nos reuocabit in tēpore opportuno: et qui illi donauit, ut nō uideat caro eius corruptionē, nobis donabit, nō quidē ut nō uideat caro nostra corruptionē, sed ut liberetur à corruptione tēpore opportuno: quoniam ille quidem peccatum nō fecit, neq; dolus inuentus est in ore eius: nos autē iusti erimus, si uel aliquando à peccatis recesserimus. Deinde autē quoniam iterum uoce magna clamās & dicens: Pater, in manus tuas cōmendo spiritum meum, emisit spiritum, ideo eo spiritum emittente signa facta sunt super eum, & prodigia testificantia dignitatē eius hoc modo. Et ecce uelum tēpli scissum est in duas partes à summo usq; deorsum.] Quam diu quidem Iesus non susceperat pro hominibus mortem, ipse expectatio gentiū constitutus, uelum tēpli interiora templi uelabat: oportebat enim ea uelari, donec ille qui solus ea poterat reuelare, manifesta faceret ea uidere uolentibus, ut per mortē Christi Iesu destruētis credentiū mortē, qui liberati fuerint à morte, possint aspiciere quæ sunt intra uelum, Quæ autē fuerint illa non est tēporis huius exponere, quoniam multā & difficilem interpretationē sunt habentia. Conuenit autē ea exponere in tertio libro Regnorum, & in secundo libro Paralipomenon, in quibus scriptū est de templo, & de his quæ posita sunt intra uelum: hic autē hoc tantum scriptum est, quia uelum templi conscissum est in duas partes, à sursum usq; deorsum. Quæret autē aliquis qui nō negligenter intelligit scripturas, & aspicit duo esse uela, unum quidem interius quod uelat sancta sanctorum, alterum autem exterius siue tabernaculi, siue templi, quæ figuræ erāt tabernaculi sancti, quod præparauit ab initio pater. Quorū uelorum tēpli unum scissum est in duas partes, à summo usq; deorsum, quando uoce magna clamans Iesus emisit spiritum: hoc ostendens sicut puto mysteriū, quoniam in passione domini saluatoris uelū quod erat à foris, cōscissum est à summo usq; deorsum, ut ab initio mundi usq; ad deorsum, id est usq; ad finem eius, conscisso uelamine mysteria publicentur, quæ usq; ad Christi aduentum rationabiliter fuerāt occulta. Et nisi ex parte cognosceremus, sed iam nunc manifestarentur omnia, adhuc in corpore constitutis dilectis Christi discipulis, utrumq; uelum fuerat conscindendum, id est quod à foris est & interius. Nunc autē quoniam ad scientiam rerum nouarū producimur, ideo quod à foris quidem fuerat uelum, interim conscindit à sursum usq; deorsum: ut quando uenerit quod perfectū est, & reuelata fuerint cætera quæ restabant, tunc auferatur etiam secundū uelum, ut uideamus etiā quæ intra secundum uelum sunt occultata, ueram arcā testamēti, & sicut ipsa se habet natura, uideamus Cherubim, & propiciatorium uerū, & repositionem mannae in aureo uase, & omnia manifesta atq; maiora illis, quæ per legē Moyli fuerāt demonstrata, in quibus dixit deus ad eum: Facias omnia secundū formā eorum, quæ tibi ostensa sunt in monte. Nihil ergo est mirū quod uelum tēpli cōscissum est, quod interiora uelabat mysteria, ut uideāt discipuli Christi accipiētes oculos spirituales, ea quæ nulli ante Iesum fuerāt demonstrata. Nemo enim nisi solus princeps sacerdotū, quæ fuerant ante uelum secundum uidebat. Sed Aaron quidem, & qui ex eo erant, neq; uirtutem, neq; dignitatem habebant reuelare quæ ipsi uidebant alicui alteri: solus autem qui cum iureiurādo factus est princeps sacerdotū in æternū secundū ordinem Melchisedec, potuit per dispensationem

Psal. 16

Exod. 26

mortis suę conscindere uelum tēpli in duas partes à sursum usq; deorsum, ut uideantur quæ fuerāt intus oculis qui talia possunt uidere. Et terra mota est, & petra scissæ sunt & monumenta aperta sunt, & multa corpora sanctorū dormientium resurrexerunt, & exeuntes de monumentis post resurrectionē ipsius introierunt in sanctam ciuitatem, & apparuerunt multis.] Et terra mota est, id est omnis caro, nouo uerbo, & nouis rebus secundū Nouum testamentū, & nouo cantico, & nouis om̃ibus, atq; celestibus uenientibus super terrā, sicut & propheta de hoc ipso in aliquo dicit loco: Cōturbati sunt omnes qui uidebant eos, id est discipulos Christi, & timuit omnis homo. Item per alterum prophetam dñs dicit: Adhuc semel & ego mouebo cœlum & terram, & mare, & aridā. Dicentes aut̃ pauca de motu terræ, non inutiliter iterū dicamus & de petris scissis in passione domini saluatoris, quæ mysteriū fuerunt sicut arbitror prophetarū: manifestatę sunt enim in Christi aduentu lex & prophetæ: propter quod ad dominū conuertentib. cū legīt Moyses uelamē quod positū erat super cor eorū tollit, & quod in lectiōe ueteris testamēti positū erat uelamē, in Christo aboletur. Apertæ sunt ergo nunc petre, & scissæ sunt, ut in profundo eorū posita spiritalia mysteria uideamus. Probamus aut̃ scissas tunc petras esse prophetas, primum quidē ex eo quod Christus dicitur petra spiritalis, & rationis est, omnes imitatores Christi, dici similiter petras esse, sicut & lux mundi dicuntur, ex eo q̃ ipse dominus eorū lux est mundi: deinde etiā ex eo quod ipse Petrus à domino petra est appellatus cū dicitur ei: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam, & portæ inferorum nō praualebūt ei. Maxime aut̃ hoc demonstrat ex eo quod omnes quibus non praualent portæ inferorū, qui opus nominis petrae habēt in se, id est apostoli & prophetæ, petrae sunt ipsi, & sunt fundamenta eorum qui super eis ædificant, secundū quod ait apostolus: Superædificati super fundamentū apostolorū & prophetarum, ipso summo angulari lapide Iesu Christo domino nostro. Superædificant aut̃ apost. & prophetis maxime qui sunt de ecclesia immaculata, & apostolos Christi imitant, & prophetas nō spernūt, sed scrutant etiā eorum scripturas. Nūc & de monumētis apertis dicamus. Venit aut̃ hora secundū quod promiserat Christus, ut qui in monumentis sunt, audiāt uocē filij dei, & uiuāt. Propterea audientib. eis uocē filij dei, monumēta sunt aperta, quæ clausa quidē fuerūt quādiū mortui erāt in eis: aperta sunt aut̃ ut qui resurrexerāt egrediant ex monumentis, nō ante resurrectionem primogeniti ex mortuis, sed post resurrectionē ipsius, & resurgentes derelinquāt quidem monumēta, ingrediant aut̃ in ciuitatē sanctam, & appareant & manifestent multis uolentibus & potentibus sanctā ciuitatē dei uidere, & quæ in ea resuscitata sunt corpora sanctorū, Monumenta enim dicunt corpora peccatricū animarū, id est mortuarū deo. Cum aut̃ per gratiā dei animæ huiusmodi fuerint suscitatae ad fidem, corpora earū quæ fuerant prius monumenta mortuarū animarū, efficiunt corpora sanctorum, & uidentur à seipsis exire, cum desierint esse monumenta mortuarū animarū, & coeperint corpora esse sanctorū. Magna ergo sunt facta ex eo quod magna uoce clamauit Iesus, & emisit spiritū, & semper hæc eadem magna quotidie fiunt, Velum enim tēpli ad reuelanda quæ intus habentur, qñ non scindit sanctis à sursum usq; deorsum, & à principio usq; ad finem: quādo & terra eis qui salute sunt digni nō mouetur, & tremat, quæ ante Christi mortē immobilis erat: quādo & petrae secundū quod tradidimus nō finduntur: Sic semper & monumēta aperiuntur, & multa corpora sanctorum quidē dormientiū surgunt, & egrediuntur de monumentis, post resurrectionē tamen eius in eis qui mortuus est pro nobis, & sequuntur eum qui resurrexerunt, & in nouitate uitæ ambulant cum eo, Sic & qui digni sunt habere conuersationē in cœlis dicentes: Nostra autem cōuersatio est in cœlis, ingrediunt in sanctā ciuitatē per singula tēpora, & lumen eorū lucet corā hominibus, & multis apparent uidentibus & intelligentibus opera bona ipsorū, & propterea glorificantibus patrē ipsorū qui est in cœlis. Sed & dicere debemus de istis & sapere, quoniā omnis quidē litera euangelij quasi litera uiuificans angelicos, ut ita eos appellem, scribas: spiritus aut̃ qui supergredit literarū naturā diuiniōibus motibus magis eos illuminat quibus euangelij non est uelutū: om̃ia enim agunt ut uideant quæ in anima sua per resurrectionē Christi fiunt mysteria. Prodificant em̃ quādam prodicatione eum qui credit scripturis, maiori aut̃ replet scientia qui uidet quod conscin-

conscinditur uelū scripturæ à sursum usq; deorsum, & uidet quæ sunt intra ipsum. Beatus est autē & cui terra, & omnia terrena mouent: propterea enim & à Christo sunt mota: nec mouebuntur pedes eius nec dicet: Mei autem pene moti sunt pedes. Quanto autem beatior est qui uidet oculis animæ scissas petras, q̄ illi qui tūc corporaliter fieri ista uiderunt: Si autē quis uidens & monumenta aperta, & corpora multa dormientiū sanctorū surgentia, & de monumētis egredientia post resurrectionē corporis Christi, omnino alienus efficit à monumentis, & domesticus efficit ciuitatis dei ingressus in eam, quanto magis prodificabitur amplius eis, qui corporaliter prodigia ista uiderūt: Satis autem puto distare hunc qui ingreditur in ciuitatē sanctam, & apparet multis quia est in ea, ab illo qui secundū hīstoriā credit & non ascendit à fide simplici ad altiora mysteria. Centurio autē, & qui cū eo erant custodientes Iesum, uiso terræ motu, & his quæ fiebant, timuerunt ualde, dicentes: Vere filius dei erat iste.] Marcus autē sic scribit. Videns centurio qui astabat ibi, quoniā clamās expirauit, dixit: Vere hic homo filius erat dei. Lucas autē: Videns Centurio quæ facta sunt, glorificauit deum, dicens: Vere hic homo iustus erat. Secundū Marcū quidem: Centurio non quia uelum templi fuerat scissum à sursum usq; deorsum, nec quia alia facta sunt signa, secundum quod refert Matthæus, id est quia mota est terra & quia petrae sunt fissæ, aut aperta sunt monumenta, est ammirans. Dignum est ergo uidere quid postea factum est super illud quod scriptum est apud Marcum ut miraret Centurio dicens: Vere hic homo filius erat dei. Et uide si dicere possumus secundū unum quidē modū, quoniam miratus est in his quæ dicta fuerant ab eo ad deum cum clamore & magnitudine sensuum, secundum quod capiebat intelligere, suspicans admiratus est, & dixit: Vere hic homo erat filius dei. Secundum alterum autē modum, quoniā forte præstare uolens Pilatus populo uniuerso qui dixerat: Crucifige, crucifige eum, & timens populi totius tumultum, non iussit secundū cōsuetudinem Romanorū de his qui crucifigunt percuti sub alas corporis Iesu: quod faciūt aliquando, qui condēnant eos, qui in maioribus sceleribus sunt inuenti. Quoniā ergo maiore sustinet cruciatū qui non percutiunt post fixationē, sed uiuunt cum plurimo cruciatu, aliquando autē & tota nocte, & adhuc post eam tota die: Iesus ergo cum non fuisset percussus, & speraret diu pendens in cruce maiora pati tormenta, orauit patrē, & exauditus est, & statim ut clamauit ad patrem receptus est: aut sicut qui potestatem habebat ponendi animā suā, posuit eam quando uoluit ipse, quod prodigiū stupuit Cēturio factum, & dixit: Vere hic homo filius erat dei. Miraculum enim erat quoniā post tres horas receptus est, qui forte biduū uicturus erat in cruce secundū cōsuetudinē eorū qui suspendunt quidē, nō autē pereunt: ut uideretur beneficiū dei fuisse quod expirauit, & meritū orationis eius magis q̄ uolentia crucis. Illud etiam quod in sequentibus exponit Marcus, cum Ioseph intrasset ad Pilatū, & petisset corpus Iesu, hoc ipsum significat. Sic enim dicit, quoniā Pilatus miratus est si iam mortuus esset, & uocans centurionem interrogauit eum si iam mortuus esset: & cū audisset à cēturione, donauit corpus eius Ioseph. Si enim cōsuetudo quæ apud Romanos fuerat de crucifixis, atq; percussis, in Christo seruata fuisset, quomodo miratus fuisset Pilatus si iam mortuus esset? Vide ergo nisi nouū demonstrat miraculū quod iam mortuus erat, & quod uocauit Centurionem Pilatus, & interrogauit si iam mortuus est. Vide autē nisi huiusmodi cruciatū fuisse Christi etiā Matthæus ostendit, dicens: Centurio & qui cum eo erant seruabant Iesum. Quare autē eum seruabant, nisi ut diutius pendens in cruce amplius cruciaretur, neq; interfectus, neq; depositus? Tamen Centurio secundū Mattheum nō tantū dixit de Iesu: Vere filius dei erat iste, sed & timuit eum, terræ motu eum in timorē mittente. Forsitan autē & experimēto sciebat, super terræ motus qui in gentibus fiunt, eum terræ motum fuisse: & in hoc stupuit uidens. Et obserua quoniā apud Marcū ubi Centurio nullū miraculum uidisse refertur, hominē dixit Iesum filium dei: qui autē conscissione ueli, uel à terræ motu stupuit, hominē illum fuisse non dicit, sed filiū dei. Consentit autē nobis ad tractatum quem fecimus de scriptura Marci, etiā sermo cōscriptionis Lucæ, quoniā & ipse sic scribit: Vere hic homo iustus erat: apud quē nihil aliud dicitur, nisi de uelo. Videns, inquit, quæ facta sunt Centurio glorificauit deum, dicens: Vere iustus erat hic homo. Quoniā autē tale aliquid factum est in tēpore condemnationis Christi, & nō iussit Pilatus

Matt. 15

Luc. 23

Marc. 15

Pilatus consuetudinem seruare ut percutiatur corpus Christi, manifestat etiā Ioannes hoc modo scribens, quoniā rogauerūt Pilatū ut frangerentur crura eorum, & tollerentur. Quid autē necessariū fuerat rogare, & preces offerre de hoc, si secundum consuetudinem factū fuisset? Miserti sunt ergo Iudaei post crudelem cōdemnationē eorum, qui quātum ad existimationem eorū uiuebant in cruciatu terribili. Et prioris quidem crura fregerūt, similiter & secūdi: Iesus autē nō opus habuit intercessionibus eorū, aut precibus quas obtulerunt Pilato: propter quod uenientes ad Iesum, quoniā iam mortuus erat, crura eius non fregerunt. Aut forte non propter misericordiā hoc fecerunt Iudaei, sed principaliter propter sabbatū, ut non maneāt corpora super crucē in sabbato. Erat enim magnus dies ille sabbati. Hāc tractauimus propterea quod scriptū est, quod centurio & qui cū eo seruabant Iesum, & cetera, uidentes terramotū, & quaecūq; fiebāt, timuerunt. Verisimile est quod uiderunt quomodo uelum templi cōscissum usq; deorsum, & cetera mysterium ostendentia eorum quae supra tradidimus, & timuerūt ualde: hoc enim significat quod dicitur ualde, Vide autē ne forte & moralē expositionē suscipit sermo hoc modo, quoniā sunt quidā qui suscipiunt Christum & seruant: quasi quando uiderint secundū quod tradidimus uelū scindi, & petras sicut exposuimus findi, & monumenta secundū quod exposuimus aperiri, & corpora mortuorū sanctorū exeuntia de monumētis, & introeuntia in ciuitatē sanctā, id est ecclesiam, adducunt in timorē dei, & testimoniū perhibent quoniā filius dei est qui talia passus est. Et non erit mirū si confessus fuerat aliquis filium dei, uerbū & sapientiā & ueritatē, & omnia quaecūq; dicitur filius dei. Et laudabilis est, qui non conturbatur in his quae uidentur contigisse ei more humano, & confitei quia filius erat dei. Erāt autē ibi mulieres à longe uidentes, quae secutae fuerant Iesum à Galilaea ministrantes ei: inter quas erat Maria Magdalene, & Maria Iacobi & Ioseph mater, & mater filiorū Zebedaei.] De istis mulieribus prophetaſse referūt Eſaiā dicentem: Mulieres uenientes ad spectaculū uenite: nō enim est populus habens sapientiā. Vocat enim mulieres quae fuerāt de longe, & de lōge uidebant Iesum, uocat eas ad uerbū, ut derelinquāt quidē populū insensatū & derelictū, & accedant ad Nouum testamentū. Beatas autē arbitror esse mulieres quae aedificant ad beatitudinē à spectaculo uerbi & à morte corporis Iesu. Omne enim quod est in Christo, si uere uideatur, beatū facit uidentē. Aspiciunt ergo mortificationē corporis Iesu, & modū quo cū precibus spiritū suum cōmendauit patri. Hae primū secutae sunt à Galilaea, & ut audens dicā, utens auctoritate scripturae dicentis: A Galilaea gentium secutae sunt, nō à recta neq; à firma, sed circuitū quendā habente: hoc enim intelligit Galilaea, id est uolutatio uel uertigo: quā relinquentes secutae sunt Iesum, nō otiose, sed facientes quae mādabatur ab eo, & delectabant eum, ministrātes enim sequebatur eum. Omnis anima autē diuisionē aliquam gratiarū, & ipsum dominū participans, ministrat Iesu ministeriū simile ministerijs angelorū, de quibus scriptū est, quoniā accedentes angeli ministrabant ei. Multae ergo erant expectantes tunc Iesum: praecipuae autē nominatae sunt, & quasi attentius spectantes, & amplius ministrantes, & melius sequentes, Maria Magdalena, magis interpretationi nominis patriae suae cōueniens quae Magdalena appellatur. Interpretat autē magnificatio locus ille. Et erat haec Maria Magnalena de magnificatione propter nihil aliud nisi quia secuta fuerat Iesum & ministrauerat ei, & spectauerat mysterium passionis ipsius. Erat autē inter praecipuas & Maria Iacobi & Ioseph mater, aut sicut Marcus dicit, Iacobi minoris & Ioseph mater, secundum nomen patriarchae Iacob supplantatoris fratris sui, & Ioseph super quē natū genitrix dicit: Adiciat mihi dominus filium alterum. Et hęc igitur sequens dominū, & ministrans, & spectans dispensationem passionis ipsius, quoniā fidelis alicuius fuerat mater, non magni alicuius qualis fuerat patriarcha Iacob, sed minoris, Ioseph alterius. Erat autem inter mulieres & mater filiorum Zebedei, forsitan aliqua cōsistēs in mysterio tonitrus propter fidem & uitā sanctam, & quia dominū sequebatur, & ministrabat, & spectatrix fuerat omnium quae gesta fuerant circa eum, quia filij Zebedaei uocati sunt filij tonitruū. Erant enim filij eius Ioannes & Iacobus: ideo Ioānes audiuit septē tonitruū uerba, quae quasi eminentiora omni scriptura ut non scriberet accipit mandatū. Si autē oportet opinari, & dicere etiam nomen matris filiorum Zebedaei, dico quoniā haec ipsa fuerat Salome pacifica

Marci 15

pacifica appellata. Opīnatus sum autem hoc uidens apud Matthæū & Marcū tres præcipuas mulieres nominatas, de quibus præsens sermo habetur. Et duas quidē esse præsens euangelista exponit, Mariam Magdalenam, & Mariam Iacobi: tertiam autē dici matrem filiorum Zebedæi. Apud Marcum autē tertia illa Salome appellatur: & secundum Marcum, quæ secutæ fuerant Iesum à Galilæa, cū Christo ascenderūt in Hierusalem. Iste est em̄ finis eorū qui derelinquūt Galilæam gentiū, & sequūtur Iesum, ut non solum ascendant in Hierusalem, sed etiā cū Iesu ascendant in eam. Hoc enim significat quod simul ascendisse referuntur cū Christo. Cum sero autē factū fuisset, uenit quidā homo diues ab Arimathia nomine Ioseph, qui & ipse discipulus erat Iesu. Hic accessit ad Pilatū, & petijt corpus Iesu. Tunc Pilatus iussit reddi corpus. Qui petit corpus domini à Pilato, nō qualiscūq; aliquis erat, sed laudabilibus diuitijs diues: & quia decurio cōstitutus, mysteriū nominis Christi portabat in ueritate, quod est decem: ideo libēter pro beneficio magno postulauit corpus Iesu à Pilato, & nō permisit eum pendere in ligno. Propterea laudatur ab euāgelistis quasi iustus: & discipulus fuerat Iesu, & fructus discipulatus sui reddidit forte sicut in multis sic & in corpore Christi, quia expectans erat regnū dei, sicut docuerat Iesus. Et accepto corpore Ioseph inuoluit in Sindone munda, & posuit ipsum in monumento suo nouo, quod excidit in petra, & aduoluit lapidem magnū ad ostium monumenti, & abiit. In sindone munda inuoluit, & in monumento posuit nouo ubi nemo mortuus erat, seruans corpus Iesu ad resurrectionem præcipuam. Puto autem magis munditiā sindo illa habebat ex quo inuolutū est corpus Christi q̄ prius: corpus enim Iesu etiā in morte constitutū, quasi corpus Iesu mundabat omnia quæcūq; tangebat, & magis innouabat monumentū illud nouum quod fuerat excisum in petra. Et ne existimes quia fortuito scriptū est, & euentu dictū est, quoniā inuoluit corpus in sindone munda, & in monumento posuit nouo, & quia monumentum illud erat excisum in petra monumentū mundū quod à corpore Iesu mundius erat factum q̄ fuerat prius quā poneret Iesu corpus in eo. Quæres autē si sunt homines nihil amplius habentes q̄ corpus Iesu, noui quidem & excisi in petra, & monumentum sunt eius mundum, & ideo salui efficiuntur. Consequenter autē & alij sunt extra eos qui habēt Iesum uiuentē: & quidam eorum habent Iesum & ante passionem uiuentē, quidam autem resurgētē à mortuis, quidam secundum quod multis apparet, non habent speciem neq; decorem. Alij autē habent in gloriā reformatū, alij autē uident eum ascendentē, & sperant cū eo rapī in nube, ut semper habeant cum ipso. Ergo Matthæus nouū esse monumentū conscripsit, & in petra excisum nō exposuit manifeste. Et quod nouum erat ab omni corpore mortuo manifestauerunt Lucas & Ioannes: quorū unus quidē dixit, in quo nondum erat aliquis positus: Ioannes autē in quo nondum aliquis positus erat, plane si nunq̄ aliquis positus fuerat ibi, postea autē positi sunt: nam quod dicit: In quo nondum aliquis positus erat, caute considerantibus uerbum hoc significatur. Dicimus ergo ne forte simpliciter intelligere debemus hunc locum, quoniā qui dixit: Consepulti sumus Christo per baptismū, & consurreximus ei, in monumento nouo & intelligibili exciso in petra consepultus est & ipse post Christum cum Christo, & omnes qui consepulti sunt Christo in baptismo ut resurgant cum eo ex nouo monumento primogeniti ex mortuis, & in omnibus primatū tenentis. Voluit autem Ioseph non lapides multos ad ostium monumētī, sed unum, & magnū, & maiorem q̄ poterat esse insidiantium uirtus, non tamen maiorem q̄ uirtus erat angelī descendētis de cœlo, & reuoluentis ab eo lapidem, & sedentis super ipsum: quoniā omnia quæ sunt circa corpus Christi Iesu munda sunt & noua, & nō simpliciter magna, sed ualde omnia magna. Erat autem ibi Maria Magdalena, & altera Maria sedentes contra sepulchrū. Post hæc charitas duarum Mariarum, Magdalene & matris Iacobi & Ioseph, colligauit eas ad monumentū nouū, propter corpus Iesu quod fuerat ibi. Et hoc obserua, quoniam superius duæ istæ Mariæ, & mater filiorum Zebedæi quam existimamus ipsam esse Salomen, de longe spectabant mirabilia quæ in passione Christi fiebant, & corpus eius suspensum in ligno. Hic autē non permanserūt tres: mater enim filiorum Zebedæi non scribitur cum Maria Magdalena, & cū Maria matre Iacobi & Ioseph simul sedere contra sepulchrū. Forsitan enim usq; hoc peruenire potuit mater filiorū Zebedæi: istæ autem

aut quasi maiores in charitate, neque his quae postea gesta sunt defuerunt. Altera autem die quae est post Parasceuen, conuenerunt principes sacerdotum & pharisaei ad Pilatum, dicentes: Domine, rememorati sumus quod ille seductor dixit adhuc uiuens: Post tertium diem resurgam. Iube ergo custodiri sepulchrum usque in diem tertium, ne forte ueniant discipuli eius & furent eum, & dicant plebi: Resurrexit a mortuis, & erit nouissimus error peior priore. Ait autem illis Pilatus. Habetis custodes: ite custodite sicut scitis. Illi autem euntes munierunt sepulchrum, signantes lapidem cum custodibus.] Rationis est interrogare principes sacerdotum qui uenerunt ad Pilatum ut dicerent haec quae dixerunt: Dicite sacerdotes: cum dixisset Iesus: Soluite templum hoc, & ego in triduo illud suscitabo, ad quod propositum eum dixisse putastis: an de solutione & resurrectione corporis sui: an de templi destructione, & reparatione ipsius? Si enim intellexistis sic, quia de resurrectione sua ista dicebat, quomodo testimonium dantes aduersus eum dixistis, quoniam hic dixit: Possum destruere templum hoc, & in triduo reaedificare illud? Si autem uere de templo illo non intellexistis secundum quod & testimonium praebuistis, unde modo scitis quoniam dixit, post tres dies a mortuis se resurcturum? Vide ergo quomodo impietas seipsam suis uerbis expugnat. Per haec enim uerba ipsi testimonium suum illud condemnant, quoniam uere intelligentes eum de resurrectione corporis sui illa dicere, & scientes conuerterunt sermones eius ad destructionem & reparationem illius insensibilis templi. Adhuc autem interrogo: Quid dicitis sacerdotes? nempe quia dicebat hominibus: Post tres dies resurgam, et secreto mandabat discipulis suis, ut furent eum noctu, & dicant post tres dies, quia surrexit a mortuis. Sed hoc ex hoc ipso incredibile est, post tantos sermones morales quos in populo docuit uniuerso, & post tales & tantas uirtutes quas ubique in omni Iudaea ostendit, ut falleret discipulos suos uerbis, ut etiam ipsi culparent ista mandantem, & ideo nequaquam facerent quod mandabat, maxime propter periculum quod imminabat eis a populo, si confiterentur eum qui ante modicum fuerat crucifixus & doctorem se habere et Christum. Si autem hoc dixisse eum incredibile est, uide nisi consequens est, ut sicut prodigia fecit, ut sicut Euangelium suum praedicandum in toto mundo praedixit, & sicut: Ante praesides & reges stabitis, & sicut Hierusalem destruetur ab exercitu: sic & de resurrectione sua praedixit quod ait: Soluite templum hoc, & ego in triduo suscitabo ipsum. Propterea & in praedictum suum locuti sunt sacerdotes & pharisaei ad Pilatum dicentes, quoniam ille seductor dixit adhuc uiuens, quoniam post tres dies resurgam. Adhuc autem uide quoniam quidam uenientes de custodibus in ciuitatem nunciauerunt non alijs, sed ipsis principibus sacerdotum omnia quaecumque fuerant facta, ut ex omni parte inexcusabilis eorum constituat impietas: illi autem nec sic miserrimi acquirerunt documentis tantis, ut susciperent quia Iesus erat Christus, sed & post omnia haec malignabantur propter duritiam cordis sui. Sicut induratum fuerat cor Pharaonis super tantis & talibus prodigijs quae in Aegypto fuerant facta: sic & isti sunt indurati, ut congregati cum senioribus & consilijs accipientes darent pecuniam avaris, ut dicant, quia discipuli eius ueniens noctu furati sunt eum dormientibus nobis: & qui legebantur in lege: Non falsum testimonium dices, etiam alios ad falsum testimonium inuitabant, expendentes pecuniam multam, ut milites quidem falsum testimonium dicant, propter auaritiam periculis se subdentes si furatum esset corpus Iesu: praesidem autem multo magis placarent, & ei suaderent tantis pecunijs quantis poterat praesides placari, siue autem & precibus, uolentes eruere eos de periculis aduersus se ipsos falsum testimonium praebuerunt dicentes, contra disciplinam militare obdormisse se tunc tanto somno, ut discipuli ausi essent: uenire simul & multi, confidentes quoniam milites dormiunt abundantius, & sic furarentur corpus Iesu. Et haec omnia gerebantur ab operantibus contrarijs uirtutibus contra Christi doctrinam, existimantibus quoniam poterant extinguere a uita hominum, de resurrectione domini prouidentiam dei, & fide. Et sicut nimia duritia Pharaonis non est mollita multis prodigijs factis per Moysen, sic autem amplius duritia cordis istorum non solum factis signis & prodigijs non est flexa, sed neque custodibus nunciantibus crediderunt: qui uenerunt in ciuitatem, & nunciauerunt omnia quaecumque fuerant facta. Et Pharaoni quidem dictum est: Ad hoc ipsum te suscitaui ut ostendam in te uirtutem meam & ut annuncietur nomen meum in uniuersa terra: istos autem superportauit magnanimitas dei ut uasa irae praeparata in interitum, fiat salus in gentibus.

Finis tractatum Origenis in Matthaeum.

Prologus

PROLOGVS SANCTI HIERONYMI PRESBYTERI IN EXPLANATIONEM sancti Lucae ab Adamantio Origene.

NTE paucos dies quorundam in Matthæo & in Luca cōmentarios uos legisse dixistis: e quibus alter & sensibus hebes esset, & uerbis, alter in uerbis luderet, in sententijs dormitaret. Quamobrem petistis ut contemptis istiusmodi nugis, saltem Adamanti nostri in Lucā Homilias sicut in Græco habentur interpreter, molestam rem & tormento similem, alieno (ut ait Tullius) stomacho & non suo scribere. Quam tamen idcirco nunc faciam, quia sublimiora non poscitis. Siquidem illud quod olim Romæ sancta Blesilla flagitauerat, ut xxxvi Tomos illius in Matthæum, & quinque alios in Lucā, & xxxix in Ioannem, nostræ linguæ traderem, nec uirium mearum, nec otij, nec laboris est. Perspiciatis enim, quantū apud me, & auctoritas uestra, & uolūtas ualet. Prætermisi paululum Hebraicarum quæstionum libros, ut ad arbitrium uestrum lucrati operis hæc, qualiacumque sunt, non mea, sed aliena dictarem, præsertim cum à sinistro oscinem coruū audiam crocitantem, & mirum in modum de cūctarum auium ridere coloribus, cum totus ipse tenebrosus sit. Fateor itaque antequam ille obijciat in his Origenem tractatibus, quasi iterum talis luderem, alia sunt uirilia eius, & senectutis seria. Quæ si libuerit, si potuero, si dominus ut in latinū sermonē uertam dederit cōmeatum, & prætermisum opus prius expleuero, tunc uidere poteritis, imo per uos Romana lingua cognoscet, quantum boni & ante nescierit, & scire nunc cœperit. Præterea commentarios uiri eloquentissimi Hilarij, & beati martyris Victorini, quos in Matthæo diuerso sermōe, sed una gratia spiritus ediderunt, post paucos dies ad uos mittere disposui, ne ignoretis quantum nostris quoque hominibus sanctarum scripturarum quondam studium fuerit.

IN PROOEMIUM LVCAE VSQVE AD EVM LOCVM VBI

AIT, SCRIBERE TIBI OPTIME THEOPHILE, DICTAE HOMILIAE in diebus Dominicis.
Homilia Prima.

ICVT olim in populo Iudæorum multi prophetiam pollicebātur, & quidam erant pseudoprophetae, e quibus unus fuit Ananias filius Agot: alij uero Prophetae: & erat gratia in populo discernendorum spirituum, per quem alij inter prophetas recipiebantur, nonnulli quasi ab exercitatissimis trapezitis reprobabant: ita & nunc in Nouo testamento multi conati sunt scribere Euangelia, sed non omnes recepti. Et ut sciatis non solum quatuor Euangelia, sed plurima esse conscripta, e quibus hæc quæ habemus electa sunt, & tradita ecclesiis, ex ipso proœmio Lucae quod ita cōtextitur cognoscamus. Quoniā quidē multi conati sunt ordinare narrationem. Hoc quod ait: Conati sunt, latentē habet accusationē eorum qui absque gratia spiritus sancti ad scribenda Euangelia profiliuerunt. Matthæus quippe, & Marcus, & Ioannes, & Lucas non sunt conati scribere, sed spiritu sancto pleni scripserunt Euangelia. Multi igitur conati sunt ordinare narrationem de his rebus quæ manifestissime cognitæ sunt in nobis. Ecclesia quatuor habet Euangelia, hæc reses plurimas: e quibus quoddā scribitur secundum Ægyptios, aliud iuxta duodecim apostolos. Ausus fuit & Basilides scribere Euangelium, & suo illud nomine titolare. Multi conati sunt scribere, sed & multi conati sunt ordinare: Quatuor tantum euangelia sunt probata, e quibus sub persona domini & saluatoris nostri proferenda sunt dogmata. Scio quoddam Euangelium, quod appellatur secundum Thomā, & iuxta Mattheiam, & alia plura legimus ne quid ignorare uideremur, propter eos qui se putant aliquid scire, si ista cognouerint. Sed in his omnibus nihil aliud probamus, nisi quod eccle-

Luc. i

fia, id est quatuor tantum euangelia recipienda. Hæc idcirco, quia in principio lectum
 est: Multi conati sunt ordinare narrationem de his rebus quæ cōfirmatæ sunt in nobis.
 Illi tentauerunt, atq; conati sunt de his rebus scribere, quæ in nobis manifestissime sunt
 compertæ. Effectum suum Lucas indicat ex sermone quo ait: In nobis manifestissime
 sunt ostense, id est *πεπληροφορημένοι*, quod uno uerbo latinus sermo nō explicat. Cer-
 ta em̄ fide & ratione cognouerat, neq; in aliquo fluctuabat, utrū ita esset, an aliter. Hoc
psal. 118 autem illis euenit, qui fidelissime crediderunt, & id quod propheta obsecrat, consecuti
Eph. 3 sunt, & dicunt: Confirma me in sermonibus tuis: unde & Apostolus de his qui erāt fir-
 mi, atq; robusti, ait: Vt sitis radicati & fundati in fide, Si quis enim radicans in fide est
 atq; fundatus, licet tempestas fuerit exorta, licet uēti flauerint, licet se imber effuderit,
 non cōuelleretur, nec corruet, quia super petram ædificium solida mole fundatū est. Nec
 putemus oculis istis carnalibus firmitatem fidei dari, quam mens & ratio tribuit. Infi-
 deles quicq; credant signis, atq; portentis, quæ huma acies contuetur: Fidelis uero ma-
 gis prudēs atq; robustus, rationem sequatur & uerbum, & sic dijudicet quid uerū quid
Exod. 19 ue falsum sit. Sicut tradiderunt nobis qui ab initio ipsi uiderunt, & ministri fuerunt ser-
 monis. In Exodo scriptum est: Populus uidebat uocem dei. Et certe uox auditur potius
 quam uidetur, sed propterea scriptū est, ut ostēderetur nobis alijs oculis uidere uocem
 dei, quibus illam aspiciunt qui merentur. Porro in Euangelio non uox cernitur, sed ser-
 mo qui uoce præstantior est. Vnde nunc dicitur: Sicut ab initio tradiderunt nobis, qui
 à principio ipsi uiderunt, & ministri fuerunt sermonis. Igitur Apostoli ipsi uiderunt ser-
 monem: non quia aspexerant corpus domini saluatoris, sed quia uerbum uiderunt. Si
 enim iuxta corpus uidissent Iesum, hoc est dei uidissent sermonē, ergo & Pilatus qui cō-
 demnauit, sermonem dei uidit, & Iudas proditor, & omnes qui clamauerūt, Crucifige,
 crucifige eum, tolle de terra, talem dei uiderunt sermonem. Sed absit ut quisquā incre-
 dulus sermonem dei uiderit. Videre sermonē dei, tale est quale saluator ait: Qui uidet
 me, uidet & patrem qui misit me. Sicut tradiderunt nobis qui à principio ipsi uiderūt,
 & ministri fuerunt sermonis. Clām Lucæ sermonibus edocemur, quod cuiusdā doctri-
 næ finis sit ipsa doctrina, alterius uero doctrinæ finis in opere computetur. Verbi gra-
 tia. Scientia geometriæ finem habet ipsam tantum scientiam atq; doctrinam. Alia ue-
 ro scientia est cuius finis opus exigit: uelut in medicina oportet me rationē, & dogma
 ta scire medicinæ, non ut tantummodo nouerim quid debeam facere, sed ut faciam, id
 est ut secem uulnera, uictum moderatū castigatumq; disponam, æstus febrium in pulsū
 uenarum sentiam, ut curationibus cyclicis humorum abundantiam siccem, temperem
 atq; restringam. Quæ si quis tantū scierit, & non opere fuerit subsecutus, cassa erit eius
 scientia. Simile quid scientiæ medicinæ & operi, etiā in notitia ministerioq; sermonis
 est. Sicut tradiderunt nobis qui à principio ipsi uiderunt, & ministri fuerunt sermonis.
 Vt ex eo quod dixit: Ipsi uiderunt, doctrinam & scientiam significari, & ex eo quod di-
 xit: Ministri fuerunt sermonis, demonstrari opera cognoscamus. Asssecuto à principio.
 Visum est & mihi asssecuto ab initio: Inculcat, ac replicat, quoniā ea quæ scripturus est
2 Cor. 8 non rumore cognouerit, sed ab initio ipse fuerit cōsecutus. Vnde & ab apostolo meri-
 to collaudatur dicente: Cuius laus in euangelio est per omnes ecclesias. Hoc enim de
 nullo alio dicitur, & nisi de Luca dictum traditur. Visum est & mihi asssecuto à princi-
 pio omnia diligenter ex ordine tibi scribere optime Theophile. Putat aliquis quod ad
 Theophilum quempiam euangelium scripserit: omnes qui nos auditis loquentes, si ta-
 les fueritis ut diligamini à deo, & uos Theophili estis, & ad uos euangelium scribitur.
 Si quis Theophilus est, iste optimus & fortissimus est, hoc quippe significantius Græ-
 co sermone dicitur *κράντος*. Nemo Theophilus infirmus est. Et quomodo scriptum
 est de populo Israel quando egrediebatur ex Ægypto quod non fuerit in tribubus eo-
 rum infirmus: sic ut audacter loquar, dicam, quod omnis qui Theophilus est, sit robu-
 stus, habens fortitudinem robustam à deo tanquam à sermone eius, ut co-
 gnoscere possit eorum uerborum quibus conditus est uerita-
 tem, intelligens sermonē euangelij in Christo, Cui
 gloria in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Erant autē iusti ambo in cōspectu dei, ambulantes in omnibus mādatis, & iustificationibus domini sine querela,   Cap. i. Homilia ii.

VI uolunt peccatis suis obtendere aliquam excusationē, existimant nullum esse absq; peccato, & utuntur testimonio quod in Iob scriptū est: Nemo mundus a sorde, ne si unius quidem diei fuerit uita eius super terram. Numerabiles autem menses eius. Cuius sonum tantummodo proferunt, interpretationem penitus ignorantes. Aduersus quos breuiter respōdebimus, quoniam absq; peccato esse in scripturis, dupliciter intelligitur: ut sit alterū, nunquam omnino peccasse, alterum, peccare desisse. Si igitur aiunt eum absq; peccato dici qui nunquā peccauerit, & nos assentimus nullum esse absq; peccato: quia omnes homines aliquando peccauimus, licet postea uirtutem secuti sumus. Si uero sic intelligūt hominem non esse absq; peccato, ut negēt quempīā post uitia ita se ad uirtutes referre, ut nunquam omnino peccet, falsa eorū sententia est. Potest enim fieri, ut qui ante peccauerit, & peccare desierit, sine peccato esse dicatur. Sic & dominus noster Iesus Christus exhibuit sibi gloriosam ecclesiam, non habentem maculam: nō quia ecclesiasticus uir nunq; habuerit maculam, sed quia nequaquam ultra maculetur, non habentem rugam, nō quod ruga ueteris hominis in eo aliquando non fuerit, sed quod eam habere desierit. In hunc modum & illud quod sequitur est intelligēdum, ut sit sancta & immaculata, non quod a principio immaculata fuerit: hoc em̄ suspicari quidē de homine nō potest, quod anima eius maculosa nō fuerit: sed qd̄ reputet̄ pura atq; sincera, quæ maculari ultra desierit. Hæc idcirco diximus, ut doceremus posse hominē ob id quod peccare desinit, uocari absq; peccato, & immaculatum. Vnde & manifestissimē de Zacharia & Elizabeth scribitur: Erant iusti ambo in cōspectu dei ambulantes. In omnibus autem erant iusti ambo ante dominū, incedentes in mādatis & iustificationibus domini sine querela. Diligētius laudes Zachariæ & Elizabeth, quas sanctus Lucas in sua scribit historia, contemplemur: non tantum ut sciamus illos fuisse laudabiles, sed ut sanctū zelum assumentes, etiam ipsi laude digni efficiamur. Potuerat simpliciter scribere, erāt iusti ambo ambulantes in omnibus mandatis: nunc autem necessario additur, iusti ambo in cōspectu dei. Potest quippe fieri ut sit aliquis iustus in cōspectu hominum, sed in cōspectu dei non. Verbi gratia, quando non habet homo quod de me male loquatur, & in me uniuersa considerans nihil cui detrahat reperit, iustus sum in cōspectu hominum. Finge omnes de me æqualem habere sententiā, & quærere quid detrahāt mihi, & tamen inuenire non posse, sed cōsono me ore laudare, iustus sum in cōspectu hominum plurimorū: uerum hominum non est certum iudiciū. Nesciunt enim utrum in abscondito cordis mei aliquādo peccauerim, utrū uiderim mulierē ad cōcupiscendum eam, & adulteriū mihi in corde sit natum. Ignorant homines cum me uiderint secundū uires meas eleemosynā facere, utrum propter mandatum dei fecerim, an hominū laudem fauoremq; quæserim. Difficilis res est in cōspectu dei iustum esse, ut nō ob aliam causam quid boni facias nisi propter ipsum bonum, & deū tantū quæras boni operis retributorem. Tale quid & Apostolus loquitur. Quorū laus non ex hominibus, sed ex deo est. Beatus qui in cōspectu dei iustus est atq; laudabilis. Homines enim quauis certum iudiciū habere uideantur, tamen non possunt ad liquidū pronūciare. Euenit quippe interdum, ut laudent eum qui non est laudabilis, & ei detrahant qui minime detractione dignus est. Solus deus & in laude & in uituperatione iustus est iudex. Vnde digne & nunc additur in laude iustorū: Erant iusti ambo in cōspectu dei. Tale quid & Salomon in Prouerbijis cohortatur dicens: Fili, provide bona in cōspectu dei & hominū. Sequitur Zachariæ & Elizabeth alia laudatio. Ambulantes in omnibus mandatis & iustificationibus domini. Quādo bene & recte de aliquibus iudicamus, in iustificationibus domini gradimur. Quādo hoc aut illud facimus, in mādatis illius ambulamus. Vnde puto & sanctū Lucā uolentem eos prædicare laude perfectā, dixisse: Erāt iusti ambo, ambulantes in omnibus mandatis & iustificationibus domini. Dicat mihi quispiā: Si laus ista perfectā est, quid sibi uult hoc quod dicitur, sine querela? Sufficiebat em̄ dicere, ambulantes in omnibus ujs & iustificationibus domini, nisi posset fieri ut ambulet quis in omnibus mandatis dei, & tamen sine querela nō ambulet. Et quomodo po-

test euenire, ut in omnibus mandatis & iustificationibus dei ambulans sub querela sit. Cui breuiter dicam. Nisi hoc ita esset, nunquam in alio loco nosceremus scriptū referri: iuste id quod iustum est sequere. Nisi enim esset iustum aliquid quod nō iuste sequeremur, nequaquam nobis praeceperetur, ut iuste id quod iustum est sequeremur. Quando enim facimus mandatum dei, & in conscientia nostra uanae gloriae sordes respergimus, ut placeamus hominibus, aut alia quaecumque non placet deo boni operis causa praecedit, quamuis faciamus praeceptum dei, tamen illud absque querela nō facimus, & iniuste id quod iustum est sequimur. Difficile ergo est ambulare in omnibus mandatis & iustificationibus domini sine querela, secundum testimonium & laudem dei in Christo Iesu. Quae laus reddenda est in die iudicii ab eo, cui omnes nos manifestari oportet ante tribunal eius, ut recipiat unusquisque quae per corpus gessit, siue bona, siue mala. Omnes enim stabimus ante tribunal dei, ut recipiamus quod meremur in Christo Iesu. Cui est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

De eo quod scriptū est: Apparuit ei angelus domini stans à dextris altaris accensi. Cap. I. Homilia III.

Q VAE corporalia sunt, & sensu carent, ut uideantur ab alio, ipsa nihil efficiunt, sed tantūmodo oculus alterius intentus in ea, siue uoluerint illa, siue noluerint, uidet quando in ea contemplationē direxerit. Quid enim potest homo, aut alia res quae circumdatur corpore crasso, cū in presenti fuerit, facere ne cernat? Ecōtrario ea quae sunt superna & diuina, ea cū in praesenti fuerint nō uident nisi ipsa uoluerint: & in uoluntate eorū est uideri uel nō uideri. Gratia dei fuit ut appareret Abraham, uel ceteris prophetis: nō quod oculus tantū cordis Abraham in causa fuerit ut cerneret deū, sed quod gratia dei ultro se aspiciendā praebuerit uiro iusto. Hoc autē non solum super deo patre intelligas, sed etiam super domino saluatore, & super spiritu sancto, & ut ad minora perueniā, super Cherubim & Seraphim. Fieri enim potest, ut & nunc nobis loquentibus assistat angelus, & tamē quia nō meremur eum uidere nequeamus. Quamuis enim oculus siue corporis, siue animae nostrae ad contemplandū intendat, nisi sponte apparuerit angelus, & se uidendū praebuerit, & ille qui uere desiderat non uidebit. Itaque ubicumque scriptū fuerit, apparuit deus illi, uel illi, ut & nunc: Apparuit ei angelus domini stans à dextris altaris incensi, ita ut dixi, intellige. Siue deus, siue angelus Abraham uel Zachariae cum uoluerit uel noluerit, aut non uidebitur, aut uidebitur. Et hoc nō tantū in praesenti seculo dicimus, sed etiam in futuro cum migrauerimus ē mundo, quod non omnibus uel deus, uel angeli appareant, quod scilicet & angelos & spiritū sanctum & dominū saluatore & ipsum deum patrem, is qui de corpore exierit statim mereatur uidere: & ille tantū uidebit qui mundum habuerit cor, et talem se praebuerit ut dignus dei sit aspectu. Et quamuis in eodem loco sit qui mūdo corde est, & is qui adhuc aliqua sorde respergitur, unus locus nec nocere quempiam poterit, nec iuuare: quia qui mundum cor habuerit deum uidebit: qui autem talis fuerit, id quod alij cernunt non uidebit. Tale quid mihi intelligendū & de Christo, qui quondam in corpore uidebatur, quod non quicumque eum uidebant poterant uidere. Videbant quippe tantum corpus illius: secundum uero hoc quod Christus erat, eum uidere non poterant. Porro discipuli eum uidebant, & magnitudinem diuinitatis illius contemplabantur. Propter quod puto & ad Philippum deprecātem atque dicentem: Ostende nobis patrem & sufficit nobis, respondisse saluatore: Tanto tempore uobiscum sum, & non cognouistis me? Philippe qui uidet me, uidet & patrem. Neque enim Pilatus qui uidebat Iesum intuebatur patrē, nec proditor Iudas: quia nec ipse Pilatus, nec Iudas Christum secundum hoc quod erat Christus uidebant, nec multitudo quae coarctabat eum. Illi tantum uidebant Iesum, quos aspectu suo dignos esse sciebat. Laboremus ergo & nos, ut & impraesentiarū nobis deus appareat. Sanctus quippe scripturarum sermo promisit, quod inuenietur ab his qui non tentant eum, apparet autem his qui nō sunt increduli in eū: & in futuro non abscondat à nobis, sed uideamus eum facie ad faciē, & habeamus fiduciā bonae uitae, fruamurque cōspectu omnipotentis dei in Christo Iesu, & spiritu sancto: cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

Homilia

Homilia Quarta, de eo quod scriptum est: Ne timeas Zacharia, usque ad eum
locum ubi ait de Ioanne: Præcedet coram ipso in spiritu & uir-
tute Heliae. Cap. I. Homilia IIII.

ZACHARIAS cum angelum uidisset, expauit. Noua quippe facies humanis
obutibus se præbens turbat mentem, animumque consternat. Vnde ange-
lus sciens hanc esse humanam naturam, primum perturbationi medetur dicens:
Noli timere Zacharia: & trepidantem refocillat, nouoque latificat nuncio
inferens: Exaudita est oratio tua, & uxor tua Elizabeth pariet filium, & uo-
cabis nomen eius Ioannem, & erit tibi gaudium & exultatio. Quando iustus quis oritur
mundo, & stadium huius uitæ ingreditur, ministri natiuitatis eius lætantur, & se effe-
runt in sublime. Quando uero ille nascitur qui malæ uitæ præparatus est, & quasi ob
pœnas in ergastulum relegatus, minister consternatur & concidit. Vis exemplum acci-
pere sancti uiri cuius omnis fructus in laude sit? Vide Iacob duodecim genuisse mares,
qui omnes populi dei & partis illius patriarchæ & principes extiterunt: in his omnibus
Iacob lætabatur pater, sicut & nunc de Ioannis natiuitate cunctis gaudium nunciatur:
& qui semel ob utilitatem aliorum ad liberorum opera descenderit, & se uoluerit huic
ministerio mancipare, obsecret deum ut talis ei filius ingrediatur seculum, super cuius
natiuitate lætior sit. Scribitur ergo de Ioanne: Erit magnus in conspectu domini. Ma-
gnitudinem animæ Ioannis ostendit, quæ oculis dei pateat: & aliquid minus, quod pro-
prie in animæ uirtute conspicitur. Ego ita intelligo & illud quod in euangelio dicitur:
Nolite contemnere unum de minimis istis qui in ecclesia sunt. Minimus ibi ad distin-
ctionem maioris intelligitur. Non mihi præcipitur, ut eum qui grandis est contemnā,
quia non potest contemni ille qui grandis est: sed dicitur mihi, ne contemnas unum ex
minimis. Ut autem scias quod minimus & paruus non fortuito dicatur, sed cum ea ra-
tione quam posuimus, scriptum est: Quicumque scandalizauerit unum de minimis istis.
Minimus scandalizatur, grandis non potest scandalum sustinere. Sequitur de Ioanne:
Et spiritu sancto replebitur adhuc de utero matris suæ. Et natiuitas Ioannis plena mira-
culo est. Quomodo enim domini nostri ac saluatoris aduentum archangelus nuncia-
uit, ita & Ioannis ortum archangelus nuntiatur. Spiritu sancto replebitur adhuc de utero
matris suæ. Populus Iudæorum facientem dominum nostrum signa atque portenta, & curan-
tem infirmitates eorum, nequaquam uidebat: Ioannes uero adhuc in utero matris con-
stitutus exultat, etenim non potest, & ad aduentum matris Iesu de utero gestit erumpe-
re. Ecce enim, ait Elizabeth, ut facta est saluatio tua in aures meas, exultauit in gaudio in-
fans in utero meo. Adhuc in matris utero erat Ioannes, & iam spiritum sanctum acce-
perat. Non enim illud principium erat substantiæ eius, atque naturæ, de qua scriptura lo-
quitur, quod plurimos filiorum Israel conuertet ad dominum deum ipsorum. Ioannes
plurimos conuertit, dominus autem non plures, sed omnes. Hoc opus illius, ut omnes
conuertat ad deum patrem. Et præcedet coram ipso in spiritu & uirtute Heliae. Non ait
in anima Heliae, sed in spiritu & uirtute Helie. Fuit in Helia uirtus, & spiritus sicut in
omnibus prophetis, & secundum dispensationem corporis in ipso quoque domino salua-
tore, de quo post paululum ad Mariam dicitur. Spiritus sanctus superueniet in te, & uir-
tus altissimi obumbrabit tibi. Spiritus ergo qui fuerat in Ioanne, & uirtus quæ in illo
erat, in hoc quoque apparuit. Ille translatus est, hic uero præcursor domini fuit. Et mor-
tuis est ante eum, ut ad inferna descendens illius prædicaret aduentum. Ego puto, quod
sacramentum Ioannis usque hodie expleatur in mundo. Quicumque crediturus est in Chri-
stum Iesum, præcurrit ante spiritus & uirtus Ioannis ad animam illius, & præparat do-
mino populum perfectum, & in cordis asperitatibus planas facit uias, et dirigit semitas
parare domino plebem perfectam. Non illo tantum tempore præparata sunt uia, &
directæ semitæ sed usque hodie aduentum domini saluatoris spiritus Ioannis uirtusque præ-
cedit. O magna mysteria domini, & dispensationis eius. Angeli præcur-
runt Iesum: Angeli quotidie aut ascendunt, aut descendunt su-
per salutem hominum, in Christo Iesu, cui est gloria
& imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod Zacharias obmutuit. Cap. I. Homilia V.

ZACHARIAS sacerdos cū in tēplo offerret incensum, silentio cōdemnat, & retinetur, imò tantū nutibus loquitur, & mutus usq; ad ortū Ioānis filij perseverat. Quo hæc tendit historia: Silentij Zachariæ silentij prophetarū est in populo Israel. Nequaquā loquitur eis deus, & sermo qui à principio erat apud patrē deus, ad nos trāsiit, nobisq; non tacet Christus, apud illos usq; hodie silet: quāobrē & Zacharias propheta tacuit. Manifestissimē ex sermonibus ipsius cōprobat, quod & propheta fuerit & sacerdos. Quid uult autē hoc quod sequitur, Annuebat eis, et damnū uocis nutibus compensabat? Ego puto talia esse opera absq; sermone, quæ ratione nihil nutibus differūt. Vbi uero ratio & sermo præcesserit, & ita opus fuerit subsecutū, non debent existimari simplices nutus qui ornātur sermone, aut ratione. Si igitur uideris conuersationem Iudæorum sine ratione atq; sermone, ita ut non queant eorum quæ agunt rationem reddere, intellige quod tunc in Zacharia præcessit, in imagine ipsius hucusq; compleri. Circumcisio eorum nutibus similis est. Nisi enim circumcisionis ratio reddatur, nutus est circumcisio & opus mutum. Pascha & aliæ solēnitates nutus magis sunt q̃ ueritas. Vsq; hodie populus Israel surdus & mutus est: neq; poterat fieri, ut non surdus esset & mutus, qui à se sermonem abiecerat. Et olim quidem Moyses loquebat, Ego autē alogos sum: quod licet Latinus aliter exprefferit, tamē proprie trāferri potest absq; sermone siue ratione: & postq; hoc ait, accepit rationē & sermonē, quē cōfessus fuerat se antea non habere. Populus autē Israel priusquam legem acceperat, absq; ratione & sermone quodam modo mutus erat: dein de accepit sermonem, cuius imago fuit Moyses. Iste igitur non confitetur modo quod tunc confessus est Moyses, eo quod sit mutus & alogos, sed nutibus & silentio indicat se nō habere sermonem, & nō habere rationē. Nōne tibi uidet cōfessio esse stultitiæ, quando nullus eorū potest legalium præceptorū, & prophetici uaticinij rationē reddere? Cessauit Christus esse in eis, reliquit eos sermo, cōpletum est illud quod in Esaia scribitur: Relinquetur filia Sion sicut tabernaculū in tinea, & sicut custodia in cucumerario, ut ciuitas quæ expugnat. Quibus relictis salus translata est ad nationes, ut illi cōciterentur ad zelum. Intuentes ergo dispensationem & arcanū dei, quomodo Israel abiectus sit in salute nostra, cauere debemus ne forte & illi nostri causa eiectionis sint, & nos maiori supplicio digni simus, propter quos & alij derelicti sunt, & nos nihil dignū adoptione dei & eius clementia fecerimus, qua adoptauit nos, & in suos filios reputauit, in Christo Iesu. Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Cum autem concepisset Elizabeth abscondebatur se: usq; ad eum locum ubi ait: Hic erit magnus. Cap. I. Homilia VI.

QUANDO concepit Elizabeth abscondebatur se mensibus quinque dicens: quia sic mihi fecit dñs in diebus quibus respexit auferre opprobrium meum in hominibus. Quæro quam ob causam postq; intellexit se esse prægnantē, publicū declinarit? Nis fallor hoc est etiā quod hi q nuptijs copulati sunt non omē tēpus coitus liberū inter se habēt, sed est tēpus quando recedūt ab opere nuptiarū. Si em̃ uir senex fuerit & mulier anus, pudoris est maximi seruire eos libidini, seruire cōiugio, quæ uel curæ corporis & senectæ esse dei uidentur uoluntate sublata. Hæc autem quæ ad sermonem angeli & dispensationem dei rursum fuerat uiro copulata, erubescerebat quod anus & penē decrepita ad opus iuuenū reuertisset. Unde & abscondebatur se mensibus quinque: non usq; ad nonum mensem, donec partus ingrueret, sed usquequo conciperet Maria. Quando enim illa concepit, & uenit ad eam, & facta est salutatio in aures eius, exultauit in gaudio infans in utero Elizabeth, & prophetauit spiritu scto plena, & locuta est quæ euāgelicus sermo describit. Et diffamata sunt per omnē montanā uerba hæc. Quando enim in populo rumor egressus est habere eam in utero prophetā, & aliquid maius esse homine qui gestabatur à uirgine, tunc non absconditur, sed tota libertate se prodit, & exultat se habere præcursores in utero saluatoris. Deinde scriptura cōmemorat, quod mense sexto conceptus Elizabeth, missus sit angelus Gabriel à deo in ciuitatē Galilææ, cuius nomē Nazareth, ad uirginem despon

desponsatā uiro, cui nomen Ioseph de domo Dauid, & nomē uirginis Maria. Rursum in mea mēte uoluens quāro quare deus cū semel saluatorē iudicaret nasci ex uirgine, non elegit puellā absq; sponso, sed eam potissimū quā iam fuerat despōsata. Et nili fallor hāc causa est. Debit de ea uirgine nasci, quā nō solū spōsum haberet, sed, ut Matthaeus scribit, iam uiro tradita fuerat, licet eā uir necdū nossēt, ne turpitudinē uirginis habitus ipse monstraret, si uirgo uideretur utero tumentī. Vnde elegāter in cuiusdam martyris epistola scriptū reperi, Ignatium dico episcopum Antiochię post Petrū secū-
dum, qui in persecutione Romę pugnauit ad bestias, Principem seculi huius latuit uir-
ginitas Marię: latuit propter Ioseph, latuit propter nuptias, latuit quia habere uirū pu-
tabatur. Si enim non habuisset sponsum & putabat uirum, nequaquam potuisset prin-
cipi mundi huius abscondi. Statim enim cogitatio diaboli tacita subreplisset: Quomo-
do ista quā non concubuit cum uiro pręgnans est? Debet iste cōceptus esse diuinus,
debet aliquid humana natura esse sublimius. Ecōtrario disposuerat Saluator, dispensa-
tionem suam, & assumptionem corporis ignorare diabolum: unde & in generatione
sua celauit eam: & discipulis postea pręcipiebat, ne manifestū eū facerēt. Et cū ab ipso
diabolo tentaretur, nusquā confessus est dei se esse filiū, sed tantummodo responde-
bat, Non oportet ut adorē te, nec ut lapides istos panes faciam, ut me de alto pręcipi-
tem. Et cum ista diceret, tacuit semper se esse filiū dei. Quare & in alia scriptura, &
reperies uoluntatis Christi fuisse, ut aduentū filij dei diabolus ignoraret. Apostolus e-
nim passionē eius asserēs nescisse contrarias fortitudines, ait: Sapientiam loquimur in
ter perfectos, Sapientiam autē nō seculi huius, neq; principū seculi huius qui destruun-
tur, sed loquimur dei sapientiā in mysterio absconditam, quam nullus principū huius
seculi cognouit. Si enim cognouissent, nunquam dominum glorię crucifixissent. Ab-
sconditum igitur fuit a principibus seculi mysterium Saluatoris. Quod autē econtrario
obijci potest, soluendum mihi uidetur antequā ab alio proponatur, qua ratione quod
principes huius seculi latuit, dāmonē non latuit enim presertim qui in Euāgelio loque-
batur, uenisti ante tempus torquere nos, scimus te qui sis filius dei. Sed considera, quia
minor in malitia nouerit Saluatorē: qui uero maior est in scelere, & uersipellis, & ne-
quā, ex eo ipso quod in malo maior est, impedit nōsse filiū dei. Nos quoq; ipsi si mi-
nus habuerimus mali, facilius possumus ad uirtutē procedere. Si uero magis in nobis
fuerit mali, ingenti labore sudandum est, ut maiori malitia liberemur. Hāc de eo quod
sponsum habuerit Maria. Quia uero angelus nouo sermone Mariam salutauit, quē in
omni scriptura inuenire nō potui, & de hoc pauca dicenda sunt. Id enim quod ait: Aue
gratia plena, quod Gręce dicitur *κεχαριτωμένη*, ubi in scripturis alibi legerim nō recor-
dor: sed neq; ad uirum istiusmodi sermo est, salue gratia plene. Soli Marię hęc saluatio
seruatur. Si enim scisset Maria & ad aliū quēpiā similem factū esse sermonem, habebat
quippe legis scientiam, & erat sancta, & prophetarū uaticinia quotidiana medita-
tione cognouerat, nunquā quasi peregrina eam saluatio terruisset. Propter quod loquit ei
angelus: ne timeas Maria, inuenisti enim gratiā coram domino. Ecce concipies in ute-
ro & paries filiū, & uocabis nomen eius Iesum. Is erit magnus & filius altissimi uoca-
bitur. Dicitur & de Ioanne, erit magnus: & hoc ipsum Gabriel angelus cōtestatur: sed
quādo uenit Iesus uere magnus, uere sublimis, ille qui prius magnus fuerat minor effe-
ctus est. Ille enim (inquit) fuit lucerna ardens & lucens, & uos uoluistis ad horā exulta-
re in lumine eius. Magnitudo Saluatoris nostri nō tunc apparuit quādo natus est, sed
nunc postquam oppressa ab aduersarijs uidebatur, emicuit. Vide magnitudinē domi-
ni: in omnem terrā exiuit sonus doctrinę eius, & in fines orbis terrarum uerba illius.
Dominus noster Iesus, qui uirtus est dei, in omnem diffusus est orbem, & impresentia-
rum nobiscum est, iuxta illud quod in Apostolo legitur, Congregatis uobis & spiritu
meo cum uirtute domini nostri Iesu Christi. Virtus domini Saluatoris & cū his est qui
ab orbe nostro in Britannia diuiduntur, & cum his qui in Mauritania, & cum uniuersis
qui sub sole in nomine eius crediderunt. Vide ergo magnitudinē Saluatoris quomo-
do in toto orbe diffusa sit, & certe necdum eius ueram magnitudinē exposui. Ascende
in cōelos, & uide eū quomodo cōlestia repleuerit. Apparuit siquidē angelis. Descen-
de cogitatione in abyssos, & uidebis eum etiam illuc descendisse. Qui enim descendit,

ipse est & qui ascēdit, ut impleret omnia, ut in nomine Iesu omne genu flectatur, cœlestium, terrestriū, & infernorum. Considera uirtutē domini qđ impleuerit mundum, id est cœlestia, terrestria, & infernalialia, quomodo & cœlum ipsum penetrauerit, & in superna ascēderit. Legimus enim, quod pertransierit cœlos filius dei. Si hæc uideris, pariter intueberis non trāsitorie dictū, Magnus erit, sed uerbum opere completū. Magnus est dominus noster Iesus, & præsens, & absens, tribuitq; consortium fortitudinis suæ huic cœtui nostro atq; conuentui: quod ut & singuli mereamur accipere, deprecemur dominum deum, Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo qđ scriptum est, Exurgens autem Maria cum festinatione uenit in montana, usq; ad eum locum, ubi ait: Erit consummatio eorū quæ dicta sunt. Cap. I. Homilia VII.

MELIORES ad deteriores ueniunt ut eis ex aduentu suo aliquid tribuant emolumenti. Sic & Saluator uenit ad Ioānē, ut sanctificaret baptisma illius: & Maria statim ut audiuit angelū nūciantē, quod conceperit Saluatorem, & qđ cognata illius Elizabet haberet in utero, cōsurgens cum festinatione uenit in montana, & ingressa est domum Elizabet. Iesus uero qui in utero illius erat, festinabat adhuc in uētre matris Ioannem positum sanctificare. Deniq; antequam ueniret Maria, & saluaret Elizabet, non exultauit infans in utero: sed statim ut Maria loquuta est uerbū, qđ filius dei in uētre matris suggererat, exultauit infans in gaudio, & tunc primū præcursores suos prophetā fecit Iesus. Oportebat quoq; Mariam cum dei prole dignissimā, post alloquiū dei ad montana conscendere, & in sublimioribus cōmorari. Vnde & scriptum est. Cōsurgens Maria in diebus illis, uenit in montana. Debuerat etiā cum esset sollicita non pigra, properare sollicitudine, & spiritu sancto plena ad sublimiora perducī, & uirtute dei protegī, à qua fuerat obumbrata. Venit ergo in ciuitatē Iudæ, & in domū Zachariæ, & salutauit Elizabet. Factū est cum audisset salutationē Mariæ Elizabet, exultauit infans in utero eius, & repleta est spiritu sancto. Non est itaq; dubiū quin quæ tunc repleta est spiritu sancto, propter filium sit repleta. Neq; enim mater primum spiritum sanctum meruit, sed cum Ioannes adhuc clausus in utero spiritū sanctum recepisset, tunc & illa post sanctificationē filij repleta est spiritu sancto. Poteris hoc credere, si simile quid etiā de Salvatore cognoueris. Inuenitur beata Maria sicut in aliquantīs exemplaribus reperimus, prophetare. Non enim ignoramus, quod secundum alios codices, & hæc uerba Elizabet uaticinetur. Spiritu itaq; sancto tunc repleta est Maria, quando cœpit in utero habere Saluatorem. Statim enim ut spiritū sanctum accepit, dominici corporis conditorem, & filius dei esse cœpit in utero, etiā ipsa cōpleta est spiritu sancto. Exultauit ergo infans in utero Elizabet, & repleta est spiritu sancto, & clamauit uoce magna, & dixit. Benedicta tu inter mulieres. Debemus in hoc loco ne simplices quicq; decipiantur, ea quæ solent opponere hæretici, confutare. In tantam quippe nescio quis prorupit insaniā, ut assereret negatam fuisse Mariam à Salvatore, eo quod post natiuitatē illius iuncta fuerit Ioseph: & loquutus est: quæ quali mente dixerit, ipse nouerit qui locutus est. Si quādo igitur hæretici uobis tale quid obiecerint, respondete eis, & dicite. Certe spiritu sancto plena Elizabet ait: Benedicta tu inter mulieres. Si sancto spiritu benedicta canit Maria, quomodo eam Saluator negauit? Porro quod asserūt eā nupsisse post partū, unde approbent nō habent. Hi enim filij qui Ioseph dicebantur, nō erant orti de Maria, neq; est ulla scriptura quæ ista cōmemoret. Benedicta tu inter mulieres, & benedictus fructus uentris tui. Et unde mihi hoc, ut ueniat mater domini mei ad me? Quod ait: Vnde mihi hoc, non ignorans dicit: & maxime spiritu sancto plena, quasi nesciat quod iuxta dei uoluntatē mater domini uenerit ad eam: sed isto sensu loquit. Quid boni feci? quæ opera mea tāta sunt, ut mater domini ad me ueniat: per quā iusticiā, ex quibus bonis, de qua fidelitate mēris hoc merui, ut mater domini mei ueniat ad me? Ecce em̄ ut facta est salutatio tua in aures meas, exultauit in exultatione infans in utero meo. Sācta erat anima beati Ioānis, & adhuc in matris utero clausa, uēturaq; in mūdū quasi per experientię sensum sciebat qđ Israel ignorabat. Vnde exiliuit: & nō simpliciter exiliuit, sed in gaudio

gaudio. Senferat enim uenisse dominum suum, ut sanctificaret seruum suum, antequam de matris utero pcederet. Utinam mihi eueniat, ut ab infidelibus stultus dicar, qui talibus credidi. Ipsum opus ostendit & ueritas, non me stultitiae, sed sapientiae credidisse: & quia hoc quod stultum apud illos putatur, mihi salutis occasio sit. Nisi enim fuisset coelestis, & beata natiuitas Saluatoris, nisi habuisset diuini aliquid, & humanitatem hominum superegre- diens, nunquam totum orbem illius doctrina penetrasset. Si tantum modo fuisset in Mariae utero, & non dei filius, quomodo poterat fieri, ut & illo tempore & nunc, non solum corpo- rum, sed etiam animarum morbi multiplices curarent? Quis nostrum non insipiens fuit, qui nunc propter misericordiam dei habemus intelligentiam, & scimus deum? Quis nostrum non incredulus iustitiae, qui nunc propter Christum iusticiam habemus, sequimurque ius- ticiam? Quis nostrum non errabundus & uagus, qui nunc propter aduentum Saluatoris non fluctuamus, atque turbamur, sed sumus in uia, in illo uidelicet qui ait: Ego sum uia: possumus & reliqua congregantes uidere quoniam omnia quae scripta sunt de eo, diui- na admiratione digna referuntur: quod & natiuitas illius, & nutrimenta, & uirtus, & passio, & resurrectio non solum illo tempore, sed etiam nunc operentur in nobis. Quis uos o catechumeni in ecclesia congregauit? quis stimulus impulit, ut relictis domibus in hunc coetum coeatis? Neque enim nos domus uestras singillatim circuiuimus, sed om- nipotens pater uirtute inuisibili subiicit cordibus uestris quos scit esse dignos, hunc ar- dorem, ut quasi inuiti, & retractantes ueniat ad fidem, maxime in exordio religionis, cum ueluti trepidi, & pauentes salutis fide cum timore suscipitis. Obsecro uos o cate- chumeni nolite retractare: nemo uestrum formidet, & pauet, sed sequimini praecedentem Iesum. Ille uos trahit ad salutem, congregat in ecclesiam, nunc quidem super terram, si autem dignos fructus feceritis, in ecclesiam primitiuorum qui scripti sunt in coelestibus. Beata quae credidit, & beatus qui credidit, quia erit perfectio his quae dicta sunt ei a domino. Super quibus & beata Maria magnificat dominum Iesum. Magnificat autem anima dominum, spiritus deum. Quae quam habeant interpretationem, si concesserit dominus ut rursus in ecclesiam congregemur, ut festiui ueniat ad domum dei, & di- uinae lectioni praebeatis aures, quaeremus, uerilabimus, differemus, in Christo Iesu: cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptum est, Magnificat anima mea dominum, usque ad illum locum ubi ait, Timentibus efficit uirtutem, Cap. I. Homilia VIII.

NTE Ioannem prophetat Elizabeth, ante ortum domini saluatoris prophe-
 tat Maria. Et quomodo peccatum coepit a muliere, & deinceps ad uirum usque
 A peruenit: sic & principium salutis a mulieribus habuit exordium, ut ceterae
 quoque mulieres, sexus fragilitate deposita, imitarentur uitam, conuersatio-
 nemque sanctarum earum quae uel maxime nunc in Euangelio describuntur.
 Videamus ergo uaticinium uirginale. Magnificat (ait) anima mea dominum, & exultauit
 spiritus meus in deo salutari meo. Duae res, anima scilicet & spiritus, duplici laude fun-
 guntur. Anima dominum praedicat, spiritus deum. Non quod alia laus domini, alia dei sit: sed
 quia qui deus est, idem & dominus est: & qui dominus est, idem & deus sit. Queritur quomo-
 do magnificet dominum. Si enim dominus nec augmentum, nec decrementum recipere
 potest, & quod est, est: qua ratione nunc Maria loquitur: Magnificat anima mea dominum?
 Si considerem dominum Saluatorem imaginem esse inuisibilis dei, & uideam animam meam fa-
 ctam ad imaginem conditoris, ut imago esset imaginis, neque enim anima mea speciali-
 ter imago est dei, sed ad similitudinem imaginis prioris effecta est: tunc uidebo quoniam
 in exemplum eorum qui solent imagines pingere, & uno (uerbi causa) uultu regis accepto
 ad principalem similitudinem exprimendam artis industriam commendare, unusquisque nostrum
 ad imaginem Christi formam animam suam, aut maiorem ei, aut minorem ponit imaginem,
 uel obsoletam, uel sordidam, aut claram, atque lucentem, & splendentem ad effigiem imaginis
 principalis. Quando igitur grandem fecero imaginem imaginis, id est animam meam,
 & magnificauero eam opere, cogitatione, sermone, tunc imago dei grandis efficitur,
 & ipse dominus cuius imago est in nostra anima magnificatur. Et quomodo crescit do-
 minus in nostra imagine, sic si peccatores fuerimus minuitur, atque decrescit. Sed nos pro
 imagine

imagine saluatoris alias nobis imagines induimus: p imagine uerbi sapientie, iustitie,
 ceterarumq; uirtutum, diaboli formam assumimus, ut dicatur de nobis: Serpentes, gene-
 ratio uiperarum. Et leonis personam induimus & draconis, & uulpium, quando ue-
 nienti, crudeles, callidi sumus: necnon & hirci, uel porci, quando ad libidinem promptio-
 res. Memini quondam Deuteronomium differentem in eo loco ubi scriptum est: Ne faciatis
 Deut. 4 omnem similitudinem omnis animalis, dixisse me quoniam spiritalis est in alios facere ima-
 ginem masculi, in alios feminae: illum similitudinem habere uolucrum, illum reptilium, atq;
 serpentium, & alium facere similitudinem dei. Hanc quomodo intelligant sciet qui illa le-
 gerit. Anima itaq; Mariæ primū magnificat dominum, & postea exultat in deo. Nisi
 enim antea crederemus, exultare non possemus. Quia respexit (inquit) in humilitatem
 ancillae suae. In quā humilitate Mariæ respexit dominus? Quid habebat mater Saluato-
 ris humile atq; deiectum, quae dei filium gestabat in utero? Quod ergo dicit: respexit in hu-
 militatem ancillae suae, tale est quasi dixerit: Respexit in iusticiam ancillae suae, respexit in
 temperantiam, respexit in fortitudinem, atq; sapientiam. Dignū quippe est, ut uirtutes
 respiciat. Respondeat aliquis: & dicat: Intelligo quomodo deus iusticiam ancillae suae sa-
 pientiamq; respiciat: quomodo autem intendat humilitatem, non satis liquet. Consideret
 qui querit talia, quoniam proprie in scripturis una de uirtutibus humilitas praedicatur.
 Matt. II Ait quippe Saluator: Discite a me, quia mansuetus sum, & humilis corde, & inuenie-
 tis requiem animabus uestris. Quod si uis nomen huius audire uirtutis, quomodo etiam
 a philosophis appellatur, ausculta eandem esse humilitatem quam respiciat deus, quae
 ab illis *ἀνυψία*, siue *μετρίτης* dicitur. Sed & nos quodam eam possumus appellare cir-
 cuitu, cum aliquis non est inflatus, sed ipse se deiecit. Qui enim inflatur, cadit secundum
 1. Tim. 3 Apostolum in iudicium diaboli: siquidem & ille ab inflatione coepit, atq; superbia. Ut
 non (inquit) inflatus in iudicium incidat diaboli. Respexit super humilitatem ancillae
 suae. Humilem me (inquit) & mansuetudinis sectatorem deiectionisq; uirtutem respexit
 deus. Ecce enim amodo beatam me dicunt omnes generationes. Si simpliciter intelligam
 omnes generationes, super credentibus illud interpretor. Si autem altius aliquid fuero scru-
 tatus, animaduertam quanti profectus sit dicere: Quia fecit mihi magna qui est potens:
 quoniam omnis qui se humiliat exaltabit. Respexit autem deus in humilitatem beatę Marię,
 propterea fecit illi magna qui potens est, & sanctum nomen eius. Et misericordia eius in
 generationes generationum. Misericordia dei non in unā generationem, nec in duas, neq;
 in tres, sed nec in quinque, uerū in sempiternū extendit in generationes generationum,
 timentibus potentiam eius. Fecit uirtutem in brachio suo. Licet infirmus ad dominū ac-
 cesseris, si timueris eum, audire poteris repromissionem quā tibi ob timorē suū dominus
 pollicetur. Quae est ista repromissio? Timētibus (inquit) se fecit uirtutem. Virtus siue im-
 perium, potestas est regia. Etenim *ἡγεμονία* quod nos imperium possumus appellare, ab eo
 dicitur quod imperet, siue sub se uniuersa contineat. Si ergo timueris dominū, dat tibi
 fortitudinem siue imperium, dat regnū, ut factus sub rege regū, possideas regnū cœlorū,
 in Christo Iesu: cui est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

De eo quod scriptum est: Manebat cum ea mensibus tribus, usq; ad eum locum
 ubi ait: Et loquebatur benedicens dominum Cap. I. Homilia IX.

A M eorum quae dicta sunt, q̄ illorum quae facta referuntur, debet ratio esse san-
 cto spiritu digna, & Christi fide, ad quam credentes uocamur. Vnde & nunc
 T causa quaerenda est, quare Maria post coceptum uenerit ad Elizabet, & man-
 serit cum ea mensibus tribus: aut quid causae fuerit, ut Lucas qui Euangelij scri-
 bebat historiam, etiam hoc scriberet, quod manserit cum ea mensibus tribus,
 & postea regressus sit in domum suam. Vtiq; debet aliqua esse ratio: quā, si dominus ape-
 ruerit cor nostrum, sequens sermo monstrabit. Si enim eo quod tantum uenit Maria ad
 Elizabet, & salutauit eā, exultauit infans in gaudio, & spiritus sancto plena Elizabet p-
 phetauit ea quae in Euangelio scripta sunt, & in una hora tantos profectus habuit, no-
 strae coniecturae relinquitur, qd in tribus mensibus Ioannes profecit assistente Maria E-
 lizabet. Valde quippe indignum est in puncto horae atq; momento exultare infantem,
 & quodammodo gaudio lasciuisse, repletamq; esse spiritu sancto Elizabet: per tres uero
 menses

menes, nec Ioannē, nec Elizabeth ex uicina matris domini & ipsius saluatoris presentia profecisse. Exercebat ergo, & quodammodo in athletico sancta matre per tres menses ungebat Ioānes, & preparabat in matris utero, ut mirabiliter natus, mirabilius nutriretur. Quod enim extra consuetudinē nutritus est, nō refert scriptū quomodo matris fuerit lactatus uberibus, quomodo in sinu gerulae constitutus, sed statim sequitur: Et erat in desertis, usque ad diem ostensionis suae ad Israel. Deinde legimus. Elizabeth autē cōpletū est tempus ut pareret, & peperit filiū. Multi putāt superflue dici, Elizabeth autē cōpletū est tempus ut pareret, & peperit filiū. Quae enim mulier potest parere, nisi tēpus pariendi ante cōpleuerit? Sed qui scripturas diligentissime contemplant, & audit populū loquētem, attendat lectioni, obseruās tā in ueteri, quā in nouo testamēto sicubi scriptū in ortu peccatoris inueniat, cōpletum est tēpus ut pareret: nunquā omnino reperiet. Sed ubicunquē iustus nascitur, ibi cōplent dies, illic in mundū cōpleat aduentus sui. Ortus iusti, plenitudinem habet, peccatoris natiuitas, ut ita dicamus, uacuitatem atque inanitatē. Haec de eo quod scriptū est, Completū est tempus ut pareret. Congratulabantur matri eius uicini, & cognati, & uolebant in honorem patris puero nomen ponere, ut uocaretur Zacharias. Porro Elizabeth, sancto spiritu suggerente aiebat. Ioannes est nomē eius. Deinde cum illi causas iustas quærerent, cur Ioannes potissimum uocaretur, cū in genere ipsius nullus haberet hoc nomen, interrogant patrē: qui non ualens respondere, manu & literis est locutus. Scripsit enim in pugillari, Ioānes est nomē eius. Statimquē ut stylus impressus est cerā, lingua quae prius fuerat uincta, laxata est. Recepit eloquiū, non humanum, quoniam ligata fuit lingua eius, Humana tamen non fuit. Vinxerat enim eā incredulitas. Statim ut soluta est, humana esse desiuit, & loquebat̃ benedicens deū & prophetauit ea quae scripta sunt in Euāgelio, de quibus praebẽte dñō Iesu Christo cū tempus fuerit differemus: cui est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

De eo quod scriptū est, Plenus spiritu sancto prophetauit usque ad eum locum ubi ait: Antecedit enim coram domino parare uias eius.

LENVS spiritu sancto Zacharias, duas prophetias generaliter nunciat: primam de Christo, alteram de Ioanne. Quod manifeste de uerbis ipsius approbatur, in quibus quasi de praesentia, & qui uersaretur in mundo loquitur Saluatoris, ac deinde de Ioanne. Repletus enim spiritu sancto prophetauit dicens: Benedictus dominus deus Israel, quia uisitauit & fecit redemptionem plebis suae. Visitante enim & deo uolente redimere populum suum, misit Maria cum Elizabeth, postquē ei locutus est angelus mensibus tribus, ut per ineffabilem quandā uirtutem, non solum Ioannē, sicut dudum diximus, sed etiam Zachariam, ut nūc Euangelicus sermo declarat, praesens Saluator instrueret. Paulatim quippe & hic per tres menses sancti spiritus augmenta capiebat, & cū nescit erudiebat, & de Christo prophetauit dicēs: Qui dedit redemptionē populo suo, & suscitauit cornu salutis nobis in domo Dauid, in qua secundū carnē natus est Christus. Et uere quia fuit cornu salutis in domo Dauid, prophetia ista cōcinit. Vineam enim facta est in cornu. In quo cornu? In Christo Iesu, in illo in quo nunc scribit: Suscitauit cornu salutis nobis, in domo Dauid pueri sui, sicut locutus est per os sanctorum suorum prophetarum, Salutem ex inimicis nostris. Nō putemus nunc de corporalibus inimicis dici, sed de spiritalibus. Venit enim dñs Iesus, foris in praelio, destruere omnes inimicos nostros, ut nos de insidijs eorum liberaret. De manu inimicorum nostrorum, & de manu eorum qui nos oderunt. Facere misericordiam cū patribus nostris. Ego puto, quod in aduentu domini Saluatoris: & Abraham, & Isaac, & Iacob fructi sint misericordia dei. Neque enim credibile est, ut qui prius uiderūt diem illius, & letati sunt, postea in aduentu ipsius, & natiuitate de uirgine, nihil utilitatis acciperint. Et quid de patriarchis loquor? Ad altiora scripturarū autoritatē sequens audeo ascendam, quoniam praesentia domini Iesu & dispensatio illius non solum terrena, sed etiam coelestia iauerit. Vnde & Apostolus ait: Pacem faciēs per sanguinē crucis suae, siue super terrā, siue in coelis, Si autē in coelis & in terra praesentia dñi profuit, cur paueas dicere quod aduentus illius etiam maioribus profuit, ut impleatur quod dicitur: Facere misericordiam cum patribus nostris, & recordari testamenti sancti sui, iuramenti quod

quod iurauit ad Abraham patrē nostrū, ut daret nobis absq; timore de manu inimicorum liberari. Crebro de hostiū manu aliqui liberantur, sed non absq; timore. Cū enim metus & discrimē ante præcesserint, & ita de inimicorū manu q̄s fuerit erutus, liberat quidē, sed nō sine timore. Porro aduentus dñi Iesu, de manu inimicorum absq; timore nos eruit. Non em̄ sensimus inimicos nostros nec eos uidimus repugnantes, sed nescimus quomodo repente de faucib. eorū & insidijs erepti sumus, in pūcto atq; momento, & trāstulit nos in hæreditatē partemq; iustorū. Et liberati sumus de manu inimicorum sine metu, ut seruiamus deo in sanctitate & iusticia corā eo omnib. diebus nostris. Et tu puer ppheta altissimi uocaberis. Apud memetipsum quærens rationē quare nō quasi de Ioanne, sed ad Ioannē ipsum dicens: Et tu puer ppheta altissimi uocaberis, & reliqua: superfluū enim fuit ad non audientem loqui, & ad paruulū atq; lactentem apostrophā facere: hāc puto posse me reperire: quod quomodo mirabiliter Ioannes natus est, & angelo prædicatē uenit in mundū, & tribus mensibus Maria iuxta Elizabet comorante fufus est in terrā, sic etiā cuncta quæ super eo scripta sunt mirabiliter facta referuntur. Quod si dubitas statim de utero matris effusum posse uerba patris audire & scire quid sit hoc qd' ad se dicit: Et tu puer propheta altissimi uocaberis, considera multo fuisse mirabilius quod præcessit. Ecce ut facta est uox salutationis tuæ in aures meas, exultauit infans in gaudio in utero meo. Si enim adhuc in uētre matris cōclusus audit Iesum, & audiēs exiliuit, atq; lætatus est: quare nō credas eum iam genitū prophetiā patris audire & intelligere potuisse, dicentē ad se: Et tu puer propheta excelsi uocaberis, antecedes em̄ corā dño parare uias eius. Ideo reor Zachariā festinaſse ut loqueret ad paruulum, quia sciebat eum post paululū in eremo moraturū, nec se eius posse præsentia habere. Puer em̄ erat in desertis usq; ad diē ostensionis suæ ad Israel. Et Moyses in desertis moratus est, sed post & expletis iā ætatis suæ annis, fugit ex Aegypto, & per alios annos pecora custodiuit. Ioānes uero statim ut natus est, transiit ad desertā, & qui maior fuit inter natos mulierū, maiori nutrimento dignus apparuit. De quo ppheta loquit. Ecce mitto angelū meū ante faciē tuā. Recte angelus dicit, q̄ missus fuerat corā domino, & prophetantem patrē statim ut natus est audire potuit, & intelligere. Quā obrem nos qui tātis mirabilibus credimus, credamus pariter resurrectioni, credamus & repromissionibus quæ uenturæ sunt, regnoq; cœlorum quod nobis quotidie spiritus sanctus pollicet. Quæ omnia ut scripta sunt mirabiliter plus q̄ sentire possumus, accipiamus in Christo Iesu: cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

Malach. 3

De eo quod scriptum est, Puer autē crescebat & confortabat spiritu, usq; ad eum locum, ubi ait: Hæc est descriptio prima quæ facta est sub Præsidente Syriæ
Cyrino Cap. I, & II. Homilia XI.

IFARIE in scripturis sanctis crescere quid dicit: unum corporaliter, ubi uoluntas humana nihil prodest: alterum spiritualiter, ubi causa crescendi in studio consistit humano. De hoc ergo quod secundum posuimus, id est spirituali, nunc Euangelista narrat: Puer autem crescebat, & confortabatur spiritu. Quod dicit, tale est: crescebat spiritu, nec in eadē permanebat mensura quæ coeperat, sed semper crescebat in eo spiritus, & per singulas horas atq; momēta spiritu succrescente, anima quoq; sua incrementa capiebat: & non solum anima, sed etiā sensus & mens augmenta spiritus sequebant. Illud quod præcepit deus: Crescite & multiplicamini, qui simpliciter & iuxta literā accipiūt quomodo exponere potuerint, nescio. Esto enim multiplicamini referat ad numerū, & dum plures fiunt quā prius fuerant, multiplicatio habet locū: hoc uero quod sequit: Crescite, non est in nostra potestate. Quis em̄ hominum nō uelit ad staturā suam adijcere ut longior fiat? Si ergo propterea quid præcipitur ut fiat: stultū est quippe præcipere, quod is cui præcipias facere nō possit: & præcipitur nobis ut crescāmus, utiq; id præcipitur quod facere nō possumus. Vis scire quomodo intelligit, Crescite? Ausculta quid Isaac fecerit, de quo dicit: Isaac proficiebat, & maior fiebat, donec factus est magnus, uel uehemēter nimis. Semp em̄ uolūtas illius ad meliora se tendēs, habebat profectus suos, & mēs diuinius aliquid cōtemplabat, & exercebat se memoria, ut plura in thesauro suo conderet, ut firmius retineret

Gen. 1

Gen. 21

neret. Atque in hunc modum euenit, ut qui omnes uirtutes suas in animæ agro excoluerit, impleteret mandatum præcipiens, crescite. Quamobrem & Ioannes adhuc paruulus crescebat, & multiplicabatur. Difficillimum autem est paruulum spiritu crescere, & inter mortales perrarum. Puer autem crescebat, & confortabatur spiritu. Aliud est crescebat, aliud confortabatur. Infirma est humana natura, & ut fieri possit fortior, diuino auxilio indiget. Legimus: Caro infirma. Quo igitur auxilio confirmanda est? Vtique spiritu. Sanctus enim spiritus promptus, caro autem infirma. Qui uult fortior fieri, non debet nisi in spiritu confortari. Multi confortantur carne, corpore roborant: Athleta autem dei spiritu roborandus est: & cum sic fuerit confortatus, sapientiam carnis elidet, & spiritalis effectus subdet corpus animi imperio. Non putemus ergo simplicem de Ioanne historiam esse conscriptam, & quæ nihil ad nos pertineat, in eo quod dicitur, crescebat & confortabatur spiritu: sed ad imitationem nostram, ut multiplicati spiritaliter iuxta eum quæ diximus sensum, incrementa capiamus. Et erat in desertis usque ad diem ostensionis suæ ad Israel. Dixi nuper quod & conceptus Ioannes stupendum quid habuerit quando exultauit infans in utero, & suum necdum genitum dominum recognouit: & natiuitas non impar miraculum, quando ad eum uelut audientem Zachariæ prophetæ sermo conuertitur, dicens: Et tu puer, propheta altissimi uocaberis. Digne igitur qui sic conceptus fuerat, & natus, non expectauit ut à patre nutriretur usque ad diem ostensionis suæ ad Israel, sed recessit, fugiens tumultum urbium, populi frequentiam, uiciniam ciuitatum, & abiit in deserta, ubi purior aer erat & celum apertius, & familiarior deus: ut quia necdum sacramentum baptismi, nec prædicationis tempus aduenerat, uacaret orationibus, & cum angelis conuersaretur, appellaretque dominum, & illum audiret respondentem atque dicentem: Ecce adsum. Sicut enim Moyses loquebatur, & deus respondere ei, sic puto quod Ioannes locutus fuerit in deserto, & dominus responderet ei. Hoc arbitror, certa de scripturis ratione commotus. Si enim maior in natis mulierum Ioanne baptista fuit nemo, Moyse autem respondit deus, consequenter respondit & Ioanni qui maior Moyse fuit, qui est nutritus in eremo, cuius natiuitatem idem archangelus qui & domini nunciavit, cuius pater qui eum nasci non credebatur obmutuit. Erat igitur in deserto Ioannes, & nutrebat nouo & extra humanam naturam modo, id ipsum Mattheo memorante. Cibus autem eius erant locustæ, & mel syluestre. Quia enim minister fuit primi saluatoris aduentus, & tantummodo de dispensatione carnis dominicæ loquebatur, ac prophetia illius eum qui natus fuerat ex uirgine præcinebat, non habuit domesticum mel, & humana diligentia percolatum, sed syluestre mel, & uolucrum non grande, non in sublime se eleuans, uerum uolucrum paruulum, & uix à terra consurgens, & saltem potius quam uolans. Quid plura? Manifestissime dicitur quod locustæ fuerint cibus eius, paruulum animal & mundum. Considerate ergo fratres charissimi, quod qui nouè natus fuerat, nouè nutritus est. Post quæ scriptura subiicit. Factum est autem in diebus illis, exiuit edictum à Cesare Augusto, ut describeretur omnis orbis. Hæc fuit descriptio prima, à præside Syriæ Cyrino. Dicat aliquis. O Euangelica narratio, quoniam prima descriptio uniuersi orbis sub Cesare Augusto fuerit, & inter omnes etiam Ioseph cum Maria desponsata sibi atque prægnante nomen retulerit in censum, ac priusquam descriptio compleret ortus fuerit Iesus, diligentius intuenti sacramentum quoddam uidetur significare, quod in totius orbis professione describi oportuerit & Christum, ut cum omnibus scriptus sanctificaret omnes, & cum orbe relatus in censum, communionem sui præberet orbi, ut post hæc descriptionem, describeret quoque ex orbe secum in libro uiuentium, ut quicumque credidissent in eo, postea cum sanctis illius scriberentur in caelis: cui est gloria, & imperium in secula seculorum. Amen.

Matt. 3

De eo quod scriptum est: Angelum uenisse de caelo, & ortum domini nunciasse pastoribus. Cap. II. Homilia XII.

ATVS est dominus meus Iesus, & angelus descendit de caelo annuncians natiuitatem eius. Videamus itaque quum quæsierit, ut eis nuntiaret aduentum. Non uenit Hierosolymam, non quæsiuit Scribas, & Phariseos, non synagogam ingressus est Iudæorum, sed pastores reperit super greges suos uigilantes excubantes, eisque loquitur: Natus est hodie saluator, qui est Christus dominus. Putas ne nihil aliud diuinius scripturarum sermo significat, sed tantum hoc quod ad pa-

Orig. to. 2

yy

stores

tores uenerit angelus, & eis locutus sit: Audite pastores ecclesiarū, pastores dei, quod semper angelus eius descēdat e cōlo, & annūciat uobis, quoniā natus est uobis hodie saluator, qui est Christus dominus. Etenim pastores ecclesiarū, nisi ille pastor uenerit, per se bene gregē seruare nō poterūt: infirma est eorū custodia, nisi Christus cū eis pa- uerit, atq; seruauerit. Dudū in Apostolo lectū est, Dei cooperatores sumus. Pastor bo- nus, q̄ imitat̄ pastorē bonū, cooperator est dei & Christi. Et p̄pterea pastor bonus est, qui habet secum pastorē optimū cōpascētē sibi. Posuit enim deus in ecclesia Apосто- los, p̄phetas, Euangelistas, pastores, doctores, omnia in perfectione sanctorū. Et hāc quidē sunt dicta simplicius. Cēterū si ad sacrationē oportet ascendere intelligentiā, di- cam q̄sdā fuisse pastores angelos qui res humanas regerent. Et cū horū unusquisq; suā custodiā cōseruaret, & diebus ac noctibus uigilans iam laborē ferre non posset, & hoc ageret industriē, ut gētes quę sibi creditę fuerāt gubernaret, uenisse angelū nato domi- no, & annūciasse pastoribus quod uerus esset pastor exortus. Verbi gratia, ut ad exem- plum ueniā, erat quidam pastor Macedoniā, hic necessariū habebat auxilium domini: propterea apparuit in somnis uir Macedo Paulo, dicens: Transiēs in Macedoniā, adiu- ua nos. Quid de Paulo loquar: cū hāc non Paulo, sed q̄ in Paulo erat, locutus sit Iesu? Indigent itaq; pastores præsentiā Christi. Quāobrem angelus descēdit de cōlo, & ait: Nolite timere. Ecce enim annuncio uobis gaudium magnū. Vere gaudiū magnū, his quibus hominum fuerat. & prouinciarū cura permissa, Christū uenisse in mundū. Mul- tum utilitatis accepit angelus, qui dispēfabat Aegyptias res, postq; dominus descēdit e cōlo, ut Aegyptij Christiani fierent. Profuit & cunctis, qui diuersas puincias obtine- bant. Verbi causa, Præsidi Macedoniā, præsidi Achaie, reliquarūq; regionū. Neq; em̄ fas est credere, malos angelos suis præselle prouincijs, & bonos nō easdē puincias ha- bere permissas. Hoc aut̄ qd de singulis puincijs dicit, puto etiam de uniuersis homini- bus generaliter debere credere. Vnicuiq; duo assistunt angeli, alter iusticiā, alter ini- quitatis. Si bonę cogitationes in corde nostro fuerint, & in animo iusticia pullularit, haud dubiū quin nobis loquat̄ angelus dñi. Si uero mala fuerint in nostro corde uersa ta, loquitur nobis angelus diaboli. Quomodo igit̄ per singulos homines bini sunt an- geli, sic opinor & in singulis dispare esse puincijs, ut sint & boni, sint & mali. Verbi gratia, in Epheso propter eos qui in illa urbe peccatores erant, pessimi angeli præside- bant. Rursus quia multi erant credentes in ea, erat & angelus ecclesie Ephesiorū, utiq; bonus. Hoc aut̄ quod de Epheso diximus, super omnibus puincijs cognoscendū. An- te aduentū domini saluatoris, isti angeli parū poterant creditis sibi utilitatis afferre, & conatus eorū sequi non ualebat effectus. Quoddam est signum, quā parū prodesse poterant subiectis: Ausculta quod dicimus: Quando angelus Aegyptiorum Aegypti os adiuuabat, uix unus profelytus credebatur in deum: & hoc fiebat, Aegyptios angelo dispensante. Deniq; quia pleriq; de Aegyptijs & Idumais profelyti accipiebant fidem Christi, propterea scriptura dicit: Non abominaberis Aegyptiū, quoniā aduenē eratis in terra Aegypti: & Idumaeū, quia frater tuus est. Filij si nati fuerint eis, in generatione tertia intrabunt in ecclesiam dei. Atq; ita fiebat, ut de omnibus gentibus nōnulli pro- felyti fierent, & hoc ipsum angelis qui gentes habebant subditas adnitentibus. Nunc autem populi credentiū accedunt ad fidem Iesu, & angeli quibus creditę fuerint eccle- sie roborati præsentiā saluatoris multos adducunt profelytos, ut congregētur in omni orbe cōuenticula Christianorū. Quapropter consurgentes laudamus dominū, & fia- mus pro carnali Israel, spiritalis Israel. Benedicamus omnipotēti deo opere, cogitatio- ne, sermone, in Christo Iesu, cui est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

Deut. 23

De eo quod scriptum est: Et facta est multitudo exercitus cōlestis, usq; ad eū locum ubi ait: Inuenerunt Mariam, & Iesum positum in praepepe. Cap. II: Homilia XIII.

OMINVS noster, atq; saluator nascit̄ in Bethleē, & multitudo cōlestis exer- citus laudat deum, & dicit: Gloria in excelsis deo, & super terrā pax homini- bus bonę uoluntatis. Hāc aut̄ loquit̄ multitudo cōlestis exercitus, q̄ iam defecerat præbere hominibus auxilium, & uidebat se opus qd sibi creditum fuerat implere nō posse absq; eo qui uere saluare poterat, & præsules quoq; ipsos

ipsos iuuare, ut homines saluarent. Quomodo igit scriptum est in Euangelio, quod qui-
 dam remis sulcantes mare aduersus contrarios uentos iam fessi erant, & uiginti quinque si-
 ue triginta stadiis laborantes, portum tenere non poterant, & postea dominus superuenit,
 & quiescere fecit fluctus tumetes, nauemque cuius hinc inde latera tundeantur ab immi-
 nenti discrimine liberauit: sic intellige quoniam & angeli uolebant quidem hominibus prae-
 bere auxilium, & eis ab agrotationibus suis tribuere sanitatem, quia omnes sunt apparito-
 res spiritus in ministerium missi propter eos qui consecuti sunt salutem, qui quantum in suis ui-
 ribus erat, adiuuabant homines. Videbant autem multo inferiorem suam esse medicinam, quam il-
 lorum cura poscebat. Porro ut de exemplo possis intelligere quod dicimus, uide mihi urbem in
 qua agrotent plurimi, & medicorum frequenter adhibeat manus: sint diuersa uulnera, quo-
 tidie in emortua carne serpens putredo penetrat: & tamen medici qui adhibiti sunt ad
 curandum nequeant alia ultra inuenire medicamina, & artis suae scientia magnitudinem
 mali uincere: cum haec in talibus nacti sint, eueniat aliquis archiater qui habeat summam in
 arte noticiam, et illi qui prius sanare nequebant cernentes magistri manu putredines cessa-
 re uulnerum, non inuideant, non liuore crucientur, sed in laudes erumpant archiatri & praedicent
 deum qui & sibi & agrotantibus tantae scientiae hominem miserit. In hanc ergo similitu-
 dinem, & multitudo exercitus angelorum audita est dicens: Gloria in excelsis deo, & super
 terram pax in hominibus bonae uoluntatis. Postquam enim dominus uenit ad terram, pacem fecit per
 sanguinem crucis suae, siue eorum qui in terra erant, siue eorum quae in coelis. Siquidem uo-
 lentes angeli ut recordarentur homines creatoris sui, cum fecissent omnia quae in suis uiri-
 bus erant ut sanarentur, & nolissent illi respicere sanitatem, cernunt eum qui sanare potuit,
 & glorificantes dicunt: Gloria in excelsis deo & super terram pax. Diligens scripturae lector
 inquirat quomodo saluator loquitur: Non ueni pacem mittere super terram, sed gladium: & nunc
 angeli in eius natiuitate decantant, super terram pax. Siquidem & in alio loco ex persona
 ipsius dicitur: Pacem meam do uobis, pacem relinquo uobis. Non sicut mundus iste dat pacem, Ioan. 14
 ego do pacem. Videat ergo quod inferimus, an possit soluere quaestionem. Si scriptum
 esset super terram pax, & hucusque esset finita sententia, recte quaestio nasceretur. Nunc uero
 in eo quod additum est, hoc est, quod post pacem dicitur, in hominibus bonae uoluntatis,
 soluit quaestionem. Pax enim quam non dat dominus super terram, non est pax bonae uoluntatis.
 Neque enim ait simpliciter, non ueni pacem mittere, sed cum additamento super terram: Matt. 10
 neque e contrario dixit, non ueni pacem mittere super terram hominibus bonae uolunta-
 tis. Haec locuti sunt angeli ad pastores, qui non solum eo tempore loquebantur, sed usque
 hodie nisi locuti fuerint ad pastores, & sua eis opera copularint, dicunt ad eos: Nisi domi-
 nus aedificauerit domum, in uanum laborauerunt qui edificant eam. Nisi dominus custo-
 dierit ciuitatem, in uanum laborabit qui custodit eam. Si audacter expedit loqui scriptu-
 rarum sensum sequenti, per singulas ecclesias bini sunt episcopi, alius uisibilis, alius in-
 uisibilis: ille uisui carnis, hic sensui patens. Et quomodo homo si commissam sibi dispensatio-
 nem bene egerit, laudatur a domino: si male, culpa & uitio subiaceret: sic & angelus. Scri-
 ptum est enim in Apocalypsi Ioannis. Sed habes ibi nomina pauca quae polluerunt illud Apoc. 2
 uel illud: & rursus habes ibi quod doctrinam Nicolaitarum doceat: ac deinde habes illa, uel illa
 peccata facientes: & accusantur angeli, quibus creditae sunt ecclesiae. Si autem angelis so-
 licitudo est quomodo ecclesiae gubernentur, quid necesse est de hominibus dicere quam-
 tum metum habeant, ut possint cum angelis laborantibus laborantes salutem consequi.
 Ego puto inueniri simul posse & angelum & hominem bonos ecclesiae episcopos, & quo-
 dammodo unius operis esse participes. Quod cum ita sit, petamus omnipotentem deum,
 ut angeli & homines ecclesiarum episcopi adiumento sint nobis, & sciamus quoniam utrique
 pro nobis a domino iudicentur. Quod si illi fuerint iudicati, & uitium atque peccatum non in
 eorum incuria, sed in nostra negligentia fuerint inuentum, nos arguemur, atque plectemur.
 Illis enim uniuersa facientibus, & pro nostra salute nitentibus, nos nihilominus a pec-
 catis uocabimus. Porro frequenter euenit, ut nobis laborantibus illi suum officium non explen-
 ant, & in culpis sint. Et factum est (inquit) cum abiissent ab eis angeli in coelos, pastores
 dixerunt ad inuicem. Traseamus usque Bethleem, & uideamus hoc uerbum quod factum est,
 quod dominus ostendit nobis. Venerunt festinantes, & inuenerunt Mariam & Ioseph
 & puerum. Quia festinantes uenerant, & non pederentur, neque fesso gradu, ideo inuene-
 runt

runt Ioseph dispensatorem ortus dominici, & Mariam quę Iesum fudit in partum, & ipsum saluatorem iacētem in præsepio. Illud erat, de quo propheta uaticinatus est dicēs: **Es. 4. 1** Cognouit bos possessorem suum, & asinus præsepe domini sui. Bos animal mūdū est, asinus animal immundum. Cognouit asinus præsepe domini sui: Non populus Israel cognouit præsepe domini sui, sed immundum animal ex gentibus. Israel uero me non cognouit, & populus meus me non intellexit. Intelligentes hoc præsepe, nitamur cognoscere dominum, & digni fieri scientia eius, assumere quoq; natiuitatem & resurrectionem carnis eius, sed & inclytum ac secundum maiestatis eius aduentū, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Cum autē impleti essent dies circuncisionis eius, usq; ad eū locū ubi ait: Par turturū & duos pullos columbarū. Cap. 11. Homilia XIII.

QUOD mortuus est Christus, pro peccato mortuus est. Non quia ipse peccauerit, neq; enim peccatum fecit, nec inuentus est dolus in ore eius, sed mortuus est, ut nos qui mortui sumus illo moriēte peccatis, nequaquā peccato & uitijis uiueremus. Vnde scribitur: Sicut igitur commortui sumus tunc illo moriente, & confurreximus resurgenti: sic cum eo circūcisi sumus, & post circuncisionem solenni purgatione mundati. Vnde nō iam indigemus circuncisione carnali. Et tu scias propter nos fuisse illū circūcisum, audi Paulū manifestissime prædicantē. **Col. 1** In quo habitat (inquit) omnis plenitudo diuinitatis corporaliter, & estis in illo repleti qui est caput omnis principatus, & potestatis, in quo & circūcisi estis circuncisione sine manib. in expoliatione corporis carnis, in circūcisione Christi, cōsepulti ei in baptismate, in q̄ & cōsurreximus p̄ fidē operationis dei qui suscitauit eū a mortuis. Et mors igit, & resurrectio, & circūcisio eius, pro nobis factæ sunt. Cum impleti, inquit, essent dies circuncidendi puerū, uocatū fuerat nomen eius Iesus, quod uocatum est ab angelo anteq; cōciperet. Vocabulū Iesu gloriosum omni adoratu, cultuq; appellari, neque ab eis efferri in mundū, sed ab excellentiori quadā maioriq; natura. Vnde signāter Euāgelista addidit dicēs. Et uocatū est nomē eius Iesus, qd uocatū fuerat ab angelo anteq; in utero concipere. Dehinc sequit. Cū iam impleti essent dies purgationis eorū secundum legē Moyli, duxerūt eum Hierosolymā. Propter purgationē (inquit) eorū. Quorū eorū? Si scriptū esset, ppter purgationē eius, id est, Mariæ quę pepererat, nihil quæstionis oriret, & audacter diceremus Mariā quæ homo erat, purgatiōe indiguisse post partum. Nunc uero in eo quod ait dies purgationis eorū, non uidetur unū significare, sed alterū siue plures. Ergo Iesus purgatiōe indiguit & immūsus fuit, aut aliqua sorde pollutus. Temerarie forsītā uideor dicere, sed scripturarū autoritate cōmotus. Vide quid **Iob. 15** in Iob scriptū est. Nemo mundus à sorde, nec si unius quidē diei fuerit uita eius. Nō dixit nemo mundus à peccato, sed nemo mūdus à sorde. Neq; em̄ id ipsum significāt sordes atq; peccata, Et ut scias aliud sordē, aliud sonare peccatū: Esaiās manifeste docet dicens. **Es. 4. 4** Lauabit dñs sordem filiorū & filiarū Sion, & sanguinē mundabit de medio eorum, spiritu iudicij sordē, & spiritu cōbustionis sanguinē. Omnis anima quæ humano corpore fuerit induta, habet sordes suas. Vt autē scias Iesum quoq; sordidatū sentiēdum secundū ignominiam crucis, non secundum ipsam quam assumpsit sanctā carnē de qua Apostolus ait: in similitudine carnis peccati fuisse ppria uoluntate, quia pro salute nostra humanū corpus assumpserat, Zachariā prophetā ausculta dicentē: Iesus erat indutus uestibus sordidis. Quod quidē & aduersus eos facit, qui negant dominū nostrū humanū habuisse corpus, sed cōlestib. & spiritalibus fuisse cōtextū. Si em̄ de cōlestibus, & ut illi falso asserūt, de sideribus & alia quadā sublimiori spiritaliq; natura corpus eius fuerit, respōdeāt quare potuerit spiritale corpus esse sordidū, aut quomodo hoc interpretetur quod posuimus, Iesus erat indutus uestibus sordidis. Si autē fuerint necessitate cōpulli ut suscipiāt spiritale corpus sordidū intelligi uestimentū, debēt consequenter dicere quoniā illud quod in repromissionibus ponit cōpletū sit, id est, Seminatur corpus animale, surgit corpus spiritale: & quod polluti & sordidi resurgamus, qd etiā cogitare piaculū est maxime eum qui scit scriptū esse, Seminatur in corruptiōe, surgit in incorruptione, seminatur in ignobilitate, surgit in gloria, seminatur in infirmitate, surgit in for-

in fortitudine, seminatur corpus animale, surgit corpus spiritale. Oportet ergo, ut pro domino & saluatore nostro qui sordidis uestimentis fuerat indutus, & terrenū corpus assumpserat, ea offerrent quæ purgare sordes ex lege consueuerant. Quod frequenter inter fratres queritur, loci occasione cōmotā retractō. Paruuli baptizant in remissionem peccatorū. Quorū peccatorū: uel quo tēpore peccauerunt: aut quomodo potest ulla lauacri in paruulis ratio subsistere, nisi iuxta illū sensum de q̄ pauloante diximus, Nullus mūdus a sorde, nec si unius diei quidē fuerit uita eius super terrā: Et quia p̄ baptisimi sacramentū natiuitatis sordes deponunt, propterea baptizantur & paruuli. Nisi enim quis renatus fuerit ex aqua & spiritu, nō poterit intrare in regnū cōlorū. Cum (inquit) expleti essent dies purgationis eorū. Expleti dies & iustitiæ. Neq; enim statim ut nata fuerit anima purgatur, nec potest perfectā in ipso ortu cōsequi puritatem: sed sicut scriptū est in lege, si masculum peperit, septem diebus mater sedebit in sanguine immūdo, ac deinde triginta tribus in sanguine puro, & ad extremū & ipse infans sedebit in sanguine purissimo: sic quia lex spiritalis est, & umbrā habet futurorū bonorū, possumus intelligere purgationē ueram nobis euenire post tempus. Ego puto, qd̄ & post resurrectionē ex mortuis indigeamus sacramēto eluēte nos atq; purgante: nemo enim absq; sordibus resurgere poterit: nec ullam posse animā reperiri quæ uniuersis statim uitis careat. Vnde in regeneratione baptisimi assumitur sacramentum, ut quomodo Iesus secundū dispensationē carnis oblatione purgatus est, ita etiam nos spiritali regeneratione purgemur. Duxerunt illum secundum legem Moyſi in Hierosolymā, offerre ante conspectum domini. Vbi sunt qui deum legis negant, qui aiunt nō istum, sed alium a Christo fuisse in Euangelio prædicatū: Milit deus filium suum factum ex muliere, factū sub lege. Ergo putandum est, ut filium suum bonus deus sub lege fecerit creatoris, & sub inimici iure, quod ipse dederat: Quin potius ideo sub lege factus est, ut redimeret eos qui sub lege erant, & aliā legi subiceret, de qua dudum lectū est, Attendite popule meus legē meam, & reliqua. Adduxerunt ergo eum, & statuerunt ante conspectum domini. Cuius scripturæ præcepta cōplentes: Nempe illius: Sicut scriptum est (inquit) in lege Moyſi, quia omne masculinū quod aperit uuluā, sanctum domino uocabitur, & ter per annum apparebit omne masculinū in conspectu domini dei. Masculina quæ ex eo quod uuluā matris aperuerunt sancta erant, offerebantur ante altare domini. Omne (inquit) masculinū quod aperit uuluam. Sacratum quippiam sonat. Quemcūq; enim de utero effusum marē dixeris, non sic aperit uuluam matris suæ, ut dominus Iesus: quia omnium mulierum non partus infantis, sed tūri coitus uul-
Cautē lege
uam reſerat. Matris uero domini eo tēpore uulua reſerata est, quo & partus editus, quæ sanctum uterū & omni dignatione uenerationis uenerandū ante natiuitatē Christi masculus omnino nō tetigit. Audeo quid loqui, quia & in eo qd̄ scriptū est, Spiritus dei ueniet super te, & uirtus altissimi obumbrabit te, principium seminis & cōceptus fuerit, & sine uulua reſeratione nouus in utero fœtus adoleuerit. Vnde & saluator loquitur: Ego sum uermis & non homo, opprobriū hominum, & abiectio plebis. Videbat in matris utero immundiciā corporum, uisceribus eius hincinde uallatus, terrenę fecis patiebat angustias: unde assimilat se uermi, & dicit: Ego sum uermis, & nō homo. Ex mare quippe ac fœmina homo nasci solet: ego uero non ex masculo & fœmina secundū ritum humanum atq; naturam, sed in exemplum uermis natus sum, cuius non est aliud de semen, sed in ipsis, & ex ipsis in quibus coalescit corporibus origo est. Propter qd̄ quia omne masculinū quod aperit uuluam, sanctum domino uocabitur, ductus est in Hierosolymam, ut appareret ante conspectū dei: & propter illud quod sequitur, ut daretur munus pro eo quod in lege domini scriptū est, Par turturū, aut duos pullos columbarum. Turturum par, & duos pullos columbarū, pro saluatore uidemus oblatos. Ego & aues istas beatas puto quæ pro ortu domini oblate sunt: & quomodo asinā Balaam miror, & felicitate accumulo, quia digna fuerit non solum uidere angelū dei, sed etiam ore reſerato in humanū sermonē erumpere: sic multo amplius has uolucres prædico, easq; sustollo, qd̄ pro domino nostro & saluatore oblate sunt. Vt offerrent pro eo par turturū, aut duos pullos columbarū. Nouum quid forsitan uidear inferre, sed pro maiestate rei parum dignū. Sicut noua fuit generatio saluatoris, non ex uiro & muliere, sed

ex sola tantum uirgine: sic & par turturum & duo pulli columbarum non fuerunt tales quales oculis carnis aspicimus, sed qualis spiritus sanctus est qui in specie colubæ descēdit, & uenit super saluatorem quando in Iordane baptizatus est. Tale fuit & par turturum: non erant illæ uolucres ut istæ quæ per aerem uolitant, sed diuinum quiddam & humana contemplatione augustius, sub specie colubæ & turturis apparebat, ut non talibus uictimis qualibus omnes homines, ille qui pro toto mundo nascebatur, & pati habebat, corā domino mundaret, sed ut dispensatio eius noua omnia ita nouas quoque haberet hostias, secundum uoluntatem omnipotentis dei in Christo Iesu, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De Simeone, quod in spiritu ad templum uenerit, usque ad eum locum ubi ait: Nunc dimittis seruum tuum domine in pace. Cap. 11. Homilia xv.

IGNA dei munere quærenda est ratio. Simeon uir sanctus & domino placens, sicut in Euangelio scriptum est, expectans consolationem Israel, responsum acceperat à spiritu sancto, non se prius mortem obiturum quam uideret Christum domini. Quid ei profuit ut uideret Christum? Vtrum hoc tantum in promissione habuit, ut uideret illum, nihilque ex uisu eius consequeretur utilitatis? an latet aliquod donum dignum deo, quod beatus Simeon & meruit, & accepit? Fimbriam uestimenti Iesu mulier tetigit, & sanata est. Si illa ad extremam partem uestimenti tantum emolumenti habuit, quid putandum est de Simeone qui in suas uenas accepit infantem, & brachijs tenens latabatur, atque gaudebat uidens paruulum à se gestari qui ad uinctos uenerat resoluendos, seque ipsum nodis corporis liberandum, sciens neminem posse de claustro corporis quempiam emittere cum spe futuræ uitæ, nisi eum quem in brachijs contineret. Unde ad eum loquitur: Nunc dimittis domine seruum tuum in pace. Quādiu enim Christum non tenebam, quādiu illum meis brachijs non arctabam, clausus eram, & de uinculis exire non poteram. Hoc autem non solum de Simeone, sed de omni humano genere sciendum est. Si quis egreditur e mundo, si quis e carcere uinctorum domo dimittitur ut ad regnandum uadat, sumat Iesum in manibus suis, & circumdet eum brachijs suis, totum habeat in sinu, & tunc exultans ire poterit quo desiderat. Considerate quanta dispensatio præcesserit ut filium dei Simeon mereretur tenere. Primum responsum à sancto spiritu acceperat, non eum uidere mortem nisi prius uideret Christum domini. Deinde non fortuito, ac simpliciter ingressus est templum, sed uenit in templum in spiritu dei. Quotquot enim spiritu dei aguntur, hi filij sunt dei. Spiritus igitur sanctus eum duxit in templum. Tu quoque si uis tenere Iesum & amplexare manibus, & dignus fieri exire de carcere, omni labore nitere, ut ducem habeas spiritum, ueniasque ad templum dei. Ecce nunc stas in templo domini Iesu, hoc est in ecclesia eius: hoc est templum de uiuis lapidibus extructum. Stas autem in templo domini, quando uita tua, & conuersatio ecclesiæ fuerit appellatione dignissima. Si ueneris spiritu ad templum, inuenies paruulum Iesum: leuabis illum brachijs tuis, & dices: Nunc dimittis seruum tuum domine in pace, secundum uerbum tuum. Simulque attende, quod solutioni, & dimissioni pax addita sit. Non enim ait: dimitti uolo, sed cum additamento in pace dimitti. Nam & beato Abraham hoc idem promissum est. Tu autem uades ad patres tuos in pace, nutritus in senecta bona. Quis est qui moriatur in pace, nisi qui habet pacem dei quæ omnem sensum superat, custoditque cor possessoris sui? Quis est qui de seculo isto recedit in pace, nisi is qui intelligit quod deus erat in Christo mundum reconcilians sibi, nihilque inimicum habet aduersarium dei, sed omnem pacem atque concordiam bonis in se operibus assumpsit, & sic in pace dimittitur pergere ad sanctos patres, ad quos & sanctus Abraham profectus est? Quid de patribus loquar? ad ipsum quoque qui patriarcharum princeps & dominus est, ire Iesum, de quo dicitur: Melius est resolui & esse cum Christo. Ille habet Iesum, qui audet loqui: Vivo iam non ego, uiuit uero in me Christus. Ut igitur & nos stantes in templo, & tenentes dei filium amplexantesque eum, digni remissione, & protectione ad meliora simus, oremus omnipotentem deum, oremus & ipsum paruulum Iesum, quem alloqui & tenere desideramus in brachijs: cui est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

Philip. 1

De eo

De eo quod scriptum est: Erant pater eius & mater mirantes super his quæ dicebantur de eo, usque ad eum locum ubi ait: Ecce iste positus est in ruinam & resurrectionem multorum in Israel. Cap. II. Homilia XVI.

Erant (inquit) pater illius & mater admirantes super his quæ dicebantur de eo. Cōgregemus in unū ea quæ in ortu Iesu dicta scripta sunt de eo, & nunc scire poterimus singula quæque digna esse miraculo. Quamobrem mirabatur et pater: sic enim appellatus est Ioseph, quia nutricius fuit: mirabatur & mater super omnibus quæ dicebantur de eo. Quænam ergo sunt quæ de parvulo Iesu fama disperferat? Pastores erant in regione illa, uigilantes & obseruantes custodias noctis supra gregem suū. Venit angelus sub ipsa hora natiuitatis Iesu, & ait ad eos. Annuncio uobis gaudium magnum. Ite, & inuenietis infantem in uolutis pannis, & positū in præsepio. Nec dum angelus uerba finierat, & ecce multitudo celestis exercitus laudare cōpit et benedicere deū. Cū hoc pastores trepidi perspexissent & angelus recessisset ab eis, dixerūt ad inuicē. Eamus Bethleem, & uideamus factum quod dominus ostendit nobis. Venerunt & inuenerunt paruulum. Tam illi quæ parētes uidentes quæ facta fuerant, admirabantur super hoc. Et de Simeone scribitur, quod ruorem auxerit miraculi, uel magna pars fuerit, tenuitque puerum in brachijs suis, & ait: Nunc dimittis domine seruū tuum in pace secundum uerbum tuū, quia uiderunt oculi mei salutare tuum. Fastigium, & ut ita dicam, culmen super his quæ iactabantur de Iesu, & pater & mater illius mirabant, sermo Simeonis fuit. Non enim sufficit ei tenere paruulum, & ea quæ de semetipso scripta sunt proloqui, sed benedixit patri illius & matri, & de ipso quoque prophetauit infante dicens: Ecce hic positus est in ruinam & resurrectionem multorum in Israel, & in signum cui contradicetur. Tuam quoque ipsius animam pertransibit gladius, ut reuelentur de multis cordibus cogitationes. Quid sibi uult quod ait: Ecce hic positus est in ruinam & resurrectionem multorum in Israel. Huic quid simile in euangelio secundum Ioannem reperi scriptū, In iudicium ego in mundum istum ueni, ut qui non uident uideant, & qui uident cæci fiant. Quomodo ergo in iudicium ueni, ut non uidentes de nationibus uiderent, & qui prius uidebant de Israel cæci fierent: sic ueni in ruinam & resurrectionem multorum. In aduentu enim domini saluatoris qui prius steterant corruerunt, & qui ceciderant surrexerunt. Vna hæc est interpretatio de eo quod dictum est: Ecce hic positus est in ruinam & resurrectionem multorum in Israel. Est autem et altius quid intelligendū aduersus eos uel maxime qui contra conditorem latrant, & hincinde de Veteri testamēto, quæ non intelligunt testimonia cōgregantes simplicium corda decipiunt. Aiunt enim. Ecce deus legis & prophetarū, uidete qualis sit. Ego, inquit, occidam, & uiuere faciam: percutiā, & ego sanabo: & non est qui eruat de manibus meis. Audiunt occidam, & non audiunt uiuificabo: audiūt percutiā, & audire contēnunt, & ego sanabo. Istiusmodi occasionibus creatorē calumniantur. Igitur antequam interpretem quem sensum habeat: Ego interficiam & uiuificabo, percutiā & sanabo, opponā eis testimoniū euangelij, dicamque aduersum hæreticos. Innumerabiles quippe hæreses sunt, quæ euangelij secundū Lucam recipiunt. Si propterea cruentus, & in tantū saeuus & crudelis est conditor, quia dicit: Ego interficiā & uiuificabo, percutiam & sanabo, manifestissime est & Iesum ipsius esse filium: eadem siquidē de eo scripta sunt: Ecce hic positus est in ruinā & resurrectionem multorum in Israel. Non in resurrectione tantū, sed & in ruinā. Si malum est interficere, malū sit & in ruinā uenire. Quid respondebūt? Vtrumne recedent à cultu eius, an quarent aliquā interpretationem, & ad tropologias cōfugient, ut quod in ruinā uenerit, benignitatē magis quæ austeritatem sonet? Et quomodo iustum erit quādo quid in euangelio tale reperitur, ad allegorias & nouas intelligentias confugere: quādo uero in Veteri instrumento, statim accusare, & nullam explanationem, quāuis probabilis sit, recipere? Sed & hoc quod sequitur: In iudicium ego ueni in mundū istum, ut nō uidentes uideant, & qui uident cæci fiant, quāuis quærant ut edisserant, implere nō poterunt. Ego uero quia opto esse ecclesiasticus, & non ab hæresiarcha aliquo, sed à Christi uocabulo nūcupari, & habere nomē quod benedici super terrā, & cupio tam opere quā sensu & esse & dici Christianus, a qua lem & in ueteri & in noua lege quæro rationem. Loquitur deus: Ego interficiā: liberem

habeo ut interficiat me deus. Quando enim uetus in me homo est, et uiuo adhuc quasi homo, cupio ut occidat in me deus ueterem hominem, & uiuificet me ex mortuis. Pri-
 mus enim, ait, homo de terra terrenus, secundus homo de cœlo cœlestis. Sicut portauimus imaginem terreni, portemus & imaginem cœlestis. Secundum hunc sensum intelligitur & illud: In iudicium ego ueni in mundum istum, ut qui non uident uideant, & qui uident cæci fiant. Habemus in nobis omnes homines, & aspectum & cæcitatem. Adam & uidebat, & non uidebat. Eua quoque, antequam aperirentur oculi eius, uidisse describitur, Vidit, inquit, mulier lignum, quia bonum ad comedendū, & optimū oculis ad uidendum, & tollens de fructu ligni comedit, & dedit uiro suo, & comederunt. Igitur non erant cæci, sed uidebant. Deinde sequitur: Et aperti sunt oculi eorum. Ergo cæci fuerant, nec uidebant, quorū oculi postea sunt aperti: Sed qui bene ante uiderant, postquam domini mandatum pretergressi sunt, cœperunt uidere male, & aspectum obedientiæ subripiēte delicto postea perdiderunt. Ego sic intelligo & illud quod dicit
 Exod. 4 deus: Quis fecit mutū & surdum, uidentem & cæcum? Nonne ego dominus deus? Est oculus corporis quo terrena ista conspiciamus, oculus secundum sensum carnis, de quo
 Col. 2 scriptura dicit: Frustra incedis inflatus sensu carnis. Cui habemus alium contrariū meliorem, & diuinā sapientem: qui quia cæcus in nobis erat, uenit Iesus ut faceret eum uidere, ut qui non uidebant, uiderent, qui autem uidebant cæci fierent. Iuxta hunc ergo sensum, & hoc quod nunc habemus in manibus est intelligendū: Ecce iste positus est in ruinam, & in resurrectionem multorū in Israel. Habeo aliquid in me quod male stat, & peccati superbia se erigit: hoc cadat, hoc subruatur. Quod si ceciderit, quod ante uiderat, surgens stabit. Interior homo meus quondam iacebat elisus, & exterior stabat erectus. Antequam crederem in Iesum, bonū in me iacebat, malum stabat. Postquā ille uenit, tunc quod in me malum fuit, corruit, & expletū est illud, Semper mortificationem Iesu in corpore circumferentes: & illud: Mortificate membra uestra super terram, for-
 Col. 3 nicationem, immunditiam, luxuriam, idololatriam, ueneficia, & cætera. Horum omnium utilis ruina facta est. Et de hac ruina dicitur: Vbi cūq; erit cadauer, illic congregabuntur aquilæ. Cadauer quippe, à casu nomen accepit. Vna est hæc ruina, ad quam primum uenit Iesus: nec potest facere resurrectionem, nisi ruina præcesserit. Venit ante destruere quod in me malum fuit, ut illo destructo & mortificato, cōsurgat in me, & uiuificetur id quod bonum est, ut consequamur regnum cœlorum per dominū nostrū Iesum Christum: Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Erant pater eius & mater ammirantes super his quæ dicebantur de eo, & rursus usq; ad eum locum ubi de Anna scribitur. Cap. II. Homilia xvii.

V C A S qui scripsit: Spiritus sanctus ueniet super te, & uirtus altissimi ob-
 L umbrabit tibi, propter hoc & quod natū fuerit sanctū, uocabit filius dei: & qui manifeste nobis tradidit, quoniā uirginis filius Iesus est, nec de humano conceptus est semine: iste patrē eius Ioseph testatus est, dicēs: Erāt pater illius & mater ammirantes super his quæ dicebātur de eo. Quæ igitur causa extitit, ut eum qui pater nō fuit, patrem esse memoraret? Qui simplici expositione cōtentus est, dicit: Honorauit eum spiritus sanctus patris uocabulo, quia nutrebat saluatorē. Qui autem altius aliquid inquirat, potest dicere, quia generationis ordo à Dauid usq; ad Ioseph deducitur, & ne uideretur frustra Ioseph nominari, qui pater non fuerat saluatoris, ut generatiōis ordo haberet locum, pater appellatus est dominus. Ammirabantur igitur pater illius & mater super his quæ dicebantur de eo tam ab angelo, q̃ à multitudine cœlestis exercitus, nec nō à pastoribus. Omnia quippe hæc audiētes, uehementissimē mirabantur. Dehinc scriptura ait: Benedixit eis Simeon, & dixit ad Mariam matrem eius: Ecce iste positus est in ruinam & in resurrectionē multorū in Israel, & in signum cui contradicitur. Et tuā ipsius animam pertransibit gladius, ut reuelētur ex multis cordibus cogitationes. Quomodo saluator in ruinā & in resurrectionē multorum uenerit, est contemplandū. Qui simpliciter exponit, potest dicere in ruinā eum uenisse infidelium, & in resurrectionē credentium. Qui uero curiosus interpret est, di-
 cit ne

cit nequaquam eum cadere qui ante non steterit. Da mihi igitur qui fuerit ille qui steterit, & in cuius ruinā saluator aduenerit, nec nō & eum qui cōsurgat. Nam utiq; ille cōsurgit, qui ante corruerat. Videndū est utiq; ne forte saluator nō alijs atq; alijs in ruinā uenerit & resurrectionē multorū, sed iisdem & in ruinā & in resurrectionē uenerit. In iudiciū, ait, ego ueni, ut qui nō uidebant uideant, & qui uidebāt cāci fiant. Est enim in nobis quod uidebat prius, & postea uidere desiuit, & aliud quod nō uidebat, & postea cōepit uidere. Verbi gratia, uolo uidere illis oculis quibus antea nō uidebā, & qui mihi postea referati sunt, quoniā post inobedientiam & Adam & Euā oculi sunt aperti, de quibus superiori sermōe tractauimus. Nūc autē interpretandū quid sibi uelit hoc quod ait: Ecce hīc positus est in ruinā, & in resurrectionē multorum in Israel. Me oportet primum cadere, & cū cecidero postea bene resurgere, ne saluator causa fuerit malæ ruinæ. Sed propterea cadere me fecit, ut cōsurgam, & multo mihi ruina utilior fuerit, q̃ illud tempus quo uidebar stare. Stabam enim in peccato eo tēpore quo peccato uiuebam: & quia peccato stabam, prima mihi utilitas fuit ut caderē, & peccato morerer. Deniq; & sancti prophete quando augustius aliquid contemplant, cadebant in faciē suam. Propterea autē cadebant, ut peccata per ruinā plenius purgarentur. Hoc ipsum & saluator tibi primū concedit, ut corruas. Ethnicus eras, cadat in te ethnicus: diligebas scortum, primū in te scortū intreat: peccator eras, cadat in te peccator, ut possis dehinc resurgere & dicere: Si commortui sumus, & conuiuemus: & si mortis conformes, simul & resurrectionis erimus. Iste igitur in ruinā & in resurrectionē multorū positus est in Israel, hoc est in his qui plena possunt acie, & ratione conspiciere. Et in signū cui cōtradicitur. Omnibus quæ narrat historia de saluatore, contradicī. Virgo mater est, signū est cui contradicītur. Marcionitæ cōtradiciunt huic signo, & aiunt, penitus eum de muliere non esse generatū. Ebionitæ cōtradiciunt signo, dicētes ex uiro & muliere ita natū esse, ut nos quoq; nascimur. Habuit corpus humanū: & hoc signū est cui contradicītur. Alij enim dicunt eū uenisse de cōclis: aliq; tale quale nos corpus habuisse, ut per similitudinē corporis etiā nostra corpora redimeret a peccatis, & daret nobis sp̃e resurrectionis. Resurrexit a mortuis: & hoc signū est cui contradicī, quomodo resurrexit, & utrū ipse, & talis qualis mortuus est, an certe in melioris substantiæ corpus resurrexerit. Et est infinita cōtentio: alijs dicētib; fixurā clauorū Thomæ ostēdit in manibus suis: alijs ē regione tractatibus, si idem corpus habuit, quomodo clausis ingressus est ostijs, et stetit. Vides igitur quēadmodum argumentis uarijs etiā resurrectioni eius quæstio cōcitetur, & fit signū cui cōtradicī. Ego & hoc quod prophetarum ore prædictum est, puto signū esse cui cōtradicī. Sunt enim plures hæretici, qui asserunt eum a prophetis penitus nō fuisse prædicatū. Et quid me necesse est multa prosequi? Omnia quæ de eo narrat historia, signū est cui contradicītur. Non quod contradicant hi qui credunt in eum: nos quippe omnia scimus uera esse quæ scripta sunt: sed quia apud incredulos uniuersa quæ de eo scripta sunt, signū sit cui contradicītur. Deinde Simeon ait: Et tuā ipsius animā pertransibit gladius. Quis est iste gladius qui nō aliorū tantum, sed etiā Mariæ cor pertransiit? Aperte scribitur, quod in tēpore passionis omnes sint apostoli scandalizati, ipso quoq; domino dicēte: Omnes uos scandalizabimini in nocte hac. Ergo scandalizati sunt uniuersi, in tantū ut Petrus quoq; apostolorum princeps tertio denegarit. Quid? putamus quod scandalizatis apostolis mater domini a scādalo fuerit immunis? Si scandalum in domini passione non passa est, nō est mortuus Iesus pro peccatis eius. Si autē omnes peccauerūt & egent gloria dei, iustificati gratia eius & redempti, utiq; & Maria illo tempore scandalizata est. Et hoc est quod nunc Simeon prophetat dicens: Et tuam ipsius animā, quæ scis absq; uiro peperisse te uirginem, quæ audisti a Gabriele: Spiritus sanctus ueniet super te, & uirtus altissimi obumbrabit tibi, pertransibit infidelitatis gladius, & ambiguitatis mucrone ferieris, & cogitationes tuæ te in diuersa lacerabunt, cum uideris illum quē filiū dei audieras, & sciebas absq; semine uiri esse generatū, crucifigi & mori, & supplicijs humanis esse subiectū, & ad postremū lachrymabiliter conuertere atq; dicentē: Pater si possibile est, pertrāseat calix iste a me. Et tuam ergo animā pertrāsit gladius, ut reuelentur ex multorū cordibus cogitationes. Cogitationes erāt malæ in hominibus, quæ propterea reuelatæ sunt, ut prolata in medium perderen-

Ioan. 9

Matt. 26

Matt. 26

perderet, & interfecta atq; emortua, esse desineret, & occideret eas ille qui pro nobis mortuus est. Quamdiu enim abscondita erant cogitationes, nec prolata in mediū, im-
 b/4l. 32 possibile erat eas penitus interfici, Vnde et nos si peccauerimus, debemus dicere: Pec-
 catum meū notū feci tibi, & iniquitatem meā non abscondi. Dixi annuntiabo iniusti-
 tiam meā contra me domino. Si em hoc fecerimus, & reuelauerimus peccata nostra nō
 solum deo, sed & his qui possunt mederi uulnerib. nostris atq; peccatis, delebunt pec-
 cata nostra ab eo qui ait: Ecce delebo ut nubem iniquitates tuas, et sicut caliginē pecca-
 ta tua. Post Simonis prophetiam, quia necesse erat ut mulieres etiā saluarentur, uenit
 prophetes mulier, de qua scribit. Et erat Anna prophetissa filia Phanuel de tribu Aser.
 Quam pulcher ordo. Non uenit ante uirū mulier, sed primū uenit Simeon, qui appre-
 hendit infantē, & tenuit in brachijs suis: deinde mulier, cuius nō sunt quidem uerba di-
 gesta, sed dictum est generaliter quod cōfessa sit domino, & locuta de eo omnibus qui
 expectabant redēptionem Israel. Et iuste sancta mulier spiritum prophetandi meruit
 accipere, quia longa castitate, longisq; ieiunijs ad hoc culmen ascenderat. Videte mu-
 lieres testimoniū Annæ, & imitamini illud, si quando uobis euenerit ut perdati uiros.
 Considerate quid de ea scriptū sit, Septem annis uixit à uirginitate sua cum uiro suo, &
 reliqua, propterea prophetes fuit. Neq; enim ut libet & fortuito spiritus sanctus habita-
 uit in ea. Bonum est, & primum, si qua potest uirginitatis gratiam possidere. Si aut hoc
 non potuerit, sed euenerit ei ut perdat uirum, uidua perseueret. Quod quidem non so-
 lum post mortem uiri, sed etiā cum ille uiuit debet habere in animo, ut etiā si nō uene-
 rit uoluntas ipsius & propositū, à domino corone, & dicat: Hoc uoueo atq; promitto
 si mihi humanū aliquid qd non opto cōtigerit, nihil aliud faciam q̃ incontaminata ui-
 duaq; perseuerem. Nunc uero & secundæ & tertiæ & quartæ nuptiæ, ut de pluribus ta-
 ceam, reperiuntur, & nō ignoramus quod tale cōiugium eiciet nos de regno dei. Si
 cut enim ab ecclesiasticis dignitatibus nō solū fornicatio, sed & nuptiæ repellunt, neq;
 enim episcopus, nec presbyter, nec diaconus, nec uidua possunt esse digami: sic forsi-
 tan & de cōtū primitiuorū immaculatorumq; ecclesiæ, quæ non habet maculā, neq; ru-
 gam, eiciet digamus: non quo in æternū mittat incendiū, sed quo partem nō habeat in
 regno dei. Memini cum interpretarer illud quod ad Corinthios scribitur: Ecclesiæ dei
 quæ est Corinthi cū omnib. qui inuocant eū, dixisse me diuersitatē ecclesiæ, & eorum
 qui inuocant nomē domini. Puto enim monogamū & uirginē, & eum qui in castimo-
 nia perseuerat, esse de ecclesia dei: eū uero qui sit digamus, licet bonā habeat cōuersati-
 onē, & ceteris uirtutibus polleat, tamen nō esse de ecclesia, & de eo numero, qui non
 habent rugā aut maculā, aut aliquid istiusmodi: sed esse de secundo gradu, & de his qui
 inuocant nōmen domini, & qui saluantur quidem in nōmine Iesu Christi, nequaquā ta-
 men coronantur ab eo. Cui est gloria & imperium in secula seculorū, Amen.

De eo quod scriptū est: Puer autem crescebat & cōfortabatur, usq;
 ad eum locū ubi ait: An nesciebatis quia in his quæ patris mei sunt
 oportet me esse?

Cap. II Homilia XVIII

ATVS est dominus meus Iesus, & ascenderunt parentes eius in Hieroso-
 lymā, ut cōplerent ea quæ fuerāt in lege precepta, & offerrent pro eo par-
 turturū, & duos pullos columbarū. Tenuit eum brachijs suis Simeon, ut
 dudum lectum est, & prophetauit de eo quæ narrat historia: & post quā
 omnia in more completa sunt, reuertuntur parentes quo Iesus nunc age-
 bat, & tamen crescebat & confortabatur sapientia & gratia. Necdum quadraginta di-
 es purgationis impleuerat, necdū Nazareth uenerat, & iam totam sapientiā respicie-
 bat. Potuit scriptura dicere, crescebat & cōfortabatur, & accipiebat spiritū, sed qui eua-
 cuauerat se formā serui accipiens, statim ut pro mūdatione eius sacrificiū oblatū est, id
 quod uacuefecerat adimpleuit: non quod corpus eius illico maius fuerit effectum, sed
 quod sacratius quippiā demonstraretur, scriptura referente: Puer autem crescebat & con-
 fortabatur, & replebatur sapientia. Queramus sicubi alibi de paruulo scriptū sit, cresce-
 bat & cōfortabatur, ut ex collatiōe multorū quid plus in domino nostro dicat, intellige-
 re ualeamus. De Iōāne: Puer autem crescebat & confortabatur, & tamen non additur, &
 repleba

replebatur sapientia, sed confortabatur spiritu. Hic uero de domino: Crescebat, inquit & confortabatur, & replebatur sapientia, & gratia dei erat super eum. Hæc omnia de puero, qui necdum duodecim annos impleuerat, dicta sunt. Cum autem duodecim esset annorum, remanet in Hierusalem. Parētes eius ignorantes, quærunt eum solícite, & non inueniunt. Quærunt inter affines, quærunt in comitatu, quærunt inter notos, & in his omnibus non reperiunt. Quærunt ergo Iesus à parētibus suis cum patre, qui nutricius & comes fuerat Aegypti descendens, & tamen non statim ut quærunt inuenitur. Nō enim inter cognatos & carnis propinquos inuenitur Iesus, non in his qui corporaliter ei iuncti sunt. In multorum comitatu Iesus meus non potest inueniri. Disce ubi eum quærentes reperiāt, ut & tu quærens cum Ioseph Mariaque reperiās. Et quærentes, inquit, inuenerunt illum in templo. Non ubicunque in alio loco, sed in templo. Neque in templo simpliciter, sed in medio doctorum, audientem & interrogantem eos. Et tu ergo quære Iesum in templo dei, quære in ecclesia, quære eum apud magistros, qui in templo sunt, & non egrediuntur ex eo. Si enim ita quæseris, inuenies eum. Porro si quispiam dicit se magistrum esse, & Iesum non habet, iste nomine tantum magister est, & ideo apud eum non potest inueniri Iesus uerbum dei & sapientia. Inuentus est, inquit, in medio doctorum. Quomodo in alio loco de prophetis scriptum est, sic & nunc intellige in medio doctorum. Si, inquit, alteri reuelatum fuerit sedenti, primus tacet. In medio doctorum sedentem inueniunt eum: & non solum sedentem, sed & sciscitantem & audientem eos. Et nunc præsens est Iesus, interrogat nos, & audit loquentes. Et mirabantur, inquit, omnes. Super quo mirabantur? Non super interrogationibus eius, licet & ipsæ mirabiles erant, sed super responsionibus eius. Aliud est enim interrogare, aliud respondere. Interrogabat magistros: & quia respondere non poterant, ipse his de quibus interrogauerat, respondebat. Quod autem responsio non uicissitudinē sermocinandi, sed doctrinā in scripturis sanctis sonet, lex diuina te doceat. Moyses loquebatur, deus autem respondebat ei uoce. Responsio illa eorum erat, super quibus ignorantem Moysen dominus instruebat. Interdum interrogat Iesus, interdum respondet, sicut supra diximus. Quamquam mirabilis eius interrogatio sit, tamen multo mirabilior est responsio. Ut igitur & nos audiamus eum, & proponat nobis quæstiones quas ipse dissoluat, obsecremus illum, & cum labore nimio & dolore quæramus, & tunc poterimus inuenire quem quærimus. Non enim frustra scriptum est: Ego & pater tuus dolentes quærebamus te. Oportet enim qui quærunt Iesum, non negligenter, non dissolutè, non transitorie quærere, sicut quærunt nonnulli, & ideo inuenire non possunt. Nos autem dicamus: Dolentes quærimus te. Et cum hoc dixerimus, ad laborantem animam nostram, & cum dolore quærentem, respondebit, & dicet: Nescitis quia in his quæ sunt patris mei me oportet esse? Vbi sunt hæretici impij atque uesani, qui asserunt non esse patris Iesu Christi legem & prophetas? Certe Iesus in templo erat, quod à Solomone constructum est, & confitetur templum illud patris sui esse, quem nobis reuelauit, cuius filium esse se dixit: Respondeant quomodo alter bonus, & alter sit iustus deus. Quia igitur saluator creatoris est filius, in comune patrem filiumque laudemus, cuius lex, cuius & templum est. Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptum est: Puer autem crescebat & confortabatur, usque ad eum locum ubi ait: Seniores in templo interrogat. Cap. II Homilia XIX

¶ VIA nonnulli qui sanctæ scripturæ uidentur credere, quasi in gloriā omnipotentis dei diuinitatē saluatoris negant, iustum mihi uidetur ut ipsarum scripturarum auctoritate doceantur in humanum corpus quiddam uenisse diuinum, & non solum in humanum corpus, sed in humanam quoque animam. Quamquam si diligenter sensum intendimus scripturarum, plus aliquid anima illa habuit, quam cæteræ hominum animæ. Omnis quippe anima hominis antequam ad uirtutes ueniat, uitij sordidat. Porro anima Iesu, nunquam peccati sorde maculata est. Siquidem antequam ad duodecimum ætatis peruenerit annum, spiritus sanctus de eo in Lucæ scribit euangelio: Puer autem crescebat & confortabatur, & replebatur sapientia. Hoc hominum natura non recipit, ut ante duodecim annos sapientia cōpleatur. Aliud est partem habere sapientiæ, aliud sapientia esse cōpletum. Non ambigimus ergo

ergo diuinum aliquid in carne Iesu apparuisse: & non solum super hominem, sed super omnem quoque rationalem creaturam. Et crescebat, inquit. Humiliauerat enim se, formam serui accipiens, & eadem uirtute qua se humiliauerat crescit. Apparuerat infirmus, quia infirmum corpus assumpserat, & ob id iterum confortatur. Euacuauerat se filius dei, & propterea rursus completur sapientia, & gratia dei erat super eum. Non quando uenit ad adulescentiam, non quando manifeste docebat, sed cum adhuc esset paruulus habebat gratiam dei: & quomodo omnia in illo mirabilia fuerant, ita & pueritia mirabilis fuit, ut dei sapientia compleretur. Ibant itaque parentes eius iuxta consuetudinem in Hierusalem ad solennem diem Paschae. Et cum factus fuisset annorum duodecim. Diligenter observa, quia priusquam duodecim esset annorum, sapientia dei & ceteris, quae de eo scripta sunt, complebatur. Cum ergo, ut diximus, duodecim esset annorum, & iuxta mortem dies solennitatis expleti essent, & reuerterentur parentes cum infanthulo Iesu, remansit puer in Hierusalem, & nesciebant parentes eius. Et hic sublimius quiddam quam humana natura patitur intellige. Non enim simpliciter remansit, & parentes eius ubi esset ignorabant, sed quomodo in Ioannis euangelio scriptum est, quoniam insidiabantur ei Iudaei, & elapsus est de medio eorum, & non apparuit, sic & nunc puto remansisse puerum in Hierusalem, & parentes eius ubi remanserit ignorasse. Nec miremur parentes uocatos, quorum alter ob partum, alter ob obsequium, patris & matris meruerunt uocabula. Sequitur: Dolentes, inquit, quarebamus te. Non puto eos idcirco doluisse, quia putarent errasse puerum uel perisse: nec poterat accidere, ut Maria quae sciebat se de spiritu sancto concepisse, quae & angelum loquentem, & currentes pastores, & Simeonem audierat propheta, timeret, ne puerum perderet oberrantem. Amoue hanc opinionem maxime de Ioseph, cui ab angelo praeceptum fuerat, ut tolleretur puerum, & in Aegyptum pergeret: qui audierat: Ne timeas tollere Mariam coniugem tuam, quod enim in ea natum est, de spiritu sancto est. Nunquam fieri poterat ut perditum formidaret infantem, quem diuinum esse cognouerat. Aliud quiddam dolor & quaestio parentum, quam simplex lector intelligit, sonat. Quomodo enim tu si quando scripturas legis, quæris in eis sensum cum dolore quodam ac tormento, non quo scripturas errasse, aut perperam quid habere arbitreris, sed quod illae intrinsecus habeant ueritatis sermonem atque rationem, et tu nequeas inuenire quod uerum est: ita & illi quarebant ne forte recessisset ab eis, ne relinquens eos ad alia transmigrasset, & quod magis puto, ne reuertisset ad coelos, cum illi placuisset, iterum descensurus. Dolentes ergo, quarebant filium dei. Et cum quærerent, non inuenerunt inter cognatos. Neque enim poterat humana cognatio dei filium continere, Non inuenerunt inter cognatos, quia diuina maiora erant notitia scientiaque mortali. Vbi igitur inueniunt eum? In templo, Ibi enim inuenitur filius dei, Si quando & tu quaesieris filium dei, quare primum in templo, illuc propera, ibi Christum sermonem atque sapientiam, id est filium dei, reperies. Quoniam uero paruulus erat, inuenitur in medio praeceptorum, sanctificans & erudiens eos. Quia paruulus erat, inuenitur in medio non eos docens, sed interrogans, & hoc pro ætatis officio, ut nos doceret quid pueris, quamuis sapientes & eruditi sint, conueniret, ut audiant potius magistros, quam docere desiderant, & se uana ostentatione non iacent. Interrogabat, inquam, magistros, non ut aliquid disceret, sed ut interrogans erudiret. Ex uno quippe doctrinae fonte manat & interrogare & respondere sapienter: & eiusdem scientiae est, scire quid interroges, quidue respondeas. Oportuit primum saluatorem eruditae interrogationis magistrum fieri, ut postea interrogationibus responderet iuxta rationem dei, atque sermonem. Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptum est: Quid est quod quarebatis me, usque ad eum locum ubi ait: Conseruabat Maria omnia uerba in corde suo. Cap. II Homilia XX

Quarebant Maria & Ioseph inter affines Iesum, & non inueniebant: in comitatu, & inuenire non poterant. Quaesierunt in templo, sed apud magistros, & in medio praeceptorum inueniunt eum. Vbi cumque magistri fuerint, in medio magistrorum inuenit Iesus, si tamen magister sedeat in templo, & nunquam egrediatur ex eo. Profuit Iesus magistris suis, & eos quos interrogare uidebatur, docuit in medio eorum loquens, & quodammodo concitabat eos ad qua-

ad quaerenda, quæ usq; ad id locorū, utrum scirent, an ignorarent, nosse non poterant. Inuenitur Iesus in medio magistrorū, & inuentus dicit quæstitoribus suis: Quid est quia quærebat is mer? Nesciebatis quia in his quæ sunt patris mei oportet me esse? Primū simpliciter sentiētes armemur aduersus impios hæreticos, qui dicunt non esse cōditorem patrem Christi Iesū, neq; deum legis, sed nec prophetarū. Ecce pater, deus templi asseritur. Erubescāt Valentiniani audientes Iesum inquentem: In his quæ sunt patris mei oportet me esse. Erubescant omnes hæretici, qui euangeliū recipiunt secundū Lucam, & quæ in eo sunt scripta contēnunt. Hæc ut dixi, sint intellecta simplicius. Quoniā uero infertur: Ipsi autē non intellexerunt sermonem, sensum scripturæ diligentius uentilemus, si erant stulti & insipientes, ut nescirēt quid diceret, quia hoc quod ait: In his quæ sunt patris mei me esse oportet, significaret in templo, an aliud quiddā altius significet, & quod magis ædificet audiētes. Vnusquisq; nostrū si bonus fuerit atq; perfectus, possessio dei patris est, & habet in medio sui Iesum. Credamus quippe dicenti, quoniam in his quæ sunt patris mei me oportet esse. Magis rationabile atq; uiuēs, & uerū templum dei hoc esse suspicor, q̄ illud quod typice terreno opere cōstructū est. Vnde illo in templo ut typice fuit, ita recessit & typicē. Egressus est enim de tēplo terreno dicens: Ecce relinquetur uobis domus uestra deserta, & relinquēs domum illā uenit ad possessionē dei patris, ad ecclesias in toto orbe dispersas & dicit: In his quæ sunt patris mei me oportet esse. Tunc ergo non intellexerunt uerbū, quod locutus est eis. Simul & illud attēdit, quod quamdiu in possessione patris sui fuit sursum erat, quia necdum plenā fidē Ioseph & Maria habebāt, propterea sursum cū eo manere nō poterāt, sed dicitur descendisse cum eis. Crebro Iesus descendit cum discipulis suis, nec semper uersatur in mōte, nec absq; sine sublimia tenet. In monte cum Petro est, cum Iacobo, cum Ioanne, & rursum in alio loco cū cæteris discipulis. Porro quia nō ualebant hi qui uarijs ægrotationibus laborabant in montem conscendere, idcirco descendit, et uenit ad eos qui deorsum erant. Nunc quoq; scribitur, descendit cum eis, & uenit Nazareth, & subijciebatur eis. Discamus filij subiecti esse parentibus nostris, maior minori subijci. Nam quia maiorem Ioseph uidebat ætate, propterea eum parentis honore coluit, omnibus filiis exemplum tribuens, ut subijciantur parentibus. Quod si patres ipsi nō fuerint, subijciantur his qui patrū ætatem habent. Quid loquor de parentibus & filiis? Si Iesus filius dei subijcitur Ioseph & Mariæ, ego nō subijciar episcopo qui mihi à deo ordinatus est pater? Nō subijciar presbytero, qui mihi domini dignatione prepositus est? Puto quod intelligebat Ioseph, quia maior se erat Iesus, quod subijciebatur sibi, & sciens maiore esse subiectum, trepidus moderabat imperiū. Videat ergo unusquisq;, quod sepe melioribus prepositus sit inferior, & nonnunq; accadat, ut ille qui subiectus est, melior sit eo qui sibi uidetur esse prepositus. Quod cum intellexerit dignitate sublimior, nō eleuabitur superbia ex eo quod maior est, sed sciet ita sibi meliorem esse subiectum, quomodo & Iesus subiectus fuit Ioseph. Deinde sequitur. Maria autē conseruabat omnia uerba hæc in corde suo. Plus aliquid q̄ de homine suspicabatur, unde & custodiebat omnia uerba eius in corde suo, non quasi pueri qui duodecim esset annorū, sed eius qui de spiritus sancto conceptus fuerat, quē uidebat proficere sapiētia & gratia apud deum & homines. Iesus proficiebat sapiētia, sapientior per singulas uidebat ætates. Nunquid sapiens nō erat, ut sapientior fieret? An quoniā euacuauerat se formā serui accipiens, id quod amiserat resumebat, & replebat uirtutib. quas pauloante assumpto corpore uisus fuerat relinquere? Proficiebat ergo nō solū sapiētia, sed ætate. Est ætatis profectus. Duæ in scripturis feruntur ætates, altera corporis quæ non est in potestate nostra sed in lege naturæ, altera animæ, quæ proprie in nobis sita est, iuxta quam si uolumus quotidie crescimus, & ad summitatem uenimus: ut non simus ultra paruuli fluctuantes, & qui circumferamur omni uento doctrinæ, sed esse paruuli desinētes, incipiamus esse uiri, atq; dicamus: Quādo factus sum uir, destruxi ea quæ erāt paruuli. Huius ut dixi ætatis profectus, qui incrementū habet animæ, in nostra est potestate. Si autē nō sufficit testimonium, etiā aliud de Paulo sumamus exemplum. Donec perueniamus, inquit, omnes in uirum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis corporis Christi. In nobis ergo est ut ad mensurā perueniamus ætatis corporis Christi, & si in nobis est, omni labore nita-

Matt. 23

i Cor. 13

Ephes. 4

mur deponere paruulū, & destruere illū & ad ætates reliquas peruenire, ut nos quoque audire possimus: Tu autem ibis ad patres tuos cū pace, nutritos in senecta bona, utique spiritali, quæ est uere senectus bona, canescens & in finem usque perueniens in Christo Iesu: Cui est gloria & honor & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Quintodecimo anno imperij Tiberij Cæsaris, usque ad eum locum ubi ait: Rectas facite semitas eius.

Cap. III.

Homilia XXI.

Esai.

Q

VANDO ad Iudæos tantū sermo propheticus mittebat, Iudaici reges ponebant in titulo: Verbi gratia, uisio quā uidit Esaias filius Amos aduersus Iudæā, & aduersus Hierusalē in regno Osia & Ioathan, & Achaz, & Ezechia: nec aliū quemquā exceptis Iudææ regibus Esaias uideo tēpore designatū. In quibusdā prophetis & Israel reges legimus, sicut ibi: Et in diebus (inquit) Hieroboam filij Ioas regis Israel. Quando uero sacramentū euāgelij prædicandum erat, & in toto orbe euāgelij disseminandū, cuius princeps Ioannes in eremo fuit, & orbem Romanū Tiberij regebat imperiū, & tunc in quintodecimo anno uerbum domini ad Ioannem factū esse describit. Et si tantū his qui de nationibus credituri erant annuncianda salus fuisset, & penitus excludendus Israel, suffecerat dicens: In quintodecimo anno Tiberij Cæsaris, præside Iudææ Pōtio Pilato. Quia uero & de Iudæa & de Galilæa multi credituri erant, idcirco & hæc regna ponuntur in titulo: diciturque, Tetrarcha Galilææ Herode, & Philippo fratre eius Tetrarcha Iturææ & Trachonitidis regionis, & Lysania Tetrarcha Abilenæ, sub principibus sacerdotū Anna & Caipha factum est uerbum domini ad Ioannem filium Zachariæ in deserto. Olim uerbū dei fiebat ad Hieremiā filium Elchia in Anathoth in diebus Iosia regis Iudæ: nunc sermo dei fit ad Ioannē filium Zachariæ, qui nunquā factus est ad prophetas in deserto. Sed quia plures filij credituri erant desertæ magis quā eius quæ habet uirū, idcirco factum est uerbum dei ad Ioannem filium Zachariæ in deserto. Simulque considera quod magis rationem habet si mystice intelligatur desertum, & non secundū simplicem literam. Qui enim in deserto prædicat, superflue facit ibi uociferari, ubi se loquentem nullus exaudiat. Præcursor ergo Christi, & uox clamantis in deserto, prædicat in deserto animæ, quæ non habebat pacem. Non solum aut tunc, sed & in præsentī primū lucerna ardens & lucens uenit, & prædicat baptisma poenitentia in remissionē peccatorū, deinde lux uera subsequitur: quando lucerna ipsa loquitur: Illum oportet crescere, me autē minui. Fit uerbum in deserto, & uenit ad omnem circa regionem Iordanis. Quæ enim alia loca debuit circuire baptista nisi uicina Iordanis, ut quicumque uoluisset agere poenitentia, præsto essent ad lauacrum aquæ? Porro Iordanis descendens interpretat. Descendens autē & largo impetu currens fluuius dei saluator noster dñs est, in quo baptizamur. Quam uerā aquam salutare, in remissionē quoque peccatorū in baptisma prædicat, uenite catechumeni, agite poenitentia, ut in remissionem peccatorū baptisma consequamini. In remissionem peccatorū ille accipit baptisma, qui peccare desistit. Si quis enim peccans ad lauacrū uenit, ei nō fit remissio peccatorū. Propterea obsecro uos ne absque cautela & diligenti circūspectione ueniatis ad baptismū, sed ostendatis primū fructus dignos poenitentia. Facite aliquid tēporis in cōuersatione bona, mūdōs uos à cunctis sordibus uitijque seruate, & tunc uobis remissio peccatorū fiet, quādo cœperitis & ipsi propria peccata contēnere. Dimittite delicta uestra, & dimittentur uobis. Hoc autem ipsum quod nunc de Veteri instrumento ponit, in Esaiā propheta scriptū legimus. Ibi enim dicit: Vox clamantis in deserto: Parate uiam dñi, rectas facite semitas eius. Vult dominus in uobis reperire uia, ut possit in uestras animas ingredi & iter suum facere. Præparate ei semitā, de qua dicitur: Rectas facite semitas eius: Vox clamantis in deserto. Vox clamat, præparate uia. Primo enim uox ad aures peruenit: deinde post uocē imò cum uoce, auditum sermo penetrat. Iuxta hunc sensum à Ioanne annūciatus est Christus. Videamus ergo quid uox de uerbo annunciet. Præparate (inquit) uiam domino. Quam uiam domino præparemus? Nunquid corporeā? Aut potest sermo dei tali itinere pergere? An intrinsecus præparanda est domino, & in corde nostro recta & æqualis semita

semita componenda: Hec est uia per quam ingressus est sermo dei, qui in humani corporis capacitate consistit. Magnū est cor hominis & spatiosum & capax, si tamē mundum fuerit. Vis eius magnitudinem latitudinemq; cognoscere? Vide quantā diuinorū sensuum magnitudinem capiat. Ipse ait: Dedit mihi eorū, quæ sunt, notitiā, rationem mūn- sap. 7 discire, & opera elementorū, principium & finem & medietatem seculorū, temporum uarietates, & translationem mensium, annorum circulos, & siderum sedes, naturas animalium, & furores bestiarū, spirituum uolentias, & cogitationes nominum, diuersitates arborum, & uim radicum. Vides non paruum esse cor hominis, quod tāta capiat. Neq; in corporis quantitate, sed in fortitudine eius intellige, quæ tantam scientiā capiat ueritatis. Vt autem & simplices quosq; quotidianis exemplis ad credendum adducā quod grande sit cor hominis, uideamus. Quascunq; urbes transiuimus, habemus illas in animo, & qualitates, & situs platearum, murorumq; & ædificiorū in corde nostro uersantur. Viam quam ingressi sumus, in memoriæ pictura ac descriptione retinemus, mare quod nauigauimus tacita cogitatione amplectimur. Non est paruum, ut dixi cor hominis, quod potest tanta capere. Si autē non est paruum tanta capiens, consequenter in illo uia domini preparatur, & recta fit semita, ut ambulet in illa sermo dei, atq; sapientia. Prepara uiam domino per conuersationem bonam, & egregijs operibus tene semitā, absq; offensa ulla deambulet in te uerbum dei, & donet tibi mysteriorū suorum aduentusq; notitiā. Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptum est: Omnis uallis implebitur, usq; ad eum locum
ubi ait: Potens est deus de lapidibus istis suscitare filios
Abrahæ. Cap. III. Homilia XXII.

IDEAMVS quæ in Christi prædicentur aduentu, inter quæ primū de Ioanne scribitur: Vox clamantis in deserto: Parate uiam dñi, rectas facite semitas eius. Et quod sequitur proprie de domino saluatore est. Neq; enim à Ioanne omnis uallis impleta est, sed à domino saluatore. Seipsum unusquisq; consideret, quis erat antequā crederet: tunc animaduertet uallē humilem, uallē se fuisse præcipitem & in ima demersam. Quando uero uenit dominus Iesus, & misit spiritum sanctum uicariū suū, uallis omnis expleta est. Expleta est autem operib. bonis, & fructibus spiritus sancti. Charitas non sinit permanere te uallē. Quod si pacem habueris, & sapientiā & bonitatē, nō solum uallis esse desistes, sed etiā mons esse incipies dei. Quod tamen de gentibus quotidie magis fieri uidemus, atq; compleri: Omnis uallis implebitur, q; de populo Israel, qui de excelsis depositus est: Omnis (inquit) mōs & collis humiliabitur. Mons erat quondam ille populus & collis, qui depositus est atq; destructus. Illorū delicto salus gentibus data est ad æmulandū eos. Quod & si contrarias fortitudines, quæ aduersus mortales erigebantur, dixeris mōtes & colles esse depositos, non peccabis. Vt enim impleantur huiusmodi ualles, humiliandę sunt. Sed & hoc quod in aduentu Christi prophetatū est, utrum expletum sit cōtemplamur. Sequitur enim: Et omnia praua erūt in directa. Vnusquisq; nostrum prauus erat, si tamen non & usq; hodie perseverat, & per aduentum Christi qui factus est ad animā nostrā, praua quæq; directa sunt. Quid enim tibi prodest, si Christus quōdam uenit in carnem, nisi quoq; ad tuam animā uenerit? Oremus ut illius quotidie nobis aduentus fiat, & possimus dicere: Viuo autē iam non ego, uiuit aut in me Christus. Si enim Christus uiuit in Paulo, non uiuit in me, quid mihi proderit? Cum autem & ad me uenerit, & fructus illo fuero, sicut fructus est Paulus, tunc & ego Paulo similiter loquar: Viuo iam non ego, uiuit uero in me Christus. Consideremus ergo cætera, quæ in Christi prædicentur aduentu. Nihil te asperius erat. Vide pristinos motus tuos, uide iram, & cetera uitia, si tamen cessauerunt esse quæ fuerant, & intelligis nihil te asperius, & (ut significantiū loquar) nihil fuisse inæqualius. Conuersatio tuā inæqualis erat, & sermo & opera inæqualia. Venit ergo dominus meus Iesus, & exæquauit asperitates tuas, incompōsitā quæq; uertit in uias planas, ut fieret in te iter sine offensione, & leuē, atq; purissimum, gradereturq; in te deus pater, & Christus dominus mansionem apud te faceret, diceretq;: Ego & pater meus ueniemus, & mansionem apud eum faciemus. Sequitur: Et Gal. 3 Ioan. 14 uidebit

uidebit omnis caro salutare dei, Tu quondam caro eras, imò ut mirabilius loquar, cum adhuc in carne sis uides salutare dei. Quid autem sibi uelit quod dicitur, omnis caro, eo quod nulla excipiat quæ non uideat salutare dei, relinquo intelligendū his qui sciūt scripturarum mysteria. Quænam egrediētibz ad baptismum Ioannes loquitur, attendendum. Si quis uult baptizari, egrediatur. Manens em̃ in pristino statu, & mores suos & consuetudinem non reliquens, nequaquã rite ad baptismum uenit. Vt autem intelligas quid sit egredi ad baptismum, accipe testimoniū & ausculta uerba quibus deus loquitur ad Abraham: Egredere de terra tua, & reliqua. Egredientibus itaq; ad lauacrum turbis, non egressis, sed tantū egredientibus, Ioannes loquitur quæ sequuntur: Si enim iam egressi fuissent, nunquam ad eos diceret, generatio uiperarum. Quæcūq; igitur ad illos loquit, ad uos, o catechumeni & catechumenæ, loquit. Qui disponitis uenire ad baptismum, cōsiderate ne forsitan uobis dici possit, generatio uiperarum. Sed & illud quod sequitur, nisi prauitatē uenenaq; serpentum de corde uestro expuleritis, dicitur ad uos: Quis ostendit uobis fugere ab ira uentura? Magna huic seculo impendet ira, omnis iram dei passurus est mūdus: tantam uastitatem cœli, & latitudinem terræ, & stellarum choros, splendorem solis, & lunæ nocturnæ solatia, dei ira subuertet. Hæc enim omnia propter hominum peccata transibūt. Et olim quidem super omnia tantū in terra uenit ira dei, quia omnis caro reliquerat uiam suam super terram: nunc autē & super

Gen. 12 cœlum, & super terrā uentura est ira dei. Cœli pertrāsibunt, tu autē permanebis (ad deū dicitur) & omnes sicut uestimentum ueterascent. Videte qualis & quanta ira sit, quæ mundum omnem consumptura sit, & puniet eos qui pœna digni sunt, inuenietq; mercedem in qua se exerceat. Vnusquisq; nostrum ex eo quod gessit, iræ materiam præparauit. Secundum duritiam enim tuā & impœnitēs cor thesaurizas tibi iram in die iræ & reuelationis iusti iudicij dei, dicitur ad Romanos. Dein sequitur: Quis ostendit uobis fugere ab ira uentura? Facite ergo fructus dignos pœnitentiæ. Et uobis qui uenitis ad baptismum dicitur: Facite fructus dignos pœnitentiæ. Vultis scire qui sunt fructus pœnitentiæ? Charitas fructus est spiritus, gaudium fructus est spiritus, pax, patientia, benignitas, bonitas, fides, mansuetudo, continentia, & reliqua huiuscemodi. Si hæc omnia habuerimus, fecimus fructus dignos pœnitentiæ. Rursum dicitur ad eos qui ad Ioannis baptismū ueniebant. Et ne incipiat dicere intra uosmetipsos, patrem habemus Abraham: dico enim uobis, quia potest deus de lapidibus istis suscitare filios Abraham. Prophetat Ioannes nouissimus prophetarū expulsionem prioris populi, & uocationē gentiū. Illis enim qui de Abraham gloriabantur dicit: Et ne incipiat dicere in uobismetipsis, patrem habemus Abraham, Et de gētibz rursum loquitur: Dico enim uobis, quia potest deus de lapidibus istis suscitare filios Abraham. De quibus lapidibus? Non utiq; lapides irrationabiles corporeosq; monstrabat, sed homines insensibiles & quondam duros, qui quia lapides & ligna adorabant, impletum est illud quod in psalmo cantabatur: Similes illis fiunt qui faciunt ea, & omnes qui confidunt in eis. Vere qui faciunt idola, & confidunt in eis, similes sunt dijs suis, absq; sensu, siue ulla ratione, in lapides lignaq; conuersi sunt. Cum enim tantū uideant creaturarū ordinem, decorem, officiū, tantam mundi pulchritudinem, nolunt de creaturis intelligere creatorem, neq; considerāt tantæ dispensationis aliquam prouidentiam aliquem esse rectorem, sed sunt cæci, his tantum oculis mundum uidentes, quibus irrationabilia iumenta & bestię uident. Non enim animaduertunt in his quæ uident ratione regi, aliquam inesse rationem. Hæc propterea, quia Ioannes dixerat: Potest deus de lapidibus istis suscitare filios Abraham. Et nos igitur obsecremus deum, ut si quando fuimus lapides, uertamur in filios Abraham. Et his filijs qui eieci sunt, & repromissionem adoptionemq; suo uitio perdidērūt. Vnum

Exod. 15 testimoniū adhuc de lapidibus ponam. Siquidē in cantico Exodi scribitur: Vertantur in lapides donec pertranseat populus tuus dñe, donec transeat populus tuus iste quem possedisti. Rogatur itaq; deus, ut paulisper conuertantur in lapides: hoc em̃ Græcus sermo significantius sonat, ἀναλιθόντωνσαν, donec pertranseat populus Iudæorum. Haud dubium quin postquam illi transierint, gentes lapideæ esse cessabunt, & pro duro corde recipient humanam in Christo rationabilemq; naturam. Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

Deco

De eo quod scriptū est: Ecce securis ad radices arborū posita est, usq; ad eū locum ubi ait: Venerūt autē & Publicani, ut baptizarentur ab eo. Cap. III Homila XXIII.

O ANNES illo iam tempore loquebatur: Ecce securis ad radices arborū posita est: Et siquidē iam ingrueret cōsummatio, & temporū finis instaret, nulla mihi quēstio nasceretur. Dicerem enim hoc quod ait: Ecce securis ad radices arboris posita est: & illud: Omnis enim arbor quę non facit fructū bonū præcidetur, et in ignem mittetur: propterea prophetatū, quia in illo tempore cōplebatur. Cum autem tanta post secula fluxerint, & tam innumera- biles anni ab illo tempore usq; ad præsentē diem transierint, quomodo spiritus sanctus in propheta dicat: Ecce securis ad radices arborum posita est, debemus inquirere. Ego puto Israelitico populo prophetari, quod præcisio eius uicina sit. His enim qui egredie- bantur ad eum ut baptizarentur, inter cetera loquebatur: Facite fructus dignos pœni- tentiæ, & quasi Iudeis dicebat: Ne incipiat dicere in uobismetipsis, patrem habemus Abraham. Dico enim uobis, quia pōtest deus ex lapidibus istis suscitare filios Abraham. Hoc ergo quod ait: Ecce securis ad radices arborum posita est, Iudeis loquitur. Cui sen- sui & apostolicū illud congruit, fractos esse ab hac securi infidelitatis ramos, atq; succi- sos, ut amputaret ex arbore non radicem, sed ea quę de radice pullularunt, ut in radice pristinae arboris, rami possint oleastri inseri. Omnis ergo arbor quę non facit fructum bonum præcidetur, & in ignem mittetur. Hunc enim finem habet, ut incendio concre- metur. Deinde tres ordines inducuntur sciscitantum Ioannem super salutē suā: unus quē scriptura appellauit populos exeūtes ad baptisma, alius quē publicanos nominat, tertius qui militū appellatione censetur. Interrogabant enim turbę, dicentes: Quid fa- ciemus? Qui respōdens, ait eis: Qui habet duas tunicas, det ei qui nō habet: & qui ha- bet cibos, similiter faciat. Quod quidem, nescio si turbę cōueniat præcipi. Magis em̃ apostolis quā uulgo congruit, ut qui duas tunicas habet, unā tribuat non habenti. Et ut scias magis hoc apostolis q̃ populis conuenire, audi quid ā saluatore dicatur ad eos: Neq; duas tunicas tollatis in uia. Duplex itaq; uestimētum quo unus quisq; uestitur, & præcipitur ut alterum tribuat non habenti, aliam intelligentiam sonat. Vult enim nos saluator, quomodo nō habemus duobus seruire dominis, sic nec duas habere tunicas, nec duplici ueste circumdari, ne sit unum indumentum ueteris hominis, & alterum no- ui. Econtrario autem cupit ut expoliamus nos ueterē hominem, & induamus nouū. Hucusq; facilis expositio est. Porro quæritur, quomodo iuxta hanc interpretationē iu- beatur nobis non habenti tribuere uestimentū. Quisnam est ille qui ne unum quidem indumentum super carnem suam habet, qui nudus est, qui omnino nulla ueste cooper- tus? Neq; uero hoc dico, quo non præcipiatur liberalitas, & in pauperes misericordia. Hyperbolica clementia: ut etiam nudos, altera tunica protegamus. Sed hoc aio, quod & profundior locus iste respiciat intellectum, & oporteat ei dare tunicam qui omni- no nō habebat. Quis est ergo iste, qui tunicā non habet? Nempe ille qui penitus deum non habet. Debemus igitur exuere nos, & ei dare qui nudus est. Alius habet deū, alius omnino non habet, contraria uidelicet fortitudo. Et quomodo scriptum est, ut in pro- fundo maris præcipitemus delicta nostra, sic proijci ā nobis oportet uitia atq; peccata, & iacere super eum qui eorū nobis causa extitit. Et qui habet (inquit) cibum, similiter faciat. Qui habet cibos tribuat non habenti, ut non solum ei uestimentum, sed etiam id quod possit comedere largiatur. Venerunt autē & Publicani baptizari ab eo. Hoc et iuxta simplicem intelligentiā docet publicanos, nihil amplius quærere, q̃ in lege præce- ptum est, qui enim plus exegerint, non Ioannis mandātū præuaricant, sed spiritus san- cti qui locutus est in Ioanne. Nescio autem utrum, ut secundum ἀναγνώσκω, aliud quid- dam excellentius sermo significet, & an debeamus in tali auditorio res tā mysticas pro- dere, maxime inter eos qui scripturarum medullas nō introspiciunt, sed tantum super- ficie delectant. Periculosum quidem est, sed tamē stricctim, breuiterq; tangendū. Cum exierimus ā seculo, & hæc uita nostra fuerit commutata, erunt quidam in finibus mun- di sedentes uelut publicanorum officio diligentissime perscrutantes, ne quid sui in no- bis inueniāt. Videtur mihi princeps seculi huius quasi publicanus esse, unde scriptum est de eo: Venit princeps mundi istius, & in me habet nihil. Illud quoq; quod in aposto- 10. 41. 14

Rom. 13 lo legimus: Reddite omnib. debita, cui tributum, tributum: cui uectigal, uectigal: cui honorem, honorē, nemini quid debeatis nisi ut inuicē diligatis: sacratē intelligendum est. Quamobrē consideremus ne forte cum non habuerimus quod pro uectigali queamus reddere, ipsi trahamur ob debitū, ut solet apud seculi quoq; fieri uectigales, quando quis pro debito ipsi rei publicę seruiturus includitur. Cōplures ē nobis, ab istiusmodi publicanis tenēdi sunt: quos Iacob ille uir sanctus non magnopere formidabat, nec uerebatur, ut de publicanorum uectigalibus in eo aliquid reperiretur. Vnde & audacter ad publicanum illum loquebatur Laban: Cognosce si quid tuarū rerum est apud me. Super quod agit testimoniū scriptura dicens: Et non cognouit Laban apud Iacob quicquā. Docet igitur saluator noster & spiritus sanctus qui loquutus est in prophetis, non solum homines, sed etiā angelos, & uirtutes inuisibiles. Quid loquar de saluatore? Prophetę quoq; ipsi & apostoli, omne quod resonant, nō solum hominibus, sed & angelis prędicant. Quod ut scias uerum: Attende (inquit) cōelum & loquar: & in conspectu angelorum psallam tibi: & Laudate dominum cōeli cōelōrū, & aquę quę super cōelos sunt laudent nomen domini: & Laudent eū angeli: & In omni loco potestatis eius benedic anima mea domino. Inuenies in plurimis locis, & maxime in psalmis, & ad angelos sermonem fieri, data homini potestate, ei tamen qui spiritum sanctū habet, ut & angelos alloquatur. E quibus unum exemplum ponā, ut sciamus angelos quoq; humanis uocibus erudiri. Scriptum est in Apocalypsi Ioannis: Angelo Ephesiorū ecclesię scribe. Habeo aliquid contra te, Et rursum: Angelo ecclesię Pergamē scribe. Habeo quippiā contra te. Certe homo est qui scribit angelis, & aliquid pręcipit. Ego non ambigo & in cōetu nostro adesse angelos, non solum generaliter omni ecclesię, sed etiam singillatim. De quibus saluator ait: Angeli eorum semper uident faciem patris mei qui in cōelis est. Duplex hic adest ecclesiā, una hominū, altera angelorum. Si quid iuxta rationem, & iuxta scripturarum dicimus uoluntatē, lātantur angeli, & orant nobiscū. Et quia pręsentes angeli sunt in ecclesiā, in illa duntaxat quę meret & Christi est, propterea orantib. fōeminis pręcipitur, ut habeant uelamen super caput propter angelos, utiq; illos qui assistunt sanctis, & lātantur in ecclesiā. Quos quidem nos quia peccatorum sordibus oculi nostri obliniti sunt nō uidemus, sed uident apostoli Iesu ad quos loquitur: Amen amē dico uobis, uidebitis cōelum apertū, & angelos dei ascēdentes & descēdentes super filiū hominis. Quod si haberē hanc gratiā, ut quomodo apostoli, sic uiderē, & sicut Paulus aspexit intuerer, cernerē nūc angelorū multitudinē, quod uidebat Helisæus, & Giezi qui cū eo steterat nō uidebat. In metu erat Giezi ne ab hostib. caperetur, solus Helisæus uidēs. Sed Helisæus ut propheta domini, deprecatur, & dicit: O domine aperi oculos pueri istius, & uideat quoniā multo plures nobiscū sunt q̃ cum illis. Et statim ad preces sancti uiri, angelos quos prius Giezi non uidebat intuitus est.

4 Reg. 6 Hęc idcirco diximus, ut ostēderemus & publicanos doceri à Ioāne, & nō solū eos qui reipub. uectigalibus seruiūt, sed etiā illos qui ueniebāt ad pœnitentiā. Et alij erāt à corporalibus publicani, sicut & alij milites, qui egrediebant ad baptismū pœnitentię. Venit enim nō Ioannes & propheta tantū, sed etiā ipse saluator, & hominibus, & angelis, & uirtutib. ceteris salutarē pœnitentiā prędicare, ut in nomine Iesu omē genu flectat, cōlestiū, & terrestriū, & infernorū: & omīs lingua cōfiteatur, quia dominus Iesus Christus in gloria est dei patris: Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Ego quidē baptizo uos aqua, usq; ad eum locū ubi ait: Ipse uos baptizabit spiritu sancto & igne. Cap. III. Homilia XXIII.

I Oannē qui minor est Christo suscepit populus, reputās & cogitās ne forte ipse esset Christus: eū uero qui maior illo uenerat nō suscepit. Vis causam scire? Cognosce: Ioānis baptismus uidebatur, Christi baptismus inuisibilis erat. Ego em̃, inquit, baptizo uos in aqua: qui aut post me uenit maior me est, ipse uos baptizabit spiritu sancto & igni. Quādo baptizat Iesus spiritu sancto, & rursum quādo igne baptizat? Nunquid uno atq; eodē tēpore spiritu & igni baptizat, an uario atq; diuerso? Vos autē baptizabimini spiritu sancto, non post multos hos dies, Baptizati sunt apostoli post ascensionē eius ad cōelos spiritu sancto: quod

co: quod aut igni fuerint baptizati, scriptura nō memorat. Sed q̄modo Ioannes iuxta Iordanem fluiū ueniētes ad baptismū prestolabā, & alios abigebat dicēs, Generatio uiperarū, & reliqua: porro eos qui confitebant vitia atq; peccata suscipiebat: sic stabit in igneo flumine dominus Iesus iuxta flammeā romphæā, ut quēcunq; post exitū uitæ huius qui ad paradīsum trāsire desiderat, & purgatione indiget, hoc eū amne baptizet, & ad cupita trāsmitat: eum uero qui nō habet signū priorū baptismatū, lauacro igneo nō baptizet. Oportet enim prius aliquē baptizari aqua & spiritu, ut cū ad igneū fluiū uenerit, ostendat se & aquæ & spiritus lauacra seruasse, & tunc mereat etiam ignis accipere baptismū in Christo Iesu, Cui est gloria & imperiū in secula seculorū, Amen.

De suspitione quam habebat populus de Ioanne, ne forte ipse esset Christus.

Cap. III. Homilia XXV.

AB ET periculū & dilectio, si modum transeat. Debet enim qui aliquem diligit naturas & causas cōsiderare dilecti, & non eū plus diligere q̄ mere tur. Nam si mensuram charitatis, modūq; transcenderit, & qui diligit, & q̄ diligitur, in peccato erūt. Quod ut manifestius fiat, ponamus exemplum.

Ioannem populus mirabatur, & diligebat eum: & re uera erat dignus miraculo, ut plus ei q̄ cæteris hominibus deferretur, quia aliter quā cuncti mortales uixerat. Nō omnes sumus simplici cōtenti cibo, sed uarietate delectamur escaurū: unum nobis ad potādū uinum sufficit, uarij gustus uina mercamur: Ioānes uero semper locutis, semper uescebat melle syluestri, & cōtētus erat simplici & tenui cibo, ne corpus illius crassioribus pulmētis pinguesceret, & exquisitis dapibus grauaret. Huiusmodi quippe natura corpora nostra sunt, ut escis superfluis aggrauentur: & cū corpus fuerit aggrauatū, anima quoq; oneret, quę per totū diffusa corpus, passiōibus illius subiacet. Quamobrem recte precipit eis qui obseruare possunt. Bonū est nō māducare carnem, neq; bibere uinū, neq; in quo frater tuus scandalizet. Erat igitur Ioānes uitæ mirabilis & multū ab aliorum hominū cōuersatione diuersus. Nō habebat sacculū, nō famulū, non saltē uile tuguriū. Morabat in deserto nō solum usq; ad diē ostēsiōis sue ad Israel, uerū eo tēpore quo pœnitentiā populo prædicabat erat in solitudine Iudææ, & aqua simplici irrigabatur, ut & in potu esset diuersus à cæteris. Nos qui uersamur in urbibus, qui in medio populorum sumus, & uestes quærimus lautiores, & cibos, & habilia: ille uero qui in eremo morabat, uidete quali uestimēto indutus fuerit. De pilis camelorū sibi tunicā fecerat, & zona pellicea cingebat. Omnia ergo in illo nouerant, & propter dissimilitudinē uitæ uniuerſi qui uidebāt admirabant eum, & mirātes studiosissime colebāt, super omnia quod pœnitentes in remissionē peccatorū baptizabat. Quas ob causas diligebant quidē eum iustissime, sed nō seruabant in charitate modū. cogitabāt em̄ ne forte ipse esset Christus. Quā inordinatā & irrationabilē charitatem cauens Apostolus Paulus, de semetipso loquebat. Timeo autē ne quis de me cogitet super id qd̄ uidet in me, aut audit ex me, & ne magnitudo reuelationū extollat me, &c. Qd̄ metuens ne etiā ipse incurrat, nolebat omnia de se indicare quæ norat, ne quis de eo plus arbitret esse q̄ cerneret, & mensuram honoris excedēs diceret quod dictū fuerat de Ioāne, q̄a ipse esset Christus. Quod quidē nōnulli etiā de Dositheo Samaritarū heresiarcha dixerūt, alij uero de Iuda Galilæo. Deniq; in tātā quidā dilectiōis audaciā proruperūt, ut noua quædā & inaudita super Paulo monstra cōfingerent. Alij em̄ aiūt hoc quod scriptū est, sedere à dextris Saluatoris & sinistris, de Paulo, & de Marcione dici, quod Paulus sedet à dextris, Marcio sedeat à sinistris. Porro alij legentes, Mittam uobis aduocatū spiritū ueritatis, nolūt intelligere tertiā personā à patre & filio, & diuinam sublimēq; naturā, sed Apostolū Paulū. Nonne tibi omnes uidētur plus amasse q̄ expedit, & dum uirtutē uniuscuiusq; mirant, dilectiōis perdidisse mēsurā? Quod quidem in ecclesia patimur: pleriq; em̄ dum plus diligunt q̄ meremur, hæc iactant & loquuntur, sermones nostros doctrināq; laudantes, quę cōsciētia nostra nō recipit. Alij uero tractatus nostros calūniātes, ea sentire nos criminant, quę nunq; sensisse nos nouimus. Sed neq; hi q̄ plus diligūt, neq; illi qui oderūt, ueritatis regulā tenēt: & alij p̄ dilectionē, alij per odiū mentiuntur. Vnde oportet charitati frena imponere, & tantū ei

uagandi permittere libertatem, quantū in prarupta non corruat. Scriptū est in Eccle-
 sia. Ne sis iustus multū, neq; ampliora cogites, ne forte obstupescas. Quod exemplū
 sequēs possum simile quid dicere, Ne diligas hominē ex tota anima tua, & ex tota uir-
 tute tua: ne ames angelū de toto corde, de tota anima, de tota uirtute, sed preceptū iux-
 ta eloquiū saluatoris soli serua deo. Diliges enim, inquit, dominū deū tuū ex toto cor-
 de tuo, & ex tota anima tua, & ex tota uirtute tua. Respōdeat mihi aliquis, & dicat: Sal-
 uator præcipit, Diliges dominū deū tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, &
 ex tota uirtute tua, & proximū tuum tanquam teipsum. Volo diligere Christum: doce
 ergo me q̄modo eum diligam. Si enim dilexero eum ex toto corde meo, & ex tota ani-
 ma mea, & ex tota uirtute, contra præceptū facio, ut alterū absq; uno deo sic diligam.
 Sin autem minus eum dilexero, quā omnipotentē patrem, timeo ne in primogeni-
 tum uniuersæ creaturæ impius & profanus inueniar. Doce me & ostende rationē, quo
 modo inter utrunq; medius incedens, diligere debeam Christū. Vis scire qua charita-
 te Christus diligendus sit? Breuiter ausculta. Diliges dominū deū tuū in Christo. Putas
 diuersam habere posse in patre & filio charitatē? Simul dilige dominū Christū, Dilige
 patrē in filio, filiū in patre, ex toto corde, & ex tota anima, & ex tota uirtute. Quod si ali-
 quis sciscitatur, & dicit: hoc quod asseris de scripturis proba: audiat Apostolū Paulum,
 qui habebat rationabilem charitatē, loquentē. Certus enim sum, quia neq; mors, neq;
 uita, neq; angeli, neq; potestates, nec præsentia, nec futura, nec fortitudo, nec altitudo,
 nec profundū, nec alia creatura poterit nos separare à charitate dei, quæ est in Christo
 Iesu, domino saluatore nostro, Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo q̄d scriptū est, Cuius uentilabrū in manu, & mūdabit aream suā, usq; ad eū
 locum ubi ait: Et cōgregabit triticū in horreū. Cap. III. Homilia XXVI.

CHRISTVS est deus: & qui adoratur eū, in spiritu & ueritate oportet adora-
 re. Deus quoq; noster, ignis cōsumens est. Dupliciter appellatur deus &
 C spiritus, & ignis. Iustus spiritus, ignis peccatoribus. Sed dum & angeli spi-
 ritus ignisq; dicuntur: Qui facit, inquit, angelos suos spiritus, & ministros
 suos ignē urentē: angeli sanctis quibusq; sunt spiritus: his uero qui meren-
 tur, addicunt ignē, & feruorē subministrant. Iuxta quem sensum, & deus noster atq; sal-
 uator cū sit spiritus, ignē uenit mittere super terrā. Spiritus, secundū illud quod scribi-
 tur, Cum autē conuersus fueris ad dominum, auferetur uelamen: & dominus spiritus
 2 Cor. 3 est. Ignē autē uenit mittere nō super cōlū, sed super terrā, ut ipse demonstrat dicens: Ignē
 Lucæ 12 ueni mittere super terrā, & quid uolo nisi ut iam ardeat? Si enim cōuersus fueris ad do-
 minum qui est spiritus: Christus tibi spiritus erit, & non uenit ignē mittere super ter-
 ram. Quod si non cōuerteris ad deum, sed habes terrā & fructū eius, ignē uenit mitte-
 re super terrā tuam: Huic quid simile etiā de deo scriptum est: Ignis accēsus est furoris
 eius, nō usq; ad cōlū sursum, sed usq; ad infernū deorsum: & deuorabit non cōlū, sed
 terrā & germina eius. Quorsum ista memorauit? Quia & baptismus q̄ baptizat Iesus,
 in spiritu sancto est, & igni. Memini eorū quē nuper locutus sum, nec præterit explana-
 tio superior, sed uolo & nouū aliquid inferre. Si sanctus fueris, spiritu sancto baptiza-
 beris: si peccator, in ignem mergeris: & unum atq; idem baptisma indignis & peccato-
 ribus in condemnationē ignemq; uertetur: his uero qui sancti sunt & tota fide ad do-
 minū cōuertunt, spiritus sancti gratia salusq; tribuēda est. Is ergo qui spiritu sancto &
 igne dicitur baptizare, habet uentilabrū in manu sua, & mundabit aream suam, & con-
 gregabit triticum suum in horreū, paleas autē comburet igni inextinguibili. Volo in-
 uenire rationē, quare dominus noster habeat uentilabrum: & quod blando uēto leues
 paleæ huc illucq; rapiantur, graue uero triticum in unum deferatur locum: neq; enim
 absq; uento possunt triticum & paleæ separari: existimo tentationes pro uento intelli-
 gi, quæ confuso credentium aceruo, alios paleas, alios triticum esse demonstrāt. Cum
 enim anima tua fuerit aliqua tentatione superata, nō tentatio te uerit in paleas, sed cū
 esses palea, leuis uidelicet & incredulus, ostendit te esse tentatio quod latebas. Econ-
 trario autem cum fortiter tentamenta toleras, non te facit fidelem tentatio, atq; patien-
 tem, sed uirtutem quæ in te erat patiētiæ & fortitudinis, & latebat, profert in medium. Putas

Putas enim, ait dominus, aliter me tibi locutum fuisse quam ut pareres iustus? Et alibi. Affixi te, & affeci penuria, ut manifesta fierent quæ erant in corde tuo. In hunc modum & tempestas non facit super arenam ædificium consistere, sed super terram. Quæ cum fuerit exorta, id quod super terram fundatum est, non euertet: quod uero super arenam fluctuat, probat illico non bene fuisse fundatum. Quapropter antequam oriatur tempestas, antequam uentorum flabra consurgant, priusquam intumescant flumina, dum adhuc silent uniuersa, omne studium nostrum ad ædificiorum fundamenta uertamus, ædificemus domum nostram uarijs firmisq; lapidibus preceptorum dei, ut cum persecutio se uerit aduersus Christianos, durusq; turbo surrexerit, ostendamus nos habere ædificium super petram Christum Iesum. Si quis autem (quod procul absit à nobis) negauerit, iste sciat non se illo tempore quo negasse uisus est, Christum negasse, sed semina & radices habuisse negandi iam ueteres, tunc uero fuisse agnitum quod habebat, & in medium esse productum. Oremus igitur dominum, ut simus ædificium quod tempestas nulla subuertat, fundatum supra petram per dominum nostrum Iesum Christum, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptum est: Multa quidem & alia exhortans annunciabat, usq; ad eum locum, ubi ait: Spiritus sanctus descendit super eum.

Cap. III. Homilia, XXVII.

VI Euangelij sermonem docet, non unam rem nunciat, sed plurimas. Hoc quippe scriptura significat dicens: Multa quidem & alia exhortans annunciabat. Itaque etiam alia quæ scripta non sunt, Ioannes populo predicabat: quæ aut scripta sunt, considerate quanta fuerint quæ annunciant Christum. Monstrauit enim baptismum spiritus sancti, predicauit publicanis salutem, docuit

milites disciplinam, aream purgari, succidi arbores, & cætera quæ Euangelij narrat historia, exceptis ergo his quæ scripta sunt, etiam illa quæ scripta non sunt annunciasse monstratur in eo quod dicitur: Multa quidem & alia exhortans annunciabat populo. Et quomodo in Euangelio secundum Ioannem de Christo refertur, quia multa & alia locutus est quæ non sunt scripta in libro isto, quæ si scriberentur, neque ipsum puto mundum capere potuisse libros qui scribendi erant: sic & in presenti loco intellige, quod forsitan Lucas quoniam maiora quædam à Ioanne annunciabatur quam ut deberent literis credi, uoluerit ea nominatim dicere, sed tantum significauerit quod dicta sint: & idcirco dixisse, Multa quidem & alia exhortans annunciabat populo. Miremur quidem Ioannem ex his quæ sequuntur, maxime quod inter natos mulierum maior Ioanne baptista nemo fuerit, & in tantam opinionem merito uirtutis ascenderit, ut à plerisque Christus putaretur: sed aliud multo mirabilius: Herodes Tetrarcha habebat regiam potestatem, & poterat eum cum uoluisset occidere: & cum rem fecisset iniustam, & contra legem Moysi ut uxorem fratris sui acciperet, quæ habebat filiam de priori uiro, non eum timuit, non accepit personam, non cogitauit, ut dixi, regiam potestatem, non formidauit interitum, sciebat enim etiam si propheta non esset, quod laceffit eum posset occidere. Hæc igitur uniuersa cum nosset, libertate prophetica corripuit Herodem, & incestas nuptias arguit, & ob id clausus in carcere, non de morte sollicitus, non de incerto iudicio, sed in uinculis de Christo quæ annunciauerat, cogitabat. Et quia ipse ad eum ire non poterat, mittit discipulos suos sciscitantes: Tu es qui uenturus es, an alium expectamus? Animaduertis, quod & in carcere docuerit, uidens eum & in illo loco discipulos habere, & quam ob causam ibidem perse erudiebat. Inter quæ etiam cum de Iesu orta esset quaestio, mittit ex discipulis & interrogat: Tu es qui uenturus es, an alium expectamus? Reuertunt discipuli, & nunciant magistro, quæ Saluator iusserat nunciari: cuius uerbis Ioannes armatus ad prælium confidenter emoritur, & libenter capite truncatur ipsa uox, domini uoce firmatus, uerum esse dei filium quem credebat. Hæc de Ioanne & libertate eius, & Herodis insania, qui super multa scelera etiam hoc addidit, ut Ioannem primum carcere cluderet, & postea decollaret. Quia uero dominus baptizatus est, & coeli aperti sunt, & spiritus sanctus descendit super eum, uoxq; de coelis intonuit dicens: Hic est filius meus dilectus in quo mihi complacui: dicendum est in baptismo Iesu, coelum esse reueratum & ad

& ad dispensationem, remissionemq; peccatorum, non illius qui peccatū non fecerat, neq; inuentus est dolus in ore eius, sed totius mūdi apertos esse coelos, & spiritum sanctum descendisse: ut postq; dominus ascendisset in excelsum, & captiuam duxisset captiuitatē, tribueret nobis spiritū qui ad se uenerat: quē quidē dederat & resurrectionis tēpore dicēs: Accipite spiritū sanctum. Si cui dimiseritis peccata dimittentur eis: sicuti tenueritis, tenebūtur. Descēdit em̄ spiritus sanctus super Saluatorē in specie colūbæ, auis mansuetæ, innocentis, & simplicis. Vnde & nobis præcipitur, ut imitemur innocentiam columbarum. Talis est spiritus sanctus, mundus, & uolueris, & sublime cōsurgens. Quāobrem orantes dicimus: Quis dabit mihi pennas ut columbæ, & requiescā: id est, quis dabit mihi pēnas spiritus sancti? Et in alio loco sermo ppheticus pollicet: Si dormieritis inter medios cleros pennæ columbæ deargentatæ: & posteriora dorsī eius in uirore auri. Si em̄ inter medios cleros ueteris & noui testamēti requieuerimus, dabunt nobis pennæ colūbæ deargentatæ, id est sermones dei, & posteriora eius auri fulgore & uirore radiantia, ut sensus noster spiritus sancti sensibus compleat, id est sermō & mēs illius cōpleat aduentu, & nec loquamur aliqd nec intelligamus, nisi qd̄ ille suggererit, sed omnis sanctificatio tam in corde quā in uerbis, & in opere, a sancto spiritu ueniat in Christo Iesu, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De Genealogia Saluatoris, eo quod in Matthæo & in Luca diuersi eius referantur autores. Cap. III. Homilia XXVIII.

D O M I N U S noster atq; saluator, qui multorum saluator, cuius generationē scriptura non docuit, quæ melior fuit, nunc secundum patrū ordinem natus esse describitur. Et cum diuinitas eius nō subiaceat exordio, propter te qui ortus in carne es, nasci uoluit, & tamen nō æque ab Euāgelistis natiuitatis eius ordo narratur: Quæ res nonnullos plurimum conturbauit. Matthæus enim incipiēs natiuitatis illius seriē texere, ab Abraham usq; ad id peruenit, ut diceret, Christi autem Iesu generatio sic erat: & describit nō eum qui baptizatus est, sed qui uenit in mundum. Lucas uero exponens natiuitatem eius, non a superioribus ad inferiora deducit: sed cum baptizatum ante dixisset, usq; ad ipsum peruenit deum. Nec eadē personę sunt in generatione eius, quādo descendere dicūt, & quādo cōscendere. Qui enim fecit eum coelis tibi descendente, mulieres non quaslibet, sed peccatrices, & quas scriptura reprehenderat introducit: qui uero baptizatū narrat nullius facit mulieris mentionē. In Matthæo enim ut diximus nominatur Thamar, quæ cū socero fraude cōcubuit, & Ruth Moabitissæ nec de genere Israel: & Raab, q̄ unde sumpta sit scire nequeo: & coniunx Vriæ, quæ uiolauit mariti thorum. Quia enim dominus noster atq; saluator ad hoc uenerat ut hominū peccata susciperet, & eū qui non fecerat peccatum, pro nobis peccatum fecit deus: ppter ea descendens in mundū assumpsit peccatorum hominū uitioforūq; personam, & nasci uoluit de stirpe Salomonis, cuius peccata conscripta, & Roboam cuius delicta ferunt, & de cæteris ē quibus multi fecerūt malū in cōspectu dei. Quādo uero de lauacro cōscendit, & secūdus ordo esse describit, non per Salomonem, sed per Nathan nascitur, qui eius arguit patrem super Vriæ morte ortūq; Salomonis. Sed in Matthæo semper generationis nomen adiungit: hic uero penitus sileet: Scriptū est enim ibi: Abraham genuit Isaac: Isaac genuit Iacob: Iacob genuit Iudā, & fratres eius: Iudas genuit Phares & Zarā de Thamar: & usq; ad finē, genuit, semper apponitur. In Luca uero ubi de lauacro cōscendit Iesus filius dicitur sicut putabatur filius Ioseph: & in tam multa seriē nominū, excepto quod putabatur filius Ioseph generationis nomen ascriptū non est. In Matthæo nō est scriptum incipiebat: hic uero quia de baptismo cōscēsurus erat, incipiebat legitur, scriptura referente: Et ipse erat Iesus incipiens. Quando em̄ baptizatus est, & mysteriū secundæ generationis assumpsit, ut tu quoq; priorē natiuitatē destruas, & in secunda regeneratione nascaris, tunc dicit in cepisse. Et quomodo populus Iudæorū quando erat in Aegypto nō habebat initium mensium: quādo uero egressus est ex Aegypto nunc dicitur ad eum, mēsis iste initium mensium primus erit uobis de mensibus anni: sic qui necdū est baptizatus, nec cœpisse narratur. Nec enim frustra additū putemus ad id quod dicitur, Ipse erat Iesus, quod sequitur

sequitur, incipiens. Sed & quod ait: Quasi annorū triginta, considerandum. Ioseph triginta annorū erat quando dimissus ē uinculis, & interpretatus somniū Pharaonis Aegypti effectus est princeps, ubertatisq; tempore triticū cōgregauit, ut famis tēpore haberet quod distribueret. Ego puto quod triginta anni Ioseph, in typo triginta annorū precesserint Saluatoris. Iste em̄ Ioseph non tale triticū cōgregauit, quale in Aegypto ille Ioseph, sed triticū uerū, atq; cōleste, ut tēpore ubertatis tritico cōgregato haberet quod distribueret, cū fames esset missa in Aegyptum, non fames panis, neq; sitis aque, sed fames audiendi sermonē dei. Cōgregat de prophetis, de lege, de Apostolis, uerba abundantia: unde quando iam non scribunt libri, nec nouū aliquid conficitur instrumentum, nec mittuntur ab Apostolis ea quę ab Iesu in horrea Apostolorū fuerant composita, hoc est in animas eorum, omniumq; sanctorū, tunc distribuat & nutriat Aegyptum fame periclitantē, maximeq; fratres, de quibus scribit: Narrabo nomē tuum fratribus meis, in medio ecclesię cantabo te. Habent & alij homines uerba patientia: uerbaq; iudicij & reliquarum uerba uirtutū: hoc est triticum quod Ioseph Aegyptijs distribuit. Sed aliud est frumentū quod fratribus, id est, discipulis suis distribuit de Iessen terra, de ea quę ad orientem respicit, triticum Euangelicum, triticum Apostolicum. De hoc tritico debemus panes facere, ita tamen ut non commisceatur ueteri fermento, habeamusq; panem nouū de scripturarum tritico, farinamq; commolitam in Christo Iesu, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

Psal. 31

De eo quod scriptum est, Iesus autem plenus spiritu sancto reuersus est: & de tentatione eius prima. Cap. IIII.

Homilia, XXIX.

Q VANDO legis in Euāgelio, Iesus autē plenus spiritu sancto reuersus est, & in Actibus Apostolorū ubi dicitur quod repleti fuerint spiritu sancto, uide ne æquales putes esse Apostolos Saluatori: sed & Iesum, & Apostolos & aliū quemlibet sanctorum plenos spiritu sancto cognosce secundū mensurā uasculi sui: & quomodo, uerbi gratia, si uolueris dicere hæc uasa plena sunt uino uel oleo, non statim iudicas quod æquali mēsurā plena sint: siquidem aliud sextariū capere potest, aliud urnā, aliud amphorā: eodem modo & Iesus & Paulus pleni erant spiritu sancto: sed multo uas Pauli minus erat uase Iesu, & tamen erat secundum mensurā suam utrunq; cōpletū. Accepto itaq; baptismo, Saluator plenus spiritu sancto, qui super eū in specie columbæ de cœlis uenerat, ducebatur à spiritu. Quia enim quotquot spiritu dei ducuntur, hi filij sunt dei, iste autē extra omnes proprie filius dei erat, ideo & ipsum oportebat spiritu sancto duci. Siquidem scriptum est: Ducebat autē in desertum à spiritu. Quadraginta diebus tentatur Iesus, & quę fuerint tentamenta nescimus: quę ideo forsitan prætermittuntur, quia maiora erant q̄ ut literis crederentur. Et si sic oportet dicere, sicut mundus capere nō poterat oēs libros si scripta fuissent quę fecit & docuit Iesus: sic quadraginta dierum tentationes quibus tētatus est dominus à diabolo, mundus ferre non poterat si scriptura docuisset. Sufficit nobis hoc tantum scire, qđ quadraginta diebus in deserto fuerit & tentabatur à diabolo, & non comederit quicq; in diebus illis. Mortificabat em̄ sensum carnis iugi continuoq; ieiunio: & cum cōpleti fuissent dies, esuriūt. Dixit autē ei diabolus. Si filius dei es, dic lapidī huic ut panis fiat. Dic, inquit, lapidī huic. Cui lapidī: utiq; monstrabat diabolus quē uult panem fieri. Quenā est ista tentatio, ut rogato patre à filio panē, nec lapidem quod ne ipse quidem aduersarius uoluit uersipellis fallax, det lapidē pro pane: hoc est enim quod diabolus uoluit, ut lapis panis fieret: & nō potius, ut non in panem lapidem, sed hominem in lapidem uerteret, quē diabolus pro pane mōstrauerat: Ego puto quod usq; hodie lapidē diabolus ostendat, & hortetur singulos ad loquendū: Dic ut lapis iste panis fiat. Omni tentatione qua tētandi erant homines, primus secundum assumptionē carnis tentatus est dominus. Tentatur autē ob id, ut nos quoq; illo uincēte uincamus. Obscurū sit forte quod dico, nisi manifestius exemplo fiat. Si uideris hæreticos dogmatū suorum mendaciū pro pane comedere, scito lapidem eorū esse sermonē, quem monstrat diabolus. Neq; uero existimes unū eum habere lapidem: habet plures lapides, de quibus

quibus à Mattheo introducitur loquēs: Dic ut lapides isti panes fiāt. Dixit & Marcio & lapis diaboli ei factus est panis. Dixit Valentinus, & alius lapis ei est uersus in panē. Habuit & Basilides eiusmodi, & ceteri hæretici. Vnde sollicitè prouidēdum, ne forte diaboli lapidem comedentes, putemus pane uesci dei. Alioquin quæ erat tētatio de lapide panē fieri, & à saluatore comedi? Fingamus enim quod diabolo proponēte dominus lapidē in panem uertit, & id quod uirtute sua ipse fecerat comederit, & satiarit esuriem, quē nā esset ista tentatio, quæ uictoria diaboli, si hæc simpliciter scriberetur? Quæ ut diximus ratione perspecta & tentationē ostendūt fuisse si fierent, & uictoriam quod contempta sunt fieri. Simulq; mōstratur istum panē qui de lapide fiat, nō esse uerbum dei quod pascit hominem, de quo scriptū est: Nō in pane solo uiuit homo, sed in omni uerbo qđ egredietur per os dei uiuet homo. Respondeo tibi o uersipellis, & nequam qui me tentare non metuis: alius est panis, sermo dei qui uiuificat hominē. Simulq; uideamus quod hæc loquatur non filius dei, sed homo, quē filius dei dignatus est assumere, quasi de hominē enim respōdet, & dicit: Scriptū est, nō in pane solo uiuit homo, ex quo manifestum, non deum, sed hominem fuisse tentatum. Scripturę sensum diligēter euētilans, reor inuenire me causam quare Ioannes tentationē domini nō descriperit: sed tantū Matheus, Lucas, & Marcus. Ioannes enim qui à deo exordiū fecerat dicens: In principio erat uerbū, & uerbum erat apud deum, & deus erat uerbū: nec poterat diuinæ generationis ordinē texere, sed tantūmodo quod ex deo & cū deo esset expresse rat, adiecit: Et uerbum caro factum est. Porro quia deus tentari non potest, de qđ ei erat sermo, ideo tētari illū à diabolo nō introducitur. Quia uero liber generationis Iesu Christi de eo in Matthei Euāgelio narratur, & in Luca generatio eius describit, & in Marco homo est qui tentatur, propterea eius fertur simile respōsum, Nō in pane solo uiuit homo. Si igitur filius dei deus, pro te homo factus est, & tentatur, qui natura homo es, non debes indignari si forte tentaris. Quod si tentatus illum imitatus fueris qui pro te tentatus est, & omne uiceris tentamentū, habebis spē cum eo qui tunc homo fuit, nūc aut homo esse cessauit. Nam si qui quondam homo erat, postq; tentatus est, & recessit ab eo diabolus usq; ad tempus mortis, à mortuis resurgens ultra non morietur, omnis aut homo mortī subiacet: iste ergo qui nequaquā moritur iam non est homo, sed deus est. Si aut deus est qui quondam homo fuit, & oportet te illi similem fieri quando similes eius fuerimus, & uiderimus eum sicuti est, te quoq; necesse erit deum fieri, in Christo Iesu, Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

Tentatio Saluatoris Secunda, Cap. II. Homilia xxx.

AM filio dei, quā Antichristo regnandi studiū est. Sed antichristus regnare desiderat, ut occidat quos sibi subiecerit: Christus ad hoc regnat ut saluet. Et unusquisq; nostrū si felix est, regnat à Christo, sermone, sapientia, iustitia, ueritate. Si aut amatores uoluptatis sumus magis quā amatores dei, regnamur à peccato, de quo Apostolus loquitur: Nō ergo regnet peccatū in uestro mortali corpore. Duo igitur reges certatim regnare festināt: peccati rex peccatoribus diabolus, iustitiæ rex iustis Christus. Sciēs qđ diabolus ad hoc uenisse Christum ut regnū illius tolleretur, & hi qui sub eo erant, inciperēt esse sub Christo, ostēdit ei omnia regna mundi, & hominū huius seculi, quomodo alij regnent à fornicatione, alij ab auaritia, illi populari rapiantur cura, hi formę capiantur illecebris. Neq; uero arbitrandum est, quod regna ei mundi ostendens, Persarū, uerbi gratia, regnum, Indorumq; monstrauerit: sed ostendat ei omnia regna mūdi, id est, regnū suum quomodo regnaret in mundo, ut cohortās eum facere quod uolebat, inciperet etiam Christū habere subiectū. Vis, inquit, in hominibus his regnare? Ostēdit innumerabiles hominū multitudines, quæ suo tenebantur imperio. Et reuera si miserā & infelicitatē nostram simpliciter uolumus confiteri, penē totius mūdi rex diabolus est: unde & princeps istius seculi à Saluatore uocat. Quod ergo dicit: Vides hos homines qui sub meo regno sunt: ostendit ei in puncto temporis, hoc est in præsenti temporū cursu, qui ad cōparationem æternitatis puncti instar obtinet. Neq; enim necessariū habuit Saluator, ut ei dignitates seculi istius & negocia monstrarentur: statim ut aciem luminum suorum ad contem-

contemplandum uertit, & peccata regnantia, & eos qui regnarentur à uitijs cōspexit, & ipsum principem seculi diabolum superuenientē, atq; gaudentem in propriam perniciem, quia tantos sub suo habebat imperio. Dicit ergo ad dominū diabolus. Ideo uenisti ut aduersus me dimices, & tollas de imperio meo quos nūc subiectos habeo: Nolo contendas, nolo nitari, ne habeas ullam in certando molestiā. Vnum est quod precor: procidēs adora me, & accipe regnū omne quod teneo. Verū dominus noster atq; Saluator uult quidem regnare, & omnes gentes subiectas esse ut seruiant iustitiā, ueritati, ceterisq; uirtutibus: sed uult regnare quasi iustitia, ut absq; labore regnet, ut nihil faciat indecorum, & non uult absq; labore subiectus diabolo coronari, nec sic regnare ceteris, ut ipse regnetur à diabolo. Vnde loquitur ad eum Iesus. Scriptum est: Dominum deum adorabis, & ipsi soli seruiēs. Hos, inquit, omnes propterea uolo mihi esse subiectos, ut dominum deum adorent, & ipsi soli seruiant. Hæc est cupido regni mei. Tu autem à me uis accipere peccata, quæ dissoluturus ueni, quæ etiam à ceteris auferre desidero. Scito atq; cognosce me in hoc manere quod dixi, ut adoretur dominus deus solus, & hos omnes sub meam faciam potestatem, meoq; regno subijciam: cui gaudeamus nos quoq; esse subiectos, & deprecemur dominum, ut regnans peccatum in corpore nostro mortificet, & regnet nobis solus Christus Iesus: cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De tertia tentatione Saluatoris.

Cap. IIII. Homilia XXXI.

CRVTAMINI scripturas, ut & in his quæ putantur esse simplicia, reperiatis non minima sacramenta. Scrutemur principium Euangelicæ lectionis, quod hodie audiuius, & id quod latebat, præcedit in medium. Adduxit autem diabolus Iesum in Hierusalem. Hoc incredibile est, ut diabolus duceret filium dei, & ille sequeretur. Sequebatur planè quasi athleta ad tentationē, sponte proficiscēs. Non formidabat tentantē, neq; insidias callidissimi pertimescebat inimici, & quodammodo loquebat. Duc quo uis, tenta ut placet. Ad tentandū sponte me tribuo, sustineo quæ suggereris. Præbeo me in quibuscūq; tentaueris, inuenies me in omnibus fortiozem. Adduxit ergo eum in Hierusalem, & posuit super pinnam templi, & dixit: Si filius dei es, mitte te deorsum. Adduxit eum in culmen ad summitatem templi, & hortatur ut se inde præcipitet. Quod cū ille fraudulenter proponeret, & sub ostentatione gloriæ niteretur, dicebat Saluator, Scriptū est: Non tentabis dominum deum tuū. Simulq; considera quomodo tentet diabolus. Nō aliunde tētare audet, nisi de diuinis libris, & de psalmis sumens testimoniū ait: Si filius dei es, mitte te deorsum. Scriptū est enim: Quia angelis suis mandauit de te, & in manib. tollēt te, ne forte offendas ad lapidē pedē tuū. Vnde tibi diabole hoc scire quod ista scripta sunt: Nūquid legisti prophetas, uel diuina eloquia cognouisti? Licet tu taceas, ego pro te respōdebo. Legisti nō ut ipse ex lectione sanctorū melior fieres, sed ut simplicitate eos qui amici sunt literę interficias. Scis quia si de alijs ei uoluminibus loqui uolueris non decipies, neq; habere poterunt auctoritatē assertiones tuę. Sic legit scripturas Marcion ut diabolus, sic Basilides, sic Valentinus, ut cū diabolo dicerent Saluatori: Scriptū est, quia angelis suis mandauit de te, & in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidē pedem tuum: Si quando testimoniū de scriptura audieris, uide ne statim loquēti acquiescas, sed considera illum cuius sit, ac cuius sententię, cuius sit uoluntatis: ne forte simulet sanctum se esse quod nō est, & uenenis infectus hæreseos, sub ouis pelle lupo latitet, ne forte loquatur in eo diabolus de scripturis. Quomodo aut diabolus per occasionem temporum de scripturis loquitur, sic e contrario Paulus pro utilitate eorū qui audiunt non solum de scripturis, sed etiā de secularibus libris assumit testimoniū, & ait: Cretenses semper mēdaces, malæ bestię, uētres pigri. Et rursum de alio. Ipsi enim & genus sumus. Necnon & de Comico: Corruptunt mores bonos colloquia mala. Sed neq; diabolus si de scripturis loquutus fuerit, poterit me hac occasiōe decipere: neq; Paulus, si de gentilibus literis aliquod exemplū sumpserit, quoquo modo me eloquio deterrebit. Ideo enim assumpsit Paulus uerba etiam de his quę foris sunt, ut sanctificet ea. Videamus ergo quid de scripturis diabolus loquat ad dominū. Scriptum est em̃: Angelis suis man-

Tit. i
Ad. 17
1 Cor. 15

dauit ad te, & in manibus tollēt te, ne forte offendas ad lapidem pedē tuum. Vide quo modo & in ipsis testimonijs uersipellis est. Vult enim imminuere gloriam Saluatoris: quasi angelorū indigeat auxilio, offensurus pedē, nisi eorū manibus subleuetur. Assumit testimoniū, & interpretat illud de Christo, qđ non de Christo, sed de sanctis generaliter scriptū est. Libere quippe & tota cōfidētia cōtradico diabolo, super Christi persona hoc nō posse intelligi. Neq; enim indiget angelorū auxilio, qui maior angelis, & melius ipsis hāreditatem consecutus & nomen. Nulli angelorū unquam dixit deus: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Ad nullum eorum quasi ad filium loquutus: Qui facit angelos suos spiritus, & ministros suos ignem urentem: sed ad filium proprie suum, de quo innumerabilia loquitur in prophetis. Non indiget inquā angelorū auxilio filius dei. Quin potius disce diabole, quod nisi Iesus adiuuerit angelos, offendēt pedem suum. Et si quis angelorum uisus est offendere, de quibus dudū lectum est, quia angelos iudicabimus, ideo offendit, quia non extendit manū suam ad Iesum, ut apprehēsus ab eo non offenderet. Quoniā enim in propria uirtute confidens, non inuocas præsidium Iesu, offendis, & credere in Iesum Christum filiū dei noluisti. Vt autem scias quod male interpretatus est, & nō de Christo, sed de sanctis intelligi quæ sequantur, auscultata. A ruina & dāmonio meridiano non Iesum Christū liberat deus, sed sanctos. Lege nonagesimum psalmū, cuius principiu: Qui habitat in adiutorio altissimi, in protectione dei cœli commorabit, & inuenies hęc magis iusto uiro, quā dei filio conuenire: Cadent à latere tuo mille, & decē milia à dextris tuis, ad te autem nō appropinquabit, ueruntamen oculis tuis uidebis, & retributionē aspicias peccatorum, & reliqua, super personam iusti interpretans. Sed & sic quoq; peruerse afferens diabolus testimonia, ut affereret super Saluatore intelligi, silet & transit uersiculos qui contra se scripti sunt. Cum enim dixisset: Angelis suis mandauit de te, & in manibus tollēt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuū, tacuit illud quod sequitur: Super aspidem & basiliscū ambulabis, & conculcabis leonē & draconem. Quare diabole siles, nisi quod tu es basiliscus, tu es omnium serpentū regulus nocentiora habēs uenena quā ceteri. Qui statim ut uideris aliquem, interficis, & aliam fortitudinē contrariam sociam tuā assumis, quæ aspis appellat, & uiro iusto subiecta est, & idcirco omnia taces. Tu es draco, tu es leo, de quibus scribitur: Super aspidem & basiliscū calcabis, & conculcabis leonem & draconē. Sed licet tu taceas, nos qui scripturas rectius legimus, scimus habere uos potestatem conculcandi te, & datam nobis hanc ditionem, non solū in ueteri testamento sicut nunc cantatur in psalmo, sed etiā in nouo, Saluatore dicente: Ecce do uobis potestatem calcandi super serpentes & scorpiones, & omnem uirtutem inimici, & nihil uobis nocebunt. Sumamus arma tanta potestate firmati, & uniuersa faciamus: ut per conuersionem nostrā leonem conculcemus & draconem. Porro ut scias quomodo conculcetur leo, & conteratur draco, Pauli epistolam lege, in qua asserit conculcari peccatores filio dei. Sicut ergo qui peccator est conculcat filio dei, sic ecōtrario qui iustus est conculcat leonem & draconem, & omnem uirtutem inimici conculcat in nomine Iesu Christi, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Reuersus est Iesus in uirtute spiritus, usq; ad eum locum ubi ait: Et omnium oculi erant in synagoga intendentes in eum. Cap. II. Homilia XXXII.

RIMVM quidē Iesus plenus spiritu sancto reuersus est à Iordane, & agebat in spiritu in deserto diebus quadraginta, Cū tentaret à diabolo, quia adhuc uicertaturus erat aduersus eum, & semel, & bis, non cū additamento aliquo spiritus ponitur. Quādo uero tres tentationes quas scriptura commemorat pugnando superauit, quid de spiritu signanter cauteq; ponatur ait: Et reuersus est Iesus in uirtute spiritus. Virtus addita est, quia conculcauerat draconem, & tentatorem cominus uicerat. Reuersus est ergo Iesus in uirtute spiritus in Galilæam terram, & fama exiit per omnē regionē de eo: & ipse docebat in synagogis eorum, & glorificabat ab omnibus. Caue ne beatos illos tantū iudices, & te arbitris priuatū esse doctrina. Si uera sunt quæ scripta sunt, non solū tunc in congregationibus Iudeorum

daorum, sed & hodie in hac cōgregatione dñs loquit̃: & non solum in hac, sed etiā in alio cōtū, & in toto orbe docet Iesus, quārens organa per quā doceat. Orate, ut me quoq; cōpositum ad canendū, aptumq; reperiat. Sicut em̃ querit omnipotens deus, pphetas eo tēpore quo, pphetia mortales indigent, & inuenit, uerbi gratia, Esaiā, Hieremiam, Ezechielē, Danielē: sic querit deus organa per quē doceat sermonē suū, uel erudiat populos in synagogis eorū, & glorificet ab omnibus. Nunc magis glorificatur ab omnibus Iesus, q̃ illo tēpore quo tantū in una prouincia cognoscebatur. Deinde uenit Nazareth ubi nutritus fuerat, & ingressus iuxta morē in synagogam die sabbatorū surrexit legere, & datus est ei liber Propheta Esaiā, & reuoluēs librū, inuenit locum ubi erat scriptū: Spiritus dñi super me, propter quod unxit me. Non fortuito reuoluit librū, & apud se uaticinans reperit lectiones, sed & hoc prouidentia dei fuit. Sicut enim scriptū est, in laqueū non cadit passer sine uoluntate patris, & quia capilli capitis Apostolorum omnes numerati sunt: sic forsitan & hoc quod Esaiā potissimum liber inuentus est: & lectio nō alia, sed hac quā Christi mysterium loquebatur: Spiritus domini super me, propter quod unxit me. Christus est enim qui ista cōmemorat, non ut libet & casu uenisse arbitrandum est, sed prouidentia, & dispēatione dei. Quā sunt igitur quē in ppheta loquebat̃, & postea de se ipse in synagoga personet, cōtemplemur. Euāgelizare (ait) pauperibus misit me. Pauperes, nationes significāt. Isti em̃ erant pauperes, nihil omnino possidentes, non Deū, non legem, non prophetas, nō iustitiā, reliquasq; uirtutes. Ob quā causam misit eum deus, ut pauperibus nunciaret, Prædicare captiuis remissionē. Captiui nōs fuimus, quos tātis annis uinxerat Satanas, habēs captiuos sibiq; subiectos. Venit Iesus prædicare captiuis remissionē, & ceteris ut uiderent. Sermonē quippe, & prædicationē doctrinā eius, cæci uidēt. Prædicatio ergo remissionis intelligat̃ non solū super captiuis, sed etiā super cæcis. Emittite contra fractos in libertatem. Quid ita fractū, atq; collisum fuit, ut homo qui a Iesu dimissus est & sanatus: Prædicare annum domini acceptum, iuxta simplicē intelligentiam aiunt uno anno Saluatorē in Iudæa Euāgelizū prædicasse, & hoc esse quod dicitur: Prædicare annū domini acceptum, & diem retributionis: nisi forte quiddā sacramenti in prædicatione anni domini diuinus sermo significat. Futuri sunt enim alij dies, nō tales quales nūc in mundo cernimus, & mēses alij, & Calendarū ordo diuersus. Sicut igitur ista alia, sic annus domini futurus est placens. Ista aut̃ omnia prædicta sunt, ut post uisionē ex cæcitāte, post libertatem ex uinculis, post sanitatē a diuersis uulneribus ueniamus ad annum domini acceptum. Cum enim hac legisset Iesus, inuoluens librū reddidit ministro & sedit, & omnium oculi erant in synagoga attēdentes in eū. Et nunc si uultis, in hac synagoga cœtūq; possunt oculi uestri attēdere in Saluatorē. Cum enim principalē cordis tui direxeris aciem ad sapientiā & ueritatē, deiq; unigenitū contemplandum, oculi tui intuentur Iesum. Beata congregatio, de qua scriptura testatur, quod omnium oculi erant attēdentes in eum. Quā uellem istum cœtū simile habere testimoniū, ut omnium oculi, & catechumenorū, & fidelium, & mulierū & uirorū, & infantium non corporis oculi, sed animæ aspicerent Iesum. Cum enim respexeritis ad eum, de lumine eius & intuitu clariores uestri uultus erunt, & dicere poteritis: Signatum est super nos lumen uultus tui domine, cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

Matt. 10

Esai. 51

Psal. 4

De eo quod scriptum est: Vtiq; dicitis mihi parabolam istam, & cetera, usq; eum locum ubi ait: Sed nullus eorum mundatus est, nisi

Naaman Syrus. Homilia XXXIII.

In Capharnaū quantum ad lucē historię pertinet, necdum moratus est Iesus, nec aliquod in ea signū fecisse describit̃, quippe in qua nō fuit. Porro antequam ueniret in Capharnaū, in patria sua, hoc est in Nazareth, fuisse signatur. Vtiq; dicitis mihi parabolam istā. Medice cura teipsum. Quā cūq; audiuius facta in Capharnaū, fac & hic in patria tua. Vnde puto aliquid in sermone præsentī latitare mysterij, & Nazareth in typo Iudæorū, Capharnaū in typo præcessisse gentiliū. Sciēs itaq; Iesus quod nō haberet in patria sua honorē, ne ipse, nec propheta, nec Apostoli, noluit ibi prædicare, sed prædicauit in gentibus, ne

Orig. to. 2

aaa 2 sibi

sibi à patriæ suæ hominibus diceretur: Vtiq; dicitis mihi parabolā istam, Medice cura te ipsum. Erit enim tempus, quando dicturus sit populus Iudæorū. Quæcūq; audiui facta in Capharnaum apud gentes signa atq; portēta, fac & apud nos in patria tua. Quæ ostendisti uniuerso orbi, ostende & nobis. Prædica sermonē tuum populo Israel, ut saltem cum intrauerit plenitudo gentium, tunc omnis Israel saluus fiat. Quamobrem mihi uidetur cōsequenti ordine Nazarenis interrogantibus respondisse Saluator: Nemo propheta acceptus est in patria sua. Et puto plus iuxta sacramentū quā iuxta literam uerū esse qđ dicit, licet Hieremias in Anathoth patria sua nō fuerit acceptus, & Esaias quæcūq; fuit patria illius, & reliqui pphetæ: sed magis mihi uidetur sic intelligi, ut dicamus patriam fuisse omnium prophetarum, populum circūcisionis, & hanc nō recepisse prophetas, & eorū uaticinia: porro nationes quæ longe fuerant à prophetis, & eorum notitiā nō habebāt, suscepisse uaticiniū Iesu Christi. Nemo est ergo propheta acceptus in patria sua, hoc est in populo Iudæorū. Nos autē qui eramus alieni à testamēto & peregrini à promissionibus, toto pphetas corde suscepimus, magisq; habemus Moysen & prophetas de Christo prædicantes, q̃ illi qui ex eo quod non susceperunt Iesum, nec illos susceperūt qui de illo annunciauerant. Vnde ad id quod dixerat: Nemo propheta acceptus in patria sua, & aliud adiungit: In ueritate enim dico uobis, quia multæ uiduæ erant in diebus Helias in Israel, quando clausum est cœlū annis tribus, & mensibus sex. Quod dicit tale est. Helias ppheta erat, sed erat in populo Iudæorū. Sed quando mirabile quid facturus erat cū essent plures uiduæ in Israel, reliquit eas, & uenit ad uiduam in Sareptā Sidoniæ ad gentilem mulierculā, figuram futuræ rei explicās, quia occupante fame nō panis, neq; liui aque, sed fame audiendi sermonem dei, uenit ad uiduam, de qua & propheta testatur dicens: Multi filij desertæ, magis quā eius quæ habet uirum. Et cum uenisset, panem illius & alimēta multiplicat. Tu eras uidua in Sarepta Sidoniæ, è cuius finibus Chananæa mulier egreditur, & cupit sanari filiam suā, & propter fidem meruit accipere quod petebat. Multæ ergo uiduæ erāt in populo Israel, sed ad nullam earum missus est Helias nisi in Sareptis ad mulierē uiduam. Sed & aliud ad eūdem sensum pertinēs loquit. Multi erant leprosi in Israel in diebus Elisæi propheta, & nemo eorū mundatus est nisi Naaman Syrus, qui utiq; nō erat ex Israel. Cōsidera usq; ad præsentē diem multos leprosos in Israel secundū carnem, uide econtrario lepræ squalore perfusos, atq; spiritali Elisæo domino nostro & Salvatore, te autē purgari baptismi sacramēto, & dici ad te: Surge & uade in Iordanem, & lauare, & restituetur tibi caro tua. Surrexit Naaman & abiit, & locutus impleuit mysteriū baptismi, & facta est caro eius quasi caro pueri, qui in lauacro regenerationis ortus fuerit in Christo Iesu, cui est gloria & imperium in secula seculorum. Amen.

Esa. 54

4. Reg. 5

De eo quod scriptum est: Magister quid boni faciens uitam æternam possidebo, usq; ad eum locum ubi ait: Vade & tu fac similiter.

Homilia

XXIII.

VM multa in lege præcepta sint, hæc tantum Saluator in Euāgelio posuit quæ quondam cōpendio ad æterna obediētes ducerēt. Ad id em̃ respicit **C** quod legis doctor interrogauerat eum dicens: Magister quid faciēs uitam æternam possidebo? Quæ lectio secundū Lucam hodie uobis recitata est, respondit. In lege quid scriptū est? Quomodo legis? Diliges dominū deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota uirtute tua, & ex tota mente tua, & proximū tuum tanquā teipsum. Ac deinde, Bene (ait) respondisti: hoc fac, & uiues. Haud dubium quin sempiternā uitam hoc faciendo accepturus sis, de qua & legis doctor interrogauerat. Simulq; perspicuē docemur in legis præcepto, ut diligamus deū. In Deuteronomio scriptū est. Audi (inquit) Israel, dominus deus tuus, deus unus est. Et diliges dominum deum tuū ex tota mente tua, & reliqua, & proximū tuū quasi teipsum. Et Saluator super his testatus est dicens: In his duobus mandatis tota lex pendet & prophetæ. Volēte autē doctore legis iustificare semetipsum & ostēdere quod nemo sibi esset proximus, atq; dicēte: Quis est proximus meus, intulit dominus parabolam cuius exordium est: Homo quidā descēdebat de Hierusalē in Hiericho, & reliqua: & docet nullius fuisse

Deut. 6

Matt. 22

Lucæ 10

fuisse proximum descendente, nisi illius qui uoluerit custodire praecepta, & preparare se, ut sit proximus omni homini qui auxilio indiget. Hoc enim est quod post parabolam in fine ponitur. Quis de his tribus uideat tibi proximus esse eius qui in latrones incidit? Nec enim sacerdos, nec Leuites proximi eius fuerunt, sed ut ipse quoque legis doctor respondit, ille qui fecit misericordiam, proximus eius fuit. Vnde & a Salvatore dicitur, Vade, & tu fac similiter. Aiebat quidam de presbyteris uolens parabolam interpretari, hominem qui descendit esse Adam: Hierusalem, paradisum. Hiericho, mundum, latrones contra-rias fortitudines, sacerdotem, legem, Leuitam, prophetas, Samaritam, Christum: uulnera uero inobedientiam, animal, corpus domini: Pandochium, id est, stabulum quod uniuersos uolentes introire suscipiat, ecclesiam interpretari. Porro duos denarios, patrem & filium intelligi: Stabularium ecclesiae praesidem cui dispensatio credita est. De eo uero quod Samaritanes reuersum se esse promittit, secundum saluatoris figurabat aduentum. Haec cum rationabiliter pulchreque dicant, non est tamen existimandum quod ad omnem hominem pertineant. Neque enim omnis homo descendit de Hierusalem in Hiericho, nec uniuersi propterea in praesenti seculo commorantur, licet ille qui missus est, propter perditas oues uenerit domus Israel. Homo igitur qui de Hierusalem descendit in Hiericho, quia uoluit ipse descendere, propterea in latrones incidit. Latrones autem nulli sunt alij, nisi de quibus saluator ait: Omnes qui ante me uenerunt, fures fuerunt & latrones. Verumtamen non incidit in fures, sed in multo furibus nequiores latrones, qui descendente eum de Hierusalem cum incidisset in illos spoliauerunt, & imposuerunt ei plagas. Quae sunt plagae? quae uulnera quibus uulneratus est homo? Vitia, atque peccata. Deinde quia latrones qui nudauerant eum, & uulnerauerant, non assident nudo, sed plagis rursus impositis relinquunt eum, idcirco scriptum est: spoliantes eum, & uulnera apponentes abierunt eo non mortuo, sed seminece. Factum est autem ut in eadem uia primus sacerdos, deinde leuites descenderent, qui forsitan alijs hominibus bona quaedam fecerant, non tamen huic, qui descenderat ab Hierusalem in Hiericho. Hunc enim uidit sacerdos, puto lex uidit: Leuites ut reor, sermo propheticus. Et cum uidissent reliquerunt, & transierunt. Seruabat quippe seminecem prouidentia ei qui fortior erat lege & prophetis, Samaritano uidelicet qui interpretatur custos. Iste est qui non dormitat, neque dormit custodiens Israel: propter seminecem perfectus est iste Samaritanus non de Hierusalem in Hiericho, sicut sacerdos & leuita descendens: aut si descendit, idcirco descendit, ut saluaret, custodiretque moriturum. Ad quem locuti sunt Iudaei: Samaritanus es tu & demonium habes. Qui cum negasset se habere demonium, Samaritanen negare se noluit. Sciebat enim se custodem. Itaque cum uenisset ad seminecem, & uidisset eum in suo sanguine uolutari, misertus accessit ad eum ut fieret eius proximus. Ligauit uulnera, infudit oleum uino mixtum: neque dixit quod in propheta legitur, Non est malagma imponere, neque oleum, neque alligaturas. Iste est Samaritanus, cuius cura & auxilio omnes qui male habent indigent. Huius uel maxime Samaritani indigebat auxilio qui de Hierusalem descendens inciderat in latrones: & uulneratus ab eis, semianimis fuerat derelictus. Ut autem scias quod iuxta prouidentiam dei Samaritanus iste descenderit ut curaret eum qui inciderat in latrones, manifesto doceberis ex eo quod secum habebat alligaturas, secum oleum, secum uinum. Quae quidem ego puto non propter istum unum seminecem, sed propter alios quoque qui ob varias causas fuerant uulnerati, & indigebant alligaturis, & oleo, & uino, secum portasse Samaritanen. Habebat oleum de quo scriptum est: Ut exhilaret faciem in oleo, haud dubium quin eius qui curatus fuerat, oleo etiam tumores uulnerum sedarent. Sed & uino mundat uulnera, asperitatis aliquid admiscens: eumque qui fuerat uulneratus imposuit iumento, id est proprio corpori, iuxta id quod est hominem dignatus assumere. Iste Samaritanus peccata nostra portat, & pro nobis dolet, portat seminecem, inducit in pandochion, id est, in ecclesiam, quae omnes suscipit, & nulli auxilium suum denegat, ad quam cunctos puocat Iesus dicens: Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & ego reficiam uos. Et postquam induxit eum non statim recedit, sed uno die in stabulo cum seminece perseverat, & curat uulnera non solum in die, uerum etiam in nocte, reliqua sollicitudinem suam & industriam tribuens. Cumque uellet mane proficisci, de probato argento suo, de probata pecunia sua tollit duos denarios, & onerat stabularium, haud dubium quin angelum ecclesiae, cui praecipit ut

Ioan. 10

Ioan. 8

Psal. 104

diligenter cūret eum, & ad sanitatem usq; perducatur, quem pro angustia temporis etiā ipse curauerat. Duo denarij notitia mihi uidetur esse patris & filij, & scientia sacramenti, quomodo pater in filio, & filius in patre sit, qui uelut mercedes donant angelo, ut diligētius curet sibi hominem cōmendatum: & promittitur ei quicquid de suo in medellam seminecis expenderit, illico esse reddendū. Vere legis & prophetie custos animarum iste uicinior, qui fecit misericordiam ei qui inciderat in latrones, & proximus eius apparuit nō tam sermone quā opere. Quia ergo possibile est iuxta illud quod sequitur, imitari nos Christum, & misereri eorum qui inciderāt in latrones, accedere ad eos, ligare uulnera, infundere oleū & uinū, imponere super propriū iumentū, & ferre onera ipsorum, propterea ad talia nos cohortans filius dei, non tam doctore legis q̄ nobis quoq; omnibus loquitur. Vade & tu fac similiter. Quæ si similiter fecerimus, uitā consequemur æternā in Christo Iesu, cui est gloria & imperium in secula seculorū, Amen.

De eo quod scriptum est: Quando uadis cum aduersario tuo & cætera, usq; ad eum locum ubi ait: Et nouissimum minutum reddes.

Homilia

XXXV.

ISI esset nobis natura insitū id quod iustum est iudicandi, nunquā Saluator diceret: Quare autē & à uobismetipsis non quod iustum est iudicatis?

N Verum ne ad probationem huius sententiæ longius euagemur, maxime cum multa difficiliora huic capitulo subnexa sint, tantū superbos significasse sufficiet. Quin potius animarum nostrarum ad deū uela pandamus,

Matt. 5 deprecemurq; aduentum sermonis eius, ut interpretetur parabolam de qua scribitur: Quando uadis cum aduersario tuo ad principē, in uia da operam, ut liberares te ab eo, ne forte tradat te iudici, & iudex tradat te exactori, & in carcerē mittaris. Amen dico tibi non inde exies, donec nouissimum minutum reddas. Quatuor personas poni uideo,

Ibidem quid locutus in eo quod ait: Esto beneuolus aduersario tuo dum es in uia cū eo, quero utrum idem sensus sit, an aliqua sit uicinia, siquidem apud Matthæum una persona pretermittitur, & alia immutata. Prætermittitur princeps, & pro exactore minister insertus: aduersarius uero, & iudex similiter ab utroq; sunt positi. Imus itaq; cum aduersario nostro ad principem, & oportet nos dum adhuc in uia sumus fortiter laborare, ut liberemur ab eo. Quoniam ambiguum quippe uerbum est, & potest tam ad principē quā aduersarium, referri: Ne forte tradat te, siue aduersarius, siue princeps iudici, & iudex tradat te exactori, & non inde exies, donec nouissimū minutū reddas: pro quo

Ibidem Matthæus ait: Donec reddas nouissimū quadrantem, uerbum uero nouissimū uterq; scribit: discrepare autem sunt uisi, quod hic quadrantem, ille minutū posuit: quædā mihi sunt secretiora tangenda, ut intelligamus alium esse aduersariū, alias tres personas, id est principem, iudicem, exactorem. Legimus (si tamen cui placet huiuscemodi scripturam recipere) iustitiæ & iniquitatis angelos super Abrahæ salute & interitu disceptantes, dum utraq; turmæ suo eū uolunt coetui uēdicare. Quod si cui displicet, transeat ad uolumen quod titulo pastoris scribitur, & inueniet cūctis hominibus duos adesse angelos: malum qui ad peruersa exhortatur, & bonum qui ad optima quæq; psuadet. Scribitur alibi, quod assistant homini siue in bonā, siue in malam partem duplices

Matt. 18 angeli: De bonis etiā Saluator meminit, dicens: Angeli eorum semper uident faciem patris mei qui in coelis est. Simul quare utrū paruulorū in ecclesia semper uideant angeli faciem patris, & aliorum angeli non habeant libertatem uultum patris attendere: Neq; enim sperandum est, omnium angelos uidere faciem patris qui in coelis est. Si fuero de ecclesia, quamuis minimus sim, habet libertatē angelus meus & fiduciā semper uidere faciem patris mei qui in coelis est. Si autem forinsecus, nec de illa ecclesia quæ non habet maculam aut rugam, aut quid istiusmodi, & ipsa re probor alienus esse à tali congregatione, non habet fiduciam angelus meus respiciēdi uultum patris mei qui in coelis est. Quam ob causam angeli pro bonis solliciti sunt, scientes quod si nos bene gubernauerint, & ad salutem usque perduxerint, habeant etiam ipsi fiduciam uidendi faciem patris. Quomodo enim si per curam eorum & industriam salus hominibus

nibus cōparatur, faciē patris semper attendunt: sic si per negligentiam eorum homo corruerit, etiā sui periculi rem esse nō nesciunt. Et sicut bonus episcopus, & optimus ecclesiæ dispensator scit sui meriti esse atq; uirtutis, si oues gregis sibi crediti fuerint custoditæ, ita intellige & de angelis. Ignominia angelo est si homo iustus creditus fuerit, et peccauerit: ut ecōtrario gloria est angelo si creditus sibi saltē minimus in ecclesia fuerit. Videbunt enim nō aliquando, sed semper, faciē patris qui est in cœlis, cū alijs semper nō uideant. Secundum meritū em̄ eorū quorū angeli sunt, aut semper aut nunquā, uel parū, uel plus, faciē dei angeli cōtemplabuntur. Cuius rei ad liquidū notitiam deus nouerit, & si quis (licet raro) fuerit inuētus quē Christus illuxerit. Videamus ergo primū quis sit aduersarius cum quo iter faciamus. Semper nobiscum est aduersarius. Infelices nos, atq; miserabiles. Quotiescūq; peccauerimus, aduersarius noster exultat, sciens quoniā habet facultatē apud principē seculi huius qui se miserat exultādī & gloriandī, eo quod aduersarius (uerbi gratia) huius, uel illius, eum fecerit principī seculi huius esse subiectū per talia totq; peccata, per hoc illudq; delictū. Euenit autē interdum, ut si qui fuerit praparatus armatura dei, & ex omni parte se texerit, conetur quidē aduersarius uulnus inferre, sed facultatē non habeat percutiendi. Semper nobiscum aduersarius graditur, nunquā nos deserit, quærit occasionē insidiarum, si quo modo nos subuertere queat, ut in principali cordis nostri malam subiiciat cogitationē. Quādo uadis ad principem. Quis nā iste princeps est? Quando diuidebat altissimus gentes, quando disseminabat filios Adam, statuit terminos nationū secundum numerū angelorum dei, & facta est portio domini populus eius Iacob, funiculus hæreditatis eius Israel. Igitur principib. id est angelis, ab exordio terra diuisa est. Daniel quippe manifestius quos Dan. 10 Moyses angelos nominarat, principes esse testatur, dicens: Princeps regni Persarū, & princeps regni Græcorum, & Michael princeps gentiū. Et unusquisq; nostrum secum habet aduersariū coherentem, cuius opus est ducere nos ad principē, & dicere. O princeps, uerbi gratia, regni Persarū, iste qui subter erat tibi, eum ut opus fuerat custodiui: nullus enim de reliquis principibus ad se potuit trāsducere, ne ille quidē, qui ad hoc se uenisse iactabat, ut de cunctis hæreditatibus Persarū, siue Græcorū, omniūq; nationū raperet homines, & hæreditate dei faceret esse subiectos. Christus dominus noster omnes principes uicit, & terminos eorū transiēs captiuos populos ad se trāstulit in salutē. Et tu de parte alicuius principis eras, uenit Iesus & rapuit te de potestate peruersa, & deo patri obtulit. Aduersarius ergo noster ambulat, ducēs nos ad principē suū. Vnde ego credens omnia scripturarū uerba habere rationē, nō puto frustra iudicē apud Græcos cum articulo positū, qui singularitatis significator est, principem uero sine articulo scriptū esse simpliciter. Quādo uadis cum aduersario tuo. Signāter ait tuo. Neq; enim omnes omnium sunt aduersarij, sed singuli singulos habent, qui ubiq; eos sequantur, & sint comites. Quādo uadis cū aduersario tuo ad principem. Non cum articulo principē posuit, ne certum uideretur ostendere, sed sine articulo, ut ē pluribus unum esse monstraret: quod apud Græcos magis intelligitur. Unusquisq; enim nostrum, non habet propriū principem. Qui Syrus est, sub Syrorū principe est, & unusquisq; sub suo principe gentis est: si tamē hucusq; processisse me sufficit, & ab hac disputatiōe ad aliā transire maiorem, ut cæteras quoq; gentes etiā cēmemorem. Vnde dicitur: Videte Israel secundum carnē. Prudenti cœpisse, dixisse est: licet & hoc in populo cœpisse sermonem. Qui te uult, inquit, ducere ad principē suū, & ab alio principe conducere, quando uadis cum aduersario tuo ad principē, in uia da operam ut libereris ab eo. Nisi omni studio laboraueris, dum adhuc uiam carpis, antequam ingrediaris ad principē priusquā princeps tradat te iudici ab aduersario praparatum, postea frustra conaberis. Da ergo operā, ut libereris ab eo, siue à principe ad quem te trahit aduersarius. Da operam ut habeas sapientiam, iustitiam, fortitudinem, atq; temperantiam, & tunc cōplebitur. Ecce homo, opera eius ante faciē suā. Nisi dederis operā, non poteris aduersarij pactum infringere, cuius amicitia est in deum. Quādo uadis cum aduersario tuo ad principem, in uia da operam. Latitat in hoc loco nescio quid, & secretum est, in uia da operā. Saluator ait: Ego sum uia, ueritas, & uita. Si dederis operā ut libereris ab aduersario, esto in uia: & cum steteris in eo, qui dicit: Ego sum uia, stetisse non sufficit, sed da

operam ut libereris ab aduersario. Nisi dederis operā ut ab aduersario libereris, quā te sequatur ausculta. Trahit te ad iudicem aduersarius, siue princeps cum te susceperit ab aduersario trahit te ad iudicem. Quā elegās uerbū, trahit, ut ostendat quodam modo retractantes & nolentes ad cōdemnationem trahi, & ire compelli. Quis enim homicida concito gradu pergit ad iudicem? quis gaudens ad condemnationem suam ire festinat, & non inuitus trahitur, ac repugnans? Scit enim se ad hoc ire, ut sententiam mortis accipiat. Ne forte trahat te ad iudicem. Quis putas iste iudex est? Ego nescio alium iudicem nisi dominū meum Iesum Christum, de quo alibi dicitur. Et statuet oues à dextris, hōdos autem à sinistris. Et iterum: Qui confessus fuerit me, confitebor & ego eū coram patre meo qui in cōlis est. Qui autem negauerit me coram hominibus, negabo eum corā patre meo qui in cōlis est. Trahat te ad iudicem, & iudex tradat te exactori, Vnusquisq; nostrū per singula peccata damnū sustinet, & iuxta qualitātē rationemq; delicti, damni magnitudo reputatur. Debeo aliquod de scripturis asferre testimonium super damno, multaq; pecuniā. Alius damnū sustinet quingentorū denariorū, & debet eos, alius quinquaginta denarijs cōdemnatur: quā summa ambobus à creditore conceditur. Porro alius, sicut scriptura dicit: Oblatus est ei unus qui debebat decē milia talenta, decem milibus talentorum cōdemnatur. Et quid me necesse est plura persequi? Vnusquisq; pro qualitate & quantitate peccati, diuersam multā sententiā expendit. Si parū est quod peccas, ferieris dāno minuti, ut Lucas scripsit, ut uero Matthaeus, quadrantis. Veruntamen etiam necesse est hoc ipsum quod extitisti debitor, soluere. Non enim inde exies nisi & minima quāq; persolueris. Qui uero fidelis est, nullo damno percutitur, sed quotidie datur. Totus enim mundus diuitiarū eius est. Infidelis autē nec obulū habet. Alius damnatur denario, alius mna, alius talento. Est quasi sitor huius negotij, qui mensuras uniuersorū nouerit peccatorū. Hoc delictum talento cōdemnatur, illud peccatū multā istiusmodi meretur. Scriptum est enim. Cum autem coepisset facere rationē. Supputanda est omnibus nobis gratia. Non est aliud tempus faciendae rationis nisi tempus iudicij, quādo liquido cognoscetur quid nobis creditum est, & quid lucri, quid dūe detrimenti fecerimus, quis nostrum acceperit mnam, quis unū talentum, quis duo, quis quinq;. Necesse nō est plura indicare, cum hoc in cōmune dixisse sufficiat, reddituros nos esse rationem: & si debitores inuenti fuerimus trahi ad iudicē, & à iudice exactori tradī. Singuli exactores proprios habemus: omnis uero multitudo, pluribus traditur, secūdum id quod in Esaia scriptum est: Populus meus, exactores uestri spoliant uos, & qui potentes sunt dominantur uestri. Dominant exactores, si debuerimus aliquid. Si autem habuerimus fiduciam, & fronte libera uixerimus, seruabo praeceptū libens: Reddite omnibus debita, cui tributum tributum, cui timorem timorem, cui uectigal uectigal, cui honorē honorem. Si omnibus uniuersa reddidero, uenio ad exactorem, & intrepida mente respondeo, nihil tibi debeo. Venit exactor ad deposcendum, resisto ei. Scio enim quod si nihil debuero, in me non habet potestātē. Quod si debitor fuero, mittet me exactor meus in carcerē illo ordine q̄ praedictus est. Aduersarius enim me ducit ad principē, princeps ad iudicem, & iudex tradet me exactori, & exactor mittet in carcerē. Quā est lex carceris istius? Non egredior ex eo, neq; me exactor patitur exire, nisi debitū omne persoluerō. Non habet exactor potestātē, ut mihi saltem quadrantem, uel minimam portionē ualeat concedere: unus est, qui debitoribus non habentibus unde persoluāt, potest cōcedere. Accessit, inquit, ad eum unus qui debebat quingentos denarios, & alius quinquaginta: & cū non haberent unde redderēt ambob. donauit. Qui donauit, dominus est: iste uero qui exactor est, non est dominus, sed à domino ad exigēda debita prepositus. Nō fuisti dignus ut tibi quingenti, siue quinquaginta denarij donarent, nec audire meruisti, dimissa sunt tibi delicta tua: sed mittaris in carcerē, & ibi exigeris per laborē & opera, siue per pœnas atq; supplicia, & non inde exies nisi reddideris quadrantē, uel nouissimum minutum, quod Græce tenue dici potest. Peccata autē nostra pingua sunt. Scribitur enim: Incrassatū est enim cor populi huius. Aut comparatione maioris, tenue atq; subtile. Beatus est igitur, primū qui non peccat, secundo ut in collatione aliquis saltem tenue peccatum habeat. Et inter ipsa quoq; tenuia atq; subtilia, est diuersitas peccatorū. Nisi esset pecunia subtilis, nunquam dice-

diceretur: Nō exies inde, donec reddas nouissimum quadrantē. Quomodo sine pecunia diceret nouissimum minutū, quod est denarius, siue nummus, siue obolus, uel statera. Quod si magnam pecuniam debuerimus, sicut ille qui scribitur decem milia talenta debuisse, quanto tēpore claudamur in carcere donec reddamus debitū, nō possum manifeste pronūciare. Si enim qui parum debet, nō egredit nisi exoluat minutū quadrantem: utiq; qui tanto debito fuerit obnoxius, infinita ei ad reddēdū debitū secula numerabuntur. Quapropter demus operā, ut liberemur ab aduersario dū sumus in uia, & iungamur domino Iesu: Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

De eo quod scriptū est: Qui uoluerit animā suā saluare perdet eam, usq; ad eum locum ubi ait: Regnum dei intra uos est.   Homilia XXXVI.

VI quæsierit, inquit, animam suam saluare, perdet eam: & qui perdiderit eam, saluabit eam. Martyres quærun saluare animam suā: propterea perdunt, ut saluent eam. Qui uero uolunt saluare animam suam ut non perdant eam, hi & corpus & animam perdunt pariter in gehennam. Quāobrem nolite timere eos, ait, qui possunt corpus occidere, sed timete magis eum qui potest animam & corpus perdere in gehennam. Hoc ad propositū, iuxta uires ingenij nostri breuiter dixerimus. Animalis autem non recipit ea quæ sunt spiritus, & idcirco saluari non potest. Seminatur corpus animale, surgit corpus spiritale. Porro qui adheret domino, spiritus unus efficitur. Si ergo qui domino copulat, cum animalis esset per id in spiritalem uertitur, & unus est spiritus: nos quoq; perdamus animā nostram, ut adhaerentes domino in unum spiritū transformemur. Sed & de regno dei interrogatus, respondit saluator pharisæis. Quādo uenerit, inquit, nō uenit regnū dei cū obseruatione, neq; dicūt ecce hic, aut ecce ibi. Regnū em̄ dei intra uos est. Nō omnib. saluator dicit, regnū dei intra uos est: siquidē in peccatoribus regnū peccati est, & absq; ulla ambiguitate, aut regnū peccati, aut regnū dei in corde nostro imperat. Vnde siue quæ facimus, siue quæ loquimur siue quæ cogitamus contēplemur attentius, & tunc uidebimus utrum dei imperium regnet in nobis, an imperium delictorū. Quā diuersitatem sciens etiam apostolus, quosdam commonet, dicens: Nō regnet peccatū in mortali uestro corpore. Si quis nostrum desiderat regnū dei, regnatur ab eo. Si quis auaritiæ ardore cruciatur, regnatur ab auaritia. Porro qui iniustitiā reginam habet, regnatur ab ea. Qui uanæ gloriæ ambitione sustollitur, regnat ei aura popularis. Qui moeret, qui aliquid reformidat, qui amat, qui desiderat, imperant ei singula, prout perturbationibus uarijs possidetur. Quæ omnia cognoscentes, & quā multa sint genera regnorū surgamus, precemurq; deum, ut auferat à nobis regnum inimici, & possimus sub regno esse dei omnipotentis, id est sub regno sapientiæ, pacis, iustitiæ, ueritatis, quæ cuncta in unigenito dei filio intelliguntur, cui est gloria & imperium in secula seculorū, Amen.

Luc. 17

De eo quod à discipulis pullus asinæ solutus est.

Homilia XXXVII.

LECTVM est in Euāgelio secundum Lucam, quomodo cum uenisset saluator Bethphage, & Bethaniā iuxta montē oliueti, miserit duos ē discipulis suis, ut soluerent pullum asinæ qui uinctus erat, & super quem nullus hominū aliquādo federat. Quod quidem mihi uidetur magis ad altiorē intelligentiam, q̄ ad simplicem historiam pertinere. Asinus uinctus erat. Vbinam? Contra Bethphage, et Bethaniā, E quibus Bethaniā interpretat domus obedientiæ, Bethphage uero domus maxillarum, sacerdotalis quidam locus. Maxillæ enim sacerdotibus dabantur, sicut in lege præcipiūt. Illuc ergo ubi obediētia, ubi locus sacerdotibus mancipatus, mittit saluator discipulos suos, ut soluāt pullum asinæ super quem nullus hominum aliquādo federat. Porro quid aliud super asinum sedere potest absq; homine? Volo paulisper exēplum sumere, ut quod dicturus sum, possit intelligi. Scriptum est in Esaia: Visio quadrupedū in tribulatione & angustia, & reliqua, usq; ad eum locum ubi ait: Non proderunt eis diuitiæ aspidum. Vnūquisq; nostrū consideret quantas opes aspidū ante portauerit, quantas diuitias bestiarū, & quomodo nunquam rationa-

Esa. 30

rationabilis homo sedit super asinum nostrum, nō sermo Moyſi, non Eſaiæ, non Hiēremiæ, nec reliquorum omnium prophetarum: & uidebit tūc ſediſſe ſuper nos ſermo dei atq; rationē, quando uenit dominus Ieſus, & præcepit diſcipulis ſuis, ut euntes ſoluerent pullum aſinæ qui prius uinctus fuerat, ut liber incederet. Solutus itaq; pullus aſinæ adducitur ad Ieſum, ad cuius ſolutionem mittens diſcipulos dixerat: Si quis uos interrogauerit quare ſoluitis pullū, dicite ei quia dominus neceſſariū illum habet. Multi erant domini huius pulli antequā Saluator eū haberet neceſſariū: poſtq; uero ille cœpit eſſe dominus, plures domini eſſe ceſſauerunt. Nemo enim poteſt deo ſeruire & mammonæ. Quando malitiæ ſeruierimus, multis ſumus paſſionibus uitæq; ſubiecti. Soluitur ergo pullus, quia dominus neceſſariū eum habet. Vos eſtis pullus aſinæ quid ueſtri filius dei neceſſariū habet? quid à uobis expetit? Salute ueſtra opus habet, cupit uos ſolui uinculis peccatorum. Deinde mittunt diſcipuli ueſtes ſuas ſuper aſinū, & ſedere faciunt ſaluatorem. Aſſumunt ſermōnem dei, & imponūt eum ſuper animas auditorum. Veſtibus exuuntur, ſubſternunt eas in uia. Super nos ſunt ueſtimēta apoſtolorū: opera eorum bona, ornamenta noſtra ſunt: uolunt apoſtoli indumenta ſua calcarī à nobis. Et reuera ſolutus à diſcipulis aſinus & portans Ieſum incedit ſuper ueſtimēta apoſtolorum, quando doctrinam eorum imitatur & uitam. Quis noſtrum ita beatus eſt, ut ſedeat ſuper illum Ieſus? Qui quamdiū in monte fuit, cum ſuis apoſtoliſ morabatur: quando uero cœpit uicinus eſſe deſcenſui, tum occurrīt ei turba populo- rum. Si non ueniſſet ad deſcenſum, non ei poterat occurrere multitudo. Deſcendit, ſeditq; ſuper pullum aſinæ, & omnis populus uoce cōſona laudabat deum. Quod Phariſæi uidentes dicebant domino: Increpā eos. Quibus ille reſpondit. Si iſti tacuerint, lapides clamabunt. Quando nos loquimur, lapides ſilent: quādo nos tacemus, lapides clament. Poteſt enim dominus de lapidibus iſtiſ ſuſcitare filios Abrahæ. Quo tempore nos tacebimus? Quando refrixerit charitas multorum, quando illud quod ē ſaluatore prædicatum eſt fuerit impletum: Putas ueniens filius hominis inueniet fidem ſuper terram? Propterea domini miſericordiam deprecemur, ne nobis tacētibus lapides clament, ſed loquamur & laudemus deum in patre, & filio, & ſpiritu ſancto: Cui eſt gloria & imperium in ſecula ſeculorum, Amen.

De eo quod ſcriptū eſt: Cum autem appropinquaffet uidit ciuitatem, & fleuit ſuper eam, uſq; ad eum locū ubi ait: Eiecit omnes uendentes columbas.

Cap. XIX.

Homilia XXXVIII.

V M appropinquaffet Hieruſalē dominus noſter, uidens eam fleuit, & dixit. Si cognoscereſ & tu in die iſta quæ ad pacem ſunt tibi, nunc autē abſcondita ſunt ab oculis tuis, quoniam uenient dies ſuper te, & circumdabunt te inimici tui uallo. Sacramenta ſunt quæ dicuntur, & ſperamus pudente deo aperire poſſe quod latitat. Primum ergo de fletu eius uidendū.

Matt. II Omnes beatitudines quas locutus eſt in euangelio Ieſus, ſuo firmat exemplo, & quod docuit pro teſtimonio probat. Beati, inquit, mites. Huic ſimile eſt de ſemetipſo: Diſcite à me, quoniam mitis ſum. Beati pacifici. Et quis alius ita pacificus ut dominus meus Ieſus, qui eſt pax noſtra, qui ſoluit inimicitia, & in ſua eā carne deſtruxit: Beati qui per ſecutionem patiuntur propter iuſtitiā. Nemo ſic perſecutionē paſſus eſt propter iuſtitiā ut dominus Ieſus, qui pro peccatis noſtris crucifixus eſt. Omnes igitur beatitudines in ſemetipſo dominus oſtendit. Ad quam ſimilitudinem etiam illud quod dixerat, Beati flentes, ipſe fleuit, ut huius quoq; beatitudinis iaceret fundamenta. Fleuit autem ſuper Hieruſalem dicens: Si cognouiſſeſ & tu in die iſta quæ ad pacem ſunt tibi, nūc autem abſcondita ſunt ab oculis tuis, & reliqua, uſq; ad eum locum ubi ait: Eo quod non cognoueris tempus uiſitationis tuæ. Dicat aliquis auditorum: Maniſeſta ſunt quæ dicuntur, & opere completa de Hieruſalem. Circūdedit enim eam Romanus exercitus, & ad internecionem uſq; ualſauit, tempuſq; ueniet quādo lapis ſuper lapidē non relictur ſuper eam. Non nego & illam quidem Hieruſalem propter habitatorū ſcelera fuiſſe deſtructā, ſed quæro ſi & ad hanc noſtrā Hieruſalem fletuſ iſte pertineat. Nos enim ſumus Hieruſalē quæ deſlet, qui nobis uidemur intuitū habere maiorem. Quod ſi poſt

si post mysteria ueritatis, post sermonē euāgelij, post doctrinā ecclesiæ, post uisionē sacramentorū eius, aliquis ē nobis peccauerit, plangit, atq; fletur. Nemo em̄ gentilis fletur, sed ille qui fuit de Hierusalē, quod post peccata circudent eā inimici, cōtrariæ uidelicet fortitudines, spiritus nequā, & immittāt in circuitu eius uallū, & obsideāt eam, & lapidē super lapidē nō relinquāt: maxime si post multā cōtinentiā, post aliquot annos castitatis uictus quis fuerit, blandimētisq; carnis illectus patientiā pudicitiaq; amiserit. Si fueris fornicatus, lapidē super lapidē non relinquent super te. Ait enim in alio loco. Non recordabor priorū iustitiarū eius: in peccato suo in quo deprehensus fuerit, in ipso iudicabo eum. Hæc est ergo quæ defletur Hierusalem. Post quæ dicitur: Ingressus est templum. Quod cum fuisset ingressus, eiecit, eos qui uendebant columbas. Nō eiecit ementes, qui enim emunt, & non emerint possident. Illos eiecit de templo patris Iesus qui uendunt & abijciunt quod habuerāt: in similitudinem illius luxuriosi filij, qui substantiā suam accepit à patre, & uniuersa perdidit nimie potando. Si quis ergo uendit eijcitur, præcipue si uendebat columbas. Quare alias aues nō posuit nisi columbas? Hoc animal simplex est, & decorum. Vereor ne & in nobis uitium istiusmodi deprehendatur. Si enim ea quæ mihi à sancto spiritu reuelata sunt & credita ut in uulgus efferrem, precio uendidero, & absq; mercede non docuero, quid aliud facio nisi columbas, id est spiritum sanctum uendo? Quem cum uendidero, eijcior de templo dei. Quapropter rogemus dominum, ut omnes emamus potius quā uendamus. Si enim non uendiderimus, cognoscimus & intelligimus salutem nostram: alioquin inimici circumdabūt urbem nostrā. Quod si semel nos exercitus hostilis cinxerit, lachrymas dei non merebimur. Surgamus ergo diluculo, & obsecremus dominū, ut saltem micas quæ de mensa eius cadunt comedere possimus. Miratur scriptura reginam Saba uenisse ab extremo terræ audire sapientiam Salomonis: quæ cum uidisset prandiū, & supellectilem, & ministeria domus eius, obstupuit, & tota in miraculo fuit. Nos si tantas domini nostri opes, tantam sermonis supellectilem & abundantiam doctrinarum non libenter amplectimur, si non comedimus panem uitæ, si non carnibus Christi uescimur, & crure potamur, si contēnimus dapes saluatoris nostri, scire debemus quod habeat deus & benignitatem, & seueritatē. E quibus benignitatē eius magis orare debemus, in Christo Iesu domino nostro. Cui est gloria & imperium in secula seculorum, Amen.

3 Reg. 10

De quæstione Sadducæorum quam proposuerant domino, mulieris eius quæ septē uiros habuit. Et rursus de denario quem sibi saluator iussit ostendī. Cap. xx. Homilia xxxix.

EST Hæresis in iudæis quæ dicitur Sadducæorū: hæc resurrectionē mortuorum negat, & putat animam interire cum corpore, nec post mortem ultra respirare. Igitur quæstionem domino proponentes, composuerunt fabulam mulieris septem uiroꝝ, quæ post primum uiꝝum ad resuscitandum semen prioris alterum duxerit: quo mortuo, tertium quoq; & rursum quartum: atq; in hunc modum ad septimū usq; peruenerat. Queritur ergo in resurrectione mortuorum quis eam sibi ē septem fratribus sit uendicaturus uxorem. Hoc autem problema insidiantes uerbis saluatoris eo tempore proposuerunt, quo eum uiderant de resurrectione docere discipulos. Quibus respondens saluator, ait: Erratis, nescientes scripturas neq; uirtutem dei. In resurrectione enim mortuorum, neq; nubent, neq; nubentur, sed erunt sicut angeli in cœlis. Qui erunt sicut angeli, utiq; angeli erunt. Simulq; discendum quod angeli connubia non habeant. Hic uero ubi mors, & nuptiæ & liberi necessarij sunt: ubi immortales, nec coniugio opus est, nec filijs. Proponam mihi quæstionem ualde molestam, & quæ nō facile soluitur, ex persona eorum qui studiosissimi scripturarum sunt, & die ac nocte meditantur in lege domini. Vbi inquit scriptum est, quia neq; nubent, neq; nubentur? Tam uetus quā nouum Testamētum memoria ac mente perlustrans, nusquam memini tale quid relatum. Quod si forte me fallit, qui plus nouit doceat. Libenter disco quod nescio. Sed quantū ego existimo, nec in ueteri, nec in nouo instrumento quicquam tale reperiet. Omnis ergo eorum error, de prophetica quam non intelligunt lectione surrexit: ē quibus illud est in Esaia, Lecti
mei

Esa. 65

Deut. 28 mei non habebunt liberos in maledictionē: & in Deuteronomio in benedictionibus:
 Benedicti filij uteri tui. Et putant hæc futura in resurrectione, non intelligentes spirita-
 les benedictiones esse prædictas. Paulus enim uas electionis omnes has benedictiones
 quæ ponuntur in lege, spiritualiter interpretans, & sciens nō esse carnales, ad Ephesios
 Ephes. 1 loquitur: Benedictus deus, & pater domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in o-
 mni benedictione spiritali, cum à mortuis resurgentes æternam beatitudinē conseque-
 remur. Sed & in psalmis simile quid reperientes, eodem labuntur errore, Vxor, inquit,
 Psal. 127 tua sicut uitis abundans in lateribus domus tuæ, filij tui sicut nouellæ oliuarū in circui-
 tu mensæ tuæ: usq; ad eum locum ubi ait: Benedicat te dominus ex Sion, & uideas quæ
 bona sunt Hierusalem. Ergo cum instructa fuerit Hierusalem & instaurata in antiquū
 statum, tunc uisurus est bona quæ scriptura commemorat. Qui spiritualiter intelligunt
 Hierusalē, & de ea dici sciunt quæ cœlestis est, quæ sursum est, quæ est mater nostra: ui-
 debunt bona illius de quibus sæpe diximus, & id quod nūc de psalmo posuimus: Vxor
 tua sicut uitis abundans in lateribus domus tuæ, filij tui sicut nouellæ oliuarū in circui-
 tu mensæ tuæ. Quæ omnia corporaliter intelligentibus Sadducæis qui erant portio lu-
 dæorum, dicit saluator: Nescitis scripturas, neq; uirtutem dei. Hæc de quæstione quam
 Sadducæi domino proposuerunt, breuiter dicta sint. Porro quia adiectū est de ima-
 gine Cæsaris, etiam super hoc debemus pauca perstringere. Putant quidam à saluatore
 dictum esse simpliciter: Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, id est tributū reddite quod
 debetis. Quis enim nostrum de tributis reddendis Cæsari contradicit? Habet igitur lo-
 cus quiddam mystici atq; secreti. Duæ sunt imagines hominis: una quam accepit à deo
 Gen. 1 factus in principio, sicut in Genesi scriptum est, iuxta imaginem & similitudinem dei:
 altera Choici, id est terreni, postquam propter inobedientiam atq; peccatum eiectus
 de paradiso assumpsit eam, principis seculi huius suus illecebris. Sicut enim nummus
 atq; denarius habet imaginem Imperatorum mūdi, sic qui facit opera rectoris tenebra-
 rum istarum, portat imaginem eius cuius habet opera, Quam præcepit Iesus esse red-
 dendam & proijciendam de uultu nostro, assumēdamq; eam imaginem, iuxta quam à
 principio ad similitudinem dei conditi sumus. Atq; ita fit ut quæ Cæsaris sunt Cæsari,
 & quæ dei, reddamus deo. Ostendite, inquit, mihi nummum. Pro quo in Matthæo scri-
 bitur denarius. Quem cum accepisset, ait: Cuius scriptionem habet? Qui respōdentes,
 1 Cor. 1 dixerunt: Cæsaris. Ad quos rursum: Reddite ergo, inquit, quæ sunt Cæsaris Cæsari, &
 quæ sunt dei deo. Quorum consequentiam & Paulus locutus est, dicens: Sicut portauimus
 imaginem choici, portemus & imaginem cœlestis. Quod ergo ait: Reddite quæ
 sunt Cæsaris Cæsari, hoc dicit: deponite personam choici, abijcite imaginē terrenam,
 ut possitis uobis personā cœlestis imponentes, reddere quæ sunt dei deo. Repetit nos
 deus. Quidnam repetit? Lege Moysen. Et nunc quid dominus repetit à te? Et reliqua
 quæ sequuntur. Postulat igitur à nobis deus, & deprecatur, non quia necessarium ha-
 bet aliquid ut ei tribuamus: postulat ut postquam ei dederimus id ipsum tribuat in salu-
 tem. Quod ut manifestius fiat, ponam parabolam mnarū. Qui unam acceperat mnam
 & fecerat decem, & obtulit domino à quo sibi credita mna fuerat, accepit & aliā quam
 antea non habebat. Illius enim mnam qui non multiplicauerat quod accepit, iubet do-
 minus auferri, & dari ei qui alias habet. Tollite, inquit, mnam, & date ei qui habet de-
 cem mnas. Atq; in hunc modum quæ dederimus deo, nobis ea ipsa restituet cum his
 quæ ante non habueramus. Exigit & postulat à nobis deus ut habeat occasionem do-
 nandi, ut ipsi tribuat qui erogauit. Ipsius enim gratia duplicata est mna, & dignis qui-
 busq; plus datum est quàm sperabant. Quapropter surgentes oremus deum, ut digni fi-
 mus offerre ei munera quæ nobis restituat, & pro terrenis cœlestia lar-
 giatur, in Christo Iesu. Cui est gloria & imperium
 in secula seculorum, Amen.

COMMENTARIORVM ORIGENIS ADAMANTII IN EVANGELIVM IOANNIS,

TOMVS PRIMVS.

PRAEFATIO.

VEMADMODVM qui olim populus Dei cognominabatur, in
 duodecim tribus, ordinemq; Leuiticum diuisus erat, cum ceteras
 tribus honore praestantem, tum etiam deum pluribus ordinibus sa-
 cerdotalibus, & Leuiticis colentē, ita meo iudicio quisquis fuerit
 Christi populus, iuxta interiorem cordis hominē, scilicet in occul-
 to Iudaeus, & spiritu circūcisus, tribuū ipsarum proprietates habet,
 idq; sacratius (ut ab Ioanne ex Apocalypsi apertius possumus disce-
 re) cum nec reliqui Prophetæ, ihs, qui sciunt audire, talia reticuerint. Sic autē inquit Io-
 annes. Et uidi alterum angelū ascendentem ab ortu solis, habentem sigillum dei uiui, Apoc. 7
 & clamauit uoce magna quatuor angelis, quibus datū est nocere terræ & mari, dicēs:
 nolite nocere terræ, neq; mari, neq; arboribus, quoad usq; signemus seruos dei nostri
 in frontibus suis. Et audiui numerū signatorū: centū quadraginta quatuor millia signa-
 ti ex omni tribu filiorū Israel: Ex tribu Iuda duodecim millia signati: Ex tribu Ruben,
 duodecim millia signati. Cumq; ceterarū tribuū diuisionē fecisset, Tribu Dan omīssa, Apoc. 14
 deinceps post plura subiungit. Et uidi, & ecce agnus stans, & cum eo centū quadragin-
 ta quatuor millia habentia nomen eius, & nomen patris sui scriptum in frontibus suis.
 Et audiui uocem de coelo, tāquam uocem aquarum multarum, & tanq; uocē tonitruū
 magni. Et uocem audiui citharadorum citharizantiū citharis suis, & cātant quasi can-
 ticū nouū ante sedē, & ante quatuor animalia, & seniores, & nemo poterat dicere cāti-
 cum, nisi illa centū quadraginta quatuor millia, qui empti sunt de terra. Hi sunt, q; cum
 mulieribus nō sunt coīquinati. Virgines enim sunt. Hi sequunt agnum quocūq; ie-
 rit. Hi empti sunt ex hominibus primitiæ deo, & Agno, & in ore eorū non est inuentus
 dolus. Sine macula enim sunt ante thronum Dei. Quod autem hæc dicantur apud Io-
 annem de his, qui crediderūt in Christum, qui etiam ipsi sunt ex tribubus, etiam si cor-
 porale ipsoꝝ genus ad semen Patriarcharum non uideat referri, hūc in modum colligere
 possumus. Nolite, inquit, nocere terræ & mari, neq; arboribus, quoad usq; dei no-
 stri seruos signauerimus in frōtibus suis. Et audiui numerū signatorū, centum quadra-
 ginta quatuor millia signati, ex omni tribu filiorū Israel. Cum igitur qui signant ex om-
 ni tribu filiorum Israel in frontibus suis, cētum quadraginta quatuor millia sint nume-
 ro, & hi centum quadraginta quatuor millia uirgines existētes, & cum mulieribus nō
 inquinati, in sequentibus apud Ioannem nomen Agni, & patris eius in frontibus suis
 scriptum habere dicant: Quodnā aliud esse poterit sigillū frontibus ipsoꝝ impressum,
 quam nomen Agni, & nomen patris eius? cum utrisq; in locis, frontes, alicubi quidem
 sigillum, alicubi uero literas, nomen Agni, & nomen patris eius continentes, habere
 dicantur? Quin etiam, si hi qui sunt ex tribubus, iīdem sunt cum uirginibus, ut antea
 ostendimus, pauci autem sunt ex Israel secundum carnem, qui credāt: ut fortassis ausit
 quis dicere, ne numerū quidem centum quadraginta quatuor millium cōpleri ex cre-
 dentibus, qui sint ex Israele secundū carnem, perspicuū est eos, qui ex gentibus diuino
 adhæserunt uerbo, constituere illa centum quadraginta quatuor millia eorū, qui cum
 mulieribus non sunt coīquinati: adeo ut non sinamus a ueritate aberrare dicentem,
 Primitias cuiusq; tribus esse uirgines ipsius. Nam subiungit, hi empti sunt ex homini-
 bus primitiæ deo, & Agno, & in ore eorū nō est inuentū mendaciū, irreprehensibiles Apoc. 14
 enim sunt. Non est aut ignorandū, sermonem de centum quadraginta quatuor milli-
 bus uirginum anagogicam interpretationē recipere, superfluum uero æque tunc, atq;
 ab instituta disputatione alienū est, prophetarū testimonia apponere, idem de ihs, qui

ex gentibus crediderūt, nos docentia. Atqui, quid hæc omnia sibi uelint, dices, in hæc scripta incidens ò Ambrosi, uerè homo dei, & homo in Christo, & qui pro uirili cōtēdis esse spiritalis, nec amplius homo: audi igit. Alij quidē sunt ex tribubus, qui decimas, & primitias offerunt deo per Leuiticos sacerdotes, cum tamen ipsi nullis fruant decimis, aut primitijs. Leuitæ uerò, & sacerdotes in omnibus decimis fruētes, & primitijs, deo decimas, atq; etiā (ut opinor) primitias offerūt per Pōtificem: Eodē modo, complures ex nobis, qui ad Christi disciplinam accesserunt, maiori ex parte in tuenda uita occupati, paucas actiōes Deo offerētes, fortasse sunt ijs similes, qui ex tribubus parum cōmunicāt cum sacerdotibus, & paucis cultores Dei nutriūt. Qui uerò diuino dicati sūt uerbo, & in solo dei cultu syncere, legitimeq; immorant, Leuite, Sacerdotesq; uocari poterunt, iuxta differentiā eorum motuū & actionū, quæ huc, & illarum, quæ il luc spectant. Fortassis autem præstantes, atq; proximi progenitoribus nobilitatis suæ, summi sacerdotes erunt, iuxta Aaronis ordinem, non iuxta ordinē Melchisedech. Qd si quis obijciat, nos minus in hoc piē sentire, qd summi sacerdotis nomen ad homines redigimus, quoniā sape Iesus magnus sacerdos à Prophetis uocatur: Habemus em̄ inquit sacerdotem magnū, qui cœlos penetrauit, Iesum filium dei, Huic respondendum est, Apostolū id notasse, cum diceret pphetā de Christo locutū fuisse, cū inquit: Tu es sacerdos in æternum secundū ordinē Melchisedech, & non secundum ordinē Aaron, à quo & nos sumentes, dicimus fieri posse, ut homines iuxta Aaronis ordinē, sint summi sacerdotes, cum iuxta ordinem Melchisedech, sacerdotem esse ad Christū dei filiū pertineat. Toto itaq; ordine uitæ, atq; nostro instituto deo dicato, quoniam ad præstantiora magno studio contendimus, cupientibusq; nobis primitias ipsas omnes multarū primitiarū habere, nisi hoc existimantes decipimur, quæ nam aliæ nobis primitiæ præstantiores esse debuerunt, posteaquam mutua corporis consuetudine se iūcti sumus, & instituere de Euangelio disputationem: Etenim audendum est dicere, omniū scripturarum primitias Euangelium esse. Ex quo igitur tempore Alexandriam peruenimus, quas nam alias esse oportuit nostrarum actionum primitias, quam in scripturarū primitijs? Sed sciamus necesse est, non idem esse ἀρχὴν quod est, si interpreteris, primitias, & πρωτογέννητα quod sonat primā genituram. Siquidem post omnes fructus dedicat ἀρχὴν, hoc est primitiæ, ante omnes uero fructus πρωτογέννητα, hoc est, prima genitura. Proinde haud equidem quis aberrabit, si ex omnibus scripturis, quæ in omnibus ecclesiis, & feruntur, & creduntur esse diuinæ, Moysis legem dixerit πρωτογέννητα quasi primam genituram: Euangelium uerò ἀρχὴν id est primitias. Quandoquidē post oēs prophetarum fructus, qui fuerunt usq; ad dominum Iesum, perfectus ille sermo germi nauit. Quod si ppter interpretationem datā τῇ ἀρχῇ hoc est, primitijs, reclamet aliq; dicens: Rursum post Euangelia circūferri etiam tum acta, tum epistolas Apostolorū, & idcirco hoc minus uerum esse, quod superius de hoc uocabulo tradidimus, nempe Euangelium totius scripturæ ἀρχὴν, hoc est, primitias esse: huic primum dicendū est, eorum, qui in Christo sunt sapientes, quicq; adiumentum ob prædictas epistolas afferentes opus habent testimonijs in lege, ac prophetis positis, quò fidē sibi concilient, mentem esse, ut Apostolica scripta sapientiæ plena quidē, & irreprehensibilia, & ualde certa esse dicant, haud tamen similia huic dicto. Hæc dicit dñs omnipotens. Et hæc ob causam, inspicere cōplectatur nec ne suas epistolas Paulus, cum dicit: Omnis scriptura afflatu p̄dita utilis est: Et cum ait: Dico ego, nō dñs: & illud: Sic in omnibus ecclesiis ordinō. Itemq; qualia passus sum Antiochiæ, Iconij, Listris, & his similia, interdum ab ipso scripta, & iuxta potestatem, non tamen secundū accuratā synceritatem sermonum qui sunt ex diuina inspiratione. Deinde huic etiam ostendendū est ueterem scripturā non esse Euangelii: quæ uenientē non ostendit, sed prenūciat: omnē uero nouam Euangelium esse, quæ non solum (ut in Euangelij initio scriptū est) ait: Ecce Agnus dei, ecce qui aufert peccatum mundi, uerum etiā, quæ uarias opiniones, doctrinasq; continet eius, per quem Euangelium est Euangelii. Præterea si deus posuit in ecclesia Apostolos, & Prophetas, & Euangelistas, pastoresq; & Doctores, cū accuratē examinauerimus, quānam sit Euangelistæ officiū, & inuenerimus pertinere ad eū, non semper enarrare, quodnam pacto Seruator cæcū à natiuitate sanauerit, foetentē mortuū excitauit, uel aliquid

2. Tim. 3
1. Cor. 7

supra

supra hominum opinionem fecerit: non dubitabimus affirmare aliquo modo Euāgelium esse, quæ scripserint Apostoli: cū ad Euāgelistę munus attineat, adhortatoria etiā oratione fidē hīs, quę de Iesu tradita sunt, acquirere. Quāto uerō attinet ad hoc, qđ secundo loco tradidimus, si obiecerit aliquis, qđ minus pbe nominauerimus totū Testamentum nouū Euāgelium, eo quod Euāgelij inscriptionē non habeāt epistolę: huic dicemus, scripturas à nobis frequenter duas, uel plures eodem uocabulo nuncupari, etiam si magis propriē uni earū illud attribuit. Verbi gratia, dicente Seruatore: Ne uocetis magistrum super terrā, inqt Apostolus, magistros in ecclesia ordinatos fuisse. Nō erunt ergo hi magistri secundū exactam intelligentiā uocis huius Euāgelij: Sic etiam non erit Euāgelium, qualiscunq; tandē illa fuerit scriptura, quæ sub nomine epistolarum fuerit, si conferat cum scriptura, quæ actiones, passionēs, sermonesq; Iesu contineat. Attamen totius scripturę primitiæ est Euāgelium, actionūq; omnium, quæ ex animi sententiā nobis cessuræ sunt, primitiās facimus in primitiis Euāgelij. Arbitror 2 Cor. 5 uerō ego etiā si quatuor sint Euāgelia, ueluti elementa fidei ecclesiæ, ex quibus elementis totus constat hic mūdus, deo per Christū recōciliatus (sicut inquit Paulus) Deus erat in Christo, mūdū sibi recōcilians, cuius mundi peccatū sustulit Iesus: (De mundo enim ecclesiæ sermo ille est scriptus, Ecce Agnus dei, qui aufert peccatū mūdī,) Euāgeliorum primitiās Euāgelium esse Ioannis, nobis propositum, cuius sensum pro uirili nostra iussi sumus abs te inuestigare. Idq; arbitror considerās genealogiā texētem, & incipientem ab eo, qui genealogia caret. Nam Matthæus quidē cū scriberet Hebræis, qui uenturū ex Abrahamo, & Dauide expectabant, Liber, inqt, generatiōis Iesu Christi filij Dauīd, filij Abraham. Marcus uerō sciēs id quod scribit, initium enarrat Euāgelij, fortassis quod inueniamus finem ipsius apud Ioannem, qui in principio uerbum Deum fuisse, inquit. Lucas etiam cum dixisset. † Sed nimirum maiores, perfectioresq; de Iesu sermones reseruat ei, qui supra pectus Iesu recubuit. Nullus em illorum adeo pure manifestauit illius diuinitatē, ut Ioannes, quippe qui inducat illū dicentē: Ego sum lux mundi: Ego sum uia, ueritas & uita. Ego sum resurrectio. Ego sum 1o. 8. & 14 ostium. Ego sum pastor bonus, & in Apocalypsi, Ego sum α & ω. Principium & finis, primus & nouissimus. Audeamus igitur dicere primitiās scripturarum omniū Euāgelium esse, Euāgeliorū uero primitiās, Euāgelium à Ioanne traditū: cuius sensum perci pere nemo potest, nisi qui supra pectus Iesu recubuerit, uel acceperit à Iesu Mariā, quę etiam ipsius mater fiat: adeo talem, tantūq; esse necesse est, qui Ioānes alius sit futurus, ut quemadmodū Ioannes, itidem etiā & iste à Iesu Iesus existere ostendat. Nam si nullus est Marię filius, iudicio eorū, qui de ipsa sanē senserunt, præterquā Iesus: dicitq; Iesus matri: Mulier ecce filius, & non ecce etiam hic est filius tuus: perinde est, ac si dixisset, ecce hic est Iesus, quem genuisti. Etenim quisquis perfectus est, non amplius uiuit ipse, sed in ipso uiuit Christus. Cumq; in ipso uiuat Christus, dicit de eo Mariā: ecce filius tuus Christus: Quid ergo attinet dicere, quanta nobis opus sit mēte, ut in testaceis abiectæ literæ thesauris reconditum uerbum digne ualeamus interpretari? Præsertim cū litera passim à quibusuis legat, uerbumq; per uocem sensibile audiat ab omnibus, qui auditū præbent corporalē? Qui em hac accuratē apprehensurus sit, uere is dicat, oportet: Nos autē Christi sensum habemus, ut sciamus quæ à Deo donata sunt nobis. 1. Cor. 2 Quod uerō omne testamentum nouum sit Euāgelium, adduci possumus ad credendum ex his, quę Paulus dicit: quādo alicubi scribit, secundū Euāgelium meum. Inter scripta enim Pauli, nullus extat liber, qui uocari Euāgelium cōsueuerit. Sed quicquid uel prædicauit, uel dixit, est Euāgelium, quę uero prædicauit, & dixit, hæc etiam scripsit, ergo ex his colligit ipsius scripta Euāgelium esse. Quod si Pauli scripta sunt Euāgelium, profectō idem censendū est de Petri etiam scriptis, & ut in uniuersum loquar, omnia quæ ipsius Christi cōfirmāt aduentū, & quę stabiliūt præsentia illius, quæq; inducūt ipsam in animos cupientiū suscipere dei sermonē, stantem pro foribus, & pulsantē, & ingredi uolētem in animas, sunt Euāgelium. Sed tempus iam est accuratius exquirere, quid uox Euāgelij significet, & quare hi libri inscriptionem hanc habeant. Est igitur Euāgelium oratio, quæ bonam & conuenientem rationi rerum annuntiationē continet, quæ latū reddunt auditorem propter utilitatē, simulatq; ab ipso admissa fuerint, quæ

nuntiantur. Nec uero minus talis oratio est Euangelium, quamuis ex habitu audientis pendatur. Vel Euangelium oratio est, continens boni praesentiam cuicumque credenti. Vel, oratio affirmans adesse bonum, quod expectabatur. Omnes autem, quas praediximus, diffinitiones istis conueniunt, quae inscribuntur Euangelia. Vnumquodque enim Euangelium continens res nunciatas utiles credenti, ei qui a se illud non reiecerit, cum pro suo iure afferat utilitatem, iure optimo etiam laetitiam affert dicens salutarem aduentum ad homines, & propter homines primogeniti omnis creaturae, nempe Iesu Christi. Quin etiam quod Euangelium unumquodque sit oratio, docens boni patris in filio aduentum ad uolentes eum excipere, credenti cuilibet perspicuum est. Quod autem expectatum etiam bonum, per hos libros promittitur, non est obscurum. Totius namque populi ferere ore lo-

Matt. II quae Baptista Ioannes in legatione ad Iesum missa ait: Num tu es ille uenturus, an alium expectamus? Expectatum enim a populo bonum, Iesus erat: de quo prophetis annuntiantibus, etiam e uulgo quilibet homines qui sub lege, & prophetis erant, in eo spem habebant. Samaritide illa hoc testate, atque dicente: Noui quod Messias uenit, qui dicitur Christus. Cum ergo uenerit ille, nobis nuntiabit omnia. Quin & Simon, & Cleophas inter se sermones conferentes de omnibus, quae ipsi Iesu Christo, qui resurrexerat, accidissent, nondum ipsum esse mortuis excitum fuisse scientes inquirunt: Tu solus peregrinus es Hierosolymis, neque cognouisti quae facta sunt illic his diebus: cumque illa dixisset, quae responderunt de Iesu Nazareno, qui fuit uir propheta, & potens opere & sermone coram Deo, & toto populo, & quomodo tradiderunt eum summi sacerdotes, & principes nostri in condemnationem mortis, & crucifixerunt eum. Nos autem sperabamus,

Ioan. I eum esse illum, qui redempturus esset Israel. Ad haec Andreas frater Simonis Petri, reperito fratre suo Simone dicit: Inuenimus Messiam, quod est, si interpreteris Christus. Cumque

Ioan. I paulo post Philippus reperisset Nathanael, dicit illi: De quo scripsit Moses in lege, & prophetae, inuenimus Iesum filium Ioseph Nazarenum. Quod si quis repugnare uelit primae diffinitioni, quia cadant & alia sub eam, quae non inscribantur Euangelij titulo, dicatque legem, & propheticos sermones continere, promissionem rerum conuenienter rationi factam, quae propter utilitatem, laetum reddunt auditorem, simul ac ab ipso approbatum fuerint: respondebimus, non habuisse legem, & propheticos sermones ante Christi aduentum, quia nondum aduenisset ille, qui in his contenta referaret mysteria, eam ipsam promissionem, quae in Euangelij diffinitione continetur. Seruatorem uero, ad nos cum accessisset, & ut Euangelium corpore esset praeditum effecisset, perfecisse cum Euangelio, ut omnia essent instar Euangelij. Neque praeter propositum exemplo utere, qui pauca.

† Quando enim filius hominum diuinitate sua ablato, quod in lege, & prophetis erat, uelamine, Deum certis rationibus ostendit palam ob oculos ponens his, qui sapientiae eius discipuli uellent fieri, quae nam uera, lex Moysis contineret, quorum exemplum, & umbram colebant antiqui: & quae nam sit ueritas rerum in historiis contentarum, quae in figura contingebant illis, propter nos scripta, ad quos fines seculorum deducti sunt.

I. Cor. IO Nullus ergo, ad quem Christus accesserit, uel in Hierosolymorum urbe, uel in Samaritarum monte Deum adorat. Sed cum didicerit deum spiritum esse, spiritualiter illum colens spiritu & ueritate, non amplius sub figuris patrem uniuersorum, mundiisque opificem adorat. Quamobrem ante illud Euangelium, quod per Christi aduentum est ortum, nihil rerum antiquarum Euangelium erat. Porro Euangelium, quod est nouum testamentum, cum nos a uetustate litterae abduxisset, spiritus nouitatem nunquam senescentem, & ad nouum testamentum proprie pertinetem, quae in omnibus est scripturis, luce cognitionis illustrauit. Siquidem necesse erat, ut id, quod efficiebat, ut in testamento ueteri putaretur Euangelium esse, praecipue Euangelium appellaretur. Attamen non ignorandum nobis est Christi aduentum, anteque corpore ad terras descenderet, intelligibile multo ante factum fuisse perfectioribus, minimeque paruulis, quippe qui a paedagogorum, curatorumque cura, ac tutela liberi essent, ob oculos habentes plenitudinem eam temporis, quae mente cernebat. Ut erant illi patriarchae, & Moses ille tantus seruus, ac reliqui prophetae, qui Christi gloriam contemplati sunt. Ceterum ut ante corporalem, & manifestum aduentum ad perfectos aduenerat, sic etiam post diuulgatam ipsius praesentiam ad eos, qui etiam nunc sunt paruuli, quia sint sub curatoribus, & administratoribus, ac nondum peruenerint ad temporis plenitudinem, sermones quidam praecursores

cursores Christi aduenerunt, animis puerilibus accommodati, qui iure pedagogi uocentur. At uero ipse filius, ipse glorificatus deus uerbum nondum aduenit: nimirum expectans, ut dei homines diuinitatem illius percepturi decentem apparatus faciant. Iam & hoc quoque sciamus necesse est. Vt lex umbram continet futurorum bonorum, quae declaratur ab ea lege, quae annunciat secundum ueritatem, sic etiam Euangelium, quod uel a quibuscunque uulgaribus intelligi existimat, umbram docet mysteriorum Christi. Atque eundem quod Ioannes appellat Euangelium sempiternum, quod proprie dici posset spirituale, aperte uiris cordatis, & intelligentibus ob oculos ponit omnia de ipso filio dei, tum mysteria ab ipsius sermonibus exhibita, tum res, quarum aenigmata ipsius actiones erant. His consequens est exponere, ut in manifesto Iudaeus quis est, & circumcissus. †
 Sic Christianus sit, & baptisma. Quin etiam Paulus quidem & Petrus, qui in manifesto Iudaei antea erant & circumcissi, postea tantum in occulto: tales ut essent, sicuti prius in aperto, a Iesu acceperunt: cum non alia de causa etiam se in manifesto Iudaeos esse, quam propter multorum salutem, & propter aedificationem, non solum uerbis faterentur, uerum etiam factis declararent. Id quod etiam de eorum Christianismo censendum est, & quemadmodum Iudaeis secundum carnem adiumento esse non potest Paulus, nisi quando euincit ratio, circumcidat Timotheum, & quando consentaneum est, rodeatur, oblationem offerat, & ut in uniuersum dicam: Iudaeis Iudaeus efficiatur, ut Iudeos lucrifaciat: ita fieri nequit, ut is, qui multorum utilitati expositus est, euehat ad praestantiora, & in sublime, melioresque reddat per Christianismi in occulto existetis legem eos, qui exteriorum Christianismum sequuntur. Hanc ob causam, tum spiritu, tum corpore Christiani ut simus necesse est, & corporale Euangelium predicare, quando opus fuerit, dicendo carnalibus, nihil nos scire, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum: Atque hoc quidem ita faciendum est. Cum autem inuenti fuerint eleuati spiritu, & in ipso fructificantes, amantesque sapientiae coelestis, hi participes efficiendi sunt uerbi, & filii dei regressi post incarnationem ad id, quod erat in principio apud deum. Ceterum haec haud frustra nos differuisse existimamus, Euangelij sensum accuratè inuestigantes, & Euangelium sensibile, ab Euangelio intelligibili separantes. Etenim nunc nobis propositum est, ut Euangelium sensibile, transmutemus in intelligibile, & spirituale: alioqui quae enarratio erit Euangelij sensibilis, nisi accommodet ad intelligibile & spirituale: nulla sane, uel exigua, eaque uulgariū, qui ex uerbis ipsis uim eorum, quae declarantur, percipere sibi persuadent. Verum tota contentio nostra eò nobis dirigenda est, ut pertingere conemur, profunditatē sensus Euangelici, accuratius indagantes ueritatem in ipso figuris nudam. Atque eundem si considerent ea, quae annuntiant in bonorum promissione: Apostoli quidem Iesum praedicant, dicunt quidem, ceu bonum, resurrectionem etiam annunciare, quae ipsa aliquo modo est Iesus, dicente Iesu, ego sum resurrectio. Iesus uero quae sanctis reposita sunt, Euangelizat pauperibus, cohortans eos ad diuina promissa. Quibus sane bonis annuntiationibus, uel Apostolorum, uel seruatoris nostri, diuinaeque attestant scripturae: Dauid enim de Apostolis, fortassis etiam de Euangelistis ait: Dominus dabit uerbum Euangelizantibus uirtute multa, ac rursus: Rex uirtutum dilecti, simul etiam docent, non compositionem uerborum, non prolationem uocum, non elaborationem orationis pulchritudinē ad persuadendum conducere, sed uirtutis diuinæ suppeditionem. Quare Paulus etiam alicubi sic inquit. Non agnoscam sermonem istorum, qui sunt inflati, sed uirtutē. Nec enim est in sermone regnum Dei, sed in uirtute. Et alias, sermo meus, & praedicatio mea non in persuasibilibus sapientiae uerbis, sed in demonstratione spiritus, & uirtutis. Huic uirtuti attestantes Simon, & Cleophas dicunt: Nonne cor nostrum ardens erat in uia: quum reſerabat nobis scripturas. Verum Apostoli, quia quantitas uirtutis à deo praedicantibus suppeditata est praestans, multam habuere uirtutē. Iuxta illud, quod apud Dauidem dicitur: Dominus dabit uerbum Euangelizantibus uirtute multa. Porro Esaias, cum diceret: Quam pulchri sunt pedes Euangelizantium bona, praedicatio nem intelligens Apostolorum maturam, & tempore atque opportunè factam, dum uia ster nunt dicenti, ego sum uia, laudat pedes incedentes per uiam Christi Iesu, ingrediētesque per ostium ad deum. Itaque bona Euangelizat illi, quorum pedes sunt pulchri, bona inquam, scilicet Iesum. Nec mireſ quispiam si nomine bonorum, numero multitudinis, exposuimus annuntiari Iesum ab Euangelizantibus, expositis enim rebus nomina habentibus, quibus

dei filius nuncupat, sciemus quomodo multa bona sit Iesus, quem annunciant ij, quorum speciosi sunt pedes. Vita bonū est unū, at Iesus est uita. Bonū alterū lux est mūdi, lux uera, lux hominū. At hæc omnia dicūt esse filius dei. Ad hæc, præterq̃ q̃ uita & lux est, aliud etiā est bonū, iuxta cōsiderationes nostras, ueritas scilicet. Rursus est aliud bonum, q̃d est quartū bonū, nempe uia, quæ ad hæc bona nos cōducit. Hæc aut̃ omnia seruator seipsum esse docet, dicēs: Ego sum uia, ueritas & uita. Quomodo aut̃ nō bonum est resurgere hominē excusso puluere, & mortalitate, hocq̃ à domino assequi, in quantum ipse Iesus est resurrectio: qui etiā inq̃t, ego sum resurrectio. Quin & ostiū etiā, per q̃d ad summā beatitudinē quis ingredit̃, est bonum. At Christus inq̃t, ego sum ostiū.

Prou. 8 Quid uero opus est uerba facere de sapiētia, quam condidit deus in initio uiarū suarū, in opera sua, qua adgaudebat pater ipsius, oblectatus in multifaria ipsius pulchritudine intelligibili, quæ solis intellectualibus oculis cernit̃, quæq̃ cōsiderantē diuinā pulchritudinem ad amorē cōlestē inuitat: Bonū em̃ est sapientia dei. At hoc quoq̃ præterea, quæ supra recēsuimus, ij annūntiant, quorū pedes sunt pulchri. Potentia dei præterea octauū nobis bonū annumerat, qui est Christus: Verū enim uerō haud silentio prætereundū est illud uerbū, q̃d cum patre uniuersorū est deus. Nāq̃ & hoc bonum nullo alio bono est inferius. Itaq̃ beati qui admiserint hæc bona, quiq̃ perceperint ea, ab ijs qui pedes habent pulchros, atq̃ qui Euāgelizāt. Veruntamē quāuis Corinthius quisp̃am extiterit, apud quē affirmet Paulus se nihil scire, nisi Iesum Christū, & hunc quidem crucifixū, admiseritq̃ edoctus, hūc nostri causa hominē factū: is iam principia bonorum ingredit̃, homo dei factus ab homine Iesu, & ex morte eius moriēs peccato: etenim q̃ ille mortuus fuit, peccato mortuus est semel: ex uita uerō ipsius, quoniam Iesus est illud, quod uiuit, uiuit deo unusquisq̃, & cōformis factus resurrectioni eius hoc assequit̃, ut uiuat deo. Quis aut̃ ambigat, an id, quod per se iustitia est, quodq̃ per se sanctificatio, atq̃ per se p̃fecta redemptio est, sit bonū: quæ etiā ipsa, Iesum Euāgelizātes, Euāgelizant: dicentes eum factū fuisse nobis iustitiā à deo, & sanctificationē, & redemptionem. Quæ autem scripta sunt ab his de ipso, uix numerari poterunt, docentia nos subtiliter cōsiderare ex ijs bonis, quæ difficulter numerant̃, quæq̃ scripta sunt, quomodo multitudo bonorū sit Iesus, quæ in ipso quidē sunt, in quem beneplacitū fuit omnē plenitudinē diuinitatis corporaliter habitare, haud tamē à literis continē. quid dico à literis: quādo & de toto mūdo dicat Ioānes, Nec ipse, opinor, mūdus caperet eos, qui scriberent̃ libros, dicere ergo Apostolos Euāgelizare seruatorem, perinde est, ac si diceremus eos Euāgelizare bona om̃ia, quāobrem hic est ille, q̃ à bono patre accepit, ut esset tot bona: ut unusquisq̃ eo q̃d capit, uel ijs quæ capit, cū per Iesum ea perceperit, fruāt bonis. Haud poterāt aut̃ Apostoli q̃rum pulchri sunt pedes, & horū studiosi imitatores Euāgelizare bona, nisi Iesus antea ipsis Euāgelizasset. Quēadmodū loquit̃ Esaias: Ego ipse, q̃ loquebar, adsum, sicut oportunitas in mōtibus, sicut pedes Euāgelizantis pacē, sicut Euāgelizās bona, q̃niā auditā salutē tuā faciā, dicēs: Sion regnabit deus tuus. Qui nam em̃ sunt mōtes, in q̃bus se loquentē affuturū dicit, nisi hi, qui nulla re inferiores sunt ijs, q̃ sup̃ terrā sunt maximī, & altissimī: q̃s quēditos oportuit ab his, q̃ noui testamenti ministri sunt idonei. Scilicet ut seruent præceptū dicēs, super montē altū ascende qui Euāgelizas Sion, exalta cū fortitudine uocē tuā qui annūcias Hierusalē. Nec mirere si Euāgelizaturis bona, bona q̃q̃ Iesus Euāgelizet, q̃ non alia sunt à seipso, quandoquidē seipsum illis Euāgelizat filius dei, qui ipsum discere queūt. Veruntamē q̃ ascendit mōtes, illis Euāgelizans bona, haud cōtemptui habet pauperes spiritu, à bono illo edoctus patre, qui solē suū exoriri facit super bonos & malos, & q̃ pluit sup̃ iustos & iniustos. Nāq̃ his q̃q̃ Euāgelizat, sicut ipsemet testat̃: ex eo, q̃d sumpto Esaiæ libro legit̃: Spiritus dñi super me, propterea q̃ unxit me, ad Euāgelizandū pauperibus misit me, ut prædicem captiuis remissionē, & cæcis uisum. Cōplicatum em̃ librum cum reddidisset ministro, resedit: Cumq̃ omniū in eū defixi essent oculi, dixit. Hodie scriptura hæc impleta est in auribus uestris. Necessariō etiam illud sciendum est, omnem bonam actionem, erga Iesum factam, hoc Euāgeliū continere, quomodo etiam cōtinet mulieris illius præclaram illā actionē, quæ mala opera cum admisisset, resipuisse: q̃, boni odoris unguentum potuit ob insignem, & ex animo factā à malis mutari-

nem, su-

nē super Iesum fundere, quo facto, tota domus, atq; adeo quotquot illic aderant, illius unguenti fragrantia sensu perceperunt. Quocirca etiā scriptum est: ubicunq; predicatum fuerit hoc euangelium in omnibus gentibus, dicetur etiā istius factum ad memoriam suā. Porro perspicuum est, Christum sibi accepta referre, quaecunq; in discipulos suos collata fuerint. Vnde beneficiū accipiētes ostēdere uolens, dantibus beneficiū dixit quod his feceritis, mihi feceritis. Quam obrem quauis actio bona à nobis in proximū collata, ad euangelium refertur, quod in cœli tabulis inscribit, agnosciturq; ac legitur ab omnibus, qui uniuersorum cognatione digni habiti fuerint. Cum ex aduerso etiā, pars euangelij accusationē cōtineat eorū, qui deliquerūt in Iesum. Itaq; Iudæ proditio, populiq; impij uociferatio dicētis, tolle hunc à terra, & crucifige, crucifige eum, & irrisiones eorū, à quibus est spinis coronatus, & his similia per ordinem in euangelijs posita sunt. Quibus cōsequens est, ut consideremus, quod quisquis Iesu discipulos prodiderit, is reputetur Iesum prodidisse. Hinc ad Paulum adhuc se persequentē dicit Iesus: Saul Saul cur me persequeris? Et illud: ego sum Iesus Nazarenus, quem tu persequeris. Qui uerò spinas habēt, quibus spretū Iesum coronent, nisi hi qui diuitiarū sollicitudinibus ac presentis uitæ uoluptatib. suffocati, ex accepto dei uerbo nullum referunt fructum? Proinde cauendū est nobis, ne quando in eorum numerum redacti, ac descripti, qui Iesum suis coronāt spinis, huius generis homines esse legamur ab ijs, qui dicunt, quo pacto Iesus, qui in omnibus, & penes oēs rationis cōpotes, & sanctos cōmoratur, tum unguento ungatur, tū cōuiuio excipiat, ac deinde glorificet, tum cōtra spernat, irrideaturq; ac uapulet. Necessario aut sunt hæc nobis dicta, cum demonstraremus omnes actiones nostras bonas, & peccata delinquentiū per ordinē in euangelio esse posita, aut ad uitam æternam, aut ad opprobriū, & cōfusionem sempiternā. Nec si inter homines aliqui sint euangelistarum ministerio honorati, ipseq; Iesus bona euangelizet, atq; etiam pauperibus euangelizet, idcirco oportuit angelos factos à deo spiritus, existentes ignis flammam, & ministros patris uniuersorum, hac laude priuari, ut & ipsi non sint euangelistæ. Hanc ob causam, coram pastoribus angelus cum stetisset, eosq; gloria undequaq; illustrasset, ne terreamini, inquit. Ecce enim euangelizo uobis gaudium magnū, quod erit omni populo, quoniam natus est nobis hodie seruator, qui est Christus dñs, in ciuitate Dauid, quando nondum intelligentibus hominibus euangelij mysteriū ipsis præstantiores cœlestis exercitus dei, laudibus deum uehentes dicāt: Gloria in altissimis deo, & in terra pax, in hominib. bona uoluntas, hisq; dictis pastoribus, in cœlum sese recipiūt angeli, nobis considerandum relinquentes, quomodo annuntiātū nobis ex ortu Christi Iesu gaudiū, & gloria etiā est in altissimis deo, reuertentibus in requiē suā, & in altissimis deū glorificaturis per Christū ijs, qui humiliati fuerant in puluerē. Mirantur etiam angeli pacē per Iesum futurā in terra, quæ locus est bellis infestus, in quē delapsus ē cœlo lucifer ille, qui mane oriebat, à Iesu est cōterendus. Ad hæc & illud de euangelio sciamus necesse est, euangelium in primis esse Iesu Christi, q̄ est caput totius corporis eorū, qui seruant, dicēte Marco: Initiū euangelij Iesu Christi: deinde etiā apostolorū. Quo circa etiā Paulus, inquit, iuxta euangelium meū. Veruntamen uel totū uetus instrumentū, cuius figura est Ioānes, initiū est euangelij: nam euangelium eo q̄ magnitudinē habeat, initiū quoq; & quæ sequunt, media scilicet, & fines habet: uel propter cōiunctionē noui instrumenti ad uetus, fines ueteris instrumenti, quos Ioānes exhibuit, initiū sunt euangelij, dicēte Marco, initiū euangelij Iesu Christi, sicut scriptū est in Esaia propheta. Ecce ego mitto angelū meū ante faciē tuam, qui præparabit uiam tuā. Vox clamantis in deserto, parate uiam dñi, rectas facite semitas eius. Vnde subit mihi admirari, quō qui ab ecclesiæ decretis dissentiunt, duorū testamentorū duos asserant deos, alioqui nō parū his uerbis conuicti. Qui fieri enim potest, ut Ioannes euangelij sit initiū, ut ipsi putant, ad alterum pertinens deum, opificis mundi homo, & ignorans, ut asserūt, nouam deitatem? Cæterum non uno eoq; breui, atq; inter solos pastores obeundo munere funguntur angeli euangelico, sed in fine sublimis, & uolans angelus euangelium habēs euangelizabit omni populo, bono patre non perpetuò deferente eos, qui à se descuerint. Itaq; inquit in Apocalypsi Ioānes ille Zebedæi filius: & uidi angelū uolantē per mediū cœli, habentem euangelium æternum, ut euangelizaret habitantibus super terram, &

Luc. 2

Marc. 1.

Marci 1

Apoc. 14

omni genti, & tribui, & linguæ, & populo, dicentem uoce magna. Timete deum, & date illi honorem, quia uenit hora iudicii eius: & adorare eum, qui fecit coelum & terram, mare, & fontes aquarum. Quia igitur iuxta ueram intelligentiam ostendimus totum uetus instrumentum, significatum per nomen Ioannis, euangelij initium esse, ne sine aliquo testimonio hæc dicatur, apponemus quæ referunt Acta apostolica de Eunuchore **ad. 4** ginæ Æthiopū, & Philippo. Incipiens enim, inquit, Philippus ab Esaiæ scriptura, quæ scilicet inquit: Tanquā ouis ad occisionē ductus est, & tanquā agnus corā tondente mutus, euangelizauit illi dñm Iesum. Quomodo enim incipiens à propheta, euangelizat Iesum, nisi pars aliqua est Esaias principij euangelij. Insuper q̄ principio diximus, totam scilicet diuinam scripturam posse dici euangelium, hinc confirmari potest. Nam si euangelizans euangelizat bona, omnesq̄ qui ante aduentū Christi corporalē fuere, Christum euangelizant, qui est omnium bona, ut antea ostendimus: quodammodo diuini sermones, & scriptura diuina, pars sunt euangelij. Quod euangelium cū diuulgandū esse dicat in toto mūdo, nos per totū mūdū nō tantū intelligimus terrestrem hunc locū, sed etiā omnē globū ex cœlo, & terra, uel ex cœlis, & terra. Sed quid opus est diutius protrahere sermonē de eo quid sit Euāgelium, cū ex minime spernendis, copioseq̄ a nobis disputatis similia colligere ualeamus ex scripturis, & intueri quā gloriā honorū in Christo Iesu exhibeat euāgelium, tū ab hominibus, tū ab angelis administratū, & ut ego arbitror, etiā à principatibus, & potestatibus, à thronis, & dominationibus, ac deniq̄ ab omni nomine, quod nominat, non solū in hoc seculo, uerum etiā in futuro, tum etiā ab ipso Christo. Hanc ob causam hoc in loco finiemus, quæ narranda esse diximus ante interpretationē eorū, quæ præleguntur his scriptis. Iam uerò Deum oremus, ut nobis sit adiumento per Christum in sancto spiritu ad explicandum mysticum sensum in uerbis, perinde ac thesaurum reconditum.

In principio erat uerbum.

HANC uocem principij, multa significare, non tantum gentiles fatentur, sed etiam si quis obseruare, atque intelligere uoluerit undiq̄ colligens hoc nomen, & accuratē exquirens, qua de re in singulis scripturarum locis positum sit, inueniet multiplicem uocis huius significationem in diuinis sermonibus esse. Est namq̄ principium aliud transitus, quod ad ui-

*principij acceplio
uaria*

am pertinet, & longitudinem, ut hæc uerba declarant, uiæ bonæ principium est facere iusta. Longissima enim uiā bona cum sit, ad eam in primis pertinere eam philosophiæ partem censendum est, quæ in rerum actione uersatur, quod ostenditur ex illis uerbis, facere iusta, cū quod reliquum est uiæ, id totum ad eam uim spectet, quæ in rerum cognitione, ac contemplatione est sita, in quam etiā contemplationem uiæ ipsius finem desitutum opinor, simulatq̄ aduenerit restitutio, quam uocant: eò quod **1. Cor. 15** tum temporis ne unus quidem relinquendus sit inimicus. Nam uerè dicente Paulo illud: Oportet enim eum regnare, donec posuerit omnes inimicos sub pedes suos, & nouissimus hostis aboleatur mors, tum una erit actio, nempe cognoscendi, contemplandiq̄ deum eorum, qui ad deum peruenerint, duce eo uerbo, quod est apud deum: ut sic sint in cognitione Patris, formati omnes accuratē filius, ut nunc solus filius nouit patrem. Nam si diligenter quis examinet, quando patrem agnoscent hi, quibus reuelat filius, qui solus patrem nouit, & consideret uidentem nunc per speculum, & in ænigmate ipsum uidere nondum cognoscentem, quemadmodum opus est nosse, haud aberrabit, si dixerit neminem nouisse patrem, etiā si apostolus, etiam si propheta quis fuerit, sed tum patrem ab his cognoscendum esse, cū unum erunt, sicut filius, & per unum sunt. Quod si quis putet nos à re digressos fuisse, quæ hæc disseruimus, unā principij significationē explanantes, sciat hic, hanc digressionem ad rem, de qua agitur, & utilem, & necessariam fuisse. Nam si principium, ut transitus est, & uiæ, & longitudinis, principiumq̄ uiæ bonæ est facere iusta, sciendum est, quomodo omnis uiā bona principium habeat facere iusta, post principium uerò contemplationē, & quo nam pacto contemplationem. Rursum est etiā principium aliud generationis: quod uideri potest in hoc dicto: *In prin*

In principio fecit deus cœlum, & terram. Sed apertius in Iob significatum hoc enun-
 tiari arbitror, his uerbis, Hoc est principium figmenti domini factum, ut illudatur ab an-
 gelis suis. Posset enim quispiam existimare cœlum, & terram principio facta fuisse an-
 te omnia, quæ sunt in mundi generatione. Sed melius est, ut sententiæ Iob habita ratio
 ne, cum multa sint quæ in corporibus facta fuere, primus eorū quæ sunt in corpore, fa-
 ctus sit ille, qui appellatur draco, nominatus etiam alicubi magnū cete, quod uicit dñs.
 Necessariū est autē considerare, an ille, qui appellatur draco, æqualis factus sit sanctis
 uiuentibus uitam immaterialem, & incorporeā in beatitudine, delapsus uero ante om-
 nes à pura uita, alligatus fuerit materiei, & corpori, ut propter hoc respondens dñs per
 turbinem, & nubes dicat: hoc est principium figmenti domini factum, ut illudatur ab an-
 gelis suis, fieri enim potest, ut draco non sit omnino principium figmenti domini, sed
 ut multorum, quæ facta sint in corpore, ut illuderentur ab angelis, sit hic draco princi-
 pium, cum possint aliqui existere in corpore, haud ita tamen. Etenim anima Elię in cor-
 pore est, atq; etiam uniuersa creatura, de qua apostolus dicit: Tota creatura suspirat, &
 condolet usq; in præsens, & fortassis de illa est hoc: unitati creatura subiecta est uolens,
 sed propter eū, qui subiecit eam, in spe, ut in uanitate sint corpora, & ipsum facere cor-
 poralia, id quod necessarium existenti in corpore. [†] qui est in corpore, nō
 lubens facit quæ sunt corporis, Hanc ob causam uanitati creatura subiecta est uolens,
 & qui non uult, quæ sunt corporis, quod facit, spei gratia facit, tanq; si diceremus, Pau-
 lum uelle permanere in carne, non sponte, sed propter spem. Præferentem enim per se
 resolui, & cum Christo esse, nihil est absurdi uelle permanere in carne propter aliorum
 utilitatem, & profectum in rebus, non tantum quas ipse sperat, sed etiam quas sperent
 hi, quibus est adiumento. Iam iuxta hoc significatum, quod dicimus principium genera-
 tionis, intelligere poterimus etiam, illud prouerbiorū: Deus creauit me principium uia-
 rum suarū, ad opera sua. quod tamē potest etiam ad primū significatum referri, scilicet
 ad significatum uia, eò quod dicatur, creauit me deus principium uiarum suarū. Nec
 absurde uniuersorum deum, dixerit quispiam principium, palam eò procedens, ut filij
 principium sit pater, & principium creaturarum creator, atq; generatim, entium princi-
 pium sit deus, confirmabit hoc Ioannes, cum dicendo, In principio erat uerbum, uer-
 bum intelligit filium, qui in principio esse dicitur, quia sit in patre. Tertio illud ex quo, ³
 unde tanq; ex præexistenti materia oriuntur alia, principium existimant illi, qui mate-
 riam ingenitam astruunt. Secus uerò apud nos est, qui credimus ex non entibus, de-
 um entia fecisse, ut mater illa septem martyrum in Macabeorum gestis, & pœnitentię
 angelus, in Pastore docuit. Ad hæc principium etiam est ueluti secundum formam, hoc [†]
 pacto. Si primogenitus omnis creaturæ, est imago dei inuisibilis, principium ipsius est pa-
 ter, Similiter etiam Christus est principium eorū, qui facti sunt secundum imaginem
 dei. Nam si homines sunt, secundum imaginem, imago uerò secundum patrē, iuxta hoc
 quidem, pater principium est filij, iuxta illud uerò, hominum principium est Christus,
 qui nascuntur non secundū illud, cuius est imago, sed secundum imaginem ipsius, con-
 gruet autem ad idem exemplum, contextus hic, In principio erat uerbum. Est etiam
 principium disciplinæ, iuxta quam intelligentiam, dicimus elementa principium esse
 grammatices, ob hoc dicit apostolus, Cum deberetis esse magistri propter tempus, rur-
 sum opꝑ habetis, ut doceamini, quæ sint elemēta principij sermonū dei. Sed duplex est
 principium disciplinæ, alterum natura, alterum respectu nostri. Vt si dicamus de Chri-
 sto, quod natura principium ipsius sit diuinitas: quo ad nos uerò, qui non ualemus ex
 magnitudine eius ueritatem de ipso assequi, humanitas, in quantum paruulis prædica-
 tur Iesus Christus, & hic crucifixus. Quare, hac ratioe Christū dicimus natura princi-
 pium esse disciplinæ, secundum quod dei sapientia, & dei potentia est, quo ad nos uerò
 caro factus est, ut habitaret in nobis, qui hoc modo tantum initio eum capere ualeba-
 mus. Ac fortassis ob hanc causam non modo primogenitus est omnis creature, sed etiā
 interpretat homo Adam, eū dicente Paulo Adam his uerbis: Vltimus Adam in spiritū ^{1 Cor. 15}
 uiuificantem. Præterea dicitur etiam principium de actione, in qua actione inest finis ⁶
 quidam post principium, & obserua, an sapientia principij actionum dei existens hoc
 modo intelligi possit esse principium. Iam cum tot nobis in præsentia succurrat principij
 significata

significata, quærimus de quo intelligi oporteat illud. In principio erat uerbum. Perspicuumque est hoc principium sumi non posse de principio transitus, aut uitæ, & longitudo. Liqueat autem, quod neque de principio generationis. Veruntamen fieri potest, ut illud accipias tanquam principium, à quo, quod est faciens. Quandoquidem mandauit deus, & creata sunt. Creator enim aliquo modo est Christus, quo dixit pater, fiat lux, & fiat firmamentum. Creatorque est Christus, tanquam principium, in quantum sapientia est. Idcirco dictus principium, quia sapientia sit: dicente per Solomonem sapientia, Deus creauit me principium uiarum suarum, ad opera eius, ut sit in principio uerbum, hoc est in sapientia: secundum quidem collectionem contemplationis, & intelligentiarum de rebus uniuersis, considerata sapientia: Secundum uero rerum contemplatarum communionem, ad ea, quæ sunt rationis capacia, considerato uerbo, hoc est λόγος, quæ ratio etiam dicitur. Nec mirum si, ut prædiximus, multa bona, existens seruator, in se contineat, quæ uno, & altero, item & tertio considerentur modo. Cum enim protulerit Ioannes de uerbo loquens, quod factum est in ipso uita erat, ostendit factam fuisse uitam in uerbo. Neque uero uerbum hoc aliud est à Christo, deus existens, & uerbum apud patrem, per quod facta sunt omnia: neque uita alia est à dei filio, qui inquit, Ego sum uita, ueritas, & uita. Vnde non secus atque uita facta fuit in uerbo, sic uerbum erat in principio. Proinde inspicere, an iuxta hoc significatum possimus intelligere hoc dictum, in principio erat uerbum, hoc est λόγος, quæ ratio etiam dicitur: ut secundum sapientiam, & secundum figuras collectionis intelligentiarum, quæ sunt in ipsa, fiant omnia. Opinor enim sicut domus, & nauis fabricatur, uel ædificatur iuxta figuras, & formas mentibus eorum, qui structuræ præsident, conceptas, domo, nauisque principium sumentibus ab his figuris, & rationibus, quæ sunt in artifice: sic uniuersa facta fuisse iuxta rerum futurarum rationes, iam antea à deo manifestatas in sapientia. Omnia enim in sapientia fecit. Dicendumque est, Deum, cum animatam sapientiam, ut ita loquar, creasset, illius curæ permisisse, ut ex figuris, & speciebus, quas ipsa habebat, (opinor) subsistentiam, & plasmationem, & formas præberet entibus, & materiæ. Ego etiam inspicio, an dicere possimus principium entium esse filium dei, dicentem ego sum principium, & finis, α, & ω, primus & nouissimus, cum necessario etiam, sciendum sit nobis ipsum non esse principium, iuxta omnia, quibus nominatur. Qui enim fieri potest, ut sit principium, in quantum est uita, cum uita facta fuerit in uerbo, quod est ipsius uitæ principium? Manifestius præterea est, ipsum non esse principium, quatenus primogenitus est ex mortuis. Quod si diligenter examinemus, omnia ipsius cognomina, solum quia sit sapientia, principium est, ne principium quidem existens in quantum est λόγος, id est uerbum, uel ratio. Quandoquidem uerbum, uel ratio in principio erat. Adeo ut audacter ausit quis dicere antiquiorem omnibus, quæ excogitantur nominibus primogeniti omnis creaturæ, sapientiam esse. Atque deus quidem unum est, & simplex. Seruator uero noster propter multa, quandoquidem proposuit illi deus propitiationem, & primitias omnis creaturæ, efficitur etiam multa, uel etiam fortasse omnia hæc purgat ipsius creatura, quæ uniuersa liberare ualet. Hinc fit lux hominum, quando homines à uitio obscurati luce egent lucente in tenebris, & à tenebris non apprehensa: lux non futurus, nisi homines obscurati non fuissent. Simile considerare possumus de eo, quod dicitur primogenitus ex mortuis. Nam si ponamus mulierem deceptam non fuisse, nec Adam deliquisse, sed creatum hominem ad immortalitatem, immortalitatem obtinuisse, neque in puluerem mortis descendisset Christus, neque mortuus fuisset non existente peccato, aut erga humanum genus amore moriendum illi erat. Ac si hæc non fecisset, minime fuisset primogenitus ex mortuis. Disquirendum & illud, num forte etiam hominis pastor futurus non erat, si comparatus homo iumentis insipientibus non fuisset, neque similis illis factus. Nam si homines, & iumenta seruat deus, seruat quæ seruat iumenta, illis donando pastorem, quæ regem capere nequeunt. Explore ergo oportet, qui collegerit filij nomen claturas, quæ nam ipsarum ipsi accesserint, alioqui illi non accessuræ, si sancti incepissent, & perseverassent in beatitudine, quotque egerint. Nam fortasse sola sapientia, uel etiam uerbum, uel uita, atque omnino ueritas permaneret, haud tamen omnia alia nomina, quæ nostri causa assumpsit. Verum enim uero beati illi, qui egenes filio dei, eiusmodi fuere, ut in posterum non egerint medico, qui male affectos curaret: neque

neq; pastore, neq; redemptione, sed sapientia, & uerbo, ac iustitia, uel si quid aliud est ipse Christus ihs, qui ob perfectionē pulcherrima quæq; ipsius percipere ualēt. Sed hæc sufficiant de eo, quod scriptum est in principio. Videamus nunc diligentius quisnam sit hic λόγος, id est uerbū, seu ratio, quæ in principio esse dicī. Atq; equidem reputanti mihi, quānam frequenter dicuntur de Christo ab ihs, qui in ipsum credere uolunt, mirari subit, cur nam tandē imposita nomina seruatori nostro, quæ uix numerari possūt, plerūq; hi silentio pertranseant, atq; etiam si eorum mentio facta fuerit, illa immutāt non proprie, sed tropicē, Iesum his nominibus appellari dicentes: in sola appellatione uerbi insistentes, ueluti solum uerbum astruant, esse Christum dei, non perinde atq; in cæteris uocabulis, quibus ipse nuncupatur, indagantes uim significati ex hac uoce λόγος. Iam in quo me mirari dicam multorum ruditatem, (apertius enim loquar,) tale est. Inquit alicubi filius dei, Ego sum lux mūdi, & alibi, Ego sum resurrectio, & rursum, Ego sum uia, ueritas & uita. Scriptum est & illud, Ego sum ostiū. Dictum est etiam, Ego sum pastor bonus, & ad Samaritidem dicentem, Scimus q̄ Messias uenit, qui dicitur Christus, cum autem uenerit ille, nuntiabit nobis omnia, Responder, Ego sum qui loquor tecum. Ad hæc cum lauisset pedes discipulorū, dominum se, & magistrum his uerbis fatetur. Vos dicitis dominū me, & magistrum, & bene dicitis, sum etenim. Quin aperte, & clare seipsum filium dei esse pronunciat, dicens: Quem pater sanctificauit, & misit in mundum, uos dicitis me blasphemare: quoniā dixi, Filius dei sum ego, & illud, Pater, uenit hora, glorifica filium tuum, ut & filius tuus glorificet te, inuenimus etiam seipsum pronunciantem, regem. Veluti cum Pilato dicenti, Rex es tu Iudæorū? Respondens dixit: regnū meum non est ex hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnū meū, ministri mei certaturi fuerant, ne traderer Iudæis. Nunc aut regnum meū non est hinc. Legimus & illud, Ego sum uitis uera, et pater meus agricola est. Et rursum, Ego sum uitis, uos palmites. Connumerentur his hæc quoq; Ego sum panis uitæ, & iterū, Ego sum panis uiuens, qui de cœlo descendi, & uitam mundo præbeo. Et hæc quidem quæ filius dei se esse asserit, quæq; nobis ad id, de quo agimus, succurrerunt, ex euangeliorum textu in medium protulimus. Sed addendum etiam illud est ex Iōānis Apocalypsi: Ego sum primus, & ultimus, & uiuens & factus sum mortuus. Et ecce uiuēs sum in secula seculorum, & rursum, Factus sum ego, α, & ω, & primus, & ultimus, principium, & finis. Sunt autem non pauca, atq; his, quæ diximus, similia, quæ sumi ex prophetis poterunt ab eo, qui diligenter uersatus fuerit in sanctis libris. Veluti quod sagittam electam, & seruū dei, & lucem gentium seipsum appellat, Esaia dicente, Ex utero matris mee uocauit me nomine meo, & posuit os meū quasi gladiū acutum, & sub protectione manus suæ abscondit me. Posuit me quasi sagittam electam, & in pharetra sua abscondit me, & dixit mihi seruus meus es tu Israel, & in te glorificabor, & post pauca, Deus me erit fortitudo mea. Et dixit mihi, magnum tibi est, ut uoceris seruus meus, & suscites tribus Iacob, & dispersionē Israelis conueras. Ecce posui te in lucem gentium, ut sis salus mea usq; ad extremum terræ. Sed & in Hieremia ita seipsum agno assimilat: Ego sicut agnus innocens, qui ducitur ad sacrificandum. Hæc itaque & his similia seipsum appellat. Porro innumera uocabula, tū apud euāgelia, tū apud apostolos, tū apud prophetas colligas, licebit, quib. filius dei appellari gaudet. Videlicet, uel ihs qui euāgelia scripserūt, quid de ipso sentirēt exponētibus, uel apostolis ex his, quæ didicerāt, ipsum glorificantibus, uel prophetis ipsius futurum aduentum præcinentibus, & res illius uarijs nominib. efferētibus. Veluti Ioannes agnū dei ipsum prædicat, dicēs: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccatū mundi. Virum uero his, quæ sequuntur: hic est, de quo dicebam, post me uir uenit, qui ante me factus est, quoniam prior me erat, & ego nesciebam eum. Sanē in catholica epistola Ioannes illum appellat aduocatū animarū ad patrem, dicēs. Si quis peccauerit, aduocatum apud patrem habemus Iesum Christū iustū. Subiungit etiam, quod sit reconciliatio pro peccatis nostris, ad cuius similitudinē Paulus appellat eum reconciliatorem, dicens. Quem proposuit deus reconciliatorem per fidei sanguine ipsius propter remissionē præteritorū peccatorum, quæ deus tolerauit. Ad hæc prædicatus est etiam à Paulo, potentia dei esse, ut in Corinthiorum epistola, quando dicit. Christus est dei potentia, sapientia, Quod etiam sanctificatio sit, & redemptio

- Heb. 5 redemptio. Factus est, inquit, sapientia nobis à deo, & iustitia, & sanctificatio, & redemptio. Quin etiam sacerdotem magnum eundem esse docet nos ad Hebræos scribens: habentes ergo sacerdotem magnū, qui pertransiuit cœlos Iesum filiū dei, teneamus confessionē. Prophetæ etiam præter hæc diuersis eum nominibus appellāt. Iacob itaq; dum filios, Iudamq; benediceret, Iuda, inquit, laudabunt te fratres tui. Catulus Leonis Iuda, ex germine filii mei ascēdisti, recumbens dormisti ut leo, & ut leonis catulus. Quis excitabit illum? Cæterum præsentis non est temporis singulis immorari, ostendendo, quomodo, quæ de Iuda dici videntur, Christo conueniant. Atq; etiam obiectio, quæ iure inferri posset, (scilicet, non deficiet princeps de Iuda, & dux de fœmoribus eius, donec uenerit cui repositum est.) aliàs cōmodius soluetur. Iam Esaias aliquoties nouit ipsum Christum appellare Iacob, & Israel, dicens: Iacob dilectus meus auxiliabor ei: Israel electus meus, suscepit illum anima mea. Iudicium gentibus nuntiabit, nō cōtendet, neq; clamabit, neq; audiet aliquis in plateis uocem eius. Calamum contritum non confringet, & linum fumigans non exstinguet, donec proiecerit ex cōtentione iudicium, & in nomine eius gentes sperabunt. Quod enim hæc de Christo prophetæ nuntiēt, palam Matthæus ostēdit in euāgelio, ex parte, mutila citans: & dicens: ut impleretur quod dictum est per prophetam, non contendet, & non clamabit: & quæ sequuntur. Vocat etiam Dauid Christus. Veluti quando Ezechiel prophetans ad pastores subiungit ex persona dei. Excitabo Dauid seruum meum, qui regit eos. Nō enim Dauid patriarcha exurget rector sanctos, sed Christus. Ad hæc uirgam, & florem appellat Christum Esaias his uerbis: Egredietur uirga de radice Iesse, & flos de radice eius ascendet, & requiescet super eū spiritus domini, spiritus sapientiæ, & intellectus, spiritus consilij, & fortitudinis, spiritus cognitionis, & pietatis, & replebit eum spiritu timoris dei. Iam lapis etiam dicitur dominus noster, ita in psalmis. Lapidem quem reprobauerunt ædificantes, hic factus est in caput anguli, à domino factus est hic, & est mirabilis in oculis nostris. Declarat autem euāgelium, & Lucas in actis non alium esse lapidem, quam Christum, euāgelium quidem sic: Nunquam legistis lapidem, quem reprobauerunt ædificantes, hic factus est in caput anguli? Omnis, qui ceciderit super lapidem hunc, cōteretur, super quem uero ceciderit, cōteret eum. In actis uero Lucas scribit: hic est lapis ille qui reiectus est à uobis ædificantibus, qui factus est caput anguli. Cum igitur uerbum illud, quod erat in principio, uerbum inquam deus apud deum, unum sit ex nominibus seruatori attributis, nec tamen ab ipso dictum, sed à Ioanne scriptum, operæ pretiū fuerit instare ijs, qui tot à nobis enumerata nomina prætermittentes, hoc solo uerbi uocabulo ceu præcipuo utuntur: rursus eorum interpretationē, si qua quis protulerit, requirerent, & hoc unū uerbi uocabulum admittentes: tanquā liqueat, quid sit filius dei, uerbum nuncupatus, idq; tū maxime quod continuē utantur hoc dicto: Eructauit cor meum uerbum bonum: existimantes filium dei paternā prolationem esse tanquā in syllabis positam. Et idcirco Hypostasim, & subsistentiā illi, si accuratē ipsos interrogemus, non tribuentes, neq; essentiā eius explanantes, nondū dicimus talem, uel talem, sed quomodo docunq; essentiā. Verbum enim pronunciatū intelligere uel uulgaris quiuis potest, at renuntiēt nobis & proferāt uerbum tale per se uiuere, quod uel nō sit separatū à patre, & hac etiā ratione neq; subsistat, neq; sit filius: uel quod sit separatum, & substantiam habens deus uerbum. Itaq; dicendum est, non secus à nobis fieri debere, cum uocabulo uerbi ille nuncupat, atq; facimus singillatim in nominibus. prædictis, cum ex proprietate nominis explicamus intelligentiā rei nominatæ: cūq; certas rationes adoptamus ad explicandum, quō filius dei hoc uel illo nomine nūcupetur. Quæ em̄ est hæc priuata istorum electio, non insistere in singulis quibusq; spectando uim uocabuli: sed, ut ita dicam, cum quæsierint quomodo ostium, quomodo uitam, quam etiā de causa intelligere debeamus eum esse uiam, idem solum nō facere, cū audis eum dici in scripturis uerbum: Vt ergo diligentius ac reuerentius assequamur ea, quæ dicturi sumus in ea qua de agitur disputatiōe, scilicet quomodo filius dei dicatur esse uerbum à nominibus ipsius nobis à principio ppositis, incipiamus necesse est. Nec ignoramus fore aliquos, quibus eiusmodi digressio maior, q̄ pro rei necessitate esse uideatur. Attamen animū adhibenti rei, qua de agitur, nō parum utile fuerit explorare sensa, de quibus nomina ponunt, quorum

quorum etiam consideratio utilis erit ad res, quæ subsequuntur. Proinde cum semel
 in theologiam de seruatore inciderimus, inuenientes, diligentia adhibita, quæ de illo
 feruntur, necessariò non tantum eum ea parte cõsiderabimus, qua λόγος, id est uerbū,
 & ratio dicitur: sed etiam plenius, & uberius, pro uirili nostra, reliqua uocabula quib-
 us appellatur, tractabimus. Cum ergo dixerit seipsum lucem mundi, etiam proxima,
 & similia huic uoci, quæ quibusdam fortasse, non tātum proxima, & similia, sed etiam
 eadem uidebuntur esse, examinabimus. Itaq; lux est hominum, lux est uera, lux est de
 nique gentiū. Quòd sit lux hominum, Euangelij, cuius instituitur nunc à nobis inter-
 pretatio, initium testatur, dicens: Quòd factum est in ipso uita erat: & uita erat lux ho-
 minum, & lux in tenebris lucet, & tenebræ eam non apprehenderunt. Quòd etiam sit Ioan. 1
 lux uera, eiusdem Euangelij uerba declarant, quæ mox subnectuntur. Erat lux uera,
 quæ illuminat omnem hominem uenientem in mundum. Lux uero gentium ab Esaia
 appellatur, sicut prædiximus, illud illius testimonium proferentes: ecce posui te in lu-
 cem gentium, ut sis salus mea ab extremis terræ. Cæterum lux mūdi sub sensum cadēs Esa. 49
 sol est. Post hunc non inconcinne etiam luna, ac deniq; reliquæ stellæ eodem nomine
 nuncupabuntur. Lux attamen cum hæc sint, sub sensum cadens, eò quod terrestria il-
 luminant, dicta apud Mosem quarto die facta fuisse, haud tamen lux sunt uera. At ue-
 ro seruator noster illucescens his, qui rationis sunt capaces, præstantissimis animarū
 eorū partibus, ut ipsorum propria aspectabilia cernat, intelligibilis mundi lux est.
 Nimirum animarum rationis capacium in hoc mundo sensibili existentium, & siquid
 præter hæc mundum complet: ex quo seruator noster esse nos docet. Fortasse ipse illi-
 us præcellens, præstantissimaq; pars existens, ut ita dicam, sol, qui faciat diem domini
 magnum, cuius diei causa ad eos dicit, qui lucis suæ participes erant, operamini dum
 dies est, ueniet nox, quando nullus postea potest operari: quandiu sum in mundo, lux
 sum mundi. Quoniam uerò discipulis etiam dicit: uos estis lux mūdi: & luceat lux ue-
 stra coram hominibus, non secus atq; lunam, & astra, lucere existimamus sponsam ec-
 clesiam, & discipulos, qui propriam lucem habēt, & ab illo uero sole mutuam, ut lu-
 ceant illis, qui lucis fontem in se præparare non possunt. Verbi gratia, Paulum quidē,
 & Petrum dicimus lucem mundi, uulgares uerò, uel ipsorū discipulos, qui illuminen-
 tur quidem, haud tamen illuminare alios possint, mundum: cuius mundi lux fuere A-
 postoli. At uero Seruator lux existens mundi, non corpora, sed incorpoream mētem
 incorporea potentia illuminat, ut tanq; à sole illuminatus unusquisq; nostrum uidere
 alia etiam intelligibilia possit. Vt autem sole illucescente uis illa lunæ, & stellarum illu-
 minandi obscuratur, sic hi, qui à Christo illustrantur, quicq; splendores illius percepe-
 runt, nullam operam desiderant aliquorum administrantium Apostolorum, uel pro-
 phetarum, ac ne angelorum quidem: audendū enim est ueritatem dicere: proinde ad-
 dam, neq; præstantissimarum uirtutum eos indigere, quos ipsa primigena lux edocue-
 rit. Porro ipsi, qui minimè solares Christi radios capere ualent, sancti ipsi ministrantes
 lucem præbent, sed ea, quam prædiximus longè inferiorem, cum uix alioqui hanc par-
 uam ipsi capere ualeant mox ab ipsa pleni. Est autem Christus lux mundi: est & lux ue-
 ra ad eius lucis differentiam, quæ sensu percipitur. Cum nihil, quod sensu percipiatur,
 sit uerū, nec tamen quia, quod sensu percipitur, non est uerum, idcirco falsum est: nam
 potest comparisonem, proportionemq; habere quod sensu percipitur ad illud, quod
 animo cernitur, rationeq; comprehenditur, cum interim sanè, recteq; de omni non
 uero, non prædicetur falsum. Quare autem an idem sit lux mundi, & lux hominū. Ac-
 meum quidem iudiciū est maiore tunc lucis uim exhiberi, cum appellatur lux mun-
 di, quam quando lux hominum. Nam mundus iuxta unum sensum, non tantum homi-
 nes. Et Paulus in priore ad Corinthios epistola maius quiddam esse, uel etiam diuer- 1. Cor. 4
 sum ab hominibus mundum hunc astruit dicens: Theatrum facti sumus mundo, & an-
 gelis, & hominibus. Proinde obserua, an iuxta unum sensum mundus sit creatura illa,
 quæ liberanda dicitur ab interitus seruitute in libertatē gloriæ filiorum Dei, cuius ue-
 hemens desiderium reuelationem filiorum Dei expectat. Obserua, autem addidimus,
 quòd in medium producta fuerint ea uerba: Ego sum lux mundi, quæ possunt etiam
 de discipulis intelligi, cum eis quoq; Iesus dixerit: Vos estis lux mūdi. Siquidem sunt,

qui suspicantur præstantiores alijs creaturis eos esse homines, qui ab ipso Iesu sincere edocti fuerint. Quorū alijs quidē hos homines natura, alijs uero ratione, quæ in actione difficiliore uersatur, tales existere affirmant. Maiores enim labores, maioraq; uitæ pericula, qui carne ac sanguine constant, habere, quàm qui æthereo corpore. Nā neq; lumina cœlestia dicūt corpora terrena si suscepissent, à periculis omnino, & à peccando immunita præsentem uitam transactura, cui etiam rationi qui fauent scripturarum quarundam testimonijs enuntiantibus maxima de hominibus, superuenientiāq; promissionis ad hominem pertinere dicentibus, usuri sunt: cum tamē hoc ipsum de creatura, uel ut intelleximus de mundo testimonia hæc non permittāt. Illud enim, ut ego, **An. 1** 7 & tu unum sumus, ut & ipsi in nobis unū sint, & ubi ego sum, illuc erit & minister meus, **Ioan. 12** aperte de hominibus scriptum esse dicunt. De creatura uerò quòd liberatur ab interitus corruptione in libertatem gloriæ filiorum Dei. Non silent autem etiam hoc: uidelicet primogenitum omnis creaturæ pro eo honore, quo hominem præter cetera prosequebatur hominem factum, non animal aliquod cœleste. Quinetiam rursus addunt ministram, & seruam cognitionis Iesu stellam, quæ in oriente apparuit, creatā fuisse, uel similem reliquis astris, uel fortasse etiam præstantiorem, quippe quæ omnium præstantissimum designaret. Quòd si gloriations sanctorū sunt in afflictionibus, qui **Rom. 5** sciunt afflictionem parere patientiam, patientiam uerò probationem, probationem uerò spem, spem autem non confundere, neq; patientiam, neq; probationem, habebit non afflictā creatura æqualem, sed diuersam: quoniam uanitati creatura subiecta est **Rom. 8** non uolens, sed propter eum, qui subiecit illam sub spe. Ceterum qui non in animum inducit suum, talia homini beneficia collata fuisse, aliò uoluntate tendens dicet, creaturam, quæ uanitati suspirans subiacet, affligi magis, quàm hos, qui suspirant in hoc tabernaculo: quippe quæ tempore quamplurimo, idq; cum multiplicatione seruiat humani certaminis uanitati. Quare enim nolens hoc facit: nisi quod uanitati subiectam esse, & non habere præcipuum uitæ statum sit contra eius naturam? Quem quidem statum, quia in mundi interitu, & in interitu uanitatis corporum liberatur, & soluitur, receptura est? Verum enim uero quoniam plura, quàm quæ conueniant propositæ disputationi, uidemur differuisse, redeamus unde digressa erat oratio, memoria repetentes, qua de causa tum lux mundi, tum lux uera, tum deniq; lux hominum seruator dicatur. Explicatū est ergo eum lucem ueram appellari, propter lucem mundi sensibilem: uel quòd idem sit esse lucem mundi, & lucem hominum, uel in disputationem cadat, sit nec ne idem. Quæ necessariò nobis inuestigata sunt propter eos, qui nihil commentati sunt, quare seruator diceretur uerbum: quo persuasum haberemus, nos non ex præfinitione stare debere in solius uocabuli huius uerbum intelligentia, cum minus sit decens, ut hoc uocabulum per translationē non exponatur, cum analogicē, atq; allegoricē exponamus illud lumen mundi, atq; multa alia, quæ in mediū protulimus. Vt autem eò quòd illuminet, illustretq; eas hominum partes, quas principales uocamus, uel generatim omnium, qui rationis sunt capaces, lux est hominū, & lux uera, & lux mundi: sic eò quòd auctor sit omnis mortalitatis deponendæ, ingerendiq; eam, quam propriè uocamus uitam, resurgētibus ex mortuis ijs, qui eū sincere receperint, appellatur resurrectio. Hoc autem non modo in præsentia in his operatur, qui ualent dicere, cōsepulti sumus cum Christo per baptismum, cumq; eo simul **Rom. 5** resurreximus: sed etiam multò magis cum prorsus omni deposita mortalitate, aliquis **2. Cor. 4** in nouitate uitæ ipsius filij ambulat: mortalitatē uero Iesu semper in corpore, dum hic degimus, circumferimus, quando magnum fructum cepimus: ut uita Iesu in corporibus nostris manifestetur. Quinetiam uia, quæ est in sapientia, & actione eorum, qui seruantur in ipso facta circa permeationes, & explicationes de ueritate in diuino uerbo, & circa actiones existentes in uera iustitia, uim exhibet nobis intelligendi, quomodo Christus uia dicatur, in quam uiam nihil gestare debet, neq; peram, neq; pallium, ac ne baculum quidem, uel calceos, quibus induat pedes iter factururus. Sufficiens enim per se est hæc uia ad omnia suppeditanda itineri necessaria: nullaq; re omnino indiget, quisquis hanc ingreditur, ornatus eo uestimento, quo ornatum esse eum decet, qui inuitatus uadit ad nuptias, cum nulla res similiter molesta possit in hac uia occurrere. Facile enim

enim factu non est, teste Salomone, ut serpentis, & ut ego arbitror, cuiusuis etiam fere uias inueniat quis supra petram. Quare nihil opus est baculo in uia hac, quæ tantum abest, ut contrariorum uestigia habeat, ut ne illorum quidem, quæ mala sunt, ob soliditatem, unde etiam petra dicitur, sit capax. Porro unigenitus ueritas est, omnem omnium rerum iuxta patris uoluntatem, cum omni claritate rationem in se complectens, atque unicuique in quantum est ueritas pro illius dignitate, & merito distribuens. Quod si quis inquirat, num omne, quod tandem cognitum est patri iuxta profunditatem, & diuitiarum, & sapientiæ, & cognitionis eius, seruator noster sciat, & causa glorificandi patrem, quædam à patre cognita esse dicat, quæ filius ignoret, cum alioqui possit ex æquo perinde atque ingenuus Deus apprehensiones prehendere, sciendum est seruatores ipsam, quia sit ueritas, nihil ueri ignorare, idque tum maxime adiungendum est, solida si est ueritas, ne claudicet ueritas diminuta cognitione eorum, quæ sunt in solo patre, ut isti tradunt: uel ostendat aliquis, quædam esse, quæ cognoscuntur, quæ ueritatis appellatione nuncupari non possunt, sed supra ipsam ueritatem sita sunt. Cæterum perspicuum est principium, fontemque uitæ sincerioris ac purioris, atque à mixture cuiuscunque rei alienæ, propriè in primogenito omnis creature existere, à qua qui Christi sunt participes sumentes, ueram uiuunt uitam, cum hi, qui præter ipsum uere existimantur, ut ueram lucem non habent, ita ne ueram quidem uiuant uitam. Iam ostium quoque Seruator inscriptus est: quoniam in patre non licet esse ei, qui non peruenerit apud patrem, primum ab imo ascendente ad filij diuinitatem, per quam quis manu duci potest etiam ad paternam, generis autem humani amans cum sit, & qualemque animorum ad meliorem frugem inclinationem admittat, eorum qui ad λόγον, id est ad rationem, non festinant, sed ouium instar exquisitam, sed irrationalem mansuetudinem, & lenitatem habent, pastor efficitur. Homines enim, & iumenta seruat dominus. Quin & Israel, & Iudas ne dum hominum, sed etiam iumentorum semen seminat. Ad hæc à principio considerandum est Christi uocabulum, adiuncto etiam uocabulo regis, ut comparatione, quid differant, intelligatur. Cum itaque in quarto hic, & quadragesimo psalmo dicatur, amans iustitiæ, & osor iniquitatis præ participibus, ob talem erga iustitiæ amorem, ergaque iniquitatem odium promeruisse, ut ungeretur, tanquam non simul cum esse, unctionem existentem, concreatamque acceperit: quæ unctio regni, interdumque etiam sacerdotij mortalibus est signum, censebis tu mortale filij Dei regnum esse, nec simul cum eo natum? Atqui qui fieri potest, ut primogenitus omnis creature rex efficeretur, cum id antea non haberet? & idcirco quia iustitiam dilexerit, cum sit ipsa iustitia? Verum haudquaquam nos latere debet, uocabulum Christi ad eam naturam, qua est homo, præcipue pertinere: iuxta quam etiam anima ipsius dicitur turbata, & pertristis fuisse: Vocabulum uero regis referri ad diuinitatem: id quod ex primo, & septuagesimo psalmo confirmare licet, dicente: Deus iudicium tuum regi da, & iustitiam tuam filio regis, ut iudicet populum tuum in iustitia, & pauperes tuos in iudicio: aperte enim Salomoni inscriptus hic psalmus de Christo prophetat. operaque pretium est uidere, cui regi optet à deo propheta iudicium dari: & cui filio regis, & cuius regis iustitiâ. Meum itaque est iudiciū, præcipuam primogeniti totius creature naturam, cui ob præstantiâ datum sit iudiciū, regem dici: filium uero regis, eum, quem assumpsit hominem ab illa formatum, & effigiatum secundum iustitiam. Quam rem sic se habere, ut credam, adducor ex eo, quod sub unam & eandem rationem contractum sint utrumque: & quod quæ dicuntur, non tanquam de duobus quibusdam, sed tanquam de uno enuntietur. Nam fecit seruator utraque unum, cum hoc primum in se ipso fecisset, eod quod sit primitiæ eorum, in quibus utraque facta sunt unum: uocem enim Vtraque refero ad homines etiam illos, qui permixtam spiritu sancto habentes animam, spirituales effecti seruantur. Ut igitur aliquos cernere est, quibus Christus est pastor, sicuti prædiximus, propter suam ipsorum mansuetudinem, & firmitatē, quæ inest in irrationali parte animæ: Sic etiā aliquos uideas, quibus rex sit ipse Christus, ob eam animæ partem, quæ rationis magis est capax, per quam accedunt ad Dei cultum. Quorum quidem regem habentium sunt differentia, regnante in illis rege, uel magis secundum mysticam, & arcanam rationem, arcanius, ac diuinius, uel imperfectius. Ex quo

Psal. 71

Ephes. 2

dixerim ego præcipuam, ac diuinam unigeniti naturam in illis regnare, qui eousq̃ ratione peruenierunt, ut contemplati fuerint ea, quæ corporea non sunt, & à Paulo uocantur ἀόρατα, hoc est inuisibilia: & μὴ βλέπομενα, hoc est, quæ oculis non cernuntur: appellat, cum Christus iuxta humanam naturam regnet in illis, qui rationem tantum attigerunt rerum earum, quæ sensu percipi possunt: ex hisce rebus sub sensum cadentibus glorificantes eum, qui fecit, ut etiam in ipsos, qui sub regno rationis sunt, ipse Christus regnaret. Neq̃ uerò offendatur ullus, separantibus nobis, quæ sunt in seruatore, significationes, idem existimans etiam in substantia ipsius nos facere. Vel uulgaribus uerò quibusq̃ admodum etiam patebit quomodo dominus noster, magister sit, & explanator his, qui contendunt ad pietatem: ac dominus seruorum illorum, qui spiritum seruitutis habent ad timorem: qui si proficiant, & ad sapientiam summo studio cōtendant, etiam hac digni habentur, quoniam seruus nescit, quid uelit dominus ipsius, nec amplius autem permanet dominus, factus illorum amicus, id quod ipse docet: cum adhuc serui erant ipsius auditores, dicens: uos uocatis me magistrum, ac dominum, & bene dicitis, sum etenim. Alibi uerò, post hac, non dico uos seruos, quia seruus nescit, quæ sit uoluntas domini sui: sed dico uos amicos, quoniam permansi-
 stis mecum in omnibus tribulationibus meis. Qui ergo in timore uiuūt, (quem exigit Deus à seruis nō bonis, ut legimus in Malachia, si dominus ego sum, ubi est timor meus?) serui sunt domini, qui illorum uocatur seruator. Attamen nec his omnibus manifestè filij nobilitas declaratur, sed tum, cum, filius meus es tu, ego hodie genui te, dicit ad illum à Deo, cui semper est hodie, neq̃ enim est uespera dei, neq̃ mane, meo quidē iudicio, sed tempus (ut ita dicam) simul se extendens cum illa ipsius ingenita, & sempiterna uita ipsi dies est hodie, in qua genitus est filius, sic non inuento originis ipsius principio, sicut neq̃ diei. Insuper addendum est his, quæ diximus, quomodo filius sit uitis uera. Ac profecto hoc perspicuum erit ijs, qui ut dignum est prophetica gratia, intelligunt illud, uinum lætificat cor hominis. Nam si cor pars ψυχικὴ ea est, quæ cogitatione uersat, & agit, ipsumq̃ lætificat ratio, maxime potabilis, abducens à rebus humanis, & furere faciens, & ebrium esse ebrietate, non ea quidem, quæ est aliena à ratione, sed diuina, qua etiam Ioseph fratres, ut puto, ebrios facit: meritò is, qui uinum cor lætificans affert, est uitis uera: ob hanc causam ueram, quod racemos habeat ueritatem, & palmites discipulos, sui imitatores, & ipsos fructificantes ueritatem. Difficile autem est differentiam proponere panis, & uitis: quando quidem non uitem tantum, sed etiam panem uitæ seipsum appellat. Proinde uide, ne forte quemadmodum panis nutrit, & corroboret, confirmare cor hominis dictus, & uinum lætificat diffundens animum, atq̃ exhilarans, sic disciplinæ morales, (Euāgelicas intelligo docentes operari) quæ uitam acquirunt eas addiscenti, atq̃ operanti, panis quidem sint uitæ: non tamen fructus uitis dicant: Theoremata uerò arcana, & mystica, lætificantia, atq̃ numine animā afflantia, quæ ingenerantur in ijs, qui oblectantur in domino, non solum nutriri, uerum etiam oblectari desiderantes, uinum uocentur à uera uite peruentia. Ad hæc elaborandum nobis est, quonam pacto primus, & ultimus in Apocalypsi inscriptus est. Diuersus, in quantum primus est, existens ab α, id est principio, & in quantum est ultimus, non idem existens cum ω, id est fine. Opinor itaq̃, cum animalia, quæ rationem participant, diuersarum sint specierum, aliud inter ipsa esse primum, aliud secundum, aliud tertium, & sic deinceps usq̃ ad ultimum: quorū sanè quodnam sit primum, & secundum, & tertium, & sic usq̃ ad ultimum accurate dicere, humani non admodum ingenij est, sed eius quod naturam superet nostram. Conabimur tamē quæ ad huius considerationis declarationem pertinere uidebūtur, pro uirili nostra asferre in medium, atq̃ eloqui. Sunt quidem dī, quorum deus deus est, ut prophetie loquuntur: confitemini Deo deorum: & Deus deorum dominus locutus est, & uocauit terram. Deus autem, ut Euangelium tradit, non mortuorū Deus est, sed uiuētium.
 1. Cor. 8 Vnde uiuentes etiam dī sunt, quorum Deus, Deus est. Quin etiam scribente ad Corinthios Apostolo iuxta propheticas uoces, quemadmodū sunt dī multi, & domini multi, nomen deorū interpretati sumus, tanquam existant. Sunt uero etiam alij præter deos, quorum Deus, est Deus, qui uocantur Throni: & alij, qui dicuntur principes, rursus

rursus præter hos alij, qui dicuntur dominationes, & potestates. Dicente autem Paulo super omne nomen, quod nominatur non solum in seculo hoc, uerum etiam in futuro, credere debemus alia esse etiam, præter hæc, rationalia, quorum uocabula haud ita familiariter nobis sint in usu, quorum unum quoddam genus Sabba uocabat Hebraeus, ob eam causam, dicens, nomen formatum fuisse Sabaoth, qui princeps huius ordinis esset, nec diuersus à Deo. Præter hæc omnia est mortale rationale ipse homo. Vniuersorum ergo Deus, genus primum quoddam rationale, quod cæteris honore excelleret, fecit quod mea sententia eos cōplectatur, qui uocantur Dñj: alterum in præsentia uocentur throni: tertium uero principatus sine dissidio. Sic autem rationale ad ultimum rationale descendendum est, quod non aliud fortasse fuerit, quam homo. Seruator igitur diuinius multo, quam Paulus, factus est omnibus omnia, ut omnes uel lucrificeret, uel perficeret: & manifeste homo hominibus, angelis angelus factus est. Cumque fidelium nemo ambigat hominem eum fuisse, angelum etiam eum fuisse inducamur ad credendum seruantes angelorum apparitiones, & uerba, quando potestatem eum apparet angelorum habere: in quibusdam scripturæ locis angelis loquentibus: ueluti illo in loco, uisus est angelus domini in flamma ignis de medio rubi, & dixit: Ego sum Deus Abraham, & Isaac, & Iacob. Quin etiam Esaías dicit: Vocabitur nomen eius magni consilij angelus. Primus ergo & ultimus est Seruator, non quod non sit etiam media, sed idcirco duorum extremorum uocabulo gaudet, ut declaret se omnia fuisse. Inspice uero utrum homo sit ultimum rationale, an ea, quæ uocantur subterranea, quorum de numero sunt daemones, uel omnes, uel aliqui. Inquirenda sunt & illa, quæ Seruator se factum per prophetam Dauid inquit: & factus sum sicut homo sine adiutorio inter mortuos liber: sicut plus habens in hominibus, quia natus sit ex uirgine, & ob reliquam uitam supra uulgi opinionem, & admirabiliter transacta, ita inter mortuos, non derelicta est anima eius in infernum, eò quod illic solus fuerit liber. Atque hunc quidem in modum primus est, & ultimus. Quod si sunt literæ Dei (ut certe sunt) quas sancti legentes ea se dicunt legere, quæ sint in tabulis cœli: elementa illa, per quæ legenda sunt cœlestia, notiones sunt, in minutas partes diuisa, nempe in α, & quæ sequuntur usque ad ω, de filio Dei. Rursus idem Dei filius principium est, & finis. Sed secundum significationes non est idem. Nam principium cum sit, quatenus sapientia est, ut in Proverbijs didicimus, nam scriptum est: Deus creauit me principium uiarum, suarum ad opera eius: quatenus uerbum est, non est principium, quia in principio erat uerbum. Igitur significationes eius continent principium, & secundum quiddam, & tertium, præter principium, & sic usque ad finem: tanquam si diceret, principium sum, quatenus sapientia sum: secundum autem, si forte sic contingeret dici, in quantum sum inuisibilis: tertium, in quantum uita: quoniam quod factum est, in ipso uita erat. Quod si quis scripturarum sensum inuestigās, idoneus est eum assequi, is quidem fortasse inueniet pleraque, quæ ad ordinem pertineant, atque finem ipsum, omnia autem non arbitror illum inuenturum: apertius autem principium, ac finis secundum communem loquendi consuetudinem, de re continua, & unita dici uidentur: ut domus principium est fundamentum, & finis fastigium. Et sanè summo angulari lapide existente Christo, toti corpori unito eorum, qui seruantur, adaptandum est exemplum hoc, omnia enim, & in omnibus est Christus unigenitus, qui ut principium in eo est homine, quem assumpsit, ut finis autem in ultimo, sanctorum scilicet, etiam in his, qui sunt in medio existēs. Est etiam Christus, ut principium quidem, in Adam, ut finis autem, in aduentu suo. Iuxta illud, ultimus Adam in spiritum uiuificantem. Veruntamen hoc dictum congruet etiam explicationi harum uocum, primus & ultimus. Cæterum si obseruauerimus, quæ superius à nobis dicta fuere de uocabilis primi, & ultimi, ubi tum ad species rationalium, tum ad filij Dei diuersas appellationes, & significationes, orationem retulimus, habemus etiam differentiam primi, & principij, & ultimi, & finis, quin etiam eius, quod esse dicitur α, & ω: Sed neque obscurum est, quomodo Christus dicatur uiuens, & mortuus, imo post hanc uocem mortuus, uiuens in secula seculorum. Quoniam enim non iuuabamur à præcedenti ipsius uita, peccato obnoxij, descendit ipse ad mortalitatem nostrā: ut nos ipsius Iesu, peccato mortui mortificationem

Ephes. 1

Exod. 3

Esa. 9

Psal. 87

1. Cor. 3

1. Cor. 15

Apoc. 2

circunferentes, ordine capere possumus eam, quæ post mortificationem ipsius extitit, uitam in secula seculorum. Nam qui semper Iesu mortificationem in suo corpore circunferunt, etiam ipsam Iesu uitam habituri sunt in corporibus ipsorum clarè apparentem: & hæc quidem ipse de seipso in libris testamenti noui enuntiauit: Apud Esaiam autem situm ipsius os à patre positum esse dixit, ueluti gladium acutum, & se absconditum fuisse sub umbra manus ipsius, assimilatum interim sagittæ electæ, & in patris pharetra absconditum: seruum Dei uniuersorum ab ipso uocatum, & Israellem, & lucem gentium. Gladius itaq; acutus est os filij Dei, quoniam uiuus est sermo Dei, & efficax, & penetrantior quouis gladio utrinq; incidente, & pertingens usq; ad diuisionem animæ simul, ac spiritus, compagumq; & medullarum, & discretor cogitationū, & notionum cordis: præsertim cum uenerit, non ut mittat pacem super terram, hoc est, in res corporeas, & sensibiles, sed gladiū, & ut discindat perniciosam, ut ita loquar, corporis amicitiam & animæ, quò anima permittens seipsam spiritui, qui militat aduersus carnem, amicitiam cum Deo ineat: gladium inquam eum, qui ut gladium acutum, habuit os iuxta propheticum sermonem. Quinetiam inspiciens aliquis tot diuino amore fauciatus, non secus atq; erat illa, quæ in Cantico canticorum se hoc passam fatebatur, inquiens, amore uulnerata ego sum: is profectò non aliam inuenturus est sagittam multorum animas amore Dei uulnerantem, quàm eum, qui dicit: posuit me sicut sagittam electā. Ad hæc quisquis intellexerit, quo nam pacto Iesus factus sit discipulis non tanquam recumbat, sed tanquam ministrans, cum filius Dei existens, pro liberandis ijs qui peccato seruiebant formam serui sumpserit: non ignorabit quomodo ad ipsum pater dicat: seruus meus es tu: ac mox, magnum tibi est, ut uoceris seruus meus. Nam nobis audendum est dicere, maiorem, diuinoremq; atq; uerè secundum imaginem patris, Christi bonitatem apparere, quando humilem præbuit semetipsum factus obediens usq; ad mortem, mortem autem crucis, quàm, si rapinam arbitratus fuisset esse se æqualem Deo, nec uoluisset pro mundi salute fieri seruus. Ob eam causam uolēs nos docere, magnum donum se à patre accepisse, quòd sic seruiuerit, inquit: Et Deus meus erit mihi fortitudo mea. Et dixit mihi: Magnum tibi est, ut uoceris seruus meus: nam seruus non factus, non excitasset Iacob, neq; dispersionem Israel cōuertisset. Sed neq; futurus erat in lucem gentium, ut usq; ad extremū terræ salus esset. Et res quidem non usq; adeo magna est, quòd seruus ipse fuerit factus, quamuis à patre hoc magnum esse dicatur, si conferat cum agnello, & agno innocēte: ut enim agnellus innocens, qui ducit ut sacrificetur, factus est ille agnus dei, ut auferat peccatū mundi, & qui omnibus sermonem suppeditat, etiam assimilatus est agnello sine uoce, corā tondeute, ut morte ipsius oēs nos purificemur, quæ datur instar pharmaci aduersus actiones aduersarias, & aduersus peccatum eorum, qui recipere cupiunt ueritatem. Siquidem imbelles fecit mors Christi eas potentias, quæ humano generi bellum inferūt, & uindictabit à peccato uitam in unoquoq; credētium, potentia indicibili. Quoniam autem aufert peccatum, ut totus sine peccato sit mūdus, idq; facit, donec uniuersos hostes suos, atq; adeo mortem ipsam, nempe ultimum hostem, deuicerit: Idcirco Ioannes ait, ostendens ipsum: ecce agnus Dei, qui tollit peccatum mundi: non inquit, qui tollit aliquando, neque item, qui abstulit quidem ante, nunc autem non tollit, sed tollit, inquit, quòd assidue hoc agit, id est, tollit ab unoquoq; in mundo existente peccatum, neq; cessat tollere, quoad è toto mundo sublatū fuerit peccatū, ac Seruator tradiderit patri regnum paratum, eo quòd nullum, ac ne leue quidem peccatum superfuturū sit debellandum à patre: & rursus suscipiens omnia dei in toto seipso perfectè, quando impletur illud, ut sit deus omnia in omnibus. Dicitur etiā præter hæc, uir ueniēs post Ioannem, ante ipsum factus, & ante ipsum existens, ut edoceamur, etiam hominē filij dei, diuinitati ipsius cōmixtum ante fuisse, quàm nasceretur ex Mariā, quæ hominem dicit se nescire. Quem tamē quomodo non norat, cum iam subsilisset præ gaudio infans, & adhuc existens in utero Elisabethæ: quando facta fuit uox salutationis Mariæ ad aures coniugis Zachariæ. Proinde obserua, num quod Ioannes dicit se non nosse, referri possit ad id tēpus, quo nōdū ipse Christus in corpore apparuerat. Sin uerò non norat ipsum Christū, antequàm id temporis apparuisset in corpore, cum tamen ipsum iam

iam agnouisset existētem in utero matris, fortasse discit quiddā aliud de eo, diuersum ab illo, quod agnoscebat, scilicet quod super quem dilapsus spiritus sanctus maneret super eum, hic esset, qui baptizaret spiritū sancto, & igni, quando uidit spiritū descendentem, & super eum manentē. At tamen uirum ipsum etiam antea existere norat Ioannes. Verum enim uero nullum uocabulum ex his, quæ supra diximus, æquē Christi pro nobis patrocinium apud patrem declarat, obsecrantis pro hominū natura & eam expiantis, atq; aduocatus, & propitiatio, & propitiator: & aduocatum quidē nūcupat eum Ioannes in epistola sua dicens: Si peccauerit quis, aduocatum habemus apud patrē Iesum Christū iustum. Dicitur etiam propitiatio ab eodem in eadem epistola. Et hic propitiatio est pro peccatis nostris, similiter in epistola ad Romanos, propitiator. Quem proposuit deus propitiatorē per fidem, cuius propitiatoriū erat umbra quædā aureum illud propitiatorium duobus impositū Cherubin in intima, & sancta sanctorum. Quōnam uero aduocatus, & propitiatio, tum etiam propitiatoriū esse posset Iesus absq; dei potentia, quæ nostram abolet infirmitatem, & quæ in credentium animos influat, & a Iesu subministratur, qui ea prior est, cū sit ipsa dei potētia, hoc est, *αὐτοδυναμίας*, per quē etiam dicat aliquis, omnia possum per Christum, qui me corroborat. Quapropter Simon quidem illum magum seipsum prædicantem esse potentiam dei, quæ uocatur magna, scimus unā cum suo argento in interitum, & perditionem abiisse, eos uero omnes qui quomodo cūq; sunt fortes, & fatentur Christum esse uerē potentiam Dei, ipsum Christum (quatenus potentia est) participare credimus. Illud autem silentio non prætereundum: Iesum dei sapientiam meritō existere, & hanc ob causam hoc nomine appellari: quippe cū non in nudis uisionibus dei, & patris uniuersorum substantiam habeat sapientia ipsius, perinde atq; phantasmata cogitationum humanarū: Quod si quis potest incorpoream substantiā uariarū speculationum omnium rationes continentium, uiuentem, & uelut animatam considerare, is planē sciet dei sapientiam omni creatura longē præstātem, ac bene de seipsa dicere: Deus creauit me initium uiarum suarum ad opera eius, per quam creationē potuit quæuis creatura subsistere, haud expers existēs diuinæ sapientiæ, per quam facta est, quando quidem, teste Dauide, in sapientia fecit omnia deus, sed multa quidē participatione sapientiæ orta sunt, quæ uicissim nō assequuntur eam, qua creata sunt, ex quo pauca sunt admodū, quæ non modo possideant ex se ipsis sapientiā, uerum etiā ex multis alijs, cum Christus sit uniuersa sapientia: & quilibet sapiens, quatenus sapientiam capit, sit Christi (in quantum est sapientia) particeps perinde atq; quisq; uiribus longē præcellens, quantum particeps est potētiae, tantundē etiā Christi (quatenus est potētia) sit particeps. Quod idem etiam de sanctificatione, & de redemptione sentiendū est. Ipsa siquidem sanctificatio, unde sancti sumunt sanctificationem, & redemptio, Christus nobis factus est: & unusquisq; nostrum illa sanctificatione sanctificatur, & illa redemptione redimitur. Obserua autē, an particulā, nobis, minime frustra addiderit Apostolus dicens: Qui factus est nobis sapientia à deo, & iustitia, & sanctificatio, & redemptio. Itidemq; obserua Apostolum non ab re alibi dixisse absolute Christū, dei sapientiā, & dei potentiam, quatenus potentia, & sapientia est, etiā si nos existimasset eum non esse potētiam dei, neq; sapientiam in uniuersum, sed nobis: nūc autem Iesum scribens Apostolus sapientiam esse potentiam, aliquoties, uocabulum nobis, addit, aliquoties non addit, absolute eum sapientiam, & potentiam scribens, cum itidem interim non faciat, scribens eum esse sanctificationem, & redemptionem. Quocirca uide (quoniam qui sanctificat, & qui sanctificatur ex uno omnes) an ipsius, qui est nostra sanctificatio, sanctificatio sit pater, quemadmodum ipsius Christi existentis nostri capitis, caput est pater. Est autem redemptio nostra Christus, eò quod in captiuitatem abducti opus habuimus redemptione. Nec ipsius redemptionē quæro, qui tentatus est per omnia iuxta similitudinem absq; peccato, sed nunq; ab hostibus factus captiuus. Cum semel autem distinxerimus inter uoculam nobis, & uoculam simpliciter, siue absolute, dicentes nō simpliciter sanctificationem, & redemptionē scribi à Paulo esse Christū, sed cum additamento, nobis (cum potentia, & sapientia dicatur, & cū additamento nobis, & simpliciter sine uocula, nobis) nō sinere debemus inexploratum sermonē de iustitia. Et q; quidem iustitia, nobis sit Christus, perspicuum est ex eo: qui fa-

I Ioan. 2

I Ioan. 2

Rom. 3

Philip. 4

Prou. 8

I Cor. 1

ctus est nobis sapientia à Deo & iustitia, & sanctificatio, & redemptio. Quod si nō inuenimus ipsum iustitiam simpliciter dici, quemadmodum simpliciter sapientia, & potentia dei dicitur, uestigare debemus an ipsi Christo, quemadmodum sanctificatio est pater, ita etiam iustitia sit pater. Neq; enim iniustitia est apud Deum. Et iustus, & sanctus est dominus, & in iustitia iudicia eius. Iustus autem cum sit, iuste omnia dispensat. Quod autem attinet ad id, quod hæretici dicunt, diuersum scilicet esse iustum à bono, sed quod ipsi non explanant, existimantes iustum quidem esse mundi opificem, Christi autem patrem bonum, mea sententia accurate examinatū posset dici de patre, & filio: filio quidem existente iustitia, qui accepit potestatem faciendi iudicium, quoniam filius hominis est, & iudicabit orbem terrarū in iustitia: patre uerò (eos, qui in filij iustitia eruditi fuerint post Christi regnum beneficio afficiēte) boni uocabulū operibus ostensuro, quando fuerit deus omnia in omnibus. Cuius fortassis iustitia seruator instruit omnia, temporibus idoneis, & ratione, & ordine, & punctionibus, & spiritualibus, ut ita loquar, auxilijs ipsius medicinalibus ad capiendum in fine patris bonitatē. Cuius uim probè tenēs seruator, illi, qui sibi unigenito, dicebat, præceptor bone, Cur me, inquit, appellas bonū? Nemo bonus nisi unus: nempe ille deus: ille pater. Simile uerò etiā in alijs ostendimus, tūm uerò maxime in hoc, quod dicunt maiorē esse aliquē demiurgo, hoc est mundi opifice, per mundi opificē interpretantes Christū, per hoc uerò maiorē patrem: hic igitur qui tot nominibus nuncupatur, aduocatus, propitiatio, propitiatorium, compassus infirmitatibus nostris, tentatus in omnibus humanis iuxta similitudinē sine peccato, magnus est Pontifex non modo pro hominibus, sed etiā pro omni, quod rationis est capax, hostiam semel oblatam seipsum offerens. Sine deo enim, uel per gratiam dei (ut in quibusdam exemplaribus epistolæ ad Hebræos ponitur) Pro omni gustauit mortem: siue sine deo pro omni gustauit mortem, nō solum pro hominibus mortuus est, uerum etiā pro cæteris rationis capacibus, siue per gratiā dei. Pro omni gustauit mortē: etenim absurdum est pro peccatis quidē humanis dicere eum mortē gustasse, non ita uero pro quibuscunq; etiā alijs, qui præter hominē in peccatis essent, uerbi gratia pro astris, nimirum neq; astris omnino corā deo puris existentibus, ueluti legimus apud Iob, Astra autē non sunt munda in cōspectu eius, nisi forte hoc hyperpolice dictū est. Ob eam causam magnus est Pontifex, quoniā regno patris omnia restituit, faciens ea repleti, quæ in unoquoq; mortalium defunt, ut capiant paternam gloriam. Sanē hic magnus Pontifex iuxta aliam cōsiderationē Iudas uocatur, ut qui in occulto sunt Iudei non à Iuda Iacob filio nomenclati, sed ab hoc, existentes ipsius fratres, et laudantes eum, adipiscētes libertatem, qua liberantur ab ipso, & liberati ab hostibus suis, ipso scilicet manus suas in illorum dorsum imponente, & subiiciente ipsos, quin etiam supplantante actionē oppositam, præterea solus uidens patrem (etiā quando homo factus est) Iacob est, & Israel, à quo uocato Iacob, & Israel, ita uocamur etiam nos, Iacob, & Israel, ut ab ipso, qui est lux mundi, lux etiam nuncupamur. Quoniam autem assumit sibi regnum à rege, quem sibi præfecerunt, filij Israel id non suggerente deo, quemq; imperare fecerunt, deo id non approbante, & quoniā bella domini gerēs filio suo (nempe populo) pacem præparat, fortassis hanc ob causam Dauid uocatur: deinde uirga, nimirum his, qui etiamnum laboriosa, ac duriorē uitę institutione indigēt, cum nec dum seipsos amorī, māsuetudinīq; patris permiserint. Hanc ob causam si uirga uocatur, egredietur, neq; enim manet intra se, sed extra primigenū statum esse uidetur. Cumq; egressus fuerit factus uirga, non manet uirga, sed post uirgam exoritur flos ascēdens. Vnde ipsam uirgæ extremitatem florem esse conspiciūt illi, qui ab eo facto uirga uisitati fuerint. Visitabit enim deus in uirga (nempe Christo) iniquitates eorū, quos uisitabit, misericordiam uerò non disperget ab eo. Ipsum nanque miseratur, quando quidem quos miseratur filius, miseratur & pater. Possumus autē non de ipsdem accipere, factum fuisse ipsum uirgam, & florem, sed uirgam quidem egētibus punctione, florem uerò his, qui seruantur, sed melius arbitror, quod prius dixi. Attamen hoc etiam in hoc loco addēdum est fortasse futurū, ut cui fuerit Christus uirga, sit illi etiam propter uirgæ extremitatē omnino flos, sed nō contra. Neq; enim si alicui flos, huic etiā est uirga, nisi forte quia sit aliquid

quid flore perfectius, & flos, ac ipsum florere dicatur de his, qui nondum perfecte fructificant, perfecti enim illud Christi capiunt, quod est flore præstātius, qui uero ipsius uirga tentati fuerint, simul cum ipsa uirga futuri non sunt participes perfectionum Christi, sed tantum floris præcedentis fructus ipsius. Vltimò ante sermonem, Lapis est Christus reprobatus ab ædificatibus, & in caput anguli ordinatus, (quoniam enim lapides uiui ædificantur in fundamento, ipso Iesu Christo domino nostro existente summo angulari lapide, alijs lapidibus apostolorum, & prophetarum, eò quod ipse sit pars structuræ, quæ est ex lapidibus uiuentibus in regione uiuentium) lapis appellatur. Hæc autem à nobis dicta sunt redarguere multos uolentibus, qui priuata quadam electione, & utuntur, & segnes sunt in indagando, nam tot nomina cum sint, quæ ad Christum referantur, in solo *τὸ λόγον*, id est rationis, & sermonis uocabulo acquiescentes non expendunt, cur nam tandem filius dei, Deus in principio apud patrem, inscriptus sit *λόγος*, per quæ omnia facta sunt, ut igitur propter actionem, eò quod illuminet mundum, cuius est lux, lux mundi appellatur, & ex eo quod auctor sit deponendæ mortificationis, illi sincere adherentibus, & resurgentibus recipiendi uitæ nouitatem resurrectio uocatur, itemque propter altam actionem, & pastor, & præceptor, & rex, ac denique sagitta electa, & seruus, ad hæc aduocatus, propitiatio, & propitiator, sic etiam *λόγος*, hoc est ratio dicitur, ueluti quicquid in nobis est à ratione alienum prorsus auferens, & nos præparans conuenienter ueritati, rationis participes esse, omnia uitæ opera tum uulgaria, tum perfectiora, propter hunc *λόγον*, rationemque ad Dei gloriam agentes: adeo ut uel manducando, uel bibendo gloria dei studeamus: nam si ipsum participantes resuscitamur, illuminamurque, fortassis autem pascimur, etiam uel regimur, quis non uideat rationis capaces nos diuinitus effici ipso *λόγῳ*, hoc est filio dei, atque ipsa ratione, cuncta in nobis à ratione aliena, atque mortificationem ipsam, quatenus ratio est & resurrectio, abolere? Quocirca inspicere, an quodam modo ipsius, quatenus *λόγος* (hoc est ratio) est, participes sint omnes homines, quos eum inueniendi cupidos hac etiam ratione doceat Apostolus extra se querere non debere dicens: ne dixeris in corde tuo, quis ascendet in cælum: hoc est Christum ex alto deducere, aut quis descendet in abyssum: hoc est Christum ex mortuis reducere. Sed quid dicit scriptura: prope te uerbum est ualde in ore tuo & in corde tuo, perinde ac si ipse Christus etiam esset uerbum, quod querit, quin etiam quando ipse dominus loquitur, nisi uenissem & loquutus fuisset eis, peccatum non haberent, nunc autem non habent quod prætexant peccato suo, nihil aliud intelligendum est *λόγον* (hoc est filium dei, & rationem) dicere, quam eos, quibus nondum *λόγος* (id est ratio) completa est, peccatum non habere, sed illos tantum peccato obnoxios esse, qui participes effecti iam ipsius rationis, agunt præter rationes, ex quibus hæc ratio in nobis completur, in quem sensum tantum uerum est illud, nisi uenissem, & loquutus fuisset eis, peccatum non haberent. Age enim de Iesu aspectabili, (ut uulgares existimabunt) hoc expendatur quomodo iam uerum sit eos, ad quos non uenerit, non habere peccatum. Namque omnes, qui fuerint ante seruatoris aduentum, ab omni peccato immunes futuri sunt, quoniam non uenerit aspectabilis iuxta carnem Iesus. Quin etiam omnes, quibus de eo nunciatum non fuerit, peccatum non habebunt. Vnde aperte sequitur etiam non peccatum non habentes, condemnationi non subijci. At *λόγος*, id est ratio, quæ est in hominibus, cuius participare genus nostrum diximus, bifariam dicitur, uel iuxta complementum, quod omni inest, qui puerilem transcendit ætatem, detrahitis prodigijs, uel iuxta summam perfectionem, quæ in solis perfectis inuenitur. Itaque iuxta priorem sensum intelligenda sunt hæc uerba, nisi uenissem, & loquutus fuisset eis, peccatum non haberent. Iuxta secundum uero: omnes, quotquot ante me uenerunt, fuerunt & latrones, & non audierunt eos oues. Nam antequam perficiatur ratio, omnia, quæ insunt hominibus, uituperabilia sunt, quia sint indiga, & imperfecta, quibus etiam perfecte non obtemperant ea, quæ sunt in nobis ratione carètia, tropicè oues dicta: ac fortasse iuxta primum sensum, *λόγος* (id est ratio) facta est caro: iuxta secundum uero, deus erat ille *λόγος*, hoc est illa ratio. Huic autem consequens est querere, num cernere possimus medium aliquod in hominibus inter hanc particulam, ratio facta est caro, & inter hæc, deus erat illa ratio, uidelicet reelementata, atque in idem redeunte ratione illa, postquam fuerat facta caro tantisper inferior facta, donec fieret, quod erat in principio apud deum

Rom. 10

Ioh. 15

Ioh. 10

Deus

Deus λόγος, id est ratio illa apud patrem: cuius λόγος, & filij Dei gloriam uidit Ioannes uerè unigeniti ueluti à patre. Potest autem filius etiam sermo esse, eò q̄ renunciet occulta patris sui, qui mens existit perinde atq̄ filius, qui uocatur sermo. Vt enim apud nos sermo nuncius est earum rerum, quæ à mente cernuntur, sic ille dei sermo, qui patrem agnouit (nemine alioqui mortalium absq̄ duce in eum intendere ualente) patrē agnitionem reuelat. Nullus enim agnouit patrem, nisi filius, aut ille, cui filius reuelabit: in quantum sermo est, magni existens consilij nuncius: cuius principatus factus est super humerum eius, regnauit enim eò quòd in crucē suffixus. Ceterū in Apocalypsi sermo fidelis, & uerus sedere dicitur in equo albo, mea sententia denotans uocis claritatem, quam insonat ad nos accedens ueritatis sermo. Non est autem præsentis temporis ostendere, uocabulū equi frequenter poni in uoce scripturæ, in qua proponunt, quæ nobis sint adiumento diuinas disciplinas audiētib. Tantū unius, aut alterius loci submoneamus. Huius fallax equus est ad salutē, & illius. Hi in curribus, & hi in equis, nos autē in nomine dei nostri magnificabimur. Porro quòd in quarto, & quadragesimo psalmo est scriptum: Eructauit cor meum sermonē bonum, dico ego opera mea regi, frequentissime repetitum à multis tanquam nobis agnitionem, haud intactum prætereundum est. Esto enim patrem hæc dicere, quodnam dicent esse ipsius cor, ut sermo uideatur bonus consequenter cordi: Si enim hæc uox λόγος, id est ratio, uel sermo, interpretatione non eger, ut illi existimāt, abunde constat neq̄ cordis uocabulū interpretatione egere, id quod est absurdissimum: Existimare scilicet non secus cor partem dei esse, atq̄ est in nostro corpore. Sed admonendi sunt illi, quòd quemadmodum manus, & brachium, atq̄ etiā digitus dei dicitur, nudum uocabulum acie mentis nobis nō dispicientibus, sed examinantibus quonā pacto hæc sanè, & ut deo est dignum, sunt accipienda, ita etiam nos intelligere debere, cor dei esse eius eam uim, quæ intelligentiā efficiat, & uniuersa disponat, sermonē uero illud esse, quod, quæ in illo sunt corde, renunciet: Quis uero patris consiliū his, qui inter mortales digni extiterint, quiq̄ horū naturā superauerint, renunciat, nisi seruatore? Forte autē non frustra positum est, eructauit: cum huius uerbi uice alia innumera dici potuissent, nimirū proposuit, uel protulit cor meū sermonem bonū: Loquutum est cor meum sermonē bonum. Sed uide ne fortē quemadmodum alicuius flatus occulti progressus in apertum est ructus eructantis, tanquam per hunc respirantis, ita ueritatis speculationes nō continens pater, eructet, faciatq̄ harum figuras in sermone, qui etiam hæc ob causam uocetur inuisibilis dei imago, & hæc quidem, ut illud, eructauit cor meum sermonē meum, dici à patre intelligamus, multorum intelligentiæ adherentes. Quibus tamen non statim cedendum, perinde ac cōstet deum hæc enunciare: quare enim non propheta ille loquatur plenus spiritu sancto, & proferat sermonē bonum pertinentē ad prophetiam de Christo: cōtinere ipsum nō ualens. Scilicet. Eructauit cor meum sermonē bonum, dico ego opera mea regi: lingua mea calamus scribæ uelociter scribentis, speciosus forma præ filiis hominū: postea ad ipsum Christū, diffusa est gratia in labijs tuis, propterea benedixit te Deus in æternū: & post pauca, propter hoc unxit te Deus Deus tuus oleo exultationis præ participibus tuis. Verum illud obijciat aliquis (uolens hæc psalmi uerba à patre enūciari) audi filia, & uide, & inclina aurē tuam, & obliuiscere populū tuum, & domū patris, & dicat prophetam nō fuisse dicturū ad ecclesiam, audi filia. At ex alijs psalmis difficile non fuerit ostendere personarum plerunque fieri immutationes, ut ab eo loco, audi filia, possit hic pater loqui. Iam indagantib. nobis uim sermonis, adiungendū est etiā hoc: Sermo-
ne Dei cœli firmati sunt, & spiritu oris eius omnis uirtus eorū, quæ quidā existimāt de Seruatore, & spiritu sancto posita esse, cū etiā hunc sensum habere possint, cœlos Dei ratione firmatos fuisse, non secus ac dicimus domū ædificatā fuisse ratione illa, quæ est ars fabricandarū ædiū, & nauim compactā fuisse ratione illa, quæ est ars fabricandarū nauū, sic etiā dicentes cœlos Dei ratione firmatos fuisse: qui diuinius corpus assequitur, quod etiā propter hoc firmamentū uocat, nō habens quā plurimū fluxus, eamq̄ facilitatē fluendī, quā cætera inferiora: propter quam differentiam, ac præstantiam dicimus etiam cœlū eximiē diuina ratione firmatū fuisse: quoniam igitur proponitur, ut apertē intelligamus hoc dictum, in principio erat λόγος, hoc est sermo, siue ratio, principium

cipium uero sapientiam dici explicatum est, testimonijs ex Prouerbijs sumptis, cōsideraturq; sapiētia ante sermonem ipsam annūciantē, intelligamus necesse est, sermonē in principio, hoc est sapientia, semper esse, cumq; sit in sapientia, quæ uocat principiu, non prohiberi esse apud deum, cum sit etiā ipse deus. Nec apud deū simpliciter est ipse, sed existens in principio (similiter sapientia) est apud deum, subiungit eū, & inquit, hic erat in principio apud deum. Poterat enim dicere, hic erat apud deum. Sed quemadmodum erat in principio, sic & apud deum in principio erat. Et omnia per ipsum facta sunt, existentem in principio, omnia enim deus (teste Dauide) in sapiētia fecit. Ad hæc ut intelligamus sermonē propriam habere inscriptionē, uelut qui uitā per se assequatur, dicendū etiam est de potentijs, non de potentia. Hæc dicit dñs potentiarum, multis in locis ponitur, nomine potentiarū intellectus quibusdā diuinis animantibus, quæ rationis sunt capacia, quibus superior, & præstantior Christus est, non tantū sapientia dei, sed etiam potentia dictus. Vt igitur uirtutes cōplures sunt, quarum singulæ descriptionem habent, quibus differt seruator, sic etiam ὁ λόγος, id est ille filius dei, illa ratio (etiam si illa ratio, quæ in nobis est, non habeat descriptionem) extra nos intelligetur Christus, iuxta ea, quæ antea indagauimus, hypostasim habens in principio, hoc est in sapientia. Sed hætenus de eo, quod est, In principio erat sermo.

EXPLANATIONVM ORIGENIS ADAMANTII IN EVANGELIUM SECUNDUM IOANNEM, TOMUS SECUNDUS.

Et uerbum erat apud deum.

8 A T I S pro uiribus nostris sacer Ambrosi, idemq; frater euangelio conformis, cum antehac differuerimus, quid sit euangelium, & quod, qualēue principium, in quo erat sermo, & quisnam sit ille sermo, qui erat in principio, Consequenter nunc consideremus quonam pacto sermo ille erat apud deum. Ergo utile erit ad hoc explicandum colligere sermonem, qui scriptus est, factum fuisse ad quosdam. Verbi gratia, sermo domini factus est ad Osee filium Beerī. Et sermo factus est ad Esaīam filium Amos, de Iudæa, & de Hierusalem, & sermo factus est ad Hieremiam de siccitate. Quomodo ergo sermo domini factus est ad Oseam, & sermo ad Esaīam filium Amos, & rursus ad Hieremiam, considerandum est, ut sic collatione facta inueniri possit, quonā pacto sermo ille erat apud deum, atq; equidem uulgus simplicius exponet prophetarum dicta, ueluti sermone domini, uel sermone facto ad ipsos. Tu uerò uide, ne fortē ut dicimus, hunc ad hunc fieri, sic etiam nunc à nobis theologicē consideratus filius, sermo factus sit ad Oseam, missus ad ipsum à patre: quòd ad historiam quidem attinet ad prophetam Oseam filium Beerī, quantum uerò ad mysticam rationem ad seruatum (sonat enim Oseas, si interpreteris, seruatus) filium Beerī, quæ uox puteos sonat. Efficitur enim quilibet eorum, qui seruantur, putei filius, quia sapientia dei ex profundo scaturit. Nec mirum sanē est puteorum filium sic esse sanctum qui ex strenue factis, frequenter filius nominatur. Idcirco quidem quia luceant opera eius coram hominibus, filius lucis nuncupatus: quia uerò habeat pacem dei, exuperantem omnem intelligentiam, filius pacis: atq; etiam propter sapientiæ utilitatem, filius sapientiæ. Iustificata est enim inquit sapientia à filijs suis. Hunc igitur in modum ille etiam, qui diuino spiritu omnia profunda dei perscrutatur, ut eloqui possit, ò profunditatem diuitiarum, & sapientiæ, & cognitionis dei, potest esse puteorum filius: ad quem sermo fiat domini. Sic sermo etiam ad Esaīam uenit docens, quæ in ultimis diebus euentura erant tum Iudææ, tum Hierusalem: eodem modo & ad Hieremiam diuina elatione elatum (nam *ἐλὼ* interpretatur elatio.) Sed ad homines quidem, qui prius capaces non erant aduentus filij dei, qui est sermo, sit sermo, ad deum uerò non sit, quasi qui antea non existeret apud ipsum, sed eò quòd sit semper cum patre, dicitur, & sermo erat apud deum, non enim factus est apud deum, & idem uerbum erat, de sermone prædicat, quoniā in principio erat etiā tum, cum apud deum erat, neq; à principio separatus, neq; patrem deserens. Et rursus neq; eo quòd nō sit in principio

Osee 1
Esa. 1
Hier. 14

Philip. 4
Matt. 11

principio factus, in principio, neque eo quod non sit apud deum, factus ut esset apud deum (ante omne enim tempus, & seculum, in principio erat sermo, & sermo erat apud deum.) Quoniam igitur ut inueniremus sensum uerborum illorum, & sermo ille erat apud deum, apposui uerba prophetica, quod factus sit sermo ad Oseam, & Esaiam, & Hieremiam, obseruauimusque non parum differre, fuit, & factus est, à uerbo erat, addemus, dum ad prophetas sermo fit, sermonem prophetas illustrare luce cognitionis: facientem eos, tanquam coram uidentibus ea uidere, quæ non intellexerant, antequam fieret ad eos sermo ipse, apud deum deus existens, ex eo quod sit apud ipsum, itaque fortasse talem quendam ordinem intuitus Ioannes, in sermone non præposuit, deus erat sermo, illis uerbis: Sermo erat apud deum, nihil alioqui, quod ad enuntiationes attinet, ob futura serie ad intelligendam uim seorsum cuiuscunque pronuntiati, unum namque pronuntiatum est, in principio erat ille sermo. Alterum, ille sermo erat apud deum, & deinceps, & deus erat ille sermo. Sed quoniam fortasse ordinem quendam declarat, quia positum sit primo loco hoc pronuntiatum, in principio erat ille sermo, iuxta talem seriem, & sermo erat apud deum, & tertio loco, & deus erat sermo, idcirco dicitur, & ille sermo erat apud deum, deinde, & deus erat ille sermo: ut ille sermo intelligi possit esse deus, quia sit apud deum. Ceterum magna obseruatione (non tanquam non callens elaboratum Græcorum dicendi genus) alibi quidem articulis usus est Ioannes, alibi uero reticuit, in uoce namque sermonis articulum cum addiderit, in dei uocabulo aliquando id ponit, aliquando differentie gratia id non ponit. Nam cum dei uocabulum ponitur de ingenito uniuersorum auctore, articulum ponit, reticens illud, cum ille sermo deus nominatur. Proinde uide, ne forte ut in his locis differt deus cum articulo, & deus sine articulo, sic differat etiam ὁ λόγος, id est ille sermo, uel illa ratio, cum articulo, & λόγος, id est sermo, siue ratio, sine articulo. Vt enim deus ille, qui est in omnibus, ille deus est cum articulo, & non simpliciter deus, sine articulo, sic fons rationis (quæ unicuique rationis capaci inest) ratio illa est, cum articulo, cum alioqui ratio, quæ in unoquoque inest, non perinde proprie, atque illa ratio prima, quam fontem huius dico, nominetur, dicaturque illa ratio, cum articulo. Et hinc solui potest illud, quod perturbat multos profitentes se dei amantes esse, ac uerentes duos prædicare deos. Et propter hoc in falsa, & impia dogmata incidentes, uel negantes proprietatem filii esse aliam à patris proprietate, confitentes deum esse cum nomine tantum, qui apud ipsos filius appellatur, uel negantes filii diuinitatem, & ponentes ipsius proprietatem, & essentiam per descriptionem existere aliam à patre. Dicendum enim est illis, quod ὁ πατήρ quidem, hoc est, per se deus, deus ille est cum articulo, propter quod, Ioan. 17 & seruator in precatione ad patrem inquit, ut agnoscant te illum solum uerum deum, quicquid uero est præter hunc, qui ὁ πατήρ dicitur, hoc est per se deus, participatione, & comunione diuinitatis illius deificatus, non ille deus cum articulo, sed deus sine articulo magis proprie dicendum esse, quo nomine omnino primogenitus omnis creature, quippe qui cum primus sit apud ipsum attrahens diuinitatem ad seipsum, honorabilior est reliquis dijs, qui sunt præter ipsum, quorum ille deus, deus est, iuxta id, quod dicitur, ille deus deorum dominus loquutus est, & uocauit terram, dans esse dijs, à deo hauriens abundanter, unde ipsos efficiat deos, & unde illis iuxta suam ipsius bonitatem suppeditet. Verus igitur deus Psalm. 94 est ille deus cum articulo. Qui autem dii efformantur ad eius formam, uelut imagines quædam sunt primi exemplaris. Sed rursus multarum imaginum archetypa imago est ille λόγος, qui est apud deum in principio existens, quia sit apud deum semper manens deus, haud quamquam id habiturus, nisi apud deum esset. Et haudquaquam deus mansurus, nisi perpetuo permanisset in contemplatione paternæ profunditatis. Sed quoniam fortasse uerisimile est futurum, ut multi offendantur, quia dixerimus unum esse uerum deum, nempe patrem, & præter deum uerum multos factos deos participatione dei: uerentes gloriam eius, qui omnem creaturam præcellit, æquari reliquis obtinentibus appellationem dei sine articulo, præter datam differentiam, per quam deum λόγος diximus reliquis omnibus dijs ministrum esse deitatis, etiam hæc differentia est apponenda. Ea enim ratio, quæ in singulis rationis capacibus inest, eandem comparisonem habet ad illam rationem, quæ in principio apud deum est, & deus est λόγος quam habet deus λόγος, id est ratio sine articulo ad deum illum cum articulo. Vt enim pater ὁ πατήρ (hoc est per se deus, & uerus deus) se habet

se habet ad imaginem, & ad imagines imaginis, quā ob causam etiam dicuntur homines nō esse imagines, sed ad imaginem, sic hunc in modum se habet ipse λόγος, hoc est ipsa ratio ad eam, quæ est in singulis, rationem. Vtraque enim locum obtinent fontis, & originis, pater quidem diuinitatis, filius uerò λόγος, id est rationis. Quemadmodum ergo dii multi, sed nobis unus deus est, nempe ille pater: & multi domini sunt, sed nobis unus dominus est Iesus Christus, sic multi etiam sunt λόγοι, hoc est rationes, sed nobis illum λόγος, id est rationē illam precamur inesse, quæ est in principio, quæ est apud deum, quæ est deus λόγος. Qui enim non capit λόγος hunc, id est rationē, quæ in principio apud deum, aut ipsum assequetur, quatenus caro factus est, aut particeps efficietur alicuius eorū, qui λόγος hunc, id est rationem ipsam assequunt: si uerò nec alicuius quidē horum, qui huius rationis participes existunt, particeps effici poterit, in numero omnino eorum erit, qui a ratione alieni dicuntur. Id autem quod diximus, palam efficietur ex exēplis de deo illo, qui profertur cum articulo, & de illo λόγος cum articulo, qui est deus sine articulo, tum etiam de dijs, qui uel participant deum, uel dii quidem dicuntur, nullo pacto aut sunt, & rursus de λόγος Deo, & de λόγος, qui factus est caro, nec non de λόγοις, qui hunc quodā modo participant, & λόγοι secundi, ac tertij ab ipso dicunt, & λόγοι esse existimant, cum tamen uerē non sint, sed potius, ut ita loquar, prorsus dici merentur ἄλλοι λόγοι, hoc est rationes irracionales, quemadmodū etiam de ijs, qui dii quidem dicuntur, cum non sint, diceret aliquis dii non dii: non secus enim & hi uocantur ἄλλοι λόγοι, hoc est rationes ratione carentes. Atq; ille quidem deus uniuersorum, electionis est deus, & multo magis illius, qui hanc seruauit, deinceps eorum, qui uerē sunt dii, & ut semel dicam, Deus est uiuentium, & non mortuorum, at uero deus λόγος, fortasse deus est eorum, qui in ipso sistunt omnia, quiq; existimant ipsum esse patrem. Sol autem, & Luna, & astra, ut ante nos quidam disseruerunt, illis attributa fuerunt, qui minus digni habentur, ut illo titulo, ac laude cohōnestentur, ut deus deorum, deus ipso sit. Sic autem intellexerunt adducti uerbis Deuteronomij, quæ ita sese habent: Ne cum suspexeris in cœlum, & intuitus fueris solem, & lunā, & omne cœli ornamentum, deceptus adores ea, & seruias eis, quæ ipsa distribuit deus tuus cunctis gentibus. Vobis autē non sic dedit dominus deus tuus. Sed qui distribuit cunctis gentibus solem, & lunam, & omne cœli ornamentum deus, cum sic non dederit Israel: Sci licet ut qui non possunt ad intelligibilem recurrere naturā, rebus corporeis, ac sub sensum cadentibus diuinitatē esse suspicati, uel lubenter in his sisterent, nō prolapsi ad idola, & demonia. Deum igitur alij quidem deum uniuersorum habent, qui uerò hos proxime sequuntur, in Christū dei ipsius filium defixi sunt. Tertij uerò sunt, qui solem, lunam, omneq; cœli ornamentum habentes a deo aberrant, ueruntamen errore longē præcellenti, præstantioreq; q̄ eorum, qui uocant deos opera manuum hominum, aurum, & argentum artis excogitationes. At omnium ultimī sunt, qui dicati sunt his, qui dii quidem dicuntur, haudquaquam uero sunt. Similiter igitur aliqui participant quidē ipsius λόγος, id est rationis, siue sermōis, qui est in principio, qui est apud deum, qui est deus, uel ut Oseas, & Hieremias, & Esaias, & siquis alius talem se ipsum exhibuit, ut sermo dñi, uel sermo ad se fieret, alij uerò, qui nihil sciunt, nisi Iesum Christum, & hūc crucifixum, tantum secundum carnem agnoscunt Christum, existimātes se habere amplius nihil de sermone, nisi quod caro factus est: cuiusmodi est multitudo eorum, qui credere putantur. Jam tertij se sermonibus aliquātulum illum sermonem participantibus applicuerunt, perinde quasi sermones illi omnem sermonē præcellant. Et fortē hi sunt, qui præclaras in philosophia, & præstantes sectas apud gentiles exercent. Quarto uerò loco ab his numerandi sunt illi, qui sermonibus prorsus corruptis, & impijs crediderunt, euidentem, ac ferē sub sensum cadentē de medio tollentes prouidentiam, aliumq; finem quendam, præter bonum, honestū uel approbātes. Quod si digredi uisi sumus, cōmodē tamen id fecisse remur, & appositē, nimirum q̄ ad dei nomen attinet, res quatuor in eo inspecturi, & totidem in nomine λόγος, qui est ratio, siue sermo. Erat enim deus cum articulo, & deus sine articulo, deinde dii dupliciter. Hic erat in principio apud deum. Tribus prædictis propositionibus, tres ordines nos docens Euangelista, tria in unum connectit dicens: Hic erat in principio apud Deum. In prima propositione di-

Deut. 4.

Ioan. 1

ddd

dicimus

dicimus, in quo erat λόγος. Videlicet, quod in principio: & apud quem hic erat, uidelicet, quod apud deum: & quisnam λόγος erat, uidelicet quod deus. Tanquam ergo demonstrans sermonem, quem ante dixerat deum per particulam, hic, & in quartam propositionem congregans illud, in principio erat sermo, & sermo erat apud deum, & deus erat ille sermo, inquit: Hic erat in principio apud deum. Potest tamē principij nomen sumi etiam de principio mundi, addiscentibus nobis per hæc dicta, sermonē illum antiquiorem esse rebus à principio factis. Nam si in principio fecit deus cœlum, & terrā, clarum est id, quod in principio erat, apertius esse eo, quod in principio factum est, nec solum firmamento, & arida, sed cœlo, & terra sermo ille est antiquior. Forte autem non absurdè quis inquirat, quare non sit dictū. In principio erat sermo dei: & sermo dei erat apud deum, & deus erat ille sermo dei. Sed consequitur, ut, qui quærit, cur tandem non scriptum sit, in principio erat sermo dei, & quæ sequuntur, plures enunciet esse sermones, & fortasse diuersi generis. Vel unus quidem erit dei sermo, alter (ut ita dicam) angelorum sermo, alius itē hominū. Et ita in cæteris sermonibus. Quod si uocabulum, sermo, hoc modo se habebit, idē fortassis censendum erit de sapientia, & de iustitia. Dictu autē absurdum est, plures uocabuli huius, sermo, appellationes propriè esse, & sapientiæ, & iustitiæ. Cōvincemur etiā à ueritate, minime à nobis queri oportere plures sermones, & sapientiās, & iustitias, quæ propriè sic nominent. Nā unusquisq; cōfiteret unam esse ueritatē. Nec auderet aliquis dicere, aliam esse dei ueritatē, aliam angelorū, aliam hominū. Cum in natura entium una sit de unaquaq; re ueritas, quod si ueritas est una, perspicuū est, etiam sapientiam, quæ confirmatio, & demonstratio ipsius est ueritatis, meritò intelligi unam esse, quippe cum ne ea quidē, quæ appellatur sapientia, nomē suum rectè tueri queat, si nō adsit ueritas. Quod si ueritas una, & sapientiā una est, unus etiā sermo sit oportet, annuncians ueritatē, & sapientiā rerum earū, quæ simplices sunt, & apertæ, ad eos, qui sunt capaces. Nec hoc dicimus negantes esse ueritatē, & sapientiam, & sermonem dei, sed ostendentes utilitatem, ob quā euangelista reticuit dei uocabulum, nō scribens: In principio erat sermo dei. Idem autem Ioannes etiā cum additione dei nominat eum in Apocalypsi dicens: Et uidi cœlum apertum, & ecce equus albus, & qui sedebat super eū uocabatur fidelis, & uerax, & in iustitia iudicat, & pugnat. Oculi autem eius, sicut flamma ignis, & in capite eius diademata multa, habēs nomen scriptum, quod nemo nouit nisi ipse, & indutus erat ueste tincta sanguine. Et uocatur nomen eius sermo dei. Et exercitus, qui sunt in cœlo, sequebantur eum in equis albis uestiti byssino albo, & puro, & ex ore eius procedit gladius anceps, & acutus, ut eo percutiat gentes, & ipse reget eos uirga ferrea, & ipse calcatur torcular uini furoris, & ira dei omnipotentis, & habet in uestimento, & in femore suo nomē scriptum, rex regum, & dominus dominantium. Sed necessariò, & absolutè posuit Ioannes uocabulum, sermo, & cum adiectione etiā, sermo dei. Nam si alterum tacuisset, occasionē habituri eramus admittendi multos sermones, & aberrandi à ueritate huius uocabuli, sermo: ac si absolutè scripsisset Ioānes sermonem, nec dixisset etiam cum adiectione sermonē dei, non didicissemus apertè hunc sermonem esse sermonem dei. Rursus si sermonem dei dixisset, nec absolutè sermonē, etiā multos sermones fingentes iuxta relationē ad unumquemq; eorum, qui sermone, ac ratione utuntur, multos propriè sic nominatos admisuri fueraus. Itaque rectè Ioannes Apostolus, & euangelista, iam uerò etiam propter Apocalypsin propheta describens in Apocalypsi sermonem dei, se dei sermonem uidisse, inquit, aperto cœlo, equo albo uectum. Ex quo etiam considerandum est, quod innuatur, quia cœlum sit apertum, & quia equus albus, & quia super ipsum sedeat ille, qui sermo Dei uocatur, qui etiam præterquam est sermo Dei, fidelis dicitur, & uerax, & in iustitia iudicans, & bellans, ut eo magis proficiamus, cum intellexerimus quæ ad dei sermonem pertinent. Proinde arbitror ego impijs, & terrestrem imaginem gerentibus, cœlum esse clausum, apertum uerò iustis, & his, qui insigniti fuerint supercœlestis imagine. Nimirum impijs quidem humi etiamnum repentibus, & in carne existentibus præstantiora sunt clausa, quia non intelligant ea, nec possint eorum pulchritudinem (quia nolunt) dispicere proni, nec erigere se conātes, cū iusti, & excellentes, quia eius ciuitatis in cœlis habeant, cœlestia contemplant, Davidis clauis aperta, nempe di-

uino sermone aperiente ea, & manifestante, eo quod uehatur equo, hoc est uocibus significata renunciantibus, albo, propter perspicuam, & candidam, & lucidam cognitionem. Sedet aut super equum album ille, qui uocat fidelis, firmius, (& ut ita dicam) regalius insidens in uocibus, quæ subuerti non possunt, ac quouis equo uelocius, ac celerius currunt, & gloria in ipso impetu superant aduersariū omnē simulantem, se esse sermonem, itidemque simulantem, se esse ueritatem, & apparentem ueritatem. Vocatur autē fidelis, non quia fidem alicui habeat, sed quia fide dignus sit. Nam Mose teste, fidelis, & uerax est dñs. Verax est etiam ad differentiam umbræ, & figuræ, & imaginis: quoniam talis est ille sermo, qui est in cœlo aperto, non enim talis est sermo terrestris, qualis cœlestis, quia factus caro per umbras, & figuras, & imagines loquitur. Multitudines ergo eorum, qui putantur credere umbra sermonis, non uerò illo sermone dei, qui est in cœlo aperto, erudiuntur. Propterea Hieremias inquit, spiritus personarum nostrarū Christi Thren. 4
 stus dominus, cui diximus, in umbra ipsius uiuimus in gētib. Sic igitur sermo ille dei, qui fidelis uocatur, etiam uerax uocatur, & in iustitia iudicat, & bellum gerit, quia iustitia ipsa, ac iudicio ipso facultatē à deo acceperit iudicandi, & distribuēdi, ex dignitate uniuersiusque entium. Nemo enim eorum, qui iustitiam ac facultatem, iudicandi populum habent, ita in sua ipsius anima omnino imprimere poterit, & iustitiæ, & iudicandi figuras ipsas, & idæas, ut nulla in re sit inferior ea, quæ ex se est iustitia, & eo, quod ex se est, iudicio. Quemadmodum neque qui pingit imaginem, potis erit pictura exprimere omnes rei depictæ proprietates. Propterea Dauidem dixisse reor, non iustificabitur in cō- Psal. 142
 spectu tuo omnis uiuens, non enim generatim dixit, omnis homo, siue omnis angelus, sed omnis uiuens, quoniam etiam si uitæ quis sit particeps, & mortalitatem prorsus excusserit, sic neque tui cōparatione iustificari poterit, perinde atque uita. Neque fieri potest, ut qui particeps est uitæ, & ob hoc uiuens nominatur, ipse sit uita, nec qui compos est iustitiæ, & idcirco iustus dicitur, omnino ipsi iustitiæ æquiparari poterit. Iam uerò quemadmodū ad dei sermonem pertinet iudicare in iustitia, ita etiam ad ipsum pertinet bellum gerere in iustitia. Ut ex eo, quod dicitur oppugnare hūc in modum, ipsi sermoni, & iustitiæ inimicos, sublati his, qui à ratione sunt alieni, & iniustitia sublata, inhabitet, & iustificet: expellens contraria ab anima illius, qui salutis causa (ut ita dicam) captiuus factus est à Christo. Sed apertius cernere possumus hoc sermonis bellum, quod gerit cū sermone ipso fungēte legatione pro ueritate, alter, qui cum non sit sermo, fingit tamen se esse sermonē: itemque simulata ueritas, quæ non est ueritas, sed mendacium fingit, & prædicat se ipsius sermonis esse ipsam ueritatē. Sed enim armatus sermo contra mendacium, illud interficit spiritu oris sui, & destruit apparitione præsentia suæ. Et uidet an hunc sensum subinnuere uoluerit Apostolus hæc scribens in epistola ad Thessalonicenses: Quid enim est, quod spiritu oris Christi interficitur, cum Christus sit sermo, ueritas, & sapientia, nisi mendaciū? Et quid est illud, quod destruit apparitione præsentia Christi, qui sapientia, & sermo considerat, nisi id omne, quod profitetur se esse sapientiam, atque etiā sapientia eatenus existens, quatenus deus per illud cōprehendit eos, qui non sunt sapientes uera sapientia in uasicie ipsorum? Quare mirē, ac supra modum de sermone differens Ioannes, qui equo albo uehebatur, inquit etiam illud, oculi eius uelut flamma ignis. Ut enim flamma clara, pariter & lucida, iam uerò etiam ignea est, & consumptrix materialium, sic oculi (ut ita dicam) sermonis, quibus & ipse uidet, & quisquis illius fuerit particeps, præterquam quod percipiunt intelligibilia per ea, quæ in ipso insunt, cōficiunt, & demoliant conceptus crassiores, & magis materiales, omnibus quomodocumque falsis gracilitatem, & tenuitatem ueritatis fugientibus. Valde autem ordinate postquam induxit sermonem iudicantem in iustitia, & ut iudicet in iustitia, bellum gerentem, atque deinde post bellum, illuminantem, illud subiungitur, in ipsius capite multa esse diademata. Nam si unum, & uniforme esset mendacium, de quo prostrato coronam acciperet uictor, fidelis, & uerax sermo, iure etiam sermo, qui superasset Deo repugnantes, scriptus fuisset uno diademate insignitus. Nunc autem multa cum sint mendacia, quæ profitentur ueritatem, aduersus quæ bellum gerens ille sermo coronatur, multa sunt etiam diademata capiti cuncta uincientis imposita. Quin etiam unamquamque actionem rebellem superans, multis coronis ob uictoriam multiplicem

insignit. Dictus etiā post diademata capiti imposita nomē habere scriptū, quod nemo nouit nisi ipse, nouit enim solus quēdam animatus hic sermo, cum nullus intueri possit ea, quæ ille comprehendit, eo q̄ res, quæ continuē generantur, longe inferiores sint natura ipsius. Atq; etiam fortassis soli participes illius sermonis quēdā norunt, quæ sunt abscondita non participantibus illum. Porro sermo ille dei nō nudus à Ioāne cernitur, dum equo albo uehitur, sed circumdatus ueste sanguine tincta, sermo ille factus caro, uestigijs ingredi cœpit, & idcirco etiam mortuus, quia caro factus, ita ut sanguinem su per terram suam profuderit, milite latus eius pungente. Passionis nanq; illius, & ueritatis & instituti uitæ, quam tenuit in corpore nostro, nulla nos unquam tenebit obliuio, etiam si fortasse quomodo cūq; peruenierimus ad altissimam, supernamq; ipsius sermonis, & filij dei contemplationem. Hunc dei sermonem cœlestes exercitus omnes sequuntur, sermonem sequentes ducem, & imitantes eum in omnibus. Idq; tum maxime, cum non secus ac ipse, inscendunt equos albos, omnia enim aperta sunt intelligentibus. Et quemadmodum fugit dolor & mœror, & suspirium in fine rerum, sic arbitror fugere etiam obscuritatē, & dubitationē, omnibus sapientiæ dei mysterijs diligenter, & manifestē in apertum productis. Considera uerò albos equos eorū, qui sequuntur sermonem, indutos albo, & puro bysso & cōsidera, num quia byssus ē terra oritur, byssina indumenta significant proprietates linguarum, quæ sunt in terra, quibus indutæ sunt uoces, res aperte, & purē significantes: hæc autem sumpta ex Apocalypsi, quæ docet nos qualis sit dei sermo, prolixius tractauimus, ut accuratius, & subtilius, quæ ad ipsum sermonem spectant, consideraremus.

Hic erat in principio apud Deum.

IOAN. I

I s qui accuratē non attendunt diuersas in his, quæ enunciantur, propositiones, uidebit Euāgelista eadem repetere, ac sic nihil plus diceret his uerbis: Hic erat in principio apud deū, q̄ illis: & ille sermo erat apud deū. Sed obseruemus necesse est, nos quando dicimus, ille sermo erat apud deū, nō addiscere quando erat, uel in quo erat apud deum, iuxta quartum pronuntiātū additum. (Nam quatuor cū sint in hoc loco ἡ τεταρτη, hoc est pronuntiata, quæ aliqui πρὸ τῆς αἰς, hoc est propositiones appellant, pronuntiātū quartum est. Hic erat in principio apud deum.) Insuper hæc propositio: ille sermo erat apud deum, non idem est cum illa, quæ inquit: Hic erat nō simpliciter apud deū, sed quando erat apud deum, scilicet, Hic erat in principio apud deum, quā etiam illud, hic, per demonstrationem existimabitur positum fuisse, uel de sermone, uel de Deo, ab eo, qui minus diligenter inuestigauerit, ut etiam inueniat comprehensionem priorum, & comprehensionem considerationis huius uocis sermo, & huius uocis Deus, factam in pronomine hic: ut hæc demonstratio in unum ea congreget, quæ consideratione sunt diuersa, neq; enim dum consideramus Deum, consideramus sermonem, neque dum consideramus sermonem, consideramus deum. Fortassis autem summa est, & collectio trium propositionum in unam hanc: Hic erat in principio apud Deum, quatenus enim in principio erat sermo, non didiceramus, quod apud Deum. Quatenus uerò apud Deum sermo ille erat, non agnoueramus aperte, quod in principio apud Deum erat: quatenus autem, Deus ille sermo erat, neq; declarabatur ipsum in principio esse, neque quod apud Deum erat. Quod si dicente Euangelista, hic erat in principio apud Deum, sub pronomine demonstratiuo, hic, intelligatur, & sermo, & Deus, & particula, in principio, sic coniungatur, addaturq; etiam, apud Deum, nihil omittitur eorum, quæ sunt in tribus propositionibus, quod summam non comprehendatur reductis tribus propositionibus in unum. Vide uerò an fieri possit, ut etiam duas res dicamus, quia bis dicatur, in principio, alteram quidem, q̄ in principio erat ille sermo, quasi & iam ex se esset, & non omnino apud aliquem, alteram uerò, quod in principio apud Deum erat. Meumq; est iudicium, absq; mendacio dici posse de eo, quod & in principio erat, & in principio apud Deum, neque apud Deum solum existens, quoniam in principio erat, neque in principio solum existens, & non apud Deum existens, quoniam

hic erat in principio apud Deum.

Omnia

Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil.

N V N Q V A M principem locum habet particula Per quē, sed semper secundū: ueluti in epistola ad Romanos, Paulus seruus inquit Iesu Christi, uocatus Rom. i ad munus apostolicum, segregatus in Euangelium dei, quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis sanctis de filio suo, qui genitus fuit ex semine Dauid secundum carnē: qui declaratus fuit filius dei cum potentia secundū spiritū sanctificationis ex eo quod resurrexit ē mortuis Iesus Christus dñs noster, per quē accepimus gratiam, & apostolici muneris functionē, ut obediatur fidei inter oēs gentes super ipsius nomine, Deus em̄ euangelium suum prænunciauerat per prophetas, subministrantib. prophetis, & habentibus sermonē illius, cui cōpetit per quem. & rursum, Deus dedit gratiā, & apostolici muneris functionē Paulo, & reliquis, ut obediant fidei oēs gentes. Et dedit per Christum seruatore, habentē particulam, per quem. Et in epistola ad Hebræos ipse Heb. i Paulus inquit: In nouissimis diebus loquutus est nobis in filio, quem posuit heredem omnium, per quem fecit & secula, docēs nos deum secula fecisse per filium. Unigenito habente particulā *Niō*, id est per quē, dum secula fierent. Sic igitur hoc etiā in loco, si omnia per sermonē facta fuerunt, non à sermone facta fuerunt, sed ab eo, qui ipso sermone maior est, quem quis alium dixerit, q̄ patrem ipsum? Quarendū est & illud, an ipse etiam spiritus sanctus per ipsum sit factus. Verū cum sit, omnia per sermonē facta fuisse, ac meo quidem iudicio, si quis dicat factū esse spiritū sanctum, & admittat omnia per sermonem facta fuisse, is etiam fateatur necesse est, spiritum ipsum à sermone factum, nimirum sermone ipso antiquiore existente ipso spiritu. Qui uerò noluerit spiritū sanctū per Christum fuisse factum, sequitur, ut is uera credens, quā in hoc Euangelio sunt scripta, spiritum ipsum ingenuū asserat. Ad hāc quæramus oportet & illa in hoc dictum. Omnia per ipsum facta sunt, quia sermo intellectiōe animi aliū est à uita, & quod factum est in sermone uita erat, et uita erat lux hominū, an ut omnia per ipsum facta sunt, sic etiā uita per ipsum facta sit, quā est lux hominū, & aliā seruatoris intellectiōes: an omnia per ipsum facta fuisse, intelligere opus sit, detractis his, quā in ipso sunt, qd mihi melius esse uidet. Vt enim cōcedatur ipsum fecisse omnia, eō quod uita (quā est lux hominum) facta fuerit, quid dicendum de sapientia, quā ante ipsum sermonē consideratur? Nam profectō per sermonē factum non est, quod excellit sermonē. Quare omnia per sermonē deum facta sunt, præter ea, quæ considerantur in Christo, quia pater fecerit ea in sapientia, omnia enim inquit in sapientia fecisti, non per sapientiā fecisti. Videamus etiam quam ob rem dictū sit: Et sine ipso factum est nihil, (etiam si quibusdam uideatur superfluum esse illud, sine ipso factum est nihil,) quod subiūgitur his uerbis, omnia per ipsum facta sunt. Si omne & quicquid dixeris per sermonē factum fuit, nihil sine sermone factum fuit, tamen non sequitur, si sine sermone non factū est aliquid, omnia per sermonem facta fuisse. Nam fieri potest, ut cum nihil sine sermone factum fuerit, non tantum omnia per sermonē facta sint, sed aliqua solum ab ipso facta fuerint. Proinde intelligamus necesse est, quonam pacto accipere debeamus uocabulum, omnia, & quomodo uocabulū, nihil. Fieri enim potest, ni explanauerimus utraq; dictiones, si omnia per sermonē facta sunt, & appellatione omnium comprehendatur & uitium, & omnis fusio peccati, & omnia praua, ut intelligamus etiam hāc per sermonē facta fuisse, quod est falsum: creaturas enim per sermonem factas fuisse nihil est absurdū: atq; etiam beatos uiros omnia præclare facta, & egregia facinora per sermonē peregisse, nobis necessariū est intelligere, nō item uerō lapsus, & peccata. Exposuerunt igitur quidam, propterea quod non subsistat uitium, (neq; em̄ fuit ab initio, ac ne in seculum quidē futurum est) ea nihil esse. Et quemadmodum gentiles quidā genera, & species, ueluti animal, & hominē nihil esse dicunt, ita hi arbitrati sunt esse omne illud, quod nec à deo, nec per sermonē sumpserit apparentē subsistentiā. Et adnotamus num̄ ē scripturis possunt hāc accuratissime ostendi. Quantū igitur attinet ad significata huius uoculæ, nihil, & uoculæ, non ens, Synonyma uidebuntur esse, cū non ens dicatur nihil, & nihil nō ens. Itaq; uidetur Apostolus non entia dicere, non quæ omnino nequaquam sunt, sed ea, quæ sint 1 Cor. i praua, existimans praua non existere, quæ enim non erant, inquit, deus uelut entia uocauit. Quin Mardocheus etiam in libro Ester iuxta septuaginta, non existentes uocat

Ester 14 inimicos Israel dicens: Ne tradideris sceptrum tuum dñe non existentibus. Possumus
 etiam adiungere, quō propter uitium mali appellantur nō existentes, ex dei nomine, qđ
Exod. 3 scriptum est in Exodo: Dixit em̄ dñs ad Moſen: Exiſtēs hoc mihi eſt nomē. Bonus de
 us hac loquit̄ iudicio noſtro, qui gloriatur eſſe de Eccleſia, quem glorificās ſeruator
 dicit. Nemo bonus niſi ſolus deus, nempe ille pater. Igitur bonus idem eſt cū exiſtēte.
 Cum uerō malum aut prauum contrariū ſit bono, & contrariū exiſtenti ſit non exiſtēs,
 ſequitur malum, & prauum eſſe non exiſtens. Et fortassis hac ratione adducti fuerunt,
 qui dicunt diabolum nō eſſe dei opificiū, in quantū enim diabolus eſt, non eſt dei opi-
 ficium, in quantū uerō illi cōtigīt, diabolo eſſe, factus cum ſit (cū nihil creatum ſit extra
 deum noſtrum) dei eſt opificium, non auferentes, ipſum à deo factum fuiſſe, in quan-
 tum homo eſt. Nanq; ponentes etiam nos, eum eſſe ſumpſiſſe à deo, in quantum homo
 eſt, non ponimus hoc eum ſumpſiſſe, in quantum eſt interfectoꝝ. Itaq; omnes partici-
 pantes ens (participāt autem ſancti) meritō erunt exiſtentes, qui uerō diffugiunt entis
 participationē, eō quod priuati ſint ente, facti fuerunt non exiſtentes. Diximus autem
 ſuperius ens, & nihil, ſynonyma, & uniuoca eſſe: & hanc ob cauſam, qui nō ſunt, nihil
 eſſe, & omne uitium etiam nihil eſſe, quoniam eſt, non ens: & nihil uocatum, ſine ſer-
 mone factum fuiſſe, non connumeratum cum uocula hac omnibus. Atq; nos quidem
 pro uirili oſtendimus, quā ſint omnia facta per ſermonem, & quid ſit ſine ipſo quidem
 factum, nunquam autem exiſtens, & hanc ob cauſam nihil uocatum. Sed arbitoꝝ Hera-
 cleonem, qui dicitur eſſe familiaris Valentini, enarrantem hoc dictum, omnia per ip-
 ſum facta ſunt, coactē, & nullo teſte adhibito excepiſſe mundum, & quā in ipſo ſunt, à
 uocabulo, omnia, excludentem, quantum ad poſitionem ſuam, mundum, & quā in
 ipſo ſunt, per ſermonē enim inquit, non inſignia, non ſeculum, non quā in ſeculo ſunt,
 facta fuere, exiſtimans illa ante ſermonem fuiſſe. Impudentius inſuper inſtans ad illud,
Deut. 4 ſine eo factum eſt nihil (neq; ueritus illud: ne addideris ſermonibus eius, ne te redar-
 guat, & mendax ſis) illi nihil addit eorum, quā in mundo ſunt, & in hac conditione.
 Et quoniam apertum eſt dicta ipſius ualde coacta eſſe, preterq; euidentiam pronuntia-
 ta (ſi quā ipſe diuina opinatur, excluduntur à uoce omniū, quā uerō ſunt opinione ſua
 omnino corruptibilia proprie dicunt̄ omnia) nō immorandū nobis eſt in his cōſutan-
 dis, quā ex ſe abſurditatē præſeferunt. Quale eſt illud etiam quod ſcriptura dicente, Et
 ſine ipſo factum eſt nihil, ipſe addit ſine auctoritate ſcripturæ, nihil eorum, quā ſunt in
 mundo, & creatione, quod neq; cum probabilitate pronuntiat, ſed dignū ſe putat, cui
 nō ſecus atq; prophetis, uel apoſtoliſ credatur, qui cū auctoritate, & inculpatē relique-
 runt ſui ſimilibus, ac poſteris ſuis ſalutaria ſcripta. Iam uerō, & hoc dictū, omnia per ip-
 ſum facta ſunt, priuatim, atq; ſecus, quā alij, expoſuit dicens: ſermonem eum eſſe, qui
 cauſam præbuerit generationis mundi opifici, nec tamen ſermoni competere parti-
 culam à quo, uel ex quo, ſed per quem, exponens id, quod ſcriptum eſt, phraſim eſſe
 conſuetā, ſed ſi rerum ueritas erat, ut ipſe putat, ſcriptum fuiſſe oportuit, omnia per o-
 pificem facta fuiſſe à ſermone, non uice uerſa per ſermonem ab opifice. Et nos quidem
 cum uſi ſumus uocula, per quem, perinde atq; facit conſuetudo, non ſine teſte expoſi-
 tionem dimiſimus. At uerō ille præterquam q; ſuam opinionem è diuinis ſcripturis nō
 confirmat, uidetur & ſuſpicatus fuiſſe ueritatem, & impudenter illi aduerſatus, dicens:
 non enim faciebat ipſe ſermo tanquam ab alio operante (ut ſic intelligereſ uocula per
 quem) ſed ipſo operante alius faciebat. Cæterum nō præſentis eſt temporis probare q;
 mundi opifex, & fabricatoꝝ fecerit mundū, non factus miniſter ſermonis, et oſtendere,
 quod ſermo, ut miniſter opificis mundum condiderit. Iuxta Dauid enim prophetam,
 Deus dixit & facta ſunt, mandauit, & creata ſunt, mandauit enim ingenuſ deus pri-
 mogenito omnis creaturæ, & creata ſunt, non ſolum mūdus, & quā ſunt in illo, uerum
Col. 1 etiam reliqua omnia. Siue throni, ſiue dominationes, ſiue poteſtates, omnia enim per
 illum, & in illum creata ſunt, & ipſe eſt ante omnia. Ad hæc in hoc dictū, & ſine ipſo fa-
 ctum eſt nihil, nō intacta ſinenda eſt oratio de uitio, quamuis enim admodum diſſenta-
 nea atq; abſimilis eſſe uideatur, ego nihil ferme facile contēnendum eſſe cenſeo. Quæ-
 rendum enim eſt, an etiā uitium per λόγος, id eſt rationē factum ſit, ſumēdo nunc λόγος,
 id eſt rationem attentē, & diligenter pro eo λόγος, qui eſt in unoquoque, quoniam &
 ipſe

ipse ingenuus est singulis ab eo λόγος, qui erat in principio. Inquit igitur Apostolus, sine lege peccatum est mortuum, & addit, ueniente autem mandato peccatum reuixit, uniuersum docēs de peccato, quod peccatum ipsum nullam habeat operationem, antequam ueniat lex, & mandatum. Proinde cum λόγος, id est ratio, sit aliquo modo lex, & mandatum, & non sit peccatum non existente lege (peccatum enim non imputatur, cum non sit lex) etiam rursus non erit peccatum, si non sit ratio. Nam si non uenisset, inquit, & loquutus eis fuisset, peccatum non haberent. Auferret enim prætextus omnis ab eo, qui uoluerit se de peccato defendere, quoniam sermoni, & rationi in se esistenti, ostendenti quid agendum, non paruerit. Vnde omnia, uel fortasse etiam ipsa deteriora facta sunt per rationem, & sine ipso (exponentibus nobis simplicius uoculam nihil) factum est nihil. Nec rationi omnino uitio uertendum est, si omnia per ipsam facta sint, & sine ipsa factum sit nihil: quemadmodum neque magistro uitio uertendum est, qui discipuli necessaria ostenderit, cum propter huius disciplinas nullus defensionis peccati relinquitur locus, perinde quasi ignorauerit, idque præsertim, si considerauerimus magistrum à discipulo inseparabilem: ueluti enim magister inseparabilis est à discipulo, sic ratio in unoquoque, qui ratio nis est compos, naturaliter existens: semper agenda suggerēs, etiam si non obediāmus illius præceptis, permittentes nos ipsos uoluptatibus, & prætermittētes optima illius consilia. Ut autem oculo nobis ad bona ministro dato etiam abutimur in his, quæ honeste non uidemus, perinde atque in auditu facimus, cum præbemus nos ipsos attentos audiendis canticis, quæ nos condemnant, auditionibusque nobis uetitis, sic contumeliam inferentes rationi, quæ in nobis inest, nec ubi oportet, illa utentes, per ipsam transgredimur legem, quæ peccantibus inest ad iudicium. Et idcirco eum iudicans, qui ipsam omnibus non prætulit. Vnde etiam inquit: Sermo, quem loquutus sum, ipse condemnabit uos, perinde quasi diceret, ego ille λόγος, ille in uobis insonans, ipse uos condemnabo, cum nullum omnino uobis locum reliquerim à ratione alienum. Verum coactior uidebitur esse hæc intelligentia, exponētib; nobis alium λόγον in principio existentem λόγον apud deum, deum λόγον, alium autem ipsum considerantibus, quia non solum de præcipuis opificijs omnia per ipsum facta fuisse dici, diximus, uerum etiam de omnibus, quæ fiunt ab his, qui λόγον, & rationis sunt compotes, sine quo λόγος, id est ratione nihil peccamus. Insuper quærendum etiam est, an is λόγος, qui in nobis est, idem sit cum eo, qui est in principio, & qui est apud deum, & deus λόγος, præsertim quoniam tanquam hoc λόγος altero non existente, ab eo λόγος, qui est in principio apud deum, uideatur Apostolus illud docere. Ne dixeris in corde tuo, quis ascendet in cælum: hoc est Christum deducere, uel quis descendet in abyssum, hoc est Christum ex mortuis reducere. Sed quid dicitur scriptura? propè te uerbum est, ualde in ore tuo, & in corde tuo. Rom. 7
Ioh. 12
Rom. 10
Deut. 30

TOMVS TERTIVS.

Quod factum est in ipso uita erat, & uita illa erat
lux hominum.

Q V A E D A M sunt apud gentiles dogmata (Paradoxa quæ uocant) sapientii suo tribuentia quamplurima, cum quadam demonstratione, uel apparenti demonstratione. Iuxta quæ inquiunt, solum, & omnem sapientem esse sacerdotem: eò quod solus sapiens cultus diuini sapientiam teneat: solum etiam, & omnem sapientem inquiunt esse liberum: tanquam qui acceperit libertatem ex animi sui sententia, operandi à lege diuina, libertatē etiam diffinientes legitimam permissionem. Et quid opus est nos nunc dicere de his, quæ paradoxa appellantur, cum multum operæ insumatur in eis, & ea, quæ ab ipsis enunciantur iuxta paradoxa collatione egeant cum uoluntate scripturæ, ut in quibus cultus diuini ratio concordet, & in quibus contrariū uelit, his, quæ ab illis dicuntur, ostendere possimus: Horum autem mentio facta est, inquirentibus illud: quod factum est in ipso uita erat, propterea quod possit aliquis scripturam sequens, complura huiusmodi ostendere, quæ formā ueluti habeant paradoxorum: quæque etiam (siquid, quod magis

sit paradoxon, opus est dicere) magis sint paradoxa, quàm quæ ab illis dicuntur. Nam si cōsiderauerimus λόγος, id est rationē, & filium Dei in principio existētem: rationem apud Deum, & rationem deum, fortassis eum solum, qui huius particeps sit, in quantum est talis, rationis capacem dicere poterimus: Adeo ut enunciemus solum sanctum rationis capacem esse. Rursum si intellexerimus factam in sermone uitam (iuxta eum, qui dicit: ego sum uita) dicturi sumus neminē extra Christi fidē uiuere, sed omnes mortuos esse, qui deo nō uiuāt, & q̄ uiuere ipsorum, sit uiuere peccato, & idcirco (ut ita dicam) Viuere ipsorum ad mortē pertineat. Inspice uerò, an nō hoc frequenter proponant diuinæ scripturæ, alicubi Seruatore dicente, an non legistis, qd dictum est in Rubo: Ego deus Abraham, & deus Isaac, & deus Iacob, nō est deus mortuorū, sed uiuentium: & non iustificabit in conspectu tuo omnis uiuens. Caterū quid dicere opus est de ipso deo, uel Seruatore? Ambigūt enī utrius sit uox illa, quæ apud prophetas dicit, uiuo ego, dicit dominus. Ac principio quidem uideamus illud, non est Deus mortuorū, sed uiuentium. Quod perinde ualeat atq; illud, non est peccatorum Deus, sed sanctorum deus. Magnum enim patriarcharū munus, deum uice sui nominis illorum nomenclaturam applicuisse suæ propriæ appellationi Dei: quemadmodū etiam Paulus inquit, propter quod non erubescit Deus, uocari deus ipsorum. Itaq; Deus est patrum, & omnium sanctorum: nec alibi scriptum reperias, deum esse alicuius impiorum deum. Si ergo deus sanctorum est, & deus uiuentiū esse dicitur, sancti sunt uiuentes, & uiuentes sancti. Quippe cum sanctus non sit extra uiuentes, nec aliquis iam sit uiuens, qui cum ipsa uita non etiam hoc habeat, ut sit sanctus. Idem ferè de eo sentiendum est, quod ait: Hilariter affectus ero erga dominum in regione uiuentium: Perinde ac si dixisset in ordine sanctorū, uel in loco sanctorū, nempe animi hilaritate pprie, uel in ordine, uel in loco sanctorū existente, & perinde quasi nullus eam plenē sit possessor, qui uel ad ordinē sanctorum, uel ad locum sanctorū non peruenerit: ad quem accedat oportet, quisquis hac in uita perceperit umbram ueluti, & imaginem uerę hilaritatis. Quin illud, non iustificabunt coram deo uiuentia omnia, declarat neminem, quantumlibet beatum, si cum deo, ac iustitia ipsius conferatur, iustificari, ueluti si tale quiddam altero exemplo diceremus, non splendeat lucerna ulla coram sole, splendeat qdem omnis lucerna, sed tum, cum radiorū solis splendore non illustrat. Iustificabit etiam omnis uiuens, at uerò nō coram deo iustificabit, quādo cum illis comparat, qui infernē habitant, quiq; tenebris detinent, apud quos lucebit illorum lux. Et uide num hac ratione intelligendum sit etiam illud, quod est in Euangelio: Luceat lux uestra coram hominibus, nō enim dixit, luceat lux uestra coram deo, alioqui præceptum daturus impossibile, si hoc præcepisset, perinde ac si lucernis animatis præcepisset, uti lux ipsorum coram sole luceret. Quamobrem non modò uulgus uiuentium non iustificabitur coram deo, sed nec etiam hi, qui ceu inter uiuentes inferioribus præstāt, quodq; magis etiam est, omnium uiuentium in unū collecta iustitia, comparatione dei, nō iustificabit, perinde ac si luminibus, quæ super terrā sunt, nocturnis in unū collectis, dicerem ego, fieri nō posse, uti splendorē afferant, splendorum huius solis cōparatione: Per repetitionem uerò eorum, quæ diximus, considerādum etiam illud est: Viuo ego dicit dominus, cum proprium uiuere (præcipue ex his, quæ de uiuendo differuimus) penes solum sit Deum. Et uide num ob hoc possit Apostolus in hyperbolen usq; cōsiderata Dei uitæ excellentia, & ut dignum est deo, intelligens illud, uiuo ego dicit dominus, de deo dixisse: qui solus habet immortalitatē, nullo uiuente præter deū, immutabilem, inalterabilem diuinitatē habentem, & quid ambigimus de cæteris, quādo ne Christus quidem patris habuerit immortalitatē? Nam pro quocunq; mortē gustauit. Cum uerò inquiramus de his, quæ ad deum uiuentem pertinet, & de uita, quæ est Christus, deq; uiuentibus, q̄ sunt in sua regione, atq; de uiuentibus etiā his, q̄ coram deo non iustificant, cōsequenter his appōnentes, qui solus habet immortalitatem, pariter etiā assumemus, quę subintelligunt, nempe q̄ omne quicquid dixeris rationis capax, non habeat substantialiter (ceu inseparabile accidens) beatitudinē. Nam si inseparabilē habeat beatitudinem, & præcipuā uitā, quomodo uerū erit illud, quod de deo dicit, q̄ solus habet immortalitatem? Sciendum est attamen Seruatore non esse sibi ipsi sed alijs

Exod. 3
Psal. 142

Hebr. 11

Matt. 5

Num. 14

Heb. 2

sed alijs, aliqua uerò & ipsi, & alijs. Insuper quærendum est, an aliqua ipse habeat, quæ nullus alius. Namq; palam alijs est pastor: non more pastore, qui hominibus præsent, utilitatem ad se trahens, eò quòd pascat, nisi fortè eorum, qui pascantur, utilitatem, benignitatis causa propriam esse reputet. Quin etiã uia est, alijs similiter etiã ostium, iam etiã in confesso est, quòd sit etiã uirga: sibi uerò ipsi, & alijs sapientia, fortassis etiã λόγος, id est ratio. Quærendum est insuper, num ex ea multitudine speculationũ, quæ sunt in ipso, in quantum sapientia est, sint aliquæ speculationes apud ipsum, quas reliqua natura generata percipere nequeat, quarumq; sibi ipsi scientiam referuet. Nec inexaminata relinquenda est oratio de spiritu sancto ob timorẽ, nam quòd etiã ipse ab illo edoceat, liquet, ex eo quòd de paraclete, & spiritu sancto dicit, de meo accipiet, & annuntiabit uobis: sed diligentius inquirendũ est, an cum docetur, omnia capiat, quæ defixis in patrem oculis à principio existens filius agnoscit. Si ergo Seruator aliqua quidem est alijs, aliqua uerò forsitan sibi ipsi, eaq; uel nulli, uel uni, uel paucis, examinandum est, utrum Seruator, quatenus est uita illa, quæ facta est in sermone, sibi ipsi, & alijs sit uita, an alijs, & si alijs, quibus alijs. Quam ob rem si uita, & lux hominũ idem sunt, (inquit enim, quòd factum est, in ipso uita erat: & uita illa erat lux hominũ.) Et lux hominum, aliquorum est lux, & hæc non omniũ, qui rationis sint capaces, propterea quòd addita sit uocula, hominum, sed hominum est lux, uita erit etiã uita hominum, quorũ etiã lux est. Et in quantum est uita, dici potest Seruator non sibi ipsi, sed alijs uita, quorum est etiã lux. Hæc sanè uita in λόγος, hoc est in dei filio fit, inseparabilis ab ipso existens, simulatq; facta fuerit: præexistat enim λόγος, id est sermo, siue ratio in anima oportet, qui ipsam expurget, ut post hunc, & ab ipso proveniente purgationem omni prorsus ablata mortificatione, & infirmitate, pura, sinceraq; uita ingeneretur apud omnem, qui fecerit seipsum capax sermonis, in quantum deus est. Ceterũ duo singulatim obseruanda sunt, differentiaq; eorum accuratè examinanda, primum quidem λόγος, id est, sermo est in principio, deinde quòd uita in sermone. Sed sermo quidem in principio non est factus. Nec enim fuit, quando principium fuerit absq; sermone, & ratione, quã ob causam dicitur: In principio sermo erat. At uero uita in λόγος, id est, sermone non erat, sed facta est (quandoquidẽ uita est lux hominum) cum enim homo nondum esset, neq; lux hominum erat: considerata luce hominũ, iuxta relationem ad homines. Ceterum nemo nos urgeat ratus nos hæc temporaliter enũtiare, ordine exigente, primum, & secundum, & quæ deinceps, etiã si tempus non inueniatur, quando ternarius numerus, aut quartus haud quaquam à sermone substrati erant. Ut igitur omnia per ipsum facta sunt, non omnia per ipsum erant, & sine ipso factum est nihil, non sine ipso erat nihil, sic quòd factum est in ipso (non quòd erat in ipso) uita erat. Et rursus nõ qd factũ est in principio sermo erat, sed quòd erat in principio, sermo erat. Quædã tamen exemplaria, & fortassis non improbabiler habent: quòd factũ est in ipso uita est, q; si uita idẽ est cum luce hominũ, nullus qui sit in tenebris uiuit, nec ullus uiuentium est in tenebris, cum omnis, qui uiuit, is etiã sit in luce, & omnis, qui sit in luce, is etiã uiuat, adeò ut solus, & omnis uiuens sit lucis filius: filius autẽ lucis, cuius luceant opera coram hominibus. Rursus, quoniã ex his, quæ disseruimus, de contrarijs, intelligi possunt contraria prætermissa, differit autẽ de uita, & luce hominum, contrarium autem uitæ mors est, & contrarium luci hominũ, tenebræ hominũ, uidere est, quòd qui in tenebris existat hominum, is etiã sit in morte, & quæ mortis sunt agens, non alibi sit quàm in tenebris. At qui memor est Dei (si considerauerimus, quid sit memorem esse Dei) non est in morte iuxta illud, quòd dicitur: nihil rei cum morte habet, qui memor est tui. An uero tenebræ hominũ, & mors, natura talia sint, nec ne, alterius est considerationis. Nos eramus aliquãdo tenebræ, nunc autem lux in domino, etiã si sancti, spiritualesq; iam aliquo maxime pacto simus. Quisq; fuit aliquãdo tenebræ factus est perinde atq; Paulus, tenebræ cum esset, capax & aptus, ut fieret lux in domino. Haud uerò scio, an iuxta opinionem eorum, qui naturas rentur spirituales, ueluti Paulũ, ac sanctos Apostolos, cõsistat, spiritualẽ esse aliquãdo tenebras, ipsumq; postea lucẽ fieri: nam si spiritualis tenebræ quãdoq; fuit, terrestris qualis? Quod si uerũ est, tenebras factas fuisse lucẽ, quẽnã priuata electio est, cur nõ oēs tenebræ lux fieri queat?

Nisi

Nisi enim de Paulo dictum fuisset, eramus aliquādo in tenebris, nunc autē lucidi cū domino, locum utiq; habuisset opinio de naturis in illis, quos arbitrantur esse naturā deperditā, quoniā tenebrę fuerant, uel tenebrę sunt. Nunc autē Paulus inquit se aliquando tenebras fuisse, nuncq; esse lucem in domino, quasi in lucem tenebrę transire possint. Haud autē difficile est cernentem uniuscuiusq; contingentem mutationem in melius, uel in peius, diligenter perspicere ex his, quę diximus, quę ad omnes tenebras hominum, & quę ad hanc mortem in tenebris hominum existentem pertinet. Cæterum ualde coactē ad hunc contextum ueniens Heracleon, quod factū est in ipso, uita erat, in ipso interpretatus est, in hominibus spiritualibus: quasi sermonem, & spirituales idem esse arbitratus fuerit. Et si non apertē id dixerit, at ueluti causam reddens inquit: Ipsam enim primam formationem, quoad ortum attinet, ipsis prębuit, ab alio pręmissa in formam, & illuminationem, & delineationem propriam ducens, & ostendēs. Non obseruauit autem Paulum de spiritualibus loquentem eos homines esse, reticisse: animalis enim inquit homo non recipit, quę sunt spiritus. Sultitia enim est illi: at spiritualis omnia diiudicat, Nos enim dicimus non ab re nomen hominis à Paulo pręmissum, cum spirituale diceret, eò quod pręstantius quiddam spiritualis sit, quā homo: nempe homine, uel in anima, uel in corpore, uel in utrisq; formam accipiente: non ita uerò in spiritu, his longe diuiniore: secundum cuius participationē pręualentem est spiritualis. Pręterea uerò quę ad talem opinionem spectant, uel sine apparenti demonstratione enunciat, ne mediocrem quidem persuasionem attingere ualens, differendo de hisce rebus. Sed de illo hactenus. Agē uerò inquiramus etiam nos hoc, scilicet num uita erat hominum tantum lux, & non potius cuiusuis in beatitudine existentis. Nam si uita & lux hominum idem sunt, & hominum tantum sit Christi lux, hominum tantum etiam uita erit: hoc autem suspicari æquē stultum est, atque impium, refragantibus alijs scripturis huic intelligentiæ: siquidem quando proficiemus, erimus tanquam pares angelis. Sed sic soluendum est dubium. Siquid aliquorum esse dicatur, non continuò illud ad eos solos, de quibus id dicitur, pertinere. Sic igitur non si uita lux hominum dicitur, hominum tantum est lux. Poterat enim addi, uita erat hominum tantum lux, fieri enim potest ut lux hominum, aliorum quoq; pręterquā hominum sit lux perinde atq; cum animalia quædam, & plantę hominibus suppediāt, unde alantur, tamen alia quoque pręter homines alere possunt. Hoc autem exemplum ex consuetudine sumptum est. Verum enim uero dignum est, ut ē scripturis Dei spiritu proditis, simile conferamus. Proinde hoc in loco inquirimus, num quicquam prohibeat, lucem hominum esse etiam lucem aliorum: dicentes non quia dicatur lux hominum continuò excludi alios ipsis etiam hominibus pręstātiores, ne perinde sint lux, atq; homines. Nam cum sit scriptum, Deum esse Deum Abraham, & Deum Isaac, & Deum Iacob, qui uoluerit, quia dictum sit, uita erat lux hominum, lucem ad nullum alium, pręterquā ad homines pertinere, existimet oportet is pari modo, Deum nullius alterius Deum esse, nisi tantum horum trium patrum. Verum Solis professio etiam est Deus. Et ut inquit Iudith, patris sui Simeon, atq; etiam Hebræorū est Deus. Quam obrem si nihil prohibet, Deum aliorum quoq; esse Deum, eodem modo nihil prohibeat oportet, lucem hominum esse etiam aliorum, pręterquā hominum lucem. Porro alius quispiam etiam testimonio illo utens, faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram, hominem esse dicit, quicquid ad imaginem Dei sit factum, innumeris hac in re utens exemplis, nihil referre scripturę, hominem dicat, an angelum, de eodem enim subiecto alicubi poni angeli, & hominis uocabulum, quemadmodū in tribus illis, qui apud Abraham hospitio fuere excepti, & in duobus, qui Sodomis fuerunt, & in tota scripturę serie, aliquando quidem angeli, aliquando uerò homines esse dicuntur. Quin etiā, qui hoc existimat, dicet, quod ut homines uocati sunt angeli, apud eos, quos palam cernere est esse homines, quemadmodū Zacharias dicens, angelus Dei, ego uobiscum sum dicit dominus omnipotens, & Ioannes, de quo scriptū est. Ecce ego mitto angelū meum ante faciem tuam, sic etiam qui Dei sint angeli, hoc uocabulo nuncupati propter officiū, qui non fuere uocati homines, ppter naturā. Pręterea magis etiā hoc corroborabit, quoniā nomina in uirtutibus pręstantioribus non natu-

1. Cor. 2

Malach. 3

naturarum animalium sunt nomina, sed ordinum, quos hæc & hæc, rationis compos natura sortita sit à Deo, thronos enim non species animalis est, neque principatus, neque dominatio, neque potestas species sunt animalis, sed rerum nomina, in quibus ordinati sunt, qui sic appellantur, quorum subiectum nihil aliud sit, quam homo, cui subiecto contingat esse uel throno, uel dominationi, uel principatui, uel potestati. Et in Iesu Naue ponit illud: Visus est Iesu ipsi homo in Hiericho, qui inquit, ego sum princeps exercitus potentiae domini, nunc accessi. Secundum hoc ergo, ut æque ualens, interpretabitur lucem hominum, lucem etiam esse cuiuslibet, qui rationis sit compos, quippe quia sit homo, ad imaginem, & similitudinem dei. Sanè lux ipsa trifariam nominatur. Lux hominum, & simpliciter lux, & lux uera. Atque lux quidem est hominum, uel ut ante ostensum est, nullo prohibente eam intelligere lucem etiam aliorum præter hominum esse, uel omnium, qui rationis sunt compotes, quique homines uocantur, quia facti sint ad imaginem, & similitudinem Dei. Quia uero lucem simpliciter hoc in loco Seruator, in ipsius uero Ioannis catholica epistola, Deus lux esse dicitur, alius quidē existimat etiā hinc colligi, patrem à filio substantia non differre, qui uero, & diligentius obseruari, & rectius loquutus fuerit, diceret non idem esse lux, quæ in tenebris luceat ab illis non apprehensa, & lux, in qua haud quaquam sint tenebræ. Siquidem ea lux, quæ in tenebris lucet, tanquam superuenit tenebris. Cumque ab ipsis persecutionem patitur, & ut ita dicam, insidijs petitur, non comprehenditur. At lux, in qua nullæ sunt tenebræ, neque lucet in tenebris, neque principio ab ipsis persecutionem patitur, ut ceu uincens publice declaretur, quod ab ipsis persequentibus non sit apprehensa. Tercio dicitur hæc lux, lux uera, qua ratione pater ueritatis, Deus amplior, & maior est, quam ueritas, & pater cum sit sapientia, præstantior est ipsa sapientia, hac etiam ratione excellit eum, qui est lux uera. Apertius autem patrem, & filium duas existere luces per hæc, à Dauide sciemus psalmo quinto & trigésimo, dicente: In lumine tuo uidebimus lumen. Eadem sanè lux hominum in tenebris lucens, lux uera, in sequentibus Euangelij lux esse mundi dicitur, dicente Iesu. Ego sum lux mundi. Quare neque hoc sinamus non animaduersum, cur cum posuisset scribere, quod factum est in ipso lux erat hominum, & lux hominum uita erat, contra rium fecerit, preponens uitam luci hominum: quamuis idem sit uita, & lux hominum, & dicendum quod in his, qui participes sunt uitæ, quæ est lux hominum, primum nobis occurrat ipsos uiuere uita beata, & antea dicta, deinde eos illustrari, supponatur enim, uiuere oportet, ut uiuens illuminatus fiat. Nec consequens fuisse illuminari eum, qui nondum intellectus fuisset uiuere, & superinduci illuminationi ipsum uiuere. Quamuis enim idem sit uita, & lux hominum, considerationes tamen secundum aliud, & aliud sumuntur. Hæc itaque lux hominum dicitur etiam lux gentium apud prophetam Esaiam, iuxta illud: Ecce posui te in testamentum generis in lucem gentium: & huic luci confisus Dauid in sexto, & uigésimo psalmo inquit. Dominus illuminatio mea, & salus mea, quem timebor? Sanè ad eos qui fingunt fabulosum de seculis in coniugationibus commentum, & existimant à mente, & ueritate sermonem, uitamque iam ante emissos, & productos fuisse, haud absurdum est talia mouere dubia. Quomodo enim uita sermonis, ut ipsi tradunt, coniunx esse sumit in maritor? Quod factum est enim inquit in ipso (scilicet prædicto sermone) uita erat. Dicant ergo nobis, quomodo coniunx sermonis uita facta sit in sermone, & quomodo ipsa uita potius quam sermo lux sit hominum. Verum enim uero probabile est, ut uiri meliore mente præditi, qui quaestionibus permouentur, dubitatione hac percussi, ex aduerso nos interrogent, urgeantque, ni inuenerimus causam, per quam sermo non sit dictus lux hominum, sed uita quæ facta est in sermone ipso: quibus talia respondebimus. Vitam hoc in loco non eam intelligi, quam communiter participant, & rationis capaces, & bruta, sed eam, quæ completa in nobis rationi superuenit, sumpta participatione *καὶ τὸ πρῶτον λόγου*, hoc est, à ratione prima, cuius in primis uitæ participes efficimur, ut ab apparente, nec uere existente uita abducamur, uitam illam uerè existentem capere desiderantes, qua percepta mox in nobis oriri etiam dicimus fundamentum lucis cognitionis. Et fortassis ipsa hæc uita penes quosdam quidem potètia, non actu, lux est: nempe penes eos, qui minime, quæ ad cognitionem pertinent, inquirere cōtendunt: apud quosdā uerò actu etiam

Iosue 5

Esa. 42

Psal. 2

1. Cor. 13 etiam: factos iam lucem, quos eos esse perspicuum est, qui Pauli præceptum cum laude impleuerint, nimirum æmulamini charismata utiliora, quibus charismatibus utilis illud est, quod omnibus etiam præponitur, nempe sapientiæ sermo, quem mox cognitionis sermo sequitur. Iam uero quid differant inter se sapientiæ, & cognitionis significata ipsa mutuo inter se collata, non est præsentis temporis differere.

TOMVS QVARTVS.

Et lux in tenebris lucet, & tenebræ eam non apprehenderunt.

A dhuc de hominum luce, quoniam in ordine prima est, inquirimus, atque etiam, opinor, de eius contrario: nempe tenebris, de quibus nondum inquisiuius. De hominum autem luce inquam, quoniam forasse lux hominum genus est duarum specialium rerum: atque etiam similiter tenebræ. Vt enim dicimus eum, qui possederit hominum lucem, quique ipsius splendores participauerit, lucis opera perficere, & illustratum luce scientiæ agnoscere etiam, sic è contrario perspecta, & considerata analogia, & proportionē, dicimus praua opera, & habitam falsò scientiam, tenebras esse. Et quod quidem res ad agendum aptas, lucem soleat scriptura sacra dicere, inquit Esaias, eò quod lux sint mandata tua super terram, & Dauid in decimo octauo psalmo, mandatum tuum lucidum illuminas oculos: Quod uerò præter mandata, & præcepta lux sit quedam scientiæ, inuenimus apud quendam ex duodecim. Seminate uobis ipsis ad iustitiam, uindemiatur ad fructum uitæ, illuminare uobis ipsis lucem scientiæ. Veluti enim existente alia luce scientiæ præter mandata, dicitur, illuminare uobis ipsis lucem, non simpliciter lucem, sed qualem: nempe lucem scientiæ. Nam si quæuis lux, quam sibi homo illuminat, lux scientiæ esset, frustra additum fuisset, illuminare uobis ipsis lucem scientiæ. Rursus quod tenebræ de prauis operibus sumantur, ipse Ioannes in sua docet epistola, dicens: Si dixerimus quod communicationem cum ipso habemus, & ambulamus in tenebris, mentimur, & non facimus ueritatem. Et rursus qui dicit se in luce esse, & fratrem suum odit, in tenebris est usque modo. Et adhuc, qui odit fratrem suum, in tenebris est, & in tenebris ambulat, nec nouit quo uadat, quia tenebræ excæcauerunt ipsius oculos, siquidem per ambulationem in tenebris indicat actionem uituperabilem. Quin etiam odio prosequi fratrem suum, nonne lapsus est ab ea, quæ proprie uocat scientiæ? Quod autem qui ignorat diuina, propter ipsum Ignorare in tenebris ambulet, inquit Dauid: non cognouerunt, neque intellexerunt, in tenebris ambulant. Illud uerò obserua, an idcirco dicatur, Deus lux est, & tenebræ in eo, ne unæ quidem sunt, non quia unæ sint tenebræ, sed uel propter genus duplex tenebrarum, uel etiam quia unaquæque species tenebrarum multas habeat prauas actiones, & multa falsa dogmata, unde tenebræ sunt multæ. Et nota Seruatorē, cum de sancto dixisset: uos estis lux mundi, non dixisse, sanctus est lux mundi: & tenebræ in eo non sunt ullæ. Proinde quæret aliquis: si de patre positum est, quod tenebræ nullæ sint in eo, quomodo ceu rem eximiam, & præcipuam hoc in ipso dicemus esse, cum de Seruatore quoque dicatur, quod omnino sit impeccabilis, ita ut eum dicamus esse lucem, in qua nullæ sint tenebræ? Ex parte itaque differentiam in superioribus ostēdimus, Atque etiam num illis audacius addemus, si Christum non agnoscenstem peccatum fecit pater pro nobis peccatum, si fecit inquam deus ille, Christum pro nobis peccatum, dici non posse de eo, tenebræ in eo non sunt ullæ. Quamuis enim in similitudinē carnis peccati, haud tamen omnino hæc de eo recte dicentur, scilicet quod nullæ tenebræ insint in eo. Addemus autem eum infirmitates nostras, & morbos assumpsisse, & animæ infirmitates, & morbos oculi cordis nostri hominis, quas infirmitates, morbosque quia à nobis sustulerit, dicitur apud Zachariam, animam pertristem, perturbatamque habere: atque uertibus sordidis indutus, quibus quoniam exuendus erat, dicuntur esse peccata. Subiungit ergo eodē in loco: Ecce ego abstuli peccata tua: eo enim quod ipse receperit in se ipsum populi credentium peccata, frequenter inquit: Longè à salute mea uerba delictorum meorum: & tu cognouisti insipientiā meam, & delicta mea à te non sunt abscondita. Nec uerò suspicetur nos quisquam hæc dicere, minus pie Christum Dei colentes. Nam

Nam qua ratione solus pater habet immortalitatem, quia dominus noster omnium nostrum nomine mortem ob amorem erga genus humanum pertulerit, hac pater solus habet, ut in ipso nulle sint tenebre: cum Christus, ut homines beneficio afficeret, tenebras nostras in seipsum receperit, ut potentia sua mortem nostram deleat, expelleretque animarum nostrarum tenebras, nimirum ut impleretur illud Esaię: populus, qui sedebat in tenebris, *Esa. 9* uidit lucem magnam. Hęc itaque lux, quę facta est in sermone, existens etiam uita, lucet in tenebris animarum nostrarum. Et eod accessit, ubi erant mundi rectores tenebrarum *Ephes. 5* seculi huius, qui quia cum genere humano luctentur, in tenebras adducere eos cōtentunt, qui pro uirili non instāt, ut illuminati in filiorum lucis numero censeant. Iam uero etiam hęc lux lucens in tenebris persecutionem patitur quidē a tenebris, sed non apprehendit. Quod si quis putet nos addere, quod nō sit scriptum, nepe quod tenebrę lucem insequant, audiat, frustra illud dici, quod tenebrę eam non apprehenderunt, si nequaquam tenebrę lucem sunt persecutę. Veluti autē intelligentibus, & mente pręditis, per quam intelligere possent consequentia rerum scriptarum, quę putarent omīssa: scribit Ioannes: tenebras lucē non apprehendisse. Nam si non apprehenderunt, persecutę non apprehenderūt: quodque lucē tenebrę persecutę fuerint perspicuū est, tum ex his, quę Seruator perpeffus est, tum etiam illi, qui illius disciplinam exceperunt, & secuti sunt, genuini ipsius filij: tenebris operantibus aduersus lucis filios, & fugare uolentibus lucem ab hominibus. At quoniam si Deus pro nobis, nullus etiam si uelit, poterit aliquid aduersum nos, quāto magis seipfos humiliabāt, tantō plures existerbāt, preualebantque admodum ualde. Porro duobus modis tenebrę nō apprehenderunt lucē: uel quia lux eas longo interuallo post se relinqueret, ut quam celeritate, pernicitateque cursus prestantem, ob propriam tarditatem ipse tenebrę, ne iuxta quantitatem quidem, assequi possent, uel quia sicubi tenebrę luci insidias struere uoluerint, atque certe quodam consilio, & per dispensationē superuenientes ipsas lux expectauerit, mox atque luci appropinquauerint, euanescent. Attamen utroque modo tenebrę lucē non apprehenderunt. Necessē autē est nos in his uersantes annotare, non, sicubi tenebrę nominentur, mox eas in peiorē partē sumi, uerum scripturā etiam in bonam partem aliquoties has accipere, quod qui diuersa a nobis sentiunt, non diuidentes, horrenda de mundi opifice dogmata admittentes ab ipso recesserunt, seipfos figmentis fabularum addicentes. Quomodo ergo, & quando, & num in meliōrē partē, tenebrarum nomen sumat iam est ostēdendum. Tenebrę, nubes, nimbusque in Exodo circa deū esse dicunt, & in Psalmo *Psalm. 17* decimo septimo: Deus posuit tenebras latibulum suum, in circuitu eius tabernaculum eius: tenebrosa aqua in nubibus aeris: si enim quis considerauerit multitudinē contemplationum, & cognitionis de deo, quam humana natura percipere nequeat, fortasse autē, nec alij, qui geniti sunt, pręter Christum, & spiritum sanctum, sciet quo nam pacto circa deum sint tenebrę: propterea quod nulla, quantūlibet copiosa, atque ornata oratio explicare ualeat, ac nesciat quidē ex dignitate ipsius dei, in quibus tenebris posuerit latibulum suum, qui hoc fecit, eod quod quę de ipso sunt, ignorētur, imperceptibilia cum sint. Quod si quis huiusmodi expositionibus offēdet, is in sententiam nostrā ueniat, adductus tum a tenebrosis sermonibus, tum a thesauris Christo datis a deo, tenebrosis, occultis, & inuisibilibus: nec enim aliud opinor esse tenebrosos thesauros per Christum manifestatos, tenebras posuit deus latibulum suum. Et sanctus intelliget parabolā, & obscurum sermonē. Verū considera, num ob hoc dicat seruator discipulis suis: Idcirco *Matt. 20* quę in tenebris audistis, dicite in luce. Tradita enim ipsis mysteria, cognitu difficilia, & obscura, in loco secreto, & non in frequenti auditorio iubet eos illuminatos, & ob hoc dictos esse in luce, renunciare cuicunque, quod lux extiterit. Admirabilius autem quiddam addam de tenebris laudatis: nempe has festinare ad lucem, eamque apprehendere, atque quę olim fuissent tenebrę, non dispicienti uim ipsarum, eod quod ignoraretur, sic immutari, ut cum is ad eorum scientiam peruenerit, quę ignorabat, enunciet, quę didicerit, fuisse sibi ali-

quando tenebras, nunc autem lucem.

Fuit homo missus à Deo, nomen illi Ioannes.

- C**CVRATIVS aliquis intelligens uocem, Missus (quoniam qui mittitur alicunde, & aliquò mittitur) quæret unde Ioannes sit missus, & quò. Cū uerò liqueat quò, nimirum iuxta historiam, quòd ad Israel, & ad uolètes eū audire in heremo Iudee cōmorantē, & apud Iordanē fluuiū baptizantem (iuxta uerò rationem profundiorē, in mundum, intelligendo per mundum, locum hunc terrestrem, ubi sunt homines.) Inquiret quo nam pacto particula, unde, sumi debeat. Itaq; diutius dictionem examinans, forte etiam enunciabit, q̄ quemadmodū de Adam scriptum est, quòd emisit eum dominus deus ē paradiso uoluptatis, ut coleret terram, ē qua sumptus fuerat: Ita Ioānes missus fuerit uel ē coelo, uel ē paradiso, uel ex alia parte alicunde tādē ad hūc super terram locū. Et missus fuerit, ut testaret de luce. Habet autem non cōtemnendam obiectionē sermo hic, quoniam scriptum sit apud Esaia: Quem mittā, & quis ibit ad populum hunc? Et respondens propheta, inquit: Ecce ego mitto te. Dicit enim qui aduersabitur huic opinioni, quæ profundior apparet, quòd quēadmodum Esaia missus est nō ab alio loco ad hūc mundum, sed postquam uidit dominū sedentē in throno excelsō, & elato, ut ad populū diceret: auditu audietis, & non intelligetis, & quæ sequunt, ita etiam Ioānem (suppresso principio missionis analogiam, & rationem habentis ad missionem Esaia) mitti ad baptizandum, & pręparandū domino populum instructum, & ad testificandū de luce. His ita dictis ad primam rationem, solutiones tales adducuntur: assensum attrahentes ad id, quod de Ioanne profundius excogitatum est, ex eodem enim loco subiungitur:
- Ioan. I** Hic uenit ad testificandū, ut testaret de luce, si enim uenit, alicunde uenit. Dicendum etiam est illi, qui hæc grauātē admittit, id quod in sequentibus à Ioanne dicitur, postq̄ uidit spiritum sanctum descendentē, ceu columbam super Seruatore, inquit enim qui misit me ad baptizandum in aqua, ille mihi dixit: Super quē uideris spiritū descendentem, & manentē super eum, hic est qui baptizat spiritu sancto, & igni: quādo em̄ ille, q̄ misit, hoc pręcepit: At p̄babile est responsurum, qui hæc grauātē admittit, ad interrogationem hanc, eum qui ad Ioannem loquebat, tum hæc uerba dixisse ei, cum eum mitteret, ut baptizare inciperet. Adhuc autē admirabilius est illud ad probandū, quòd alicunde ex alio loco missus sit Ioannes, qui corpus assumit, causam non aliam aduentus sui in uitā habens, q̄ ut testaret de luce, q̄ repletus fuerit spiritu sancto adhuc ex utero matris suæ, id quod dixit Gabriel, qui nunciauit Zachariæ quidem ortum Ioānis,
- Luc. I** Mariæ autem Seruatoris nostri inter homines aduentum, & illud etiam: Ecce enim ut facta est uox salutationis tuę in auribus meis, exultauit in gaudio infans in utero meo. Proinde qui cauēt ne quicquam uel iniuste, uel casu, uel priuata electione faciat, antiquiorem esse Ioannis animam, quā corpus admittat, necesse est. & antea subsistentem missam fuisse ad ministerium testandi de luce. Ad hæc haud ita contemnendū est etiam illud: Hic est Helias, qui uenturus est, q̄ si pręualuerit uniuersalis de anima opinio, tanq̄ quæ cū corpore pariter non seminet, sed ante ipsum existat, ob uariasq; causas carnem, & sanguinem induat, particula, missus à deo, non uidebitur amplius dicta, ceu res quædam eximia de Ioanne. Itaq; omnium pessimus, homo peccati, filius perditionis dicitur apud Paulū mitti à deo. Propter hoc enim, inquit, mittit illis deus actionem erroris, ut credant mendacio: ut iudicent quotquot ueritati non credūt, sed sibi cōplacent in iniustitia. At uide, nū hanc quæstionē sic soluere possimus, nempe quòd quemadmodū simpliciter omnis homo, eò quòd creatus sit à deo, homo est dei (cum nullus homo sit dei, nisi qui deo fuerit addictus) quemadmodum Helias, & qui in scripturis inscribunt homines Dei, ita dici posse, cōmuniter omnē hominē à deo missum esse, propriē autē nō alium à deo mitti, quā qui ad ministerium diuinum, & ad obeundam humani generis salutem in uitam aduenerit. Quam ob rem nō inuenimus, quòd quisquam mittat à deo, positū: nisi de sanctis: de Esaia quidem, ut antea proposuimus.
- Ezech. 2** De Hieremīa uerò: ad omnes, ad quos misero te, ibis. De Ezechiele etiā, ecce ego mitto te ad gentes rebelles, & incredulas mihi. Cæterū haud ita ad ppositū sumpta fuisse uidebunt.

uidebuntur exempla missionis, cum nos quæramus de missione, quæ sit ad hanc uitam, & illa non aperte dicat, aliquem existentem extra hanc uitam, missum fuisse in hanc uitam. Attamen sic etiam nihil est absurdi orationem transferre ad id, de quo quærimus. Si dicamus quod, ut solos sanctos, de quibus loquuti sumus, mittere dicat deus, sic etiam de his intelligendum esse, qui ad uitam mittunt. Et quoniam omnino in Ioannis sermone uersatur, ipsius missionem inuestigantes, non importune opinionem nostram, quam de ipso habemus, proponemus. Quoniam enim legimus prophetiam de ipso. Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui preparabit uiam tuam ante te, adnotamus num forte unus sanctorum angelorum existens, præcursor ad ministerium demittatur Seruatoris nostri. Et mirum profecto est nihil, Christi primogeniti omnis creaturæ ob amorem erga homines incarnati æmulatores, imitatoresque aliquos exstitisse, quibus dulce fuerit ei benignitati, quam in ipsos ostendisset, inseruire, eadem corporis similitudine: Sed quæ nam non moueret exultans in gaudio adhuc existens in utero matris suæ, perinde ac communem hominum naturam excellens? Quod si quis admittat precationem Ioseph in scriptam in his libris, qui apud Hebræos dicuntur Apochryphi, mox hoc dogma etiam aperte dictum inde sumpturus est: perinde quasi qui à principio eximium aliquid præ hominibus habuerit, longe meliores cæteris animabus, cum angeli essent, ad humanam descenderint naturam. Inquit ergo Iacob, ego qui ad uos loquor, Iacob sum, & Israel, angelus dei sum ego, & spiritus primarius, & Abraham, & Isaac ante omne opus creati fuerunt. Ego autem Iacob, uocatus ab hominibus Iacob: nomen uero meum Israel: qui uocor Israel à deo: uir uidens deum, quoniam ego primogenitus omnis animantis à deo animati. Et subiungit, cum uero ego uenissem à Mesopotamia Syria, exiuit Vriel angelus Dei, & dicit se descendisse ad terram, & habitasse inter homines, & quod uocatus fuisset nomine Iacob, æmulatusque est, & pugnauit mecum, & luctatus est, mihi dicens: suum nomen primas habere supra nomen meum, & ante omnem angelum. Interrogauitque eum de nomine suo, & quotus esset inter filios dei. Nonne tu es Vriel octauus à me, & ego Israel archangelus potentia domini, & princeps tribunus militum inter filios dei? Nonne ego Israel in persona Dei, minister primus? Et inuocaui nomine inextinguibili deum meum: Probabile enim est his à Iacob uere dictis, & ob hoc scriptis, etiam illud, in utero supplantauit fratrem suum, prudenter factum fuisse. Inspice uero num celeberrima quæstio de Iacob, & Esau solutionem habeat. Quandoquidem nondum natis pueris, cum neque boni quidpiam fecissent, neque mali, ut secundum electionem propositum Dei maneret, non ex operibus, sed ex uocante dictum est illi: maior seruiet minori. Sicut scriptum est, Iacob dilexi, Esau uero odio habui. Quid igitur dicemus? Num iniustitia est apud deum? Absit, non recurrentibus ergo nobis ad opera hanc uitam præcedentia, quomodo uerum erit, iniustitiam non esse apud deum, si maior minori seruiat, odio habitus, antequam digna uel seruitute, uel odio faciat? Sed latius digressi sumus, sermonem Iacob assumentes, & adducentes nobis in testimonium scripturam, haud ita facile contemnendam, ut confirmatio de Ioanne oratio ea esset, quæ astruit eum angelum existentem iuxta Esau uocem, in corpore aduenisse testificaturum de luce. Sed hæcenus de Ioanne homine: arbitror uero ego quemadmodum uox & sermo apud nos differunt, cum interdum proferri possit, uox nihil significans absque sermone, itidemque sermo absque uoce renuciari possit menti (ueluti cum intra nos ipsos discurremus) ita Ioannem etiam, ueluti uocem existentem ad comparationem Christi, qui sermo est, differre à seruatore, qui iuxta quandam considerationem sermo est. Ad hoc autem me inuitat ipse Ioannes, quoniam nam tandem esset ad interrogantes respondens. Ego uox clamantis in deserto, paratam uiam domini, rectas facite semitas eius. Et foras se, propter hoc incredulus Zacharias in ortu uocis Dei, quæ demonstrat sermonem, amittit uocem, sumens eam, nascente uoce, quæ est præcursor sermonis. Vox enim auribus percipiat oportet, ut postea mens demonstratum à uoce sermonem excipere ualeat. Idcirco etiam paulo antiquior Christo est Ioannes, quod ad ortum pertinet. Vocem enim ante sermonem recipimus: demonstrat etiam Christum Ioannes, quia uoce demonstratur sermo, atque etiam baptizatur Christus à Ioanne, fatente se opus habere, ut ab ipso baptizetur, quia sermo purificat à uoce inter homines, cum natura uocem omnem significantem purificet sermo. Pro-

susq; cum Ioannes Christum ostendit, homo deum ostendit, & Seruatorem incorporeum, & uox sermonem. Vt aut in rebus multis nominū euidētia est utilis, sic hoc q; in loco utile erit uidere, quid Zacharias, quidūe Ioānes significēt. Etenim perinde ac si esset aliquis non cōtemnēdus, quod ad nominis positionē attinet, cognati quidem, Zachariam appellandum censent ipsum Ioannem: dissidentes quia uellet eum Elizabeth Ioannem appellare, cum uerō, Ioannes erit illi nomen Zacharias scripsisset, a molesto silentio liberatur. Inuenimus ergo in interpretatione nominū, Ioannes. Et inuenimus particulam Ioa seorsum sumptā, sine nes, quod idē ualere putamus, atq; Ioannes. Quoniā alia quoq; nouū instrumentum Hebræorum nomina Græce reddiderit, forma Græca pnunciens ipsa, uelut pro Iacob, Iacobū, pro Simeon, Simeonē. Porro Zacharias memoria esse dicitur: Elizabeth uerō dei mei iusiurandū, uel dei mei septimum. Ex memoria igitur de deo iuxta iusiurandum dei nostri, quod iurauit ad patres, genitus est Ioannes (hoc est gratia a deo) præparans domino populum instructum: cum uetus instrumentum, quod est sabbatismi extremitas, peruenisset ad finem. Quare gigni non potuit ab hebdomada dei nostri requies, quæ est post sabbatum: nimirū deo Seruatore nostro eam ingenerante secundum requiem suam in nobis, qui facti sumus mortii ipsius conformes, & idcirco etiam resurrectioni.

Ioan. 1

Hic uenit in testimonium, ut testificaretur de luce, ut omnes crederent per ipsum.

Vidam ex his, qui ab ecclesiæ decretis dissentiunt, credere se dicentes in Christum, & eò q; fiant deum aliū diuersum à mundi fabricatore, ut est ipsis consequens, non admittentes aduētum ipsius à prophetis prænunciatū fuisse, subuertere conant̃ prophetarum testimonia de Christo, dicentes, opus non esse testibus filio dei: ut qui fidē sibi cōciliaret, tum ex salutaribus sermonibus, quos denunciabat potentia plenīs, tum ex prodigijs, & admirandis operibus, quæ uel quemlibet ex se perterrere poterant, & dicunt. Si Mosi habita fuit fides, sermonis, uirtutisq; gratia, nullis præuijs testibus, qui ipsum annūciarent egenti, atq; etiam prophetarum unusquisque receptus à populo fuit, uelut à deo missus, quomodo Mose, atq; prophetis præstantior non poterit absq; prophetis de seipso testificantibus, facilius quod uelit perficere, & hominum generi adiumento esse? Superfluum ergo esse aiūt existimare, à prophetis eum prænunciatū fuisse, qui de hoc anxij fuissent, si (ut illi dicerent) nolissent diuinitatis nouitatem admitti à credentibus in Christum, sed eos peruenire ad ipsum deum, quem etiam ante Iesum Moses, & prophetae docuissent. Quamobrem respondendum est illis, quod multæ causæ esse cum possent, quæ ad credendum inuitarent, & interdum aliquos, qui ab una miraculorū demonstratione non percellerent, ab alia demonstratione permoueri: posse deum complures causas hominibus præbere, ut admittant Deum, qui est super omnia genita, humanam assumpsisse naturam. Vnde etiā euidenter cernere est, nonnullos ex propheticis uaticinijs in admirationem Christi uenire, tot prophetarum, qui ante ipsum fuerunt, perculos uoce stabiliente quicquid ad locum pertinet, in quo genitus fuit, & eam etiā regionem, in qua enutritus fuit, & uim ipsius doctrinæ, & rerum admirabilium operationem, ac deniq; passionem humanā à resurrectione destructam. Quin hoc quoq; considerandum est, quod prodigiosa, & admirandæ potentia, eos quidem, qui domini ætate extitissent, inuitare poterant ad credendum, at non seruassent post multa tempora euidentem demonstrationē, quin imo fabularum etiam loco habitæ fuissent: plus enim potentijs, ac miraculis illius temporis potuit ad persuadendum prophetia, quæ nunc cum potentijs ipsis, & miraculis expenditur, & comparatur, confirmans prophetiæ indagatores, ut fidem habeant illis potentijs prodigijs, & admirandis. Fortasse uerō prophetica testimonia non tantū prædicant Christum uenturum, hoc nos docētes, & nihil præterea, sed multam theologiā, & quomodo sese habeat pater ad filium, filiusq; ad patrem discere licet non minus ex his, quæ prophetae de ipso annunciarūt, q̃ ab Apostolis magnificentia filij dei narrantibus. Iam uerō etiam qui ausus fuerit, tale quiddam potest præter hæc dicere. Nempe aliquos Christi μαρτυρας, hoc est testes, eò quod testificetur de illo, honore honestari, cui ta-

cui tamē nihil prorsus gratificent propter ipsam testificationem de filio dei, ut omnes
 facturi sunt de his, qui pprie Christi nominantur martyres. Quid mirum igitur, si quem-
 admodum multi, Christi germani, discipuli cohonestati fuere, eò quòd essent Christi
 μαρτυρες, hoc est testes, ita etiam prophetae agnoscens ipsum id muneris à deo acce-
 perint, ut eum praeclinerent, docentes non solum quid illis, qui post Christi aduentum
 futuri erant, sentiendū foret, uerum etiā quid illis, qui sua tempestate essent. Quemad-
 modum em̄ qui nō agnouit nunc filiū, neq; patrem habet, sic etiā de superioribus secu-
 lis considerandū est, quā ob rem Abraham exultauit, ut uideret diē Christi, & uidit, & ga-
 uisus est. Chorū ergo prophetarū maxima uult gratia priuare, quisquis noluerit opor-
 tere eos de Christo testari. Quid em̄ aliud aequē excellens habebit prophetia ex inspi-
 ratione spiritus sancti, si ab ea detrahant, quae ad domini nostri dispensationē attinēt.
 Vt enim nunc pietas, & religio eorū bene ordinata est, qui perite ad deum uniuersorū
 accesserint per mediatorē, & summū sacerdotē, & paracletū, declinaturus alioqui, ni-
 si per ostium ingressus fuerit ad patrē, sic etiam cultus antiquorū patrum diuinus, tum
 intelligentia, tum fide, tum deniq; Christi expectatione sacer erat, & apud Deum cha-
 rus. Quandoquidem obseruauimus etiam deū se μαρτυρα, hoc est testem fateri, obse-
 crans omnes, ut id ipsum de Christo etiam enuncient: nempe ut sint sui, & Christi imi-
 tatores, dum testimonium de eo praebeant, quibus testatione est opus. Inquit enim esto Es 4. 4
 te mihi testes. Et ego testis dicit dominus deus: & filius quem elegi. Quisquis autē te-
 stificator de ueritate, tum uerbis, tum operibus, quomocunq; fauens illi, is iure te-
 stis dicendus est: sed iam fraternitatis morem, qui admiratione prosequuti sunt (nem-
 pe affectum eorum, qui usq; ad mortē certarunt pro ueritate, uel fortitudine) eos pro-
 prie solos nominarūt martyres, seu testes, qui sui ipsorū sanguinis effusione, diuini cul-
 tus mysterio, testimoniū reddidere. Cum Seruator etiam nominet omnes testimoniū
 praebeantes ijs, quae de se annunciant, μαρτυρας, hoc est, testes, cum in coelum reciperēt
 dicendo Apostolis: Eritis mihi testes tum in Hierusalem, tum in Samaria, & usq; ad ul-
 timum terrae. Vt autem leprosus ille mūdatus munus offert à Mose praeceptū, ad testi-
 monium hoc faciēs ijs, qui in Christum nondū crediderūt, sic ad testimonium afferen-
 dum infidelibus, tum martyres, tum sancti ceteri testificantur, quorū opera coram ho-
 minibus lucent. Vitam enim degunt, in Christi cruce summam fiduciam habentes, &
 testificantes de uera illa luce. Et Ioannes ergo uenit, ut testificare de luce illa, qui testi Ioan. 1
 ficans clamauit, dicens: qui post me uenit, ante me factus est, quia me erat honorator.
 quoniam ex plenitudine eius nos omnes accepimus: & gratiam pro gratia, quoniam
 lex per Moysen data est, gratia autē, & ueritas per Iesum Christum facta est. Deum nemo
 uidit unq;: unigenitus qui est in sinu patris, ille enarrauit. Tota ergo haec oratio ex Ba-
 ptistae persona testantis de Christo dicta est, id quod multos latet opinātes ab illis uer-
 bis, ex plenitudine eius omnes accepimus, usq; ad illa, ille enarrauit, ex Ioānis Apосто-
 li persona dicta fuisse. Prater ante dictum uerò Baptistae testimoniū (quod incipit ab
 illis uerbis: qui post me uenit, ante me factus est, & desinit in illa uerba: ille enarrauit)
 etiam hoc est testimoniū Ioannis post illud secundum, quando ad eos, qui miserunt ex
 Hierosolymis sacerdotes, & leuitas. (Iudaei nempe miserunt illos) fatetur, non negans
 uerū, quòd ipse non esset ille Christus, neq; Helias, neq; propheta ille, sed uox claman-
 tis in deserto: dirigite uiam domini, dixit Esaias propheta. Post haec uerò aliud ipsius Ioan. 1
 Baptistae de Christo testimoniū est, quod docet etiam ipsius praecipuam hypostasim
 peruadentem in omnem mundū propter animas rationis capaces, cum inquit, in me-
 dio uestri stat, quem uos nescitis, qui post me uenit, cuius non sum ego dignus, ut sol-
 uam corrigiam calciamenti eius. At considera, num quia cor in medio totius sit corpo-
 ris, inq; corde animae principatus, illud, quod ait in medio uestri stat, quē uos nescitis,
 intelligi possit ratio, quae in unoquoq; est. Quartum uerò Ioannis de Christo est testi-
 monium, humanam ipsius etiā passionē iam describēs, cum dicit: Ecce agnus ille dei, Ioan. 1
 qui tollit peccatum mundi. Hic est, de quo dicebam: Post me uenit uir, qui ante me ex-
 titit, quia honorator me erat, & ego nesciebam eum. Sed ut manifestus fieret Israeli,
 ppter ea ueni ego, in aqua baptizās. Iam quintū testimoniū inscriptū est in uerbis il-
 lis: Vidi spiritum descendentem sicut columbam e coelo, & mansit super eum, & ego

non noueram eum, sed qui misit me ad baptizandum in aqua, ille mihi dixit. Super quē uideris spiritum descendantem, & manentem super eum, hic est qui baptizat spiritu sancto, & ego uidi, & testificatus sum, hunc esse filium dei. Porro sexta iam uice testimonium perhibet Christo in duobus discipulis Ioānes, cum intuitus Iesu ambulātem inquit. Ecce agnus ille dei. Post quod testimonium cum audissent duo discipuli Ioannem, sequutiq; fuissent Iesum, conuersus Iesus, & conspiciatus duos sequentes, respondet dicens: Quid quæritis? & fortassis non frustra post sex testimonia cessat Ioānes testificari: & Iesus profert in septimo, quid quæritis? His insuper, qui Ioannis testimonio adiuti fuerint, uox est illa decens, quæ prædicat Christū magistrum: & fatei filij dei domunculam cupere se intueri. Nam dicunt illi: rabbi, quod dicitur ex interpretatione, magister, ubi manes? Et quoniam omnis qui quærit, inuenit: quærentibus Ioannis discipulis Iesu mansionem, eam ostendit ipsis Iesus dicens: Venite, & uidete, fortassis per uocem, uenite, inuitans eos ad eam philosophiæ partem, quæ in rerum actione uersatur, per uocem uerò, uidete, contemplationem præclare facta sequentem, omnino his futuram qui uoluerint, designans: existentem in Iesu mansione. At qui quæsierāt, ubi maneret Iesus, quiq; sequuti, ac conspicati magistrum fuerant, deliberauerunt apud Iesum permanere totam illam diem, cumq; filio dei morari. Verū enim uero cum decennarius numerus obseruatus sit ut sanctus, cū mysteria non parua fuisse facta in decennio numero inscribatur, intelligendū est, non frustra in Euāgelio decimam inscribi horam, cum discipuli Ioannis apud Iesum diuertūt, ex quorum numero erat Andreas frater Simonis Petri, qui dum maneret apud Iesum, adiutus, inuento fratre suo Simone (forte enim antea non inuenerat) Messiam se inuenisse inquit, quod est, si interpretaris, Christus. Quoniam enim qui quærit inuenit, quæsierat autem ubi maneret Iesus. Et sequutus, cum perspexisset eius mansionē, manet apud dominū decima hora, & inuenit Dei filium: sermonem scilicet, & sapientiam, & regit ab ipso: hanc ob causam inquit, inuenimus Messiam, quæ uox à quouis dici poterit, qui inuenerit dei sermonē, & qui ab ipsius diuinitate regitur, fructum uerò mox offert Christo fratrem Simonem, quem ut munere Iesus singulari remuneraretur, in ipsum intuitus est, per illum intuitum declarans, se Simonis curam gerere: animæ illius parte præstantissima illustrata. Potuitq; Simon, eò q; Iesus in ipsum intuitus est, eousq; stabiliri, ut ab opere stabili, firmoq; cognomē traheret, & uocaret Petrus. Sed dicturus est aliquis. Cur tandem proposita nobis interpretatione uerborum eorū. Hic uenit ad testificandum, ut testificaret de luce illa, omnia hæc trāscurrimus? At dicendum, necesse fuisse Ioannis testimonia de luce illa demonstrare, ordinemq; eorum exponere: atq; utilitatē, quæ insequuta fuerit eos, apud quos testatus fuisset, factam post Ioannis testimoniū à Iesu, ut perfectio testimonij Ioannis declararetur. Quin ante hæc testimonia Baptistæ exultatio præ gaudio in utero Helisabethæ propter Mariæ salutationem, testimonium fuit de Christo, testificante Baptista de diuinitate cōceptionis, & ortus Christi. Quid plura? uel ubiq; testis, & præcursor Iesu est Ioannes, participans illius ortū, & paulò ante mortē filij dei moriens, ut non solum ad uiuos, uerū & ad expectantes libertatē à morte per Christū futurum, ante Christum adueniens, ubiq; domino pararet populū instructū: pertingit autem usq; ad secundum, eumq; diuiniozem, Christi aduentum Ioannis testimonium. Si enim uultis, inquit, recipere eum, ipse est Helias, qui uenturus est: qui habet aures audiendi, audiat. Ceterum cum sit principium, in quo est sermo (quod sapiētiam esse ex prouerbiorum libro ostendimus) cumq; etiam sit sermo, atq; uita, in hoc facta, ac deinde uita etiam sit lux hominum: quæro cur tandē, cum homo missus à deo, cui nomē erat Ioannes, uenerit ad testificandum, ut testificaret de luce, non etiā uenerit, ut testificaretur de uita? Vel ut testificaretur de sermone, uel de principio, uel de quacūq; alia consideratione Christi. Proinde cōsidera, an quoniā populus, qui sedebat in tenebris, uiderit lucem magnā, & quoniā lux in tenebris lucet non deprehēsa ab ipsis tenebris, illi qui sunt in tenebris (nēpe homines) luce indigeāt. Nam si lux hominū in tenebris lucet, quando nulla omnino tenebrarum operatio erit, tunc alias Christi considerationes participabimus, cum minime ipsas propriè nunc, & certò participemus. Nam quomodo uitæ participes sumus, qui adhuc corpore hoc mortali circūdamur? quorū uita

uita abscondita est una cum Christo in deo: Cum enim Christus apparuerit uita nostra, tunc & nos cum ipso apparebimus in gloria. Homo ergo nullus qui uenisset, testificari poterat de uita etiam num cum Christo abscondita in deo. Sed neq; uenit ad testificandum, ut testificaretur de sermone: sermonem considerantibus nobis in principio apud deum, & deum sermonem, super terram enim sermo factus est caro. Et fuisset testimonium (quamuis quibusdā uideretur esse de sermone) propriè dicendū de sermone, qui factus est caro, nō aut de sermone dei, quare nō uenit, ut testificaret de sermone. Quō fieri uerō poterat testimoniū de sapientia purè, lucideq; uerum nō dispicientibus, etiā si existimarent se agnoscere, sed cernentibus per speculū, & in ænigmatē: Proinde probabile est futurū, ut ante secundū, & diuiniorē Christi aduentū ueniat Ioannes, aut Helias ad testificandum de uita, paulò anteq; Christus manifestāus sit uita nostra, ac tū de sermone testificaturi sint, ostensuriq; testimoniū de sapientia. Indagatione autem eget, an in unaquaq; consideratione de Christo testificatio Ioannis sit ueluti præcursor. Hæc quidem in illud: Hic uenit ad testificandum, ut testificaretur de luce. Deinceps uerō considerandū est, quid cōmentari debeamus in illud: ut oēs crederēt per illum.

T O M V S S E X T V S

P R A E F A T I O.

ANIS quidem domus, quæ quantū fieri potest firmissime cōstruēda est, in ea parte, ubi cœli sit serenitas, uentorūq; tranquillitas ædificatur: ne impediatur dicentē recipere stabilitatē, ut talis etiā esse possit, quæ sustineat impetum exundationis, & allisionem fluuij, & quæcunq; solent, si contingat tempestas, atq; uis uenti, quæ nam ædificia putrida, ac debilia, atq; que firma, & stabilia propriā uirtutē receperint, declarare. Præcipuè uerō ædificiū rationis cōpos constans ueluti in promissione, & literis, contēplationū ueritatis capax, potissimum tū probè ædificat, cū anima, pace illa, quæ omnē intelligentiā superat, utens, summa tranquillitate potitur, ab omni tumultu liberata, & nullis undarū procellis agitata. Hæc igit accuratè cū perspexissent, & prophetici spūs interpretes, & euangelicæ prædicationis ministri, mihi uident se ipsos dignos exhibuisse, qui acciperēt pacē interiorem ab eo, qui eam dignis semper exhibet, quiq; dixit: pacē relinquo uobis, pacem meam do uobis, non quō mūdus dat pacem, ego do uobis pacē. Proinde inspicere, num quando tale quid innuat historia Davidis, & Solomonis de tēplo David, siquidē hostes dñi debellans, & cōtra plures instans sui ipsius, & Israelis inimicos, uolens ædificare tēplum deo, à deo per Nathan prohibet dicente: non ædificabis mihi domum, quia uir sanguinum es tu: Solomon autem qui deum per somnium conspexit, quiq; etiā sapientiam per somnium cœpit (seruabat enim reuera dicenti, ecce plus q; Solomon hoc in loco) in altissima pace existēs, ita ut unusquisq; sub sua uite, & sub sua ficu requiesceret, cognomē eius pacis habēs, quæ suo tēpore cōtigerat (nā Solomon interpretat pacificus) propter pacem, uacat ad ædificandū deo celeberrimū templum. Quin Esdræ tempore cum uinum, & inimicū regem, ac deniq; mulieres uincit ueritas, reædificatur templum deo. Hæc à nobis sint tibi dicta ò sacer Ambrosi pro defensione nostra, quoniam niam turrim euangelicam ex sancto hortatu tuo uolentes literis ædificare, supputauimus quidem sedentes, sumptum an habeamus ad ea, quibus opus est ad perficiēdum: ne illudamur reprehensi ab intuentibus, tanquam qui fundamentum quidem iecerimus, perficere uerō opus nequiuimus. cæterum supputatione facta cū deprehendimus, perficiēde fabricæ, ea quæ paraueramus, nō sufficere, id totum deo cōmisimus, ditanti in omni sermone, & cognitione, credētes, q nos ipsos leges seruare spirituales conantes ditabit, & q progrediētes in structura adiuti his, quæ ipse suppeditauerit, ad ædificiū etiam coronā perueniemus: quæ eum, qui ascēderit ad domū sermonis, cadere prohibet, cum ab his tantum domibus, quæ corona carent, cadant ij, qui cadunt, propter imperfectionem ædificiorum, quæ cedēs, & casus causantur his, qui in eodem sunt loco. Iam ad quintum usq; tomū, quamuis aduersari nobis uideretur Alexandria procella, quæ concessa fuere: loquuti sumus, Iesu increpante uentos, & undas maris. Ex

Ioan. 14

3 Reg. 7

3 Esd. 3

Luc. 14

hoc casu progressi, extracti sumus ex Ægypto, deo nos liberāte, qui educit populū suum ex ea: deinde, inimico aduersus nos acerbissime pugnāte per suas nouas literas, reuera Euāgelio inimicas, oēsq; Ægypti uentos aduersus nos cōcitante, stare me magis adhortabāt ratio ad certamē, & seruare prestantissimā mei partē, q̄ importunē coniungere restantē scripturam, antequā rationis discursus tranquillitatem reciperet, ne fortē cogitationes prauæ inualescerent in animam etiam meam procellam inducere. Quin absentes quoq; qui mihi de more adsunt, ueloces scriptores, me prohibebant, quē excogitassē, mādare literis. Nunc uerō qn̄ aduersum nos ignitæ sagittæ multę uanæ fuerunt factæ, deo illas extinguente, & assueta anima nostra his, quæ cœlestis sermōis causa contingunt, ferre cogitur facilius factas insidias, ueluti aliquantum serenitatis nacti, non amplius differentes dictare uolumus quæ restant, deum magistrū in animę nostræ adyto penetrālī insonantē adesse precantes, ut finē accipiat structura enarrationis Euāgelij secundum Ioannē. Atq; utinam audiat deus preces nostras, ut corpus totius operis coniungere possimus, nec ulla post hac necessitas intercipiat, atq; interrūpat scripturæ seriem: Cæterum scias ex multa nos prōptitudine initiū sexti tomī denuō facere, eò quòd quæ antea interpretati fueramus Alexandrię, nescio quo pacto nobiscū allata non fuerunt. Melius em̄ ratus sum, ne interim etiā hoc opus cū ignauia intermitterē, quæ restabant prosequi, quam dum incertus sum inueniendi, quæ interpretati fuimus, expectare: hoc interim tempore, quòd lucri nō parua est accessio, pereūte, & hæc proœmij loco satis sunt. Nunc iam contextum sequamur

Et hoc est testimonium Ioannis.

Ioan. I s Ecundum hoc est Ioānis Baptistæ de Christo scriptū testimoniū, primo testimonio incipiente ab illis uerbis, hic erat, quē dixi: Qui post me uenit, & desinente in ea, unigenitus filius dei, qui est in sinu patris, ille enarrauit. At uerō nō recte Heracleon suspicāt uerba illa, nullus deū uidit unq̄, & quæ sequunt, dicta fuisse nō à Baptista, sed à discipulo. Nam si etiā opinione sua, q̄ ex plenitudine eius nos oēs accepimus, & gratiā pro gratia, quoniā lex per Moſen data est, gratia, & ueritas per Iesum Christū facta est, à Baptista est dictū, quò non consequēs est, eum, qui ex plenitudine Christi acceperit, & gratiam secundam pro gratia prima, quiq; factus fuerit datam fuisse per Moſen legē, gratiā uerò, & ueritatē per Iesum Christū factam fuisse ex his, quæ ex plenitudine in ipsum deuenissent, tum intellexisse, quomodo deum nullus uidit unquam, tum etiam, q̄ unigenitus ad sinum patris existens, hæc ipsi, & omnibus, qui ex plenitudine eius hauissent, enarrauerit. Non enim nunc primum enarrauit, qui est ad sinum patris, peinde quasi nullus antea idoneus extiterit accipere, quæ Apostolis enarrauit, quādo quidē antequā Abraham existeret, docet nos Abraham exultasse, ut uideret diem ipsius, gauisumq; fuisse. Quin q̄ ait: Ex plenitudine ipsius nos omnes accepimus: & gratiā pro gratia, ut in superioribus diximus, arguit prophetas etiam ex Christi plenitudine donū cepisse, gratiamq; secundam pro prima eos sumpsisse: perueniunt enim & illi à spiritu manuducti, postq̄ introducti fuissent, atq; exerciti in figuris, ad ueritatis uisionē. Quo circa non oēs propheta, sed multi desiderarūt uidere, quæ Apostoli uiderunt. Nam si prophetarum erat differentia, perfecti, & præstantes non desiderarunt uidere, quæ uiderunt Apostoli. Viderunt enim ipsa. Qui uerò non aequē atq; hi assequuti sunt, ut ad altitudinem sermonis ascenderint, appetiuerunt ea, quæ Apostoli per Christū cognouerūt. Nam illud uidere, nō corporaliter dictum fuisse interpretati sumus, quemadmodum etiam illud audire spiritualiter prolaturum intelleximus: quippe cum is solus aures possideat, qui eas præparauerit ad audiendum sermones lesu, quæ res haud ita frequēter obtingit. Iam uerò sanctos cæteris credentibus habentes plus quippiā, diuinitatis mysteria ante corporalē lesu aduentū intellexisse, dei sermone eos edocēte etiam anteq̄ caro fieret (nam semper operatur imitator patris cum sit, de quo dicit: Pater meus usq; modo operat) cōsiderare licet ex his etiam dictionibus, ubi Saducæis nō credentib. sermoni de resurrectione inquit: non legistis q̄ deus in rubo dixit. Ego sum deus Abraham, deus Isaac, & deus Iacob, Deus uerò non est mortuorum, sed uiuentium. Si igitur deum non pudet uiuorum horum uocari deum, hiq; uiri inter

inter uiuentes à deo numerant, filijq; Abraham sunt omnes credentes (quandoquidē in fideli Abraham, qui positus est pater gentium à deo, benedicuntur omnes gentes) ambigimus admittere uiuentes uiuentiū agnouisse disciplinas: Idq; à Christo edoctos ante luciferum genito, antequam caro fieret: Caterum ob eam causam uiuebant, quoniam participabant dicentē: Ego sum uita, & percipiebant apparitionē non modò angelorum, sed etiam dei per Christum, tanquam tantarum promissionū hæredes: & fortasse uidentes imaginem inuisibilis dei (quandoquidē qui uidit filium, uidit & patrē) quum intellexissent deum, Deiq; sermones pro ipsius dignitate audissent, deum uidisse, ipsumq; audisse scribuntur. Arbitror uerò ego eos, qui perfectē, & sincerē filij Abraham extiterint, filios esse actionum ipsius Abrahæ, quæ intelligunt esse spirituales, atq; etiam filios esse sciētiae manifestatæ ipsi Abrahæ, quoniam quæ ipse cognouit, & fecit, ingenerata fuerint illis, qui filij sunt patriarchæ, quemadmodum docet habentes aures, dicens: Si filij Abraham essetis, opera Abrahæ faceretis. Quòd si sapiēs intelliget quæ ex proprio ore protulerit, in labijs uerò portabit animi candorem. Vel necessariò quædā de prophetis, tanq̃ non sapientibus (ut qui nō intellexerint proprio ore prolata) incōsideratē enuntianda erunt, uel q̃ celebre est, & uerum admittentes (nempe prophetas sapientes esse) fatendū erit, quæ proprio ore protulerint, eos intellexisse, inq; labijs gestasse animi candorē, & perspicuū est Mosen mentis acie, legis ueritatem, historiariūq; apud se scriptarum allegorias iuxta anagogen uidisse. Imò Iesus uerā distributionē factam post destructionē nouem & uiginti regū intelligit, cum magis q̃ nos conspiciere posset, quas ueritates adūbrarent res à se gestæ. Quin perspicuū etiā est Esaiā, mysteriū sedentis in throno, & duorū Seraphin, & aliarum, ipsiusq; altaris, & forcipis, & operimenti faciei, & pedū (q̃ faciebant Seraphin) uidisse. Rursus Ezechiel Cherubin, & ipsorum iter, & firmamentū super ipsos, & sedentē in throno uidit, quibus quid gloriosius, sublimiusq; Et ne singulatim prosequens in longū protendam sermonē, uolens ostendere uiros perfectos in superioribus ætatibus non minus cognouisse, q̃ qui à Christo reuelationē habuerunt, quippe cum his ille idem, qui Apostolos docuit, cultus dei mysteria abscondita retexerit, adhuc paucis additis iudicandū legentibus relinq̃a, & cōsiderandum de hisce rebus, quicquid uolunt. Nam inquit in Romanorū Paulus epistola. Ei autem qui potest nos firmare secundum Euangeliū meū iuxta reuelationem mysterij, quod tēporibus sempiternis est tacitū, manifestatum autem nunc per scripturas propheticas, & per apparitionē domini nostri Iesu Christi. Si enim apostolis manifestatum est mysterium per scripturas propheticas, olim tacitū, & prophetæ intelligebant, quæ proprio ore proferebant, quia sapientes essent, profectò quæ apostolis manifestata fuere, etiam prophetæ intellexerunt. Quoniam uerò multis, & uulgaribus reuelatum non fuerat, ob eam causam inquit Paulus, alijs ætatibus non innotuit filijs hominum, quemadmodū nunc reuelatum est sanctis apostolis eius, & prophetis per spiritū: ut sint gentes coheredes, & eiusdē corporis. Vide uerò, an etiam ob obiectionē, quam obijcere possent hi, qui nō admittunt rationē nostram, sic interpretari possimus uocabulum reuelatū: nempe ut duobus modis dicatur. Vno quidem modo, quādo id, quod reuelatur, intelligit, altero uerò, quando fuerit aliquid prophetatū, quod futurū sit, & cōplendum. Tum em̃ reuelat, quando res impleta perficitur. Quòd igitur gentes per Christum sint coheredes, & eiusdem corporis, & cōparticipes promissionis in Christo, quantum quidem attinet ad cognitionē, ut gentes futuræ sint coheredes, & eiusdē corporis, & cōparticipes, & quādo coheredes erant futuræ, & quare, & quales essent, & quomodo extraneæ à testamentis, alienaq; à promissione, futuræ in posterum erant eiusdem corporis, & cōparticipes, norant prophetæ, cum ipsis hoc reuelatū fuisset. Intelligentibus uerò tantū, & non uidentibus perfectā fuisse ea, quæ prophetata fuerant, non sic reuelata sunt futura, ut ijs, qui sub aspectū horum euentum cernebant, quod factum est in Apostolis: nam, ut ad unū modum, arbitror eos non magis res intellexisse, q̃ patres, & prophetæ, sic altero modo uerificat de eis illud, qd alijs ætatibus reuelatū non fuit, quemadmodum nunc Apostolis, gentes esse coheredes, & eiusdem corporis, & cōparticipes promissionis per Christum: quia præterq̃ quòd intelligunt mysteria, etiam actionem, per rem perfectam intuentur. Quòd autem ait, multi propheta, &

Rom. 16

Ephes. 3

Matt. 13

tae, & iusti cupierunt uidere, quæ uos uidetis, & non uiderunt, & audire, quæ auditis, & non audierunt, similem potest habere interpretationem: perinde quasi cupierint & illi uidere mysteriū olim predictū dispositū incarnationis, & descensus filiī dei, ad cœconomiam passionis suæ, cō pluribus salutaris, tanquam si exempli gratia tale quiddā aliud sumeremus. Esto aliquis Apostolus, qui intelligat uerba ineffabilia, quæ non licet ad hominē loqui, sitq; is nō uisurus secundū gloriosum Christi aduentum diuulgatum apud fideles, & tamē cupiat uidere ipsum: rursus sunt alij duo, qui nō solum nō perceperint, atq; intellexerint eadem, quæ Apostolus, sed impendit minus ipso etiā spem diuinam possederint, atq; hi deprehendant secundum seruatoris nostri aduentū (quem cupiat quidem Apostolus iuxta exemplum, nec tamen uideat) certē nec falsō pronuntiabimus hos duos uidisse, quæ cupierit Apostolus ille, uel apostoli uidere: nec omnino hāc ob causam necessariō dicemus, eos prudētiores, beatiōresq; Apostolis. Ad hūc igitur modum neq; Apostolos sapiētiores patribus, uel Mose, uel prophetis dicturi sumus: hisq; præcipue, qui diutius ob uirtutē supernis apparitionibus, uel representationibus diuinis, & reuelationib; grandīū mysteriorū digni fuere habiti. Sed diutius commorati sumus in his, inquirētes eorū dicta, qui propter opinatiōē glorificandi Christi aduentum, dicunt, longē sapiētiores Apostolos, q̄ prophetas, & patres fuisse. Nam alij qui quidem deum maiorem sinxerunt: aliqui uerō hoc non ausi, quantum ex ipsorum uerbis percipimus, propter dogmata, quæ explicatu difficilia sunt, prophetas, ac patres dono defraudant, quod illis à deo donatū fuerat per Christum, per quem omnia facta sunt, nam si omnia, perspicuū etiā est, quæ illis reuelata fuerunt præclara, & peracta, signa sanctorū mysteriorū cultus dei, per ipsum facta fuisse: iam quoniā undequaq; sepius necesse est generosos Christi milites pro ueritate, nusquā pro uirili fieri permittentes ingressum falsæ persuasioni, age & hāc cōsideremus. Nam fortasse primū Ioannis de Christo testimoniū esse dicent: Qui post me uenit, ante me factus est, quia prior me erat. Et illud: Ex plenitudine eius nos omnes accepimus, & gratiam pro gratia, & quæ sequunt, dictum fuisse ex persona discipuli. Vnde necesse est intelligentiā hanc refellere, ceu coactā, & nō cōsequentē. Admodū enim uiolentū est existimare repentiā deo, & importunē Baptiste orationē interruptā fuisse ab oratione discipuli. Et sanē uel cui libet, qui tantillū iudicare sciat contextū orationis eorū, quæ dicuntur, lectionis series aperta est. Hic erat, quē dixi, qui post me uenit, ante me factus, quia prior me erat. Docet autē Baptista, quō ante se factus sit Iesus, dictus ipso Baptista prior, quia sit primogenitus omnis creaturæ, per illa uerba, quoniam ex plenitudine eius nos omnes accepimus, ob hanc enim causam inquit, ante me factus est, quoniā prior me erat, & ob hanc causam intelligo eum priorem me existere, & apud patrem honorabiliorem esse, quoniam ex eius plenitudine, tū ego, tū prophete, qui me antecesserunt, sumpserimus: nempe gratiam diuiniorē, & maiorem, & propheticā, pro ea gratia, quæ secundum electionem nostram recepta est. Ob hanc autem causam ante me etiam factus est, quoniam prior me erat, quia ex plenitudine eius cum hausissemus, intelleximus etiā legē per Moysen, non à Mose datam fuisse: gratiam uerō, & ueritatem per Iesum Christum non solum datam, sed etiam factam fuisse. Nempe deo, & patre ipsius, tū legem per Moysen dante, tū ueritatem, & gratiam per Iesum Christum faciente, gratiam autem, & ueritatem per Christum faciente, quæ homines præuenit, candidius enim, & simplicius interpretātes ea uerba, gratia & ueritas per Iesum Christum facta est, nō discruciamur, perinde quasi cōtraria his sit illud: Ego sum uia, ueritas, & uita: nā si Iesus est, q̄ dicit, ego sum ueritas, qui fieri potest, ut ueritas per Iesum fiat: cū aliquis per seipsum nō fiat: Sed intelligendum est, q̄ *ὁ ἀληθὺς* ea, quæ est per se ueritas, ipsa illa, quæ est substantialis, & ut ita dicam, primū exemplar illius ueritatis, quæ in animabus inest rationis capacibus, à qua ueritate, ueluti imagines illius, impressæ fuere spectantibus ueritatem, non per Iesum Christum facta est, neq; omnino per aliquem, sed à deo. Quēadmodū enim neq; sermo ille, qui in principio erat apud deū, nō est per aliquē: neq; sapientia illa, quam creauit initio uiarum suarum deus, non est per aliquem: sic neq; ueritas illa est per aliquem. Verū quæ apud homines est ueritas, per Iesum Christū facta est, uerbi gratia: ueritas, quæ in Paulo inest, ceterisq; Apostolis, per Iesum Christū, facta est. Nec

Nec mirū est, si ueritas cū sit una, multas quasi ueritates ab illa dicamus diffluere. Vidit enim Dauid ille propheta multas ueritates dicens: Veritates exquiret dñs, non enim *Psalm. 11* unam exquirat ueritatē ueritatis ipsius pater, sed multas, per quas seruantur, qui eas habēt. Simile uerò quiddam huic orationi de ueritate, & ueritatibus dictum inuenimus de iustitia, & iustitijs. Ipsa enim iustitia, quæ ex se est, & substantialis, Christus est, qui factus est nobis sapiētia à deo, iustitiaq; & sanctificatio, & redēptio perfecta. Ab illa aut iustitia ea iustitia formatur, quæ in uno quoq; inest, ita ut in his, qui seruant, multæ fiant iustitiæ: hanc ob causam etiā scriptū est, iustus dñs, & iustitias dilexit: sic enim in ueris exemplaribus, & cæteris traditionib; iuxta septuaginta, & ipso Hebraico inuenimus. Inspice uerò, num isto modo alia quoq; quæ Christus esse dicit singulariter, pro proportionem multiplicata, pluriū numero efferi possint, uerbi gratia: Christus est uita nostra, quæadmodū Seruator ipse inquit: Ego sum uia, ueritas, & uita. Et Apostolus: Quando *Ioan. 14* cunq; Christus manifestatus fuerit uita nostra, tunc & uos cū illo manifestabimini in *Col. 3* gloria. Rursus in psalmis scriptū: Melior misericordia tua super uitas. Nam quia Christus in uno quoq; inest uita, idē multiplicantur uitæ. Fortassis isto modo & illud inquit *Psalm. 36* rendum: num experimentū quæritis eius, qui in me loquitur Christus? Fere enim in uno quoq; sancto Christus inuenit. Et sūt per unum Christū multi Christi, illius imitatores, & transformati ad illius similitudinē, qui est imago dei: unde per Prophetam inquit deus: Ne tetigeritis Christos meos: quod igitur in enarrādo uisi sumus præterisse (nempe gratia, & ueritas per Iesum Christum facta est) obiter explicuimus, in super ostendentes Ioannis Baptistæ hanc esse uocem: adhuc etiā per hæc uerba testimonium reddentis filio dei. Iam ergo uideamus secundū Ioannis testimoniū, ē Hierosolymis ludæi, ceu affines Baptistæ, qui ex genere sacerdotali erant, sacerdotes mittūt, & leuitas, interrogaturos, quis tandē esset Ioannes. At ille dicens, non sum ego Christus, ueritatis confessionē edidit, nec ut aliquis suspicari posset, per hæc uerba, non sum ego Christus, negauit, neq; enim negatio est ad Christi gloriā, dicere se non esse Christū. Cæterū cum audissent qui missi fuerant ē Hierosolymorū urbe sacerdotes, & leuitæ, ipsum nō esse Christum expectatum, de secundo, qui sperabatur (nempe Helia) cuius nomē *Ioan. 1* magni apud ipsos fiebat, percunctant, num ipse ille esset? Quo dicente se nō esse Heliam, rursus dicendo non sum, fatetur uerum. Quoniā uerò propheta multi cum essent in *Deut. 18* Israel, unus quispiam præcipue expectabatur prophetatus à Mose, iuxta uerbum illud dicens: Prophetam suscitabit dñs deus noster ex fratribus uestris, sicut me, ipsum audite, & omnis anima, quæ non audierit prophetā illum, ex populo suo exterminabitur, tertio interrogant: nō si propheta esset, sed an propheta ille? Et hoc non ponentibus illis hoc nomen de Christo, sed alterum esse ipsum præter Christum existimantibus, ipse cognoscens illum, cuius præcursor est (nempe q; Christus est, quod propheta est ille prophetatus) respondet, non: responsurus fortasse, nā, (quæ uox est assentientis) si absque articulo interrogassent, cum non ignoraret se prophetam existere: in omnibus his etiam responsionibus secundum Ioannis testimonium non absolutum fuit, donec petentibus responsionē renuntiandā his, qui eos miserant, se ipsum ē uoce prophetica Esaie manifestauit, quæ sic se habet: Vox clamantis in deserto, parate uiam dñi. Quæ sit aut dignum est, utrum absolutum sit secundum testimonium, & tertium incipiat ad eos, qui miserant ex pharisæis, & uolentes intelligere, cur tandem baptizaret, cū neq; Christus *Ioan. 1* neq; Helias, neq; propheta existeret, in illis uerbis, ego baptizo in aqua, sed in medio uestrum stat quem uos nescitis, ipse est, qui post me ueniens, ante me factus est, cuius non sum ego dignus, ut soluam corrigiam calciamēti, an pars secundi testimoniij sit responsio ad pharisæos. Verū ego quantum cōsecrare ex lectione ualeo, dicturus sum tertium testimoniū esse responsionē ad eos, qui missi fuerant ex pharisæis. Obseruandū insuper q; primum testimonium diuinitatem seruatoris demonstrat. Alterum suspicionem ambigentium, num fortē Ioannes esset Christus, purgat. Tertium inuisibiliter hominibus præsentē prædicat ilico uenturum: uerū ante testimonia sequētia, ex quib; qui demonstratur, testimonium accipit. Videamus singulas dictiones secūdi, & tertij testimoniij: hoc primū obseruantes, duas legatiōes fieri ad Baptistam, alteram ē Hierosolymis à ludæis mittentibus sacerdotes, & leuitas, ut interrogarent eum, tu quis es? alteram à

ram à pharisæis mittentibus, atq; præter factam responsionē sacerdotibus, & leuitis, dubia mouentibus. Obserua erga, quō propter personam sacratā, & leuiticam, cum mansuetudine, atq; discendi auiditate dicuntur ea uerba, tu quis es? Et illud, quid ergo Helias es tu? Et illud, num propheta ille es tu? Et ad hæc, quis es? ut responsum demus his, qui miserunt nos, quid dicis de te ipso? Neq; enim quicquam præfactū, temerariū inest in horū interrogatione, sed omnia cōuenientia ueris dei cultoribus. Cum contra qui missi fuerant à pharisæis, leuitis alioqui & sacerdotibus minime anxie disquirentibus ea, quæ dicta fuerant, uocibus ueluti contumeliosis, & inhumanioribus cum baptista agunt, per illud, quid ergo baptizas, si tu nō es Christus, neq; Helias, neq; ille propheta? Et ferè nō intelligere uolentes ueluti prædicti leuitæ, & sacerdotes, hi mittunt, sed prohibere uolentes à baptizando. Cum fortassis existimarēt ad nullum alium pertinere baptizare, quàm ad Christum, uel ad Heliam, uel ad prophetam: Iam qui accuratè scripturam legere uoluerit, diligētiam is adhibeat oportet, obseruare necessariū cum sit, quæ dicuntur, à quibus, & quando dicuntur: ut per totos sanctos libros inueniamus personis aptè tributum sermonem.

TOMVS SEPTIMVS.

Tunc miserunt Iudæi ab Hierosolymis sacerdotes, & leuitas, ut interrogarent eum, tu qui es? Et confessus est, & non negauit, & confessus est, nō sum ego ille Christus.

Quos mittere legatos ad Ioannem Iudæi debebant, & unde, nisi eos qui præcellere existimabantur, & à Hierosolymorū loco super omnem terrā bonam celebrato: ubi templum erat dei? Ioannem itaq; tanto cum honore interrogāt. De Christo uerò nihil tale Iudæos fecisse scriptum est. Sed quod Iudæi erga Ioannē faciunt, isthuc Ioannes erga Christū fecit, per suos

Matt. II discipulos interrogans: tu es, qui uenturus es, an alium expectamus? Et Ioannes qui dem ad eos, qui uenerant, cōfessus cū fuisset, & nō negasset, subinde illud: Ego uox clamantis in deserto, enunciat, Christus uerò, tanquam qui maius testimoniū q̃ Ioannem haberet, responsionē facit sermonibus & operibus dicēs: Ite & renunciate Ioanni, quæ auditis, & uidetis. Cæci uisum recipiunt, claudī ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, pauperes latum accipiunt euangelij nuncium, de quibus commodius, deo dante, in suis disputabimus locis. Fortasse autem non sine causa quis instaret, cur tandē sacerdotibus, & leuitis interrogantibus Ioannem, nō si ipse esset Christus, sed tu quis es? respondet Baptista non id, quod par erat ad illud, tu quis es? Ego uox clamantis in deserto, sed quod aptè dictū fuisset, si interrogassent, tu es Christus? cōueniebat em̃ ad illud, es tu ille Christus? illud, ego nō sum Christus, ad illud uero, tu quis es? ego uox clamantis in deserto. Dicendū uerò ad hoc, q̃ ex interrogatione uidebat Ioānes (ut probabile erat) timiditatē leuitarū, & sacerdotum præferentiū quidē suspicionē opinionis, num fortè is, qui baptizat, esset Christus, sed apertius illud nominare, ne uiderent petulantia, cauentiū. Vnde iure, ut in primis omnē ipsorum suspensionem tolleret, quam de se ipso falsam habebant, deinde sic ostenderet ueritatem, ante omnia enunciat illud, nō sum ego Christus. Declarat autem tale quiddam suspicatos eos fuisse secunda, atq; etiā tertia interrogatio. Heliam enim cum uenturum sperarent, atq; plurimi facerent, eum esse suspicantes honore ipsi Christo proximum, atq; secundum, enunciante Ioanne se non esse Christū, interrogant, quid ergo Helias es tu? Et dixit, nō sum, tertiò num ipse esset ille propheta scire uolunt: quo respondente, non, cū non amplius possent dicere priuatim nomen alicuius, qui ad se accessurus speraret, inquit, quis es? ut responsum demus his, qui miserunt nos? quid dicis de te ipso? hoc innuentes: hæc quidem non es, quæ Israeli futura expectant, qualis autem sis, qui baptizas, nescimus, quare isthuc nos doceto, ut possimus renunciare his, qui hanc ob causam nos ad te miserunt. Rursus uerò etiam hoc his, quæ proposita sunt, proximum addemus, Videlicet quod tēpus aduentus Christi commouerat populum: quod quidem tempus iam aliquo modo instabat circa annos, qui erant ab ortu Iesu, & paulò superius usq; ad demonstrationē prædicationis. Quocirca Scribis, & legis peritis, ut probabile erat, iam expectantibus eum, qui sperabatur

sperabat, quia tēpus illius ē diuinis scripturis collegerāt, tumultuatus est Theudas nō
 parua multitudine cōgregata, tanq̃, opinor, Christus esset. Et post illū ludas Galilaus
 in diebus professionis. Cōsentaneū ergo est, cū Christi aduentus feruētius expectaret,
 diuulgaret q̃, Iudeos ab Hierosolymis sacerdotes, & leuitas misisse ad Ioānē, per illud,
 tu quis es? discere uolētes, num fateret, se ipsum esse Christū: & interrogauerunt eum,
 quid ergo, Helias es tu? & dicit non sum. Verū enim uerō quis audiens Iesum dicen-
 tem de Ioāne, si uultis accipere, ipse est Helias, qui uēturus est, non quāsiturus sit, quo-
 nam pacto ad interrogātes, Helias es tu? dicat Ioannes, non sum, atq̃ etiā quō opus sit
 intelligere Ioannē esse Heliam uenturum, iuxta id, quod à Malachia est dictum, sic ha-
 bens. Et ecce ego mitto uobis Heliam Thesbiten, antequā ueniat dies domini magna,
 & manifesta, qui restituet cor patris erga filium, & cor hominis erga proximum suum,
 ne ueniam, & percutiam terram funditus. Qui in angeli oratio ad Zachariam stantis à
 dextris altaris incensi (quē ipse etiā Zacharias cōspexit) simile quiddam his, quē dixit
 Malachias, per hāc uerba ostendit. Et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium: & uocabis
 nomen eius, Ioannes, & post pauca, ipsa procedet corā ipso cū spiritu, & uirtute He-
 lia, ut conuertat corda patrum ad filios, & contumaces ad prudentiā iustorū, ut prapa-
 ret domino populum instructū. Ad primum igitur aliquis dicit: Ioannem ignorasse se
 ipsum esse Heliam: & fortassis hac ratione usuri sunt, qui fauent opinioni eorū, qui po-
 nunt *μετεσώματόν*, hoc est, transcorporationē: perinde quasi anima subinde induat
 corpora, prorsus immemor anteaetate uitae. Sed & hi ipsi dicturi sunt aliquos ex Iudaeis
 huic dogmati assentiētes de seruatore dixisse: eum fortassis unū quēpiā esse ex ueteri-
 bus prophetis: qui resurrexisset nō ex monumētis, sed ab ortu. Qui fieri em poterat, ut
 palam cū innotuisset Mariā ipsius esse matrē, putaret q̃ Ioseph faber illi pater esse, existi-
 marent eum unum quendā ex prophetis exiltere à mortuis resuscitatū? Quin etiā illo
 testimonio Geneseos hi utentes, delebo uniuersam resurrectionē, statuent in certami-
 ne uirum ab hoc dogmate stantem, gnarū soluendi ē scripturis diuinis fallaces probabi-
 litates adductas. Caterū alius ecclesiasticus orationē eam, quā astruat transcorporatio
 nem, ueluti falsam respuens, nec admittens Ioannis animam aliquando Heliam fuisse,
 praedicta oratione angeli usurus est, qui nō nominauerit Heliae animā in ortu Ioannis,
 sed spiritū, & uirtutē, per hāc uerba. Et ipse procedet cum spiritu, & uirtute Heliae, ut
 corda patrum ad filios conuertat: infinitis scripturarū locis ostendere ualens, aliud esse
 spiritum, & id quod nominatur uirtus spiritus, aliud esse animam: de quibus tempesti-
 uam nō est nunc multa in mediū asferre, ne in immensum orationē protrahamus. Quo-
 circa ad ostendendū uirtutē spiritus differre ab anima, contentus erit ecclesiasticus in
 praesentia illo testimonio: & uirtus altissimi obūbrabit tibi: ad ostendendū uerō eos spi-
 ritus, qui sunt in prophetis (ut qui illis à deo donati sint) ueluti illorum mancipia esse,
 eo utetur. Spiritus prophetarum prophetis subiicitur. Et illo, requieuit spiritus He-
 liae super Helisaeum. Isto enim modo nihil absurdi erit, inquiet, ut Ioannes conuertens
 in spiritū, & uirtute Heliae corda patris ad filios, dicatur propter hunc spiritum, Helias,
 qui uenturus est, ad quorū confirmationē etiam hac ratione utetur. Si uniuersorū deus
 familiaris factus sanctis, deus ipsorum fit, sic nominatus deus Abraam, deus Isaac, & de-
 us Iacob, quantō magis spiritus sanctus familiaris factus prophetis, spiritus ipsorū ha-
 beri poterit, ut hunc in modū spiritus dicatur, spiritus Heliae, & spiritus Esaiae. Dicit q̃
 hic ipse ecclesiasticus, potuisse quidem eos, qui suspicati fuissent unū, solumq̃ prophe-
 tarum esse Iesum, ē mortuis resuscitatum, decipi, tū ex praedicto dogmate, tū ex su-
 spitione, quod ipse unus ex prophetis esset, sed praeterq̃ quod existimarēt eum unum
 ex prophetis esse, atq̃ ex monumētis resuscitatū fuisse, labi eos etiā, & falsa opinari po-
 tuisse ignorando, quisnam pater ipsius diceretur, & quānam eius esset mater. Ad illud
 etiam, quod est in Genesi de uoce resurrectionis, occurret ecclesiasticus utēs eo testimo-
 nio: Resuscitauit mihi semē aliud deus pro Abel, quē interfecit Cain, uoce resurrectio-
 nis posita, etiā de natiuitate. Proinde hic ad primam dubitationē alio modo, quā is,
 qui suspicatur transcorporationē, respondēs dicit. Per ea quidem, quae nuper probata
 sunt: Ioannem ratione quadam Heliam esse uenturum, respondisse uerō sacerdotibus
 ac leuitis, non sum, coniectantem, interrogationis ipsorum uoluntatem. Nec em inten-

debat hæc inquisitio prima Ioanni facta à sacerdotibus, & leuitis, ut discerent, an idem spiritus in utroq; esset, sed an Ioannes esset ille ipse Helias, qui assumptus fuerat, nunc ap parens iuxta Iudæorū expectationem absq; ortu, quem fortasse etiam ignorabant, qui missi fuerūt ab Hierosolymis, ad quam interrogationē meritò responderet, nō sum neq; enim Helias ille sursum receptus alternauerat corpus, dictus Ioannes. At cōtra primus ille, cuius sensum proposuimus existimantis transcorporationē hinc astrui immorans in examinatione dictionis, dicet ad alterū: minime cōsequēs esse Zachariæ tanti sacerdotis filiū in senectute utrisq; gentiū parentibus, præter omnē humanā expectationē, ignorari à tot Iudæis, qui erant Hierosolime, & ab ijs, qui missi fuerūt ab ipsis leuitis, & sacerdotib. nescientibus ipsum natū fuisse, & maxime testificāte Luca, timorē ingruisse super uicinos eorū, nēpe Zachariæ, & Elisabethæ, & q; in tota mōtana Iudæa diuulgabantur omnia uerba hæc, q; si ortus Ioannis ex Zachariā non ignorabatur, miserantq; Iudæi ab Hierosolymis per leuitas, & sacerdotes interrogaturi, Helias es tu? perspicuū esse, hoc eos dixisse uerū putantes esse dogma de transcorporatione: quod ceu patriū esset ipso, & non alienū ab arcana doctrina, quæ apud ipsos traditur, addetq; etiam hanc ob causam Ioannē dicere, non sum Helias, q; ignoraret, quodnam uitæ genus ante transegisset. His igitur non contemnendā probabilitatē habentibus, rursum ecclesiasticus dubitabit contra illum priorē, an illius prophetæ sit, qui à spiritu illuminat, qui ab Esaia prophetat, qui à tali, tantoq; angelo, priusquā nasceretur, prædicatur parietudus, qui ex plenitudine Christi accepit, qui gratiam talem, ac tantā participauit, qui intellexit ueritatē per Iesum Christū factam fuisse, qui talia ac tanta de deo, ac de eius unigenito illo, qui ad sinum patris est, enarrauit, mentiri, atq; etiā hæsitare non agnoscentem, quod erat. Oportebat enim de rebus obscurioribus assensionē inhibere, neq; concedendo, neq; tollendo propositionem. Quomodo autem rationi consentaneum nō erat, si multorū tūm tēporis dogma hoc fuisset, ut dubitaret Ioannes de se ipso, nūquādo anima sua in Helia fuerit? Quin ad historiā prouocabit ecclesiasticus illum priorem auditurum ab his, qui se scire profitent, quæ apud Hebræos arcana sunt, & euulgare sit nefas, num dogma aliquod huiusmodi sit apud ipsos: nam si nullo loco appareat, hoc hunc in modum se habere, perspicuū est illius prioris rationē dissipatam esse. Quamobrem nihilò minus ecclesiasticus solutione utetur, quam ante explicauimus: adhuc etiam ipse uoluntatem interrogantiū produci in medium postulantes. Nam si illi, qui miserunt, sciunt, ut is probauit, genitum ex Zachariā, & Elisabeth Ioannem fuisse, atq; etiam multò magis ijs, qui missi fuerant, ex genere cum essent sacerdotali, quibus clām futura non erat clara, atq; admirāda soboles Zachariæ cognati tam illustres, quid cogitarunt interrogantes (es tu Helias?) uiri qui legerant Heliam in cœlos receptum fuisse, & qui expectabant aduentū eius? Fortassis igitur quoniam consummationis tēpore Heliam ante Christū expectant, & post Heliam Christū, ueluti tropicē interrogare uidentur, num tu es ille prænunciāns uenturam ante Christum, consummationis tēpore, prædicationem? Et scienter ad hoc respōdet, non sum. Præterea uerò ecclesiasticus instans ad ea, quæ inquit alter, qui ostendere tentat, non latuisse sacerdotes ortum Ioannis, adeo manifestū factum, eò q; diuulgata fuerint omnia uerba hæc per montana Iudææ, dicet: multos simili errore deceptos fuisse in seruatore: quoniam alij quidē Ioannem Baptistā ipsum, alij Heliā, alij Hieremiam, aut unum prophetarū dicerēt. Quemadmodum & discipuli interroganti domino (cum uenisset in partes Cæsareæ, quæ cognominatur Philippi) dixerunt. Quin Herodes dicens, cui ego præcidi caput, Ioannes iste est, ipse surrexit à mortuis, uidetur nescisse de Iesu, quæ diuulgabant ab his, qui dicebant, nōne hic est ille fabri filius? Nōne mater eius uocat Mariā? & fratres eius Iacobus, & Ioses, & Simō, & Iudas, & sorores illius nōne omnes apud nos sunt? Nihil ergo mirū dicet ecclesiasticus esse sic alios in seruatore deceptos fuisse, cū multi alio qui cognouerint ipsius ortū ex Maria: quēadmodū etiam de Ioāne mirū non est, alios quidē ipsius ortum ex Zachariā sciuisse, alios uerò ambigere, utrum Helias apparuerit in Ioanne. Nec profectò locū magis habet addubitatio de Ioanne, utrum ipse sit Helias, q; de seruatore, ne forte ipse sit Ioannes. Quorū Helix quidem formam ex sola dictione, & non à sensu refellere facile erat propter illud, uir pilosus, & zona pellicea circa lumbos

Luc. I

Matth. 16

Matth. 13

calumbos suos circūcinctus, Ioānis uerò forma præcognita fortasse, neq; similis existens formę Iesu nihilo minus suspiciōē habuit, ne fortē Ioānes à mortuis resurrexerit, mutato nomine, dictus Iesus. Iam q; ad nominis mutationem attinet, nescio unde, ueluti in Apocryphis, mori Hebræi tradant Phinees illum, qui est Eleazar filius (qui absq; dubio produxit uitam usq; ad multos iudices: sicuti legimus in libro Iudicum) ipsum esse Heliam, & immortalitatē ipsi promissam in Numerorum libro, per pacem nominatam foedus, eò q; zelum habuit: unde cōmotus zelo diuino percussit Madianitidē, & Israelitam, & cessare fecerit furorē (uti uocant) dei, iuxta id, quod scriptū est. Phinees filius Eleazar filij Aaron, cessare fecit furorē meum, quoniā zelum habuit pro me. Quamobrem nihil est mirum, si qui suspicabant eundem esse Phinees, & Heliam: uel rectē dicentes, uel non (nec enim hac de re proposita nobis est nunc inquisitio) eundē esse putabant Ioannē, & Iesum. Vel profectò hac de re ambigebant, scireq; uolebant, num ipse esset Ioannes, & Helias. Præcipuē uerò atq; alio tēpore inquirenda est diligentius, diutiusq; indaganda ratio de substantiā animæ, deq; principio formationis eius, atq; ingressu ipsius in corpus hoc terreū. Indagandum etiam, quid iniunctum sit uitæ uniuscuiusq; animæ, atq; de eius recessu ex hac uita, & an contingat illam denuo ingredi in corpus, an non, & eodem periodo, & eadem dispositione, nec ne, & num in eodē corpore, an in alio: q; si in eodem, utrum manente eodem secundum subiectū, sed mutato secundum qualitatem, an etiam idem futuro secundū subiectum, & qualitatem, & num semper eodē corpore usura sit, an immutatura illud. In quibus etiā illud, quid propriē sit μεταστροφῆς, id est transcorporatio, quidq; hæc differat ab incorporatione, quæ Græcè est ὑποστροφῆς, indagare necesse erit, & num sequatur, ut qui astringit mutanda corpora, seruet mundū incorruptibilem, in quibus necessariò ponendæ erunt ratio nes eorū, qui uolunt ex scripturarū auctoritate, ut anima simul cum corpore seminetur, & quæ sequuntur ipsas, & ut semel dicam, oratio de anima, copiosa alioqui, & ad interpretandum difficilis, si undequaq; colligi debeat ex his quæ sparsim posita sunt in scripturis, propriū requirit opus. Quamobrē nūc decēter ex his, quæ de Ioanne, deq; Helia cōquisita sunt, cū breuiter perscrutari simus quæstionem, ad cetera transeamus.

Es tu propheta ille? & respondit non.

Ioan. I

¶ I lex, & propheta usq; ad Ioannē, quid aliud diceremus Ioannē esse, quam prophetā: quemadmodū pater eius Zacharias plenus spiritu sancto, prophetans inquit: Et tu puer propheta altissimi uocaberis: præibis enim ante faciem dñi, ad preparandū uias eius, nisi fortē quis sumat uocē, uocaberis, nō esse dictā pro eo quod est, eris, idq; potissimū, quod seruator dixerit eis, qui existimabant eū esse prophetam. Quid existis in desertū ad uidendū? Prophetam? etiam dico uobis plusq; prophetam. Obseruandum aut, quod ea uerba, etiam dico uobis, ponant Ioannem esse prophetam, nec auferāt eum prophetā esse. Quod si præterquamq; est propheta, etiā maior quam propheta à Seruatore dicitur, quomodo si propheta est, sacerdotibus ac leuitis interrogantibus, propheta es tu? respondit, non. Dicendum autem ad hoc: non idem esse, propheta es tu ille, cum articulo, & es tu propheta, sine articulo. Similia uerò obseruauimus antè, quid differat ille deus cum articulo, & deus sine articulo: & ille sermo, & sermo. Quoniam ergo in Deuteronomio scriptum est, prophetam uobis suscitabit dominus deus uester de fratribus uestris mei similem, ipsum audietis. Futurum est autem, ut omnis anima, quæ non audierit prophetam illum, exterminetur e populo suo. Expectabat quispiam eximie prophetā, qui simile quid Mosi habens mediatorē ageret inter deum, & homines, & acceptū à deo testamentum nouum discipulis traderet: atq; in singulis prophetis agnouerat populus Israel neminem eorum hunc extitisse, qui à Mose prophetatus fuerat. Vt ergo de Ioāne ambigebant, num fortē ipse esset Christus, sic etiam, num esset ille propheta. Nec mirū si ambigentes de Ioanne, an fortē ipse esset Christus, diligēter nō inuestigarūt, an ipse esset Christus, & ille propheta. Sequit̃ enim, ut qui hac de re sic interrogant, ignorent etiā q; ipse, qui sit Christus, sit etiam ille propheta: Latuit autē multos ea differentia, quæ est inter prophetam illum cum articulo, & prophetam absq; articulo: ueluti etiam Heracleonē, qui hisce dictio-

Luc. I

Matt. II

Deut. 18

nibus inquit: Sic igitur Ioannes factus est se Christum non esse, neque prophetam, neque Heliam: opus cum aliqui fuisset hunc locum sic interpretantem perscrutari, uera nec ne Ioannes narret dicens se neque prophetam, neque Heliam esse. Verum cum loca hæc non considerasset ille in commentarijs, quæ reliquit, talia sine ulla examinatione præterijt, quædam admodum pauca, eaque indiligenter examinata insequentibus dicens: de quibus mox dicturi sumus.

IOAN. I

Dixerunt ergo ei, quis es, ut responsum demus his, qui miserunt nos? quid dicis de te ipso?

ILLUD quod dicunt hi, qui missi fuerant, hoc ualet. Adueneramus discendi gratia, quod rebamur te esse, & agnouimus te non esse talem, restat post hæc, ut abs te audiamus, quis sis, ut renuntiemus his, qui miserunt nos, responsum

IOAN. I

tuum de te. Ego uox clamantis in deserto, dirigite uiam domini, sicut dixit Esaias propheta. Ut ille, qui propriè filius est dei non alius à sermone cum sit, sermone utitur (ipse enim in principio sermo ille erat, & ille λόγος, deus apud deum? Sic Ioannes minister illius sermonis (si propriè scripturam intelligamus) non alius cum sit à uoce, uoce utitur ostendente sermonem. Qui etiam cum intellexisset prophetiam de se apud Esaiam dictam fuisse, uocem se esse inquit: nec uocem clamantem in deserto, sed uocem clamantis in deserto: nem-

IOAN. 7

LUC. 3

EXOD. 7

LUC. I

LUC. I

IOAN. 7

ESA. 40

PSAL. 76

pe illius, qui stabat, & clamabat, si quis sitit, ueniat ad me, & bibat: dicendo & illud, dirigite uiam domini, rectas facite semitas eius. Omnis uallis implebitur, & omnis mons, & collis reddetur humilis, & erunt omnia obliqua in uiam rectam. Ut enim scriptum est in Exodo Mosi à deo dicti: Ecce dedi te deum Pharaonis, & Aaron frater tuus erit tuus propheta, sic intelligendum est in his rationem quandam, & analogiam esse Ioannis ad sermonem deum, qui est in principio etiam si undequaque similitudo non quadret. Vox enim demonstrans, & ob oculos ponens sermonem illum, Ioannes erat. Quamobrem ualde aptè non alia punitione plectitur Zacharias (cum dixisset angelo, qui cognoscam isthuc? ego enim sum senex, & uxor mea prouectæ iam ætatis) quod priuatione uocis, eò quod non credidisset ortui uocis iuxta dictum Gabrielis ad ipsum: Ecce eris tacitus, nec poteris loqui ad eum usque diem, quo hæc fiant, eò quod non credidisti uerbis meis, quæ implebuntur tempore suo. Hic itaque Zacharias cum postulata tabellula scripsisset dicens: Ioannes est nomen eius, & mirati fuissent omnes, recepit uocem: apertum est enim illico os eius, & loquebatur benedicens deum. Ut autem disputantes quonam pacto intelligendum esset, sermonem esse dei filium, declerauimus, quæ in mentem uenerunt, sic iuxta conuenientem consequentiam, quoniam Ioannes uenit ad testificandum homo missus à deo, ut testificaretur de luce, ut omnes crederent per ipsum, intelligere debemus Ioannem uocem esse, quæ sola capere ualeat sermonem annunciatum: potissimumque hoc intelligemus, si memoria repetemus, quæ ante proposuimus enarrantes ea uerba, ut omnes crederent per ipsum, in eo loco, hic est de quo scriptum est: Ecce ego mitto angelum meum, qui præparabit uiam ante faciem tuam. Illud etiam egregie, quod non ait, se uocem esse dicentis in deserto, sed clamantis in deserto, etenim qui clamat, dirigite uiam domini, etiam dicit, sed contingit ut quispiam non clamans, hoc ipsum etiam dicat. Clamat uerò, & uociferatur, ut & qui sunt procul à dicente, audiant, & qui ad audiendum sunt tardi, rerum quæ dicuntur, magnitudinem intelligant: uoce pronuntiata cum magnitudine opem ferens tum his, qui à deo recesserint, tum his, qui auditus acuitatem perdiderint. Hanc ob causam etiam stabat etiam Iesus, & clamabat dicens: Si quis sitit, ueniat ad me, & bibat. Hanc ob causam Ioannes etiam testificatur de eo, & dicens clamabat. Hanc ob causam iubet Esaiam deus clamare in uoce dicente: clama, cui respondet Esaias, quid clamabo? At uox precantium, quæ intelligētia percipit, quamuis magna, neque proluxa omnino fuerit, neque adauxerint illi clamorem, ac uociferationem, audit tamen hunc in modum precantes Deus, Mosi dicens: Quid ad me clamas? qui sensibiliter non clamauerat, neque enim scriptum est in Exodo, Mosē sensibiliter clamasse, cum per precationem ea uoce ualde clamasset, quæ solus deus audit. Hanc ob causam Dauid etiam inquit: Voce mea ad Dominum clamaui, & exaudiuit me. Opus est autem uoce clamantis in deserto, ubi anima etiam, deo atque ueritate destituta, quodnam enim aliud desertum asperius, quam anima, quæ deo, atque omni uirtute sit destituta? eò quod adhuc oblique ambulet egens doctrina, inuitetur ad dirigendam

rigendam domini uiam, quam quidem uiam dirigit ille quidem, qui nequaquam serpentis iter tortuosum imitatur, peruertit uero, qui huic est contrarius. Quamobrē acerbius reprehēditur etiā talis similibus uerbis per illud. Quare peruertitis uias dñi rectas? Caterū bifariam uia dñi dirigitur, primū propter contemplationē, quā manifestatur in ueritate absq; ulla permixtione mendacij, deinde propter actionem: si quis cum probē peruiderit quid agendum, actionem conuenientem rationi rectā, suggerenti agenda in opus produxerit. Vt accuratius uerō intelligamus illud, dirigite uiam dñi, opportunum erit citare, quod in Prouerbiorū libro est dictum: Ne declinaueris ad dexteram neq; ad sinistrā. Qui enim in utramlibet inclinatur, is amisit illud dirigere, factus non amplius cura, & consideratione dignus, quando transgressus fuerit itineris rectitudinem. Quoniam enim iustus dominus, & iustitias dilexit, & rectitudines uidit uultus eius, illud, quod uidet, illuminat. Hanc ob causam qui est in consideratione, & tutela, utilitatem ex hac cura, & protectione capiens, inquit: Signatum est super nos lumen uultus tui domine. Itaq; stemus in uisj iuxta Hieremiā dicta, & uidentes interrogemus semitas domini sempiternas: & uideamus, quānam sit uia bona, & ambulemus in ea: perinde atq; Apostoli, qui steterunt, & interrogarunt semitas domini sempiternas: nempe patriarchas, & prophetas, quorum literas cum interrogassent, postea ipsos intelligendo, uiderunt uiam bonā: nempe Iesum dicentē ego sum uia, & ambulauerunt in ea. Bona enim uia est, quā ad patrē ducit, bonum hominē de thesauro suo proferentē bonas: & bonū seruū, & fidelem: ceterū hāc quidem uia angusta est, uulgaribus, & alioqui carnis amantibus, qui iter per eam facere non possunt, sed eadem etiā pressa, & trita est ab his, qui uim faciunt, ut per eam eant: quoniam non est dicta premens, sed pressa. Nam qui non soluerit calciamenta pedum suorum, neq; sincerē admiserit, q̄ locus, in quo stat, uel etiā, per quem ambulat, terra sancta est, is prāmit uiuentē uiam, & sentientem proprietates facientis iter. Ducet prāterea hāc uia ad eum, qui, uita cum sit, dixit: Ego sum uita. Seruator namq; in quo uniuersa est uirtus, uarijs modis potest intelligi, & significari. Hinc illi, qui ad finem nondū peruenerit, sed adhuc progreditur, ac proficit, est uia: illi uerō, qui omnem mortalitatem deposuerit, uita. Per hanc uiam qui ambulat, docetur nihil in illam tollere, quia ipsa panes habet, & quā ad uitam pertinet, ne uirga quidem egēs, quod nihil in illa possint hostes, sed neq; calceis, quia sancta sit. ualeat autem tantundem illud. Ego uox clamantis in deserto, & quod sequitur, ac si diceret. Ego sum ille, de quo scriptum est. Vox clamantis, ut clamante Ioanne, uox hominis etiam claret, dirigite uiam domini. Maledicentius autem Heracleon de Ioanne, & prophetis differens inquit: Sermonē esse seruatorem: uocem per Ioannem intelligi, sonum uerō esse uniuersum prophetarū ordinē, cōtra quem dicendum, quemadmodū si incertam uocē tuba dederit, nullus adornatur ad bellum, & qui sine charitate mysteriorum cognitionē, seu prophetiā habet, factus est æs resonans, aut cīmbalum tinnies, ita si nihil aliud uox prophetica sit, q̄ sonus, quomodo remittens ad eam nos Seruator dicit: Scrutamini scripturas, quia uos uidemini in ipsis uitam æternam habere, & illæ sunt, quæ testificantur de me: & si credidissetis Moysi, credidissetis utiq; & mihi: de me enim ille scripsit. Et bene prophetauit de uobis Esaiās dicens: Populus hic labijs me honorat. Haud enim scio, an rationabiliter admittet aliquis incertum sonum à seruatore laudari: uel an licet ex scripturis (ad quas remittimur) ceu à uoce tubæ adornari ad bellum cōtra oppositas actiones, si sonus dederit incertā uocē? Quoniam em̄ pacto, si charitatē non habuerunt prophetae, ob eamq; causam ueluti æs resonabant, aut tanq; cīmbalum tinniebāt, ad sonū ipsorū, ut illi interpretati sunt: remittit nos dominus inde utilitatē percepturos? Rursus etiam nescio, quō absq; ulla probatione enūciat uocem sermoni ualde accommodatam, sermonem fieri: quasi uerū mulierem in uirum transmutet. Prāterea quasi potestatē habens cōdendi dogmata, & fidem sibi acquirēdi, & proficiendi, futurū, inquit, ut sonitus mutetur in uocē, loco discipuli statuēs uocē transeuntē in sermonē, loco uerō serui sonitū transeuntē in uocē. q̄ si quōcunq; attulisset aliquas probabiles rationes in his astruendis, laborassemus etiam nos in his refellendis. Sed sufficit ad hāc refellenda nuda, simplexq; negatio. Sed age, quod distuleramus in præcedentibus inquirere, quomodo motus fuit nunc differamus. Seruator iu-

xta Heracleonem, Ioannem ipsum dicit, & prophetam, & Heliam: quorum utrumque se esse negat Ioannes ipse. Præterea prophetam, & Heliam, cum Seruator ipsum dicit (inquit Heracleon) non ipsum Ioannem declarat, sed quæ sunt circa ipsum: cum uerò maiorem etiam prophetis, & his, qui sunt inter natos mulierum, tunc ipsum Ioannem designat. Proinde inquit Heracleon, Ioannes ipse interrogatus, de seipso respondet, non de his, quæ circa seipsum sunt. Cæterum magnam diligentiam de hisce rebus pro uirili adhibuimus, ut nihil non confirmatum omitteremus, quo comparentur termini, quos uocant, cum his, quæ enunciata fuerunt ab Heracleone: quippe qui non habeat potestatem dicendi quicquid uelit. Quia enim ratione, ne leuiter quidem, probare conatur hoc (quod scilicet Ioannes, quatenus est propheta, & Helias, & uox clamantis in deserto) esse ex numero eorum, quæ sunt circa ipsum, sed utitur exemplo, quod quæ sunt circa ipsum, sint ueluti uestimenta diuersa ab eo: & quod interrogatus de uestimentis, an ipse uestimenta esset, non respondisset illud, nã (Quomodo enim uestimenta Ioannis hoc sit, esse Heliam uenturum, nō admodum, ut ab hoc traditum est, clarè uideo. Fortasse dici aliquo modo cum possit, ut à nobis est dictum: qui ut potuimus, exposuimus illud, cum spiritu, & uirtute Heliae, hunc spiritum Heliae in potentia esse spiritum animæ Ioannis. Cæterum qui demonstrare uolunt, quare sacerdotes, & leuitæ fuerint hi, qui à ludæis missi fuerunt, ut interrogarent Ioannem, non male dicerent, idcirco ex hoc ordine missos, quia conueniens esset hos in dei cultu iugiter perseverantes, de hisce rebus interrogare, ac sollicitos esse. Nec illud ualde exquisitè protulit, Ioannem ex tribu leuitica esse, quemadmodum antea dubitantes nos indagauimus. quia si agnouissent Ioannem, ortumq; eius, illi, qui missi fuerant, quomodo habuissent locum interrogandi, an ipse esset Helias? Rursum in illis uerbis, num propheta ille es tu? nihil præcipuum existimās significari ex articuli adiectione, dicit eos interrogasse, num propheta esset: rem multis communem addiscere uolentes. Præterea uerò nō solus Heracleon, sed, quantum ego uidere potui, omnes etiam, qui à nobis diuersa sentiunt, utpote qui per exiguam, ac tenuem dubitationē distinguere non possunt, Ioannem suspicati sunt Heliam, atq; prophetis omnibus maiorem esse: propterea q̃ nemo surrexerit inter natos mulierum maior Ioanne, non uidentes duobus modis uerum esse, quod dicitur, neminē Ioanne maiorem esse inter natos mulierum: non solum quia ipse sit maior omnibus, uerum etiam quia sint aliqui ipsi æquales. Nā uerum est, multis prophetis ipsi æqualibus existentibus, neminē eo maiore esse propter gratiam ipsi datam. Existimat autem confirmari Ioannem esse maiore, quia prophetatus fuerit ab Esaia, perinde quasi nemo ex eo numero, qui aliquando prophetarunt, hoc honore dignatus fuerit, uere ueluti despiciens testamentū uetus, quod uocant: nec obseruans ipsum Heliam prophetatum fuisse. Prophetatur em̃ Helias à Malachia dicente. Ecce ego mitto uobis Heliam thebiten, qui reducet cor patris erga filiū. Quin etiā Iosias (ut in Regū tertio legimus) nominatim propheta à propheta, qui ex Iuda aduenerat, dicente (Cū etiā adesset Hieroboam iuxta altare.) Hæc dicit dñs: Ecce filius nascitur Dauidi Iosias nomine. Inquiunt etiam nōnulli Sampsonē à Iacob prophetatum fuisse, dicente: Dan iudicabit suum ipsius populum, quemadmodum etiam una tribus in Israel, quoniā è tribu Dan genitus Sampson iudicauit Israelē. Sed hæcenus de prophetia, propter eū, qui enūciauit præter Ioannē prophetatū fuisse neminem: & hæc dixi uolens aliquid differere in illud.

Malach. 4

3 Reg. 13
Gen. 49

Ego uox clamantis in deserto, & qui missi fuerant, erant ex pharisæis. Et interrogauerunt eum ac dixerunt ei. Quid ergo baptizas? si tu non es Christus ille, neq; Helias, neq; propheta ille.

¶ Quidē ab Hierosolymis sacerdotes, & leuitas interrogaturos Ioannē miserāt, cū didicissent quis esset, uel nō esset ipse Ioānes, decētissimè quiescūt: ueluti silentio fauentes, & demonstrātes, se admittere, quæ audissent: q̃ baptizare cōueniat uoci clamantis in deserto ad dirigendam uiam dñi. Contra uerò pharisæi (ut qui iuxta nomen suum diuisi quidam, & seditiosi essent) se eadem non sentire demonstrat cum ludæis existentibus in urbe Metropoli, & cum ministris cultus diuini, ac sacerdotibus, & leuitis: mittendo qui ueluti increpantes, ac prohibentes, quantum in ipsis

in ipsis esset, baptizare, interrogarent. Quid ergo baptizas, si tu non es ille Christus, Ioan. 1
neque Helias, neque propheta ille? Et fortasse si unum in corpus conectamus, quæ in Eu-
angelis sunt scripta, dicturi sumus nunc quidem eos hæc dixisse, deinde uerò nescio Matt. 3
quomodo eos, cum se baptismo dedissent, à Ioanne audisse illud. Progenies uiperarum,
quis uos docuit fugere à uentura ira? Facite igitur fructum dignum poenitentia. Hæc
enim apud Matthæum dicta sunt à Baptista, cum uidisset multos Phariseorum, & Saddu-
cæorum ueniētes ad baptismum. Sed liquet, eos poenitentia fructus non habere, atque Pha-
riseicæ apud seipsos gloriari de Abraam tanquam patre, quocirca sæuius obiurgant à Ioan-
ne, zelum Heliae habere iuxta communicationem spiritus sancti. Obiurgatiua enim oratio
est illa, quæ inquit. Ne cogitetis dicere apud uos ipsos patrem Abraam: didascaliam autem il-
la: quod infideles (ob cor lapideum lapides dicti) immutari possint uirtute dei, ex lapidi-
bus in libros Abraæ, quoniam erant in oculis prophetæ, non fugientes illius diuinum ob-
tutum. Quæ ob causam illud ab ipso dicit: Dico uobis posse deum ex lapidibus istis susci-
tare liberos Abraæ. Et quoniam cum non fecissent fructum poenitentia dignum, ueniunt ad
baptisma, conuenientissime ipsis illud dicit. Iam uerò, & securis ad radicem arborum
posita est, omnis igitur arbor non faciens fructum bonum exciditur, & in ignem conijcit,
ueluti ipsis aperte dicens. Quoniam uenistis ad baptismum, cum non feceritis fructum poe-
nitentia, arbor estis non faciens fructum bonum, excidenda ab acutissima, & ualidissi-
ma securi: nempe à sermone uiuente, & efficaci: qui penetrantior est quouis gladio
utrinq; incidente. Cæterum Phariseorum de se prædicationem produxit Lucas in medium, Luc. 18
per illud. Duo homines ascēderunt in templum, ut precarentur, unus Phariseus, & alter Pu-
blicanus. Phariseus stans hæc apud se orabat: Deus gratias ago tibi, quod non sum quales
ceteri homines, raptores, iniusti, adulteri, qualis etiam hic Publicanus. Quando propter
hæc uerba, Publicanus domum suam descendit iustificatus magis, quam ille, addit etiam,
omnem exaltantem se, humiliari. Ut hypocritæ igitur (iuxta Seruatoris ad ipsos obi-
urgatoria uerba) ueniunt ad baptismum, non latentes baptizantem, quod adhuc habe-
rent uiperarum, & aspidum uenenum sub labijs suis. Venenum enim, inquit, sub labijs
eorum. Cumque uerè uenenum haberent, ut uenenum serpentis, id etiam expresserunt Psalm. 58
per hæc amaram interrogationem: quid ergo baptizas, si tu non es Christus, neque Helias,
neque propheta ille? Quibus ego dicere possem, tanquam Christo, atque Helia propheta ba-
ptizantibus, cum uox clamantis in heremo hanc facultatem non acceperit. Inhumani-
ter ideo boni interrogatis missum nuncium ante faciem Christi ad preparandum uiam eius
coram ipso, uniuersa ipsius, qui ad hunc locum attinet, ignorantes mysteria, nam is cum
sit Christus (uel si nolitis) & ille propheta, ipse non baptizauit, sed discipuli eius. Proinde
de unde nam uobis persuasum est Heliam uenturum ad baptizandum? qui neque ligna 3 Reg. 18
altari superposita tempore Achab, eaque egentia balneo, ut comburerentur (cum appa-
ruisset per ignem dominus) baptizauerit? lubet enim sacerdotibus, ut istuc facerent,
nec id tantum semel, nam dicit, denuo id facite. Cumque denuo id fecissent, tertio in-
quit, id facite. Et tertio id fecerunt. Cum ergo ipse tum non baptizaret, sed alijs cesserit
hanc prouinciam, quomodo cum accesserit iuxta Malachia uaticinium, baptiza-
turus est. Igitur Christus in aqua non baptizat, sed discipuli eius: sibi ipsi reseruans
baptismum in spiritu sancto, & igni. Porro Heracleon admittens Phariseorum ser-
monem rectè prolatum, perinde quasi tum Christus, tum Helias, tum denique pro-
pheta omnes debitores essent baptizandi iisdem uerbis, inquit, quibus solis opus
est baptizare. Cumque à nobis nuper sit redargutus ex his, quæ diximus, idque præfer-
tim, qui per prophetam illum intellexerit prophetam quempiam uulgarem (neque
enim ostendere potest prophetarum aliquem baptizasse) non inscite ait Pharise-
os, non quia uellent discere, sed ex propria uersutia interrogare. Quoniam uerò ne-
cessarium nobis esse uidetur in medium afferre Euangeliorum uerba similia huic con-
textui, quem in manibus habemus (& hoc singulatim ad finem usque est facien-
dum, quod quæ discrepantiam habere uidentur, consona ostendantur, atque item ut
explanentur, quæ ueluti singulare quidpiam priuatim habent) age id etiam hoc in
loco faciamus. Illud enim, uox clamantis in deserto, dirigite uiam Domini, apud Ioan. 1
discipulum Ioannem ex persona Baptista dicitur, apud Marcum uerò tanquam prin- Marc. 1

cipium Euangelij Iesu Christi ex Esaia uoce hunc in modum est scriptum. Initium E-
Mal. 3 uangelij Iesu Christi, pro ut scriptum est in Esaia propheta. Ecce ego mitto angelum
 meum ante faciem tuam, qui pręparaturus est uiam tuam ante te. Vox clamantis in de-
 serto, parate uiam domini, rectas facite semitas eius. Cęterũ non ponit in propheta, di-
 rigite uiam domini, quod citauit Ioannes. Proinde uide, ne forte Ioannes decurtas illud,
 parate uiam domini, rectas facite semitas dei nostri, scripserit, dirigite uiam domini: quę
Marc. 1 uerba Marcus duas prophetias duobus in locis dictas a duobus prophetis in unũ col-
 ligens fecit, prout scriptũ est in Esaia propheta. Ecce ego mitto nuncium meum ante
 faciem tuam, qui pręparabit uiam tuam ante te. Vox clamantis in deserto, parate uiam
 domini, rectas facite semitas eius. Illud enim, uox clamantis in deserto, mox scriptũ est
 post historiam narrantem, Ezechiam ex morbo conualuisse. Illud aut. Ecce ego mitto
 nuncium meum ante faciem tuam, a Malachia. Quod autem fecit Ioannes abbrevians
 textum a se citatum, id Marcus etiam ipse in alia dictione representauit, quãdoquidẽ,
Mal. 3 dicente propheta, parate uiam domini, rectas facite semitas dei nostri, scripserit ipse: pa-
 rate uiam domini, rectas facite semitas eius: idem fecit etiã in illis uerbis. Ecce ego mit-
 to angelum meum ante faciem tuam, qui pręparabit uiam tuã ante te: addens, ante te, quod
 positum non fuerat a ppheta. Insuper diligentiam adhibentes in illud, & qui missi fue-
 rant, erant ex Phariseis, & interrogauerunt eum, nos proposuimus phariseorũ interro-
 gationem (quod Matthæus eã tacuerit) his, quę scripta sunt facta fuisse apud Matthæum
 dicentẽ: quod intuitus Ioannes multos Phariseorum, & Sadduceorum uenientes ad ba-
 ptisma dixerit illis. Progenies uiperarũ, & quę sequunt, consequens cum sit primũ eos
 interrogasse, tum uerò aduenisse. Hoc etiam obiter obseruandũ est, quod exeuntibus
 tum Hierosolyma, tum tota Iudęa, tum uerò tota regione fluuiũ Iordani circumiecta,
 sua ipsorum peccata cõfitentibus, Matthæo nullum dicẽte eos uerbum a Baptista au-
 disse obiurgatorium, & asperum, sed solos Phariseos, & Sadduceos, eosque multos, cũ
 uenirent, cõspectos audisse illud: Progenies uiperarum, & quę sequunt. Marcũ con-
 sequenter, quia non nominarit phariseos, neque Sadduceos, nullũ obiurgatorium uer-
 bum narrare dictum fuisse a Ioanne his, qui ad se uenerunt, cum accessissent ad eũ to-
 ta Iudęa, ac Hierosolymitę omnes, & baptizarentur ab eo in Iordane, cõfidentes pec-
 cata sua. Quin & hoc necessariò addamus oportet, nempe utrosque, Matthæũ uidelicet,
 & Marcum dicere, totam Hierosolymam, totamque Iudęam, ac omnem circũiectã Ior-
 danis regionem, uel totam Iudęam regionem, & Hierosolymitas omnes cõfiteri pec-
 cata sua, sed cum Matthæus induxerit ueniẽtes ad baptismum Phariseos, & Sadduceos,
 non tamen cõfidentes peccata sua, probabile esse, atque rationi consentaneũ, ut hęc ob-
 causam audierint: Progenies uiperarũ. Cęterũ ne nos existimes importunẽ, quę qua-
 tuor Euangelistę dixerũt, contulisse, inquirẽs quę pertinet ad eos, qui missi fuerant ex
 Phariseis, & interrogauerunt Ioannẽ. Nam si bene adaptauimus Phariseorũ interro-
 gationem scriptam apud discipulum Ioannẽ, baptismum ipsorum posito apud Matthæ-
 um, consequens erat inquirere, quę ad hęc loca etiã intelligenda pertinebant, & quas
 inuenissemus obseruationes addere. Meminit autem Lucas, perinde atque Marcus ex
 persona propria eorum uerborum, uox clamantis in deserto hunc in modum. Factum
Luc. 3 est uerbum domini ad Ioannẽ Zacharię filium in deserto. Et uenit in omnẽ regionem
 finitimam Iordani prędicans baptismũ pœnitentię in remissionẽ peccatorũ, sicut scri-
 ptum est in libro sermonum Esaia prophetę dicentis: Vox clamantis in deserto, para-
 te uiam domini, rectas facite semitas eius. Addidit autem Lucas, quod reliquum erat
 prophetię. Omnis uallis implebit, & omnis mons, & collis reddetur humilis, uertetur-
 que distorta in uias rectas, & asperę uia in planas, uidebitque omnis caro salutare dei,
 perinde atque Marcus, cũ scripisset rectas facite semitas eius, decurtans, ut prędiximus,
 illud, rectas facite semitas eius dei nostri. In illis uerò uerbis, erunt omnia obliqua in re-
 ctum, uocem, omnia, prętermisit, pluriũ etiã numero rectas dicens, quod rectũ singu-
 lari numero dictũ fuerat. Ad hęc etiã pro eo, quod est aspera in planitiẽ, fecit, & asperę
 uie in planas. Cũque prętermisisset illud, uidebit gloria domini, addidit deinceps, & ui-
 debit omnis caro salutare dei. Pręter hoc uerò conferunt etiam huiusmodi obserua-
 tiones ad demonstrandũ decurtata fuisse ab Euangelistis prophetica. Adhęc uerò ob-
 seruan-

seruandum est illud, progenies uiperarum, & quæ sequunt, Matthæū narrare, dictum fuisse Phariseis, & Sadducæis ad baptismum, diuersis existentibus ab his, qui confitebant peccata sua, & nihil tale audiebant Lucā uerò, egrediētibus turbis, ut baptizarent ab ipso, hæc dicta fuisse: non facientem duos ordines eorū, qui baptizabantur, quod apud Matthæum inuenimus. Sed iure Matthæus Baptistā inducit dicētem turbis, progenies uiperarum, & quæ sequunt, quando turbæ in bonā non sumuntur, ut obseruātibus perspicuū erit. Phariseis præterea, & Sadducæis numero singulari dictum est, facite fructū dignum pœnitentiā, turbis uerò numero plurium, fructus dignos pœnitentiā. Fortassis enim fructus pœnitentiæ eximius à Phariseis exigitur, qui nō alius est, q̃ Iesus, & fides erga ipsum, à turbis aut neq; principium bonorum habentibus omnes exigunt pœnitentiæ fructus. Quamobrē plurium numero, fructus facite, dixit ipsis Baptista. Illud etiā præter hæc Phariseis dicitur. Ne cogitetis apud uosmetipsos dicere, patrem habemus Abraam. Pharisei uerò non incipiūt, sed multo ante hoc cogitant. Vtriq; tamen prædictos lapides ostensos audiūt, quasi ex his suscitari possent libri Abraæ ipsi, suscituos ab insensibilitate, & mortificatione. Obserua Osee 10 aut Phariseis (iuxta id quod dictū fuit apud Prophetā, comedistis fructum mēdacem) habentibus fructum mendacem dici: omnis igit arbor non faciens fructum bonū excinditur. Id enim, quod fructum nō habet, nec bonum quidem fructum habet, quamobrem dignum est, ut excindatur, quod autem fructum habet, id non omnino fructū bonum habet, quare iure, & ipsum à securi deicitur. Caterum si accuratius exquisierimus, fieri nō posse uidebimus, ut id, qd nuper excoli sit captum, etiam si fructificet, primos afferat fructus bonos. Contentusq; est agricola primam arboris culturam conuenientes fructus proferre, tum uerò procedēte tempore, post hos qualescunq; fructus, sumpturus etiam fructus bonos: adhibitis purgationibus agriculturæ cōuenientibus. Quin lex etiam huic nostræ intelligentiæ attestatur dicēs, oportere eum, qui plātaue- Leuit. 19 rit, impurgatū triēnio sinere, qd plantauerit: Non comedis rei plantatæ fructus. Tres em̃ inquit annos uobis fructus impurgatus non comedet, quarto aut anno erit omnis fructus sanctus, laudabilis dño. Iure ergo ad turbas absq; additione boni dicif. Omnis igit arbor, quæ non facit fructum, excinditur, & in ignem conijcitur: postquā per triennium instructe peruenerint ad annum quartū, non facientes aliquē fructū sanctum, laudabilem domino. Hæc aut omnia, quamuis per digressionem uideantur à nobis dicta, comparantibus etiam quæ cætera Euāgelia dicant, non importunè tamen ascita, neq; aliena à præsentī consideratione iudicio sunt meo. Pharisei enim mittūt ad Ioan. Ioan. 1 nem post sacerdotes, & Leuitas ab Hierosolymis missos, ad interrogandū ipsum, quissam esset, interrogantes, quid ergo baptizas, si tu nō es ille Christus, neq; Helias, neq; ille propheta: cumq; interrogassent hoc in loco, deinceps profecti, ut baptizarentur (ut scribit Matthæus) audiunt conueniētia fastui, & simulationi suæ. Porro quoniam his eadem ferē, quæ turbis dicta fuerant, postulabant hæc collationē, atq; explanationem, quæ dum fiunt, plura compulit nos consequentia rerum considerare. His insuper quæ diximus, necessariò illud addēmus, Ioānem scribere duos ordines esse mittentiū: Ioan. 1 alterum quidem Iudæorum mittentiū ab Hierosolymis sacerdotes, & leuitas: alterum uerò Phariseorum addubitantium quare baptizet. Tradidimus etiā Phariseos post interrogationē profectos fuisse, ut baptizarent. Proinde uide, ne fortè Iudæi, qui ante Phariseos miserant ab Hierosolymis, admissa Ioānis oratione, quia priores Phariseis miserint, priores etiam ueniāt. Hierosolyma enim, & tota Iudæa, & cōsequēter omnis regio Iordani finitima baptizabant ab ipso in Iordane fluuio, cōfidentes peccata sua. Vel ut Lucas inqt. Egrediebant ad ipsum tota Iudæa regio, & Hierosolomytæ omnes, Luc. 3 & baptizabant ab ipso in Iordane fluuio cōfidentes peccata sua. Caterum neq; Mattheus Phariseos, & Sadducæos, quibus dicitur, progenies uiperarum, neq; Lucas turbas eandem increpationem, audisse inducunt cōfidentes peccata sua. Illud uerò dubitatione dignū est, quomodo cum tota Hierosolymitarū urbs, & tota Iudæa, & tota regio Iordani finitima baptizarentur à Ioanne, Seruator dicat. Venit Ioannes Baptista Matt. 11 neq; manducās, neq; bibens, & dicitis, dæmoniū habet: & interrogātibus, in qua potestate hæc facis? dicit: Interrogabo & ego uos unū uerbū, quod si dixeritis mihī: dicam etiam

Matt. 21 etiam ego uobis, in qua potestate hæc facio. Baptismus Ioānis unde erat? è cœlo, an ex hominibus? quando, & disceptantes inquirunt: si dixerimus è cœlo, dicet: quare nō credidistis illi? Sed soluitur hunc in modum dubitatio. Pharisei, ut antea obseruauimus, qui audierant, progenies uiperarum, nec illi crediderant, accedunt ad baptismum, timentes, uti probabile est, turbam, atq; propter illos simulate uolentes lauari, ne tot hominibus aduersari uiderentur. Sentientes igitur ipsum ab hominibus, nō è cœlo habere baptismum, timent, quod suspicantur dicere, ne forte lapidentur à turba. Quare quæ Seruator Phariseis locutus est, contraria non sunt his, quæ scripta fuerūt in Euangelij de multitudine eorum, qui apud Ioannem batizati fuerunt. Cum alioqui temeritatis phariseorum fuerit dicere, Ioannem habere dæmonium, & Iesum in Belzebub dæmoniorum principe uirtutes edidisse.

TOMVS OCTAVVS

Respondet illis Ioannes dicens, ego quidem baptizo uos in aqua: in medio autem uestri stat, quem uos nescitis. Ipse est, qui post me uenturus est, cuius non sum dignus, ut soluam corrigiam calceamenti.

E **Q**UIDEM Heracleon existimat Ioannem respondere his, qui à Phariseis missi fuerant, quod ipse uolebat, non ad id, quod illi interrogauerāt, non aduertens se incusare prophetam inscitiae, si aliud interrogatus, de re alia responder: (cauendū enim nobis est hoc, dum colloquimur, tanq; uitium:)

Ioan. 1 Contra, nos dicimus maxime appositā esse responsionē. Nāq; ad illud, qd ergo baptizas, si tu non es ille Christus, quid aliud dici oportuit, q̃ ostendere baptismum suū esse corporalem? Ego enim inquit baptizo aqua: cumq; hoc respondisset ad illud, quid ergo baptizas, ad alterū, si tu non es ille Christus, laudes enarrat de præcipua, ac præcedenti substantia Christi. Nempe q̃ Christus tantū uirū habet, ut inuisibilis etiā sit diuinitate sua, omni homini præsens, & per uniuersum orbem extēsus: quod declarat per illud, in medio uestri stat ille, quē uos nescitis. Et quoniā nihil tale expectātes Christi aduentum Pharisei de ipso uidebant, tantū suspicantes eum esse hominem sanctū, concinnē redarguit Phariseorum ignorantiam, qui ipsius excellentiam ignorabant, adiiciens, quem uos nescitis, illis uerbis, in medio uestri stat. Et ne quis suspicetur eum, qui sit inuisibilis, quiq; penetret ad omnē hominem, & ad totum mundum, diuersum esse ab eo, qui humanam sumpsit carnem, & super terram est uisus, & cum hominibus est conuersatus, coniungit illis uerbis, in medio uestri stat, quem uos nescitis, illud: qui post me uenturus est, hoc est, qui post me manifestandus est. Cuius cum excedente, & exuperante excellentia intellexisset Ioannes suam ipsius naturam superari, ob quā ambigebant nōnulli, an ipse esset Christus, ostendere uolens, quantō inferior esset Christi magnitudine, ne quis de se cogitaret aliquid supra id, quod uidet, aut audit à semetipso, dicit etiā illud: non sum ego dignus, ut soluā eius corrigiam calceamenti, illud innuēs, se minime idoneū esse, qui de ipsius Christi incorporatione rationē (quæ ueluti ligata est, & occulta non intelligentibus) soluat, explicetq; dignum aliquid dicendo de tanto aduentu in tantam breuitatē cōtracto. Verum enim uero haud importunum fuerit inquirētibz nobis illud. Ego aqua baptizo, addere, siqd simile de hoc dixerint Euāgelistę, & cū re, qua de agiē, cōferre: itaq; Matthæus inquit, cum conspexisset multos ex Phariseis & ex Sadducæis ueniētes ad Baptismum (post uerba increpatoria, de quibus inquisiuius) ego quidē uos aqua baptizo ad resipiscentiam. At ille, qui post me uēturus est, potentior me est, cuius non sum idoneus, ut calceamēta portē. Ipse uos baptizabit spiritu sancto, & igni: cum sermone Ioannis conueniens narrante, confessionem baptismi ad eos, q̃ missi fuerāt ex Phariseis. At Marcus: prædicabat (inquit) Ioannes dicens: Venit, qui fortior est me, post me, cuius non sum idoneus, ut procubēs soluam corrigiā calceamentorū eius. Ego quidē baptizo uos aqua, ille uerō baptizabit uos spiritu sancto. Ad cōplures, & omnes audientes docens hæc prædicata fuisse. rursum Lucas inquit, quod expectante populo, & cogitantibus omnibus in cordibus suis de Ioanne, an ipse esset Christus, responderit Ioannes dicens uniuersis. Ego quidē aqua

aqua baptizo uos, sed ueniet, qui potentior est me, cuius non sum dignus soluere corrigiam calceamentorum, ipse uos baptizabit spiritu sancto, & igni. Tenentes igitur quatuor Euangelistarum similia uerba, age uideamus pro uirili seorsum uniuscuiusque uerbi sensum, & differentias, initio sumpto à Matthæo: qui primus cæterorum traditur Euāgelium tradidisse Hebræis, qui ex circūcissione crediderant: ego uos, inquit, aqua baptizo, ueluti purgans, & deterrens à rebus malis, & ad resipiscentiā inuitans: ut præpararem enim populum instructum ego ueni: & ad præparandum locum resipiscentiæ per baptismū post me uenturū, qui hac etiam ratione longè potētius, præstantiusque quæ mea sit potentia, uobis adiumento futurus est. Siquidem illius baptismus non est corporalis, cum resipiscentiē repleat spiritus sanctus, qui igne diuiniori quicquid uel materiale, uel terrenum fuerit, demolit, cōsumitque. Et hoc non tantum in eo, qui ipsum ad miserit, sed etiam in eo, qui audierit ipsum habentes. Tantò autem est me fortior, qui post me uenturus est, ut ne ea quidem, quæ ad amictum spectant extremarum potentiarum, quæ sunt circa ipsum, ferre queam, quippe cum manifestò exposita non sint, neque uulgus ea ferre sustinens existimare possit me idoneum esse, qui ea feram. Igitur non noui utrum prius dicam, meam ne multam imbecillitatem, quæ ne uilia quidem Christi (magnarum rerum circa ipsum existentium comparatione) ferre queat, an diuinitatem illius eminētem, & toto mundo maiorem, quandoquidē ego, qui rātam accepi gratiam, ut prophetia dignus habitus fuerim, quæ meum aduentū ad uitā hominum prædiceret, illis uerbis: Ego uox clamantis in deserto: Et ecce ego mitto nunciū meum ante faciē tuam. Ego cuius ortū Gabriel adstans coram altari admirabiliter annunciauit, patre meo in senectute existente. Ego ad cuius nomen Zachariās mox uocem recepit, atque etiā prophetandi munus per ipsam. Ego, de quo dñs testificatus est, neminē inter natos mulierū me maiore existere, neque calceamenta eius idoneus sum portare, quòd si non calceamenta, quid dicendum de uestimentis eius? quis tantus, qui totam illius uestem custodire quæat? quis est qui cogitaturus sit, se cōprehensurū rationem eam, quā habet tunica à summo incōsutilis, qui sit per totum cōtexta? Illud uerò obseruandum, quod quatuor Euāgelistis dicētibz, Ioannē fateri se aduenisse ad baptizandū aqua, solus Matthæus huic rei addiderit ad resipiscentiā, nimirū dicens utilitatē futurā baptismatis ei, qui ex proposito baptizaret, quæ ad resipiscentiē pueniens ei, qui accederet non resipiscens, asperius iudiciū futura esset: sciendū est insuper, quemadmodū prodigiosa uirtutes in curationibus à Seruatore factis, notæ existentes eorū, qui semper à λῶν, id est filio Dei liberantur tum ab omni agritudine, tum à mollitie, profuerūt (etiam corporaliter factæ:) inuitantes ad fidem eos, qui beneficio afficiebant, ita lauerum aquæ symbolū, & nota existens purificationis animæ, ablutē ab omni sorde malitiæ, nihilominus (etiam ex se) esse principium, ac fontem munerum diuinorū, propter potētiam inuocationū adorandę triadis ei, qui se exhibuerit deitati. Diuisiones enim donorū sunt. Testimoniū autē meis uerbis præbet historia in actis Apostolorū scripta de eo, quod adeò euidenter tunc aduenerit spiritus his, qui baptizabant, præstistente uisā aqua his, qui sincere ad ipsum accedebant, adeò ut Simō ille magus obstupescens uellet à Petro hanc gratiam accipere, uelletque rem iustissimam per mammona iniquitatis. Quin & hoc insuper notandū, quod Ioannis baptismus Iesu baptismo, quod dabat per discipulos eius, inferior erat. Qui ergo in actis baptizati erāt in Ioannis baptismo, & neque an spiritus sanctus esset, audierant, denuo ab Apostolo baptizantur, quia regeneratio non apud Ioannem, sed apud Iesum per Apostolos suos fiebat, atque etiam regeneratio nis quod dicūt lauacrū, quod fiebat cum renouationem spiritus, qui etiam nunc præfertur aquæ (quoniā à deo est) sed non omnibus post aquam imprimitur, & ingenerat. & hac quidem hæctenus, quòd ad inquisitionem attinet eorum, quæ sunt in Euangelio secundū Matthæū. Proinde iam Marcum etiam consideremus: qui prædicantē quidē Ioannē eadem scripsit dixisse, iuxta illud, uenit potentior me, post me: hæc enim æquē ualent, atque ea uerba, qui post me uenturus est, potentior me est, non amplius uerò eadem, dum inquit, non sum idoneus procumbens soluere corrigiam calceamento eius: aliud est etenim gestare calceamēta: iā scilicet soluta à pedibus calceati: aliud etiā, procumbentē soluere corrigiam calceamentorū. Proinde cōsequens est nullo ex

Marc. 1

Euange-

Euangelistis uel fallente, uel mentiente, ut dicerent qui credunt utraq; Baptistam diuersis temporibus dixisse secundum aliam, & aliam mentem motū. Non enim de iisdē rebus uariē loquuti sunt Euangelistae, ut quidā expositores putant accuratē nō inquirentes singula dicta, uel facta. Atq; magnum quidem est gestare Iesu calceamenta, sed magnum etiā est illud, procumbentem ad ipsius corporalia deorsum facta (cōsiderandi causa imaginem inferiorē) soluere obscura quēq; mysterij incarnationis, quē ueluti sunt calceamentorū corrigia: unum em̄ est obscuritatis uinculū, sicut etiā una scientie est clauis, quā ne ipse quidem maior inter natos mulierū ex se soluere, uel aperire idoneus est, nempe eo solo ligante, aperiēteq; qui quibus ipse uelit, elargit, soluere, & aperire corrigiam calceamentorū, atq; etiā quā clausa sunt. Quōd si mysticus est calceamentorū locus, ne hunc quidē praterire dignū est. Igī opinor hominis assumptionē (cum carnē, & ossa recipit dei filius) alterū esse calceamentorū, alterum autem esse descensum ad infernum, quisquis tādē sit ille infernus, & ad carcerem cum spiritu iter, illud de descensu ad infernum scribit in quīto decimo psalmo: Non derelinques animā meā in infernū. Et de itinere cū spiritu ad carcerē apud Petrū in catholica epistola, mortificatus enim, inquit, carne, sed uiuificatur spiritu: in quo etiā pfectus spiritibus, qui erant in carcere, prädicauit: qui inobedientes fuerūt quondam, cum expectabat dei lenitas in diebus Noe, cum apparabatur arca. Qui itaq; ut dignū est utrisq; aduentibus, orationem habere potest, corrigiam soluere calceamentorum Iesu idoneus est, etiam ipse mente procumbens, pariterq; cum descendente in infernum descendēs, & à cōlo, & à mysterijs diuinitatis Christi descendens ad ipsius apud nos aduentum necessariō factum, cum hominem subinduit. Porro qui hominem subinduit, etiam mortuum subinduit. In hoc enim Iesus mortuus est, & resurrexit, ut & mortuis, & uiuentibus dominetur. Quis ergo idoneus est procubens soluere corrigiam taliū calceamentorum: eaq; soluta non dimittere, sed ex altera idoneitate ea recipere, & gestare, eō qd circūferat in memoria, quē intellexerit? Nec illud sinat intactū, Lucam, similiterq; Ioannem uocē, procubens, omisisse. Et fortassis quidē contingit, ut qui procubuerit, soluat iuxta id, quod est dictū, sed facile factū est etiā, ut qui obseruat altitudinē interualli, & spatij existentis à λόγῳ filio Dei, inueniat calceamentorū solutionē (quā, cū quis ea quærit, ligata apparent) ut ea quis cum soluerit calceamēta, quæ separabilia sunt, uideat λόγῳ dei filiū per se nudū rebus inferioribus. Prescribit autē Ioannes, non sum ego dignus, quod idem non est cum illis uerbis, nō sum ego idoneus: Fieri enim potest, ut qui dignus non sit, sit idoneus, contra qui dignus sit, nōdum sit idoneus. Si enim etiam ad id, quod expedit, data sunt dona, nec id tantū ex proportione fidei, dei humanū genus amantis officiū erit præuidētis nocumētū ex elatione, uel inflatiōe insequutura, ne digno quidē aliquando idoneitatē dare. Accommodatum est autē ad naturam bonitatis dei, uincere in conferendis beneficijs eum, in quē beneficia conferunt, anticipareq; eum, qui dignus futurus est, atq; ornare idoneitate, ut post idoneitatē assequat esse dignus. Ne talis dignus omnino cum fuerit, pręueniēs deū munera largientem, ipsiusq; gratias anticipans, ad hoc pertingat, ut sit idoneus. Ergo apud tres Euāgelistas se non esse idoneum inquit, Baptista, apud Ioannem autem nō esse dignū: Nec profectō qui dixit, se nondum existere idoneum, excludit, quin factus fuerit postea idoneus, etiam si nondum dignus esset, qui uicissim quum dixit, se non esse dignum, cum non esset dignus, non excludit, quin ad hoc nō pertigerit, ut esset dignus. Nisi fortē quis dicturus est, eō qd mortalis natura nō capax sit, neq; possit illō pertingere aliquando, ut calceamenta ipsa soluere, atq; gestare possit, ut dignū est ipsis, Ioannem uera narrantē habere illud, ut nunquam fuerit idoneus, ac ne dignus quidem soluere corrigiā calceamentorum pro dignitate ipsius Christi, quia quamuis multa cognitiōe percepimus, adhuc relinquantur tamen multa, nondum intellecta: quoniā cum absoluerit homo tunc incipit: & cum quieuerit tunc incertus erit, iuxta Iesu filij Sirach sapientiam. Adhuc de calceis hunc in modum apud tres Euangelistas nominatis differamus, illos cōferētes cū illo calceo, q apud discipulū Ioannem numero singulari nominat. Non sum enim ego, inquit, dignus, ut soluā eius corrigiā calceamēti, fortassis igī uictus à Dei gratia munus accepit (nondum alioqui quantū in se erat dignus existens) soluēdi corrigiam alterius

alterius calceamentorū, cum perspexisset illius inter homines aduentū, de quo & re-
 stituitur: Sed quoniam deficiebat illi cōprehensio rerū, quæ sequutura erat, nescienti,
 an Iesus esset etiam illō uenturus, quō futurum erat, ut ipse ex carcere decollatus acce-
 deret, an aliū oporteret expectare, ob hanc causam dubitationē illā, quæ nobis postea
 apertius declaratur, etiā innuens, inquit illud, Non sum ego dignus, ut solū eius corri-
 giā calceamenti. Quod si quis existimarit curiosius hoc a nobis dictū fuisse, is in idem
 cōgregabit, quod dictū est de calceamentis, & calceamēto, ut ueluti dicat, haudqua-
 quam dignus sum soluere corrigiā (ne in principio quidē) unius calcei: uel etiā hūc in
 modum in unum adduci possunt, quæ quatuor euangelistæ dixerunt. Si enim Ioannes
 intelligebat, quæ pertinent ad aduentū Christi ad nos, dubitabatq; de rebus sequenti-
 bus, uera narrat dicens, se non idoneum, qui soluat corrigiam calceamentorum. Nec
 enim utraq; soluit, qui unum soluerit: uera etiam narrat dicens corrigiam calceamēti,
 quoniam, ut prædictum est, etiamnum non dubitat de eo, an ipse sit ille uenturus, & e-
 tiam ille expectandus, an alter. Quin, quod ad id attinet, in medio uestri stat, quem uos
 nescitis, hæc differenda sunt de filio Dei λόγος, per quem omnia facta sunt, subsistente
 substantialiter secundum subiectum, & idem existente cum sapientia. Hic enim per u-
 niuersam orbis machinam permeat, ut quæ semper fiunt, per ipsum fiant, & de uniuersis
 quæcunq; protuleris, semper uerum erit: Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso fa-
 ctum est nihil. Et illud, Omnia in sapientia fecisti. quod si per omnem creationem, atq;
 uniuersam mundi fabricam permeat, in medio scilicet etiam eorum stat, qui interroga-
 bāt, quid ergo baptizas, si tu nō es ille Christus, neq; Helias, neq; propheta ille: In me-
 dio, inquam, stat λόγος ipse, hoc est ratio, & filius Dei à patre firmatus ubiq;. Vel uerba
 ea, in medio uestri stat, sic intelligantur, quia homines uos estis rationis compotes, id-
 circo in medio uestri stat, eo quod in medio sit totius corporis ea animæ pars prestan-
 tissima (principatum quam uocant) scripturis inuiolatæ fidei ostendentibus, eam in
 corde existere. qui igitur in sui ipsorum medio λόγος, hoc est rationem habet, cum in-
 terim non differant uel de ipsius natura, uel à quo fonte & principio uenerit, neq; tan-
 dem quomodo confirmauerit ipsos, hi in medio sui ipsorum λόγος, & rationem se ha-
 bere nesciunt. At Ioannes ipsum nouit, proinde quod ait, quem uos nescitis, cōtume-
 liose dictum ad pharisæos, ostendit Ioannem agnouisse, quem illi ignorarent. Quam
 ob causam etiam Baptista ipsum agnoscēs, nouit post se uenturum, in medio existen-
 tem, hoc est post se, & post doctrinam à se in baptismo datam aduenientem ad eos qui
 secundum sermonem, seu rationem abluti fuerint. Non idem autem significatur hoc
 in loco per uocem, post, & quando Iesus mittit nos per seipsum. Illic enim post ipsum
 esse iubemur, ut incedētes per ipsius uestigia, perueniamus ad patrem: hoc uerò in lo-
 co, ut declararetur Iesum post Ioannis doctrinas (quādoquidem hic uenit, ut omnes
 crederent per ipsum) accedere ad eos qui antea præparati fuissent, atq; purificati per
 inferiora ad perfectum λόγος, seu rationē. Præcipue itaq; stat pater immutabilis, & in-
 alterabilis existens, stat autem, & sermo ipsius semper, dum seruat, etiam si fiat caro, e-
 tiam si in medio sit hominum, non comprehensus, sed neq; uisus, stat autem & docēs,
 inuitans omnes ad bibendum à fonte suo abundanti. Stabat enim Iesus, & clamabat,
 dicens: Si quis sitit, ueniat ad me, & bibat. At Heracleon, in medio uestri stat, interpre-
 tatur iam adest, & est in mundo, & inter nos omnes homines iam uisibilis est, qua in-
 terpretatione tollit quod docuimus, nempe, quod ipse discurrat ac permeet per totū
 mundum. Dicendum enim ad illum, quando enim non adest, quando autem non est
 in mundo: præsertim Euangelio dicente: In mundo erat, & mundus per ipsum factus
 est, & mundus eum non cognouit. Et ob hanc causam hi etiam, ad quos est sermo (ille
 quem uos nescitis) nesciunt eum, quoniam nondum è mundo egressi fuerant, mūdus
 uerò eum non cognouit. Sed quo tempore cessauit inter homines esse? An nō erat in
 Esaiā dicente: Spiritus Domini super me, propterea quod unxit me: Et manifestus fa-
 ctus sum his qui me non quærebant. Rursus dicant, an à semetipso dicente: Ego autem
 cōstitutus sum rex ab eo super Sion montē sanctū eius: Et quæcunq; in psalmis ex per-
 sona Christi scripta sunt. Cumq; euidenter docere queam Iesum semper inter homines
 esse, ad conuincendum non recte Heracleonem exponendo, in medio uestri stat, ex-

posuisse, tam adest, & est in mūdo, & in homine, quid opus est me singulatim argumēta cōgerere, cum ea uix enumerari queant? Non absurdè tamen apud eum dicitur, q̄ uerba illa, Qui post me uenit, declarāt Ioannē prācursoꝛē Christi existere. Verè enim nō secus atq; seruus pręcurrit dominū. Longè uerò simplicius ea uerba interpretatus est: Nō sum ego dignus, ut soluam eius corrigiā calceamenti, perinde quasi fateat̄ Baptista his uerbis, se neq; dignum, qui ultima officia in Christū conferat. Attamen post hāc expositionem satis probabiliter subiunxit: Nō sum ego idoneus, ut mei gratia descendat à magnitudine, & carnē accipiat, ceu calceamentū, de qua rationē reddere ego nō ualeo, neq; enarrare, uel soluere de ipsa dispēsationem. Rursus minus prudēter, atq; animosius Heracleon ipse cum per calceū interpretatus esset mundū, ad rem magis impiam transit, nempe ad enunciādum, hāc omnia intelligi etiā oportere de mūdi fabricatore, intelligendo per Ioannem, personam fabricatoris mundi. Existimat enim mundi opificem inferiorem Christo existentem, hoc per uerba fateri, quod est omniū impijssimum. Nam pater qui misit illum, uiuentium Deus (ut etiam ipse Ioannes testatur) nempe Abrahā, Isaac & Iacob: & idcirco Dominus cōeli & terræ, quod ea fecerit: hic etiam solus bonus, & maior est misso. Quod si minus prudēter (ut antea diximus) ab Heracleone excogitatum est, omnem etiā mundum calceamentū esse Iesu, non arbitror oportere, ut illi assentiamur. Quomodo enim cum tali intelligētia seruabitur illud, Cōelum mihi sedes est, terra autem subsellium pedū meorū: quod testimonium sic sumit Iesus, perinde quasi pater id dixerit? Nō enim iuraueritis, inquit, per cōelū, quoniam sedes est Dei: neq; per terrā, quoniam subsellium pedum eius est. Proinde quomodo si docuerimus totum mundum, intelligendū esse calceamentū Iesu, illud intelligetur, Nōne cōelum & terram ego impleo, dicit Dominus? Veruntamen dignū est, ut inspiciamus, utrum quia sermo & sapientia, hoc est filius Dei per totum mundum permeet: pater uerò sit in filio, ut apposuiamus, uerba intelligēda sint: an prācipue circūcingens omnem creaturam, propterea quod filius sit in ipso, donauerit Seruatori, quasi post se secundo, & Deo λόγος existenti per totam creaturam permeare. Ac potissimum his qui dispicere queunt tanti cōeli indeficientem motum, ut quod circūducatur ab oriente in occidentem usq; tantam stellarum multitudinem, dignum erit quāsitū, quā nam sit ea uis tanta, & talis in toto mundo existens. Nam aliud hanc dicere aude-
re prāter patrem & filium, fortasse non est pium.

Hāc in Bethabara facta sunt, trans Iordanem, ubi erat Ioannes baptizans.

V O D in omnib. ferē exēplaribus ponat, Hāc in Bethania facta sunt, nō ignoramus, & uidet hoc etiā factū fuisse: unde apud Heracleonē etiam Bethaniam legimus. Sed persuasi sumus nō Bethania, sed Bethabara legere, cū ad loca peruenissemus, ut Iesu discipulorumq; eius, ac prophetarū uestigia inspiceremus. Bethania nāq; ut ipse inquit euāgelista, patria Lazari, & Mariæ, & Marthæ, qui undecim stadijs à Hierosolymis distat, qua Iordanes fluuius, lato cōputo, abest stadijs circiter octoginta supra centū, sed neq; locus est circa Iordanē, qui nomē cōmune habeat cum Bethania. Dicunt autē ostendi circa tumulos Iordanis Bethabara, ubi historiæ dicunt Ioannē baptizasse, estq; nominis interpretatio cōsequens baptismati prāparātis Domino populū instructū. Est enim, si interpreteris, domus instructionis. Bethania uerò domus obediētię. Nā profectō ubi baptizare opus erat ei, qui missus fuerat ante faciē Christi ad prāparandū uiam ipsius corā ipso, quā in domo instructionis? Quā nam uerò magis propria est patria ipsi Marię, quę elegerat bonā partem à se nō lauerendā, & Marthæ in diuersa distracta propter suscipiendum Iesum, atq; ipsarū fratri Lazaro, q̄ a Seruatore amicus dicūt, q̄ Bethania obediētię domus? Itaq; cōtemnenda nō est accurata circa nomina diligētia ei qui uoluerit pbē intelligere sanctas literas. Peccatū equidem frequēter fuisse in gentiliū exemplaribus, indeq; errata in euāgelij trans-
lata facile quis credat. Dispensatio nāq; circa porcos ē rupe prācipitatos, & in mari suffocatos à dæmonijs, scriptum est fuisse in loco Gerasenorum. Gerasa autem urbs est Arabiæ, neque mare, neq; stagnum in propinquo habens. Nec mendacium adeo apertum, quodq; facile redargui posset, dixissent euāgelistæ uiri diligenter agnoscentes

scientes regionem Iudææ. Quoniam uerò in paucis exemplaribus inuenimus in locum Gadarenorum, ad hoc etiam est dicendum, Gadaram quidem ciuitatem esse Iudææ, circa quam celeberrima balnea sunt, haudquaquam uerò in ea esse stagnum, uel mare præcipitijs adiacēs. At Gergesa, à qua Gergesei, urbs est antiqua iuxta stagnum, quod nunc Tiberiadis uocamus, iuxta quā rupes est stagno adiacens, è qua ostenditur porcos à dæmonibus in præceptis delatos fuisse. Interpretatur autem Gergesa habitatio eijcientium, fortasse cognomentum sortita prophetica illius rei, quam locorum ciues erga Seruatorem fecerunt, obsecrantes eum, ut è finibus suis excederet. Tale subinde erratum in lege, & prophetis circa nomina licet cernere, ut accuratè perspeximus ab Hebræis edocti, cum ipsorum exemplaribus nostra comparantes, quæ testimonium habent ab eruditionibus Aquilæ, & Symmachii, & Theodotionis, quæ nondum sunt deprauatæ. Pauca igitur apponemus in studiosorum gratiā, quò in his diligentius uersentur. Vnus filiorū Leui primus in pluribus exemplaribus Geson nominatus est, pro eo quod est Gerson, eiusdem nominis existēs cum primogenito Moysi, nomine uerè utriusq; posito, quòd geniti fuissent in terra aliena habitantes. Rursus Iudæ secundus apud nos quidem Aunan esse dicitur, apud Hebræos uerò Onan, quod est, labor ipsorum. Ad hæc in profectionibus filiorum Israel in Numerorum libro inuenimus, quòd profecti sunt ex Sochoth, & castra fixerūt in Buthan: cum Hebraicū pro Buthan, Aeman habeat: & quid me opus est tardatē plura apponere, cum ueritatem, quæ est in nominibus, cuius uolētī, tum inquirere, tum agnoscere sit in promptu? Sed in primis ea scripturarum loca suspecta habere debemus, ubi pariter complurium nominū est enumeratio, ueluti in libro Iesu Naue, sunt quæ ad diuisionem hereditatis pertinet. Et in primo Paralipomenon à principio per ordinem usq; ad ea quæ in principio sunt super *

Similiter autē in Esdra. Nec uerò paruipendenda sunt nomina, cum res utiles ex eis significetur locorum interpretatione. Ceterum haud est nunc opportunitum instituere sermonem de ratione nominū, omittendo quæ sunt proposita. Quā obrem uideamus quæ ad euangelicam lectionem spectant. Iordanes quidem interpretatur descensus ipsorum: huic autē (ut ita dicam) uicinum est nomē Iared, quod & ipsum interpretatur descendens, quoniam genitus est Malaleeli, ut in libro Enoch est scriptum (si cui placet admittere librum ut sanctum) his diebus cum filij Israel descenderent ad filias hominum. quo descēsu quidam suspicati sunt innui animarum ad corpora descensum: filias hominum metaphoricè terrenum habitaculum dici existimantes. Si igitur hoc se sic habet, quis erit fluuius descensus ipsorum, ad quem non descendentem proprio descensu, sed descensu hominum, quicumq; uenerit, purificatione egeat, nisi Seruator noster, disternans eos qui à Mose hereditatem acceperint ab his qui proprias partes acceperūt per Iesum? Huius igitur impetus, qui sunt per fluuium descendentes latificant, ut in Psalmis est scriptum, ciuitatem Dei, non Hierusalem sub sensum cadentē: nec enim Hierusalem habet adiacētē fluuiū, sed inculpatā Dei ecclesiam, ædificatā super fundamentū apostolorum & prophetarū, summo angulari lapide Christo Iesu existente Domino nostro. Iordanis itaq; intelligendus est ille Dei sermo, qui factus est caro, & habitauit in nobis. Iesus, inquit, qui quicquid assumpsit hominum, hæreditariū fecit: quod est etiam summus angularis lapis, quod etiam ipsum, in diuinitate filij Dei factū, ex eo quòd ab ipso assumptum fuerit, lauat, & tum capit simplicem, & sine dolo columbā spiritus, sibi colligatā, nec amplius auolare ualentē. Super quem enim, inquit, uideris spiritū descendentē, & manentem super eum: hic est qui baptizat spiritu sancto. Propter hoc qui acceperit spiritum manentem super ipsum Iesum, baptizare poterit ad se accedentes, spiritu sancto in ipso permanēte. Sed trans Iordanem in partibus extra Iudæā uergentibus in Bethabara baptizat Ioannes: præcursor illius existens, qui uenit non iustos, sed peccatores ad resipiscentiam uocaturus: quiq; docet nō opus sanis medico, sed malè habētibus. Etenim in remissionem peccatorum datur lauacrum: cæterum probabile est, aliquem qui non intellexerit diuersas de Seruatore notiones, offensum iri pro explicata Iordanis interpretatione, eo quòd Ioannes dicat, Ego baptizo aqua, sed qui post me uenturus est, is est me fortior, ipse uos baptizabit spiritu sancto. Ad quem sic est dicendum, quòd ut sermo Dei po-

Num. 3.

Genes. 38.

Iordanis 30!

tabilis existens, aliquibus quidem aqua, aliquibus uerò uinum letificans cor hominis: nonnullis etiam sanguis est (propter illud: Nisi biberitis sanguinem meum, non habetis in uobis ipsis uitam. Quin cibis dictus, non eadem ratione consideratur panis uiuens & caro) sic ipsum existere aliquibus quidē aqua baptismi, & spiritus, & ignis: aliquibus etiā baptismi sanguinis. De quo ultimo baptismate inquit, ut quidā dixerūt: Hoc baptismate ego baptizari habeo, & aliquo modo coarctor, donec illud perfectū fuerit. Huic cōsona discipulus Ioānes scripsit in epistola, dicens: Spiritū, aquā & sanguinē tria esse, quae facta fuerint unū. Cumq; uiam & ostium se esse fateat, palam est omnino eum nō esse ostiū, cui sit uia, nec amplius uiam esse illi, cui sit ostiū. Quotquot ergo intantur primis elementis sermonū Dei accedentes ad uocem clamantis in deserto: Dirigite uiam Domini: accedentes inquā trans Iordanē, ad uocem existentem apud domum preparationis, diligēter preparēt se, ut precedēti preparatione percipere queāt spiritualem sermonem, qui imprimitur per illuminationē spiritus. Continenter igitur rei propositae colligentes, quae ad Iordanem pertinet, accuratius consideremus fluuiū. Deus igitur per Moysen traducit populum per mare rubrū, cum fecisset, ut aqua ipsis

Ios. 3. murus esset à dextris, & à sinistris. Iesus uerò traducit eum per Iordanem. Cum legisset autē scripturam Paulus, nō amplius secundum carnem illi militans, (nouerat enim legem spiritualem esse) spiritualiter docet nos interpretari quae contigerunt in transitu maris rubri, dicēs in priore ad Corinthios epistola: Nolo uos ignorare fratres, omnes patres nostros sub nube fuisse, omnesq; per mare trāsisse, & omnes in Mose baptizatos fuisse in nube, & in mari, & omnes eundem cibum spiritualem comedissee, & omnes eundem potū spiritualem bibisse: bibebāt enim ex spiritali sequēte eos petra: at uerò illa petra erat Christus. Quibus consequenter petamus etiā nos, ut à Deo accipiamus intelligentiā spiritualem transitus Iordanis per Iesum, dicētes de hoc etiā dixisse Paulum: Nolo uos ignorare fratres, quod omnes patres nostri per Iordanē trāsierūt, & omnes in Iesu baptizati fuerūt in spiritu & in fluuiō. At Iesus Mosi succedēs, figura fuit Iesu Christi, qui in euāgelica predicatione illi oeconomiae, quae per legē erat, successit. quā ob causam, etiā si omnes in Mose baptizantur in nube, & in mari: amarū attamen nō nihil & falsum habet illorū baptismi, adhuc timētium inimicos ab ipsis, & clamantium ad Dominū, dicētiumq; Mosi: Propterea quod nō essent monumēta in Aegypto eduxisti nos, ut interficeres in eremo. At uerò baptismi in Iesu in fluuiō uerē dulci, & potabili multa eximīa praeter illo baptismate habet: nimirū quia iam claret, acciperetq; decentem ordinē Dei cultus. Arca enim testamēti Domini Dei nostri, & sacerdotes, & Leuitae praecedūt, sequente populo, sequēteq; illo cultores Dei. Ceterum his

Ibidem. qui percipiunt mādatum de sanctificatione, dicit Iesus, nempe populo: Sanctificamini in crastinū, faciet Dominus mirabilia. Quin sacerdotibus etiā praecipit cum arca testamēti praecedere corā populo, quādo etiā mysteriū ostenditur oeconomiae patris ad filiū superexaltatū ab ipso, qui dedit illi hoc munus, ut in nomine Iesu omne genu flectatur coelestium, terrestriū, & infernorū: & omnis lingua cōfiteatur, quod Iesus Christus Dominus est ad gloriā Dei patris. Per hanc enim declaratur illa quae sunt in libro,

Ios. 3. qui inscriptus est Iesu Naue. Et dixit Dominus ad Iesum: In die hac incipiā exaltare te corā filiis Israel. Accedite huc, & audietis uerbū Domini Dei nostri. In hoc agnosce-tis Deum uiuentē in uobis esse: cum enim baptizamur in Iesu, agnoscimus Deum uiuentem in nobis esse. Et illic quidem (nēpe in Aegypto) facientes pascha, principium exitus faciunt. At uerò apud Iesum post transitū Iordanis decima primi mensis castrametati sunt in Galgalis. quādo primū oportebat qui acceperat ouē, cōuocare conuiuaturos post baptismi Iesu. Petra autē acutissima circuncidūtur filij Israel à Iesu, nimirum quod omnes filij eorū, qui egressi fuerant ex Aegypto, incircumcisi essent, & opprobriū Aegypti fateat Dominus se auferre in die baptismatis in Iesu, quādo Iesus unde quaq; purificauit filios Israel. Scriptū est enim: Et dixit Dominus ad Iesum filiū Naue: In die hac deuolui à uobis probrū Aegypti. Tunc fecerūt filij Israel pascha quarta decima die mensis, longē quā in Aegypto hilarius: quādo etiā comederūt ē frumētō terrae sanctae azyma, & nouum cibum meliorem manna. Neq; enim cum terram promissionis acceperint, uilioribus cibis eos Deus: neq; duce tali Iesu inferiorē panē assequuntur.

quantur. Hoc etiā perspicuum erit consideranti uerā sanctamq; terrā nimirum super-
nam Hierusalē. Hanc ob causā in illo etiā euangelio illud ponit: Patres uestri in de-
serto manducauerūt manna, & mortui sunt. Qui hūc uerō panē māducauerit, is uictu-
rus est in aeternū. Manna etenim illud, etiā si erat panis à Deo datus, erat tamen panis
profectus, & augmētū his suppeditatus, qui etiānum indigerēt pædagogis, eratq; pa-
nis cōueniētissimū his qui sub tutoribus & curatoribus erāt. At uerō panis recēs de-
messus mediatore Iesu in terra sancta ē frumēto terrę (ea quę alij laborauerūt metētib.
ipsius discipulis) illo pane lōgē uitalior erat: qui distribuit ijs qui recipere possunt pa-
ternam hæreditatē propter perfectionem. Quocirca, qui etiānum illo panē erudit &
instituitur, rationabiliter mortē suscipere potest: at uerō qui pertigerit ad panē illo po-
steriorem, māducaueritq; ipsum, is profectō in aeternū uiuet. Hæc autē non intēpestiue
apposita fuisse reor, Inquirentes de Ioannis baptisate, quod efficiebatur à Ioanne a-
pud Iordanē in Bethabara. Sed hoc etiā obseruandū est, quod Helias subuehendus
turbine in cœlū, acceptum pallium suum inuoluens, percussit aquā, quæ huc & huc
diuisa est: & transierūt ambo, ipse scilicet & Heliseus: aptior enim qui subueheretur fa-
ctus est, baptizatus in Iordane, quoniā transitū per aquam admirabilem, uocauit Pau-
lus, ut superius posuimus, baptisma. Propter hūc igitur ipsum Iordanē capit Heliseus
per Heliam donū illud, quod cupierat accipere, dicens: Sit quæso duplex portio spiri-
tus tui super me. Et fortassis hanc ob causā duplex accepit donū in spiritu Helie su-
per seipsum, quoniā bis transiuit Iordanē. Semel quidē cū Helia, secūdō cum accepto
pallio Helie percussit, & dixit: Vbi est Deus Helie? etiā ipse. Et percussit aquas, & di-
uisit huc & huc: at si quis offēdatur hoc dictō, Percussit aquā, propter ea quæ superius
à nobis sunt tradita de Iordane, nempe quod Iordanis figura fuerit sermonis filij Dei,
qui humilem se reddidit aquę ac nos. Dicendū est perspicuum esse apud apostolum,
quod Christus sit petra, quæ bis percutitur uirga, ut bibere possint ē spiritali sequēte
eos petra. Est igitur ille uerbero, qui in dubitatione antequā discat quod queritur, cō-
traria profert sermonis cōclusionē, à quibus liberās nos Deus interdū quidem sitienti-
bus dat potū, interdum uerō quod inuitū nobis, & imperceptibile est propter profun-
ditatē, peruiū illud preparat diuisione sermonis, cum quāplurima ex ratione diuidēdi
nobis manifestentur. Ad hæc ut admittamus interpretationē de potabilissimo & gra-
tiarum pleno Iordane, utile nobis erit apponere Naamā illum Syrū à lepra mundatū,
& quę dicuntur de fluminibus apud hostes cultus diuini. Atq; de Naaman quidē scri-
ptū est, q̄ uenerit cum equitatu & curru, & steterit ante fores domus Helisæ, quodq;
miserit Heliseus nunciū ad illum, dicēs: Profectus lauare in Iordane septies, & resti-
tuetur tibi caro tuā, & mūdaberis. quando etiā cōmouetur indignatione Naaman nō
intelligens, quod Iordanis noster is sit, qui immūdos ob lepram liberat ab immūditia,
sanatq; non ille propheta: quādoquidē propheta officiū est mittere ad illud quod sa-
nitatem affert: Non intelligēs igitur Iordanis magnū mysteriū, Naaman inquit: En,
cogitaram apud me: omnino exhibit, & stans inuocabit nomē Domini Dei sui, impo-
netq; manū suā ad locū, & curabit lepram. Etenim manū lepre imponere, & cu-
rare solius Domini mei Iesu officiū est, qui nō tantū dixit cum fide pronunciantis:
Si uis, potes me mūdare: uolo, mundus esto. Præterquā quod enim loquutus est, teti-
git etiā eum, & mūdatus fuit à lepra sua. Errans etiā Naaman, nec uidēs, quantū cete-
ri fluij Iordane sint inferiores, quantū attinet ad curandū eos qui morbo affecti sunt,
laudat Damasci fluios, Arbana & Pharphā, dicēs: An nō bonus est Arbana & Phar-
pha fluij Damasci præ omnib. aquis Israelis? Nōne profectus lauabor in eis, & mū-
dabor? Vt enim nullus bonus, nisi unus, nēpe Deus: sic inter fluios nullus est bonus,
nisi Iordanis, etiā à lepra liberare ualens eum, qui cum fide lauat animā in Iesu. Pro-
inde meum est iudiciū, scriptū fuisse omnes sedentes super flumina Babylonis pro-
pter hunc flere, memoria repetentes Sion. Deducti enim ob uitium in captiuitatem,
cum alias degustassent aquas post sanctū Iordanem, in memoriā, desideriumq; ueniūt
proprii & salutaris fluij. Propterea de fluijs Babylonis inquit. Illic sedimus (nimi-
rum stare nequeunt) & fleuimus. Quando etiā Hieremias minat uolentibus Ægy-
ptiam aquā bibere, & relinquentibus aquā ē cœlo descendentem, & descensus agno-

Ioan. 6.

Ios. 5.

4. Reg. 2.

4. Reg. 5.

Hier. 2. men habentem Iordanem, dicens: Nunc igitur quid est tibi in uia Ægypti, ut bibas aquam Geon, & ut bibas aquam fluuiorum, uel ut Hebraicum habet, Bibere aquam Seor: de qua nunc propositum non est dicere. quod autem nō de his fluminibus, qui sensu percipiuntur, præcipuus sit sermo spiritui loquenti in scripturis à Deo inspiratis, id licet etiam cernere ex his, quæ ab Ezechiel prophetatur ad Pharaonem regem Ægypti, quæ sic habent: En ego ad te ô Pharaon rex Ægypti, draconem magnum, sedentem in medio fluuiorum, te ipsumque alloquentem, mihi sunt fluuij, & ego feci eos, & dabo laqueos in maxillas tuas: adglutinabo pisces fluuij, & deijciam te celeriter: & omnes pisces fluuij coram facie terræ tuæ cadent, & non congregaberis, & non ornaveris. Quem enim serpentem corporalē, in corporali Ægypti fluuiio uisum fuisse prodiderunt unquam historiæ? Proinde uide ne forte fluuius Ægypti locus sit draconis inimici nostri: qui ne Moſen quidem puerum interficere quiuit. Vt autem draco est in Ægypti fluuiio, sic Deus est in fluuiio latificante ciuitatem Dei: nam pater est in filio. Hanc ob causam qui ad ipsum pergunt, ut lauentur, probum deponunt ex Ægypto ductum, aptioresque fiunt, ut subuehantur. & mundantur à lepra, duplicationemque donorum accipiunt, atque etiam fiunt ad spiritus sancti receptionem parati, nimirum ad aliud flumen non aduolante columba. Quamobrem magnificentius considerato Iordane, ipsiusque lauacro, ac Iesu qui in ipso lauatur, tum Bethabara, hoc est domo instructionis, tantum utilitatis à fluuiio hauriamus, quantum egemus.

T O M V S N O N V S.

Postero die uidet Ioannes Iesum uenientem ad se.

P R I V S Iesu mater, simulatque ipsum concepit, ad Ioannis matrem, eamque uterum ferentem pergit, quando qui formatur accuratorem formationem donat ei qui formabatur, conformem illum efficiens suæ gloriæ, adeo ut ob formam communem, Ioannes crederetur esse Christus, & item Christus Ioannes esse à mortuis excitus putaretur apud eos qui non discernunt inter imaginem, & inter eum qui est secundum imaginem: nunc autem ipse Iesus post ea, quæ antea accuratè examinauimus, testimonia Ioannis de ipso, uidetur à Baptista ueniens ad illum. Sed obiter obseruandum est, quod illic per uocem salutationis Mariæ, quæ peruenit ad aures Elisabeth, exilit Ioannes infans in utero matris, tum ueluti à sancta Mariâ sumentis spiritum sanctum. Euenit enim, inquit, ut audiuit salutationem Mariæ Elisabeth, subsiliuit infans in utero eius, & repleta est spiritu sancto Elisabeth, & exclamauit uoce magna: Hic autem uidet Ioannes Iesum ad seipsum uenientem, & dicit: Ecce ille agnus Dei, qui tollit peccatum mundi. in rebus etenim præstantibus, per auditum primum quis eruditur, deinde oculatus testis ipsarum rerum fit. Sed profectò adiuuari Ioannem ad formationem à Domino, qui adhuc cum formaretur perrexit in matre ad Elisabetham, ei perspicuum erit, qui tenuerit quæ differuimus, dum diceremus Ioannem esse uocem, Iesum uerò sermonem: magna enim uox fit in Elisabeth repleta spiritu sancto ob Mariæ salutationem, ut lectio ipsa docet hunc in modum habens: Et clamauit uoce magna scilicet Elisabeth, & dixit: Vox enim salutationis Mariæ, quæ peruenit ad aures Elisabeth, repleuit Ioannem seipsa, quam ob causam subsilit Ioannes, materque ueluti os filij, & prophetissa efficitur uoce magna exclamans, ac dicens: Benedicta tu inter mulieres, & benedictus ille fructus uentris tui. Iam uerò à nobis aperte perspicui potest, tum Mariæ iter ad montana cum festinatione, tum ingressus in domum Zachariæ, ac deinde salutatio, qua salutat Elisabeth. Hæc enim omnia eueniunt, ut Mariâ faciat participem Ioannem (etiamnum in utero matris existentem) eius potentia, quam habet ab eo quem conceperat: qui quidem Ioannes & ipse participem facturum erat matrem illius gratia prophetica, quam acceperat. Et decentissimè profectò in montana tales dispensationes perficiuntur, cum nihil magni capi possit ab his hominibus, qui ualles ob humilitatem uocandi sunt. Ideo hoc in loco post Ioannis testimonia: primum quidem quod dicitur à Ioanne clamante, ac theologum agente: alterum uerò ad sacerdot

tes & Leuitas ab Hierosolymis à Iudæis missos: tertiū ad eos qui ex Phariseis existen-
tes acerbius interrogarūt, Iesus iam uidetur ab eo qui testimoniū perhibuerat uenien-
ti ad se, adhuc proficientem, melioremq; euadentem, cuius profectus, & ad meliora
progressus, nota est ea dies quæ postera dicitur: ueluti enim in sequenti illuminatione;
& in postera die propter ea quæ præcesserant, Iesus uenit, non tantum ignotus (tan-
quam qui in medio steterit etiam nescientium) sed iam etiam ueniens conspicuus ei,
qui hæc antea annunciarat. Prima ergo die testimonia fiunt, altera Iesus ad Iordanem
uenit. Tertia autem Ioānes (cum staret cum duobus discipulis, intuitusq; esset Iesum
ambulantem, ac dixisset: Ecce agnus ille Dei) præsentem admonet, uti sequantur fi-
lium Dei. Iam in quarta die, cum exire uellet in Galilæam, ille qui exiit ad querendum
quod perierat, inuenit Philippum, & dicit ei: Sequere me: die uero tertia post quartā,
quæ sexta est in earū numero, quas à principio recensuimus, nuptiæ fiunt in Cana Ga-
lilææ: de quibus uidebimus, cum ad locum hunc peruenerimus. Illud etiam obiter ob-
seruandum, quod Maria illa præstantior uenit ad Elizabeth inferiorem, & filius Dei
ad Baptistam: ex quibus id utilitatis capimus, ut impigri simus ad ferendam opem in-
ferioribus, & ad mediocritatem conseruandam. Quoniam autem apud Ioannem di-
scipulum, unde ad Baptistam Ioannem ueniat Seruator, non dicitur, hoc discimus ex
his quæ Matthæus scripsit: Tunc aduenit Iesus à Galilæa ad Iordanem ad Ioannem, ut
baptizaretur ab illo. At Marcus etiam locū Galilææ addidit, dicens: Et euenit in diebus
illis ut ueniret Iesus à Nazareth Galilææ, & baptizaretur à Ioāne in Iordane. Porro Lu-
cas locum quidē reticuit, unde Iesus aduenit, prætermittendo quæ alij scripserant, sed
quod ab illis nō didicimus, ipse nos docet: sic igit post baptismū ascendēti ipsi apertū
est cælum. Et descendit spiritus sanctus corporea specie, sicut colūba. Rursus dicente
Matthæo, Dominum prohibitum à Ioanne dicente Seruatori: Mihi opus est, ut abs te
baptizer, & tu uenis ad me: nullus quidpiam addidit, ne eadem repeteret. Quin etiam
omnem iustitiam solus scribit Matthæus. Et dicit: Ecce agnus ille Dei, qui tollit pecca-
tum mundi. Iam uero cum quinque animalia offerantur super altare, terrestria tria, alata
duo, quæ sit dignū mihi uidetur, cur tandē à Ioanne Seruator dicatur Agnus, & nullū
cæterorū, atq; etiam cur agnum ex genere ouīū appellarit, cum animalia hæc terrestria
in unaquaq; trium ætatum offeratur. Quinq; autē animalia hæc sunt, uitulus, ouis, ca-
pra, turtur & columba. Sunt etiā ætates cuiuslibet animalis terrestris hæc. Vitulus, bos,
uitellus, aries, agnellus, agnus, hircus, capra, hœdus: alatorum uero, columbarum qui
dem iugum, sed id tantum pullorum, & turturum iugum perfectum. Inquirendū ergo
est ei qui accuratē spiritualem rationem uictimarum comprehendere uoluerit, quorū
cœlestium exemplari, & umbra hæc fiebant. Itemq; quānam ratione sanciat sermo u-
numquodq; animal sacrificari. priuatimq; colligēda sunt quæ de agno dicuntur. Quod
autem sermo uictimarum intelligendus sit de quibusdam mysterijs cœlestibus, docet
apostolus, dicens: Qui exemplari & umbræ cœlestium deseruiunt. Et rursus. Necessè
ergo est, ut exemplaria rerū quæ sunt in cœlis, hisce rebus purificentur: ipsa uero cœ-
lestia mudentur uictimis præ his potioribus. Cæterum in his singulis inuētā uicti-
mæ legis spiritualis per Christū factam enarrare (ueritas maior q̄ pro captu humane
naturæ) nullius alterius opus est quā perfecti, nēpe eius qui sensus excitatos habet
ad diiudicandum, tum bonum, tum malū: quiq; ex affectu uera narrāte dicere potest,
Sapientiā loquimur inter perfectos. Et uerē de hisce rebus, hisq; simillimis dicere pos-
sumus, quam nullus principum seculi huius cognouit. Veruntamen agnum in sacri-
ficijs *ἱελεχισμῶς* (hoc est iugis oblationis) inuenimus oblatum. Sic autē scriptum est:
Et hæc sūt quæ facies in altari. Agnos anniculos duos immaculatos per singulos dies
super altare iugiter oblationem endelechismi. Agnū unum offeres mane, & alterum
uespere, & decimam partē similaginis mixtam oleo contuso cum quarta parte uini in
agno uno. Et agnum alterum offeres uespere, iuxta sacrificium primum, & iuxta liba-
men ipsius odorem fragrantiae oblationē Domino. Sacrificiū endelechismi in genera-
tiones uestras ad ostia tabernaculi testimoniū corā Domino, in quibus agnoscar tibi il-
lic in tātum, ut loquar ad te, ibiq; ordinabo filiis Israel, & sanctificabor in gloria mea, &
sanctificatione sanctificabo tentoriū testimoniū. Verum enim uero quænam alia in-

Matth. 3. 1

Marc. 1.

Matth. 3.

Ioan. 1.

Heb. 8.

Heb. 9.

Num. 28.

telligibilis uictima *ἡ δὲ λειψύμνη* (hoc est iugis oblationis) esse potest *λογικῶς* (hoc est ei q
sermonis cōpos est, & sermocinatur) q̄ sermo floridior, symbolicē dictus agnus, qui
simulatq; illustratur anima, offert (hæc enim esse potest matutina endelechismi uicti-
ma) & offertur etiam, cum mens cessat uersari in rebus diuinioribus. Non enim potest
semper sufficere, ut sit in præstantiōribus anima, quādiu illi cōtigerit, coniūctā esse huic
terreno & aggrauāti corpori. Quod si querat quis, quid facturus sit sanctus eo tēpore
quod est inter mare, & uesperā, trāsferat sermonē ab hisce rebus, quæ ad cultū Mosai-
cum pertinet, & deinde euāgelica potiora sequatur. Vt enim legis ueteris sacerdotes
principium uictimarū offerunt endelechismi uictimam, ac deinde ante uesperinā ui-
ctimam endelechismi, cæteras ex lege (uerbi gratia pro delicto, uel pro his quæ spōte
nō cōmittuntur, uel pro salute, uel p̄ precatione, uel p̄ zelotypia, uel pro sabbato, uel
pro nouilunio, & reliquis quæ longū esset in præsentia recensere) sic etiā nos à sermo-
ne de imagine, qui est Christus, oblationē facere incipiētes, de multis, hisq; utilissimis
differere poterimus. Rursusq; in his quæ Christi sunt, finiētes, ad uesperam ueluti, no-
ctemq; perueniemus, ueniētes ad corpora etiam. Sin uerò sermonem exquirimus de
lesū demonstrato à Ioanne, iuxta id: Ecce agnus ille Dei, qui tollit peccatū mundi, insi-
stentes in ipsa dispensatione corporei aduentus filij Dei ad uitam hominū: agnum nō
aliū existimabimus quā hominē: hic enim ueluti ouis ad cēdē ductus est, & tan-
quam agnus corā tondēte se mutus, dicēs: Ego tanquā agnus innocēs ducor, ut immo-
ler. Quā ob causam, & in Apocalypsi uidetur agnus stās ceu immolatus. Hic igitur a-
gnus occisus purificatio factus est, iuxta quasdam rationes occultas totius mundi, pro
quo ob amorem, quo pater humanū genus prosequit, cædem etiā suscepit, suo ipsius
sanguine nos peccatis uēditos redimēs ab eo qui nos seduxerat. Porro qui agnū hūc
ad sacrificium offerebat, Deus in homine erat, magnus sacerdos, qui hoc declarat per
ea uerba: Nullus animā meā à me tollit, sed ego à memetipso pōno eam, potestātē ha-
beo ponēdi eam: & rursus potestātē habeo sumēdi eam. Et sanē huius uictimæ co-
gnatæ sunt cæteræ, quarū notæ sunt legales: per cæteras uerò uictimas huic uictimæ co-
gnatas, effusiones intelligo sanguinis generosorū martyrum, qui nō frustra cōspiciū-
tur stare à discipulo Ioāne iuxta cœleste altare. Sed quis sapiens, & intelliget hæc, uel
prudēs, & agnoscet hæc? Ad hæc altioris cōtemplationis est uel tantillū exequi ratio-
nem de huiuscemodi uictimis, quæ purgant eos pro quibus offeruntur. Cōsideranda
ergo est ratio sacrificatæ filiae Iephthæ, qui propter hæc filios Ammon uicit, cui quidē
uoto propensa fuit ea etiā quæ offerebatur, ad patrem dicentē: Apertum est os meum
aduersum te ad Dominū respōdens, & si aperuisti os tuū aduersum me ad Dominum,
fac uotū tuum. Atq; simulacrum quidē crudelitatis per hæc producit illius, cui ta-
les pro hominū salute perficiuntur uictimæ, sed profectō mēte generosiore, quæ cal-
leat soluere, quæ dicūtur cōtra prouidētiam, egemus, ut simul de omnibus quæ ueluti
secretiora sunt, & supra humanā naturam, nos excusemus. Magna enim iudicia Do-
mini, eaq; ægrē, nec faciliē narrantur, atq; ob hanc causam rudes animæ errauerūt. No-
tum autem atq; testatum cum sit apud gentiles, multos cædi pro cōmuni hominum sa-
lute seipso tradidisse, cum pestilentes morbi suam patriā inuasissent: Et hæc euenisse
admittit nō sine causa scripturis credens, Clemens ille fidelis, de quo hunc in modum
testificat Paulus, dicēs: Cum Clemēte & reliquis coadiutoribus meis, quorū nomina
sunt in libro uitæ, similem habent dissimilitudinē apud eum qui uelit mysteria, quæ
multos latent, incusare, quæ de martyribus tradūtur: Deo magis approbante, ut uel a-
sperrima supplicia suscipiamus, dum confitemur illius diuinitatem, q̄ à tōt rebus, quæ
malæ existimantur, liberari ad breue tēpus, sermone nostro ubiq; sequētes uolūtatem
inimicorum ueritatis. Quamobrem existimare debemus destructionē fieri poten-
tiarum maleficarū, per mortem sanctorū martyrū, ueluti tolerantia & cōfessione usq;
ad mortem, atq; erga pietatem promptitudine, hebetantibus & mitigantibus feritatē
insidiarum tyrannorum illorum, contra tot cruciatus patientem, ut hebetata, & debili
reddita potentia ipsorū, alij etiam plures uictis, dimitterenē liberati eo onere, quo po-
tentia malæ instantes eos grauabāt & ledebāt. Quin etiā martyres ipsi, qui passi sunt,
postea nō incidunt in supplicia, quāuis nō debilitatis, ac delassatis his q alios malis affi-
ciunt;

Esaie 53.

Hier. 11.

Iudib. 11.

ciunt, nimirum quia is qui talem uictimam obtulit, uicit hanc contrariam potentiam, tanquam si ex parte hac uterer similitudine utili ad ea de quibus agitur: Qui interficit, aut carmine sopit animal uenenatum, aut ipsum ui quapiam, uacuum reddit a ueneno, is in multos beneficia confert, qui in posterum aliquid passuri erant, nisi interfectum illud, uel sopitum fuisset, uel ueneno euacuatum, atque etiam si alicui morso manifestum fiat, & liberatus ille a nocumento per morsum contracto, defigat oculos in mortuum, qui laesit, uel inscedat mortuum, uel attingat mortuum, uel gustet huius partem, fiet sane antea passio medicina, & beneficium ab eo qui interfecisset id quod laedebat. Simile quiddam fieri morte piissimorum martyrum existimandum est, multis ex ipsorum morte indicibili quadam ui adiuuentum sumētibz. Caterum multum immorati sumus de martyribz uerba facientes, atque enarrantes de his qui perierunt ob pestilētes cōstitutiones, ut uideremus excellentiam illius qui ductus est uelut ouis ad cādē, quiq; sicut agnus coram tōdente fuit mutus. Nāq; si aliqua gentibus non falso historijs mādata sunt, aliqua uerō tum de martyribz sunt dicta, qui fuerunt mundi purgamenta, tum de apostolis, qui omnium reiectamenta ob hanc causam dicuntur, qui & quantum sentiendum est de agno illo Dei, qui ob hanc causam sacrificatur, ut tollat peccatum mundi, pro quo & passus est: Quāuis enim peccet aliquis, aduocatū habemus apud patrem Iesum Christum iustum: & ipse 1. Ioan. 2. propitiatio pro peccatis nostris: non pro nostris autē tantum, sed etiā pro totius mundi: quoniam Seruator est omnium hominū, & maximē fidelium, qui suo ipsius sanguine chirographū, quod aduersus nos erat, deleuit. Et illud, Sustulit ē medio affixū cruci, ut ne uestigia quidem peccatorū perpetratorum inueniantur, qui expoliatos principatus ac potestates ostentauit palam triumphās in ligno. Itaq; afflicti in mūdo docemur confidere, confidenti causam hanc esse edocti, quia mundus sit uictus, quē perspicuum est uictori subiectū fuisse. Vnde etiā omnes gētes absolutae ab his qui antē preualuerant, seruiunt ipsi, quoniam liberauit mendicum a potente, per propriā passionem, & pauperem cui nullus erat adiutor. Hic igitur Seruator humiliato calūniatore (eo quod seipsum humiliauerit) cum intelligibili sole permanet corā splēdidissima ecclesia (quae tropicē luna dicitur) a generatione in generationē. Et cū hostes per passionem sustulisset potēs & fortis in bello Dominus poculo purificatorio indigēs (quod Ioan. 20. a solo patre ob rectē facta dari potest) prohibet Mariam seipsum tāgere, dicēs: Ne me tāgas, nondū enim ascēdi ad patrem meū: sed uade, & dic fratribz meis: Vado ad patrem meum, & patrem uestrū, Deum meum, & Deum uestrum. Caterum cum pergit uictorijs, trophēisq; onustus, cum corpore, quod ex mortuis resurrexerat, (quomodo enim aliter intelligere oportet illud, Ascēdi ad patrem meum, & illud, Vado ad patrem meum?) nunc aliqua quidem potentiae dicūt: Quis est iste qui accedit ab Edom rubra uestimēta habens ex Bosor, adeo speciosus: qui uerō praibāt illū, illis qui praesenti erāt portis coelestibus, inquit. Tollite portas principes uestras, & eleuamini portae aeternales, & introibit rex glorię. Preterea uerō interrogāt ueluti aspectu ipso, ut ita dicā, ipsius dexterā uidentes cruentatā, eumq; totum repletū operibus strenuē gestis. Quare rubra sunt uestimēta tua sicut calcatio torcularis plenī uua calcata, quādo & respōdet, Calcaui eos. Verē ob hanc indiguit, ut lauaret in uino stolā suā, & uestimentū suū in sanguine uue. Infirmittates enim nostras cū sumpisset, egritudinesq; portasset, totiusq; mundi peccatū cum sustulisset, & in tot beneficia cōtulisset, fortassis tū baptismū accepit quouis alio, qui apud homines excogitari potest, maiorem de quo reor eū dixisse. Baptismo habeo baptizari, & aliquo modo coarctior, donec perfectū Luc. 12. fuerit. Vt enim audacius orationem explorās instem ad ea quę plurimi sentiunt, dicāt nobis qui martyriū ipsius, baptismū existimāt, maximū esse, supra quē alium excogitare baptismum nō liceat, cur tandem post hoc dicat Marię, Ne me tangas. oportebat enim seipsum magis exhibere tangendū, tanquā qui per mysteriū passionis baptismū sumpisset perfectum. Sed quoniam, ut praediximus rebus aduersus aduersarios praclare gestis, opus habebat lauare in uino stolā suā, & in sanguine uua uestimentū suū, ascendit ad agricolam uerā illius uitis, nempe patrem: ut illic lotus, postquā ascendisset in altū captiuata captiuitate descēderet, uaria ferens charismata, nempe diuinas apostolis linguas ueluti igneas, atque etiā ad futuros in omni actione sanctos angelos liberaturos

räturos ipsos. Ante has enim dispēlationes, purificati nōdum cum essent, capaces non erāt angelōrum ad se aduētus, fortassis ne angelis quidē ipsis adesse uolētibus his qui nōdū optimē instituti, purificatiq; à Iesu fuissent. Solius enim Iesu benignitatis erat cū peccatoribus, & publicanis māducare & bibere, atq; suos ipsius pedes prābere lacrymis resipiscētis peccatricis, & ad mortem usq; pro impijs descēdere, non rapinā arbitrantem se esse æqualē Deo, & inanientē semetipsum, serui forma sumpta. Hæc autem omnia perficiēs patris magis uolūtatem ipsum tradētis pro impijs perficiebat, q̄ suam ipsius. Bonus etenim est pater: Seruator uerò imago est bonitatis ipsius: porrò totimūdo officia conferēs, quoniam Deus in Christo mūdum sibi ipsi reconciliat, antea propter malitiam inimicū factū, tum uia, tum ordine officia confert his rebus, in quas ipse beneficia cōfert, nō subitō accipiēns scabellū pedū, nēpe inimicos omnes. Dicit enim *Psalm. 109.* ad ipsum uniuscuiusq; nostri Dominū pater: Sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellū pedum tuorū. Et hæc fiunt quoad ultimus inimicus, nempe mors, ab ipso destructus fuerit. Si uerò cōsiderauerimus, qd sit subijci Christo (idq; maximē ex illis uerbis, Cum autē ipsi omnia subiecta fuerint, tūc ipse filius subijciatur ei qui omnia sibi subiecit) ut dignū est bonitate Dei uniuersorū, intelligemus agnum Dei, tollētem peccatum mūdi. Verum nō omniū peccatum ab agno aufertur, nēpe eorū qui nō dolent, quiq; nō affligunt, donec ablatū fuerit. Spinæ nanq; non tātum infixæ, sed etiam altius radicate in manus sunt cuiuscunq; per uitium temulenti, quiq; sobrietatem perdidit: iuxta illud quod in Prouerbijis dicit: Spinæ nascuntur in manu temulēti. Quātum uerò doloris parient in eo, qui tales plantas admiserit in corpus suæ ipsius animæ, iam dicere difficillimum est. Nam abscondatur oportet à sermone Dei uiuentis, penetrantiorē quouis gladio utrinq; incidēte, & efficaci, & supra omnē ignem cōburente, quisquis eō profunditatis suæ ipsius animæ admisit uitiiū, ut factus sit terra spinas germinās. Et profectō opus erit ad huiusmodi animā ignē mitti inuenientē spinas, p̄p̄ eas stantem, ac penetrantē sua ipsius diuinitate, nec cōbustum areas, uel spicas camporum. Verū enim uero agni tollētis peccatū mundi, idq; per propriā eadem incipētis, cōplures sunt uia: quarū aliæ quidem manifestæ possunt esse uulgo, alię uerò uulgus latētes his, qui diuina sapiētia digni habitū fuerint, quibus solis sunt notæ. Quid enim opus est recēdere quot uijs ad credendū ueniat quis inter homines, cum liceat unicuiq; dum adhuc in hoc est corpore, ex se id cōsiderare. Veruntamen per uias credēdi licet peccatū quoq; tollere: per flagella, per sp̄ritus malos, per morbos difficillimos, p̄ infirmitates laboriosissimas. Quis ergo nouit quę sunt etiā post hæc. Ceterum necessariū fuit, ne respueremus eum qui assequi uidetur ueram intelligentiā sermonis illius, q̄ dicit: Ecce agnus ille Dei, qui tollit peccatū mūdi, diutius de hisce rebus differere, ut sciētes nos & furore Dei aliquādo redargui, & ira Dei corripi, neminē ob amorē erga genus humanū, uel ad hyperbolen usq; linentis omnino irredargutū, atq; non correptum, omnia faciamus, ut talibus redargutionibus, atq; correptione ea quæ sita est in rebus asperimis, atq; molestissimis non egeamus. Consideret insuper lector oportet quę sup̄a sunt à nobis dicta cū appositione cōplurium exēplorū de eo quod est, quid significet iuxta scripturā per uocem mūdi. nec enim cōsentaneum esse putauī repetere: Nō ignoramus autē quendā exposuisse per mūdum Ecclesiam solam: mundum, & ornamentum existentem mundi. Quandoquidem lux etiam mūdi dicitur: Vos enim estis (inquit) lux mundi. Mundus autē & ornamentū mundi, est ecclesia, Christo existente mūdo & ornamento ecclesiæ, quippe qui sit prima lux mūdi. Considerandū autē est, num eiusdem mūdi lux esse dicat Christus, & discipuli eius. Proinde uide, ne, quādo Christus lux est mundi, fortassis lux sit ecclesiæ: quādo uerò discipuli eius lux sunt mundi, inuocantium sint lux, qui diuersi sunt ab ecclesia. Quemadmodū à Paulo dictum est in procemio prioris epistolæ ad Corinthios scribēte ad ecclesiā Dei cū omnibus qui inuocāt nomen Domini nostri Iesu Christi. Si quis suspicetur ecclesiā dici lucem mūdi, hoc est reliqui generis hominū, & infidelitū, siquidē propheticē hoc interpretabitur propter sermonē de cōsummatione, fortasse locum habet illud quod dicit, si uerò tanquā iam factum id cōsiderabit (quoniam lux alicuius illustrat illud, cuius est lux) ostendant quomodo reliquum genus illustratur ab ecclesia peregrinante in mundo.

mundo. Quod si hoc ostēdere nequeūt, aduertant, num rectē exposuerimus lucē esse ecclesiam, & mundū inuocantes. Sed uocula quę sequitur, posita in euangelio à Mattheo tradito exprimet enarrationem ei qui diligentissimē scrutatur scripturas. Vos enim, inquit, estis sal terrę: fortasse per terram intelligens reliquos homines, quorū sal sunt, qui crediderunt, auctores existentes, ut mūdus seruetur propterea quod credāt. tunc enim consummatio erit, si sal infatuatus fuerit, & non sit amplius qui saliat, conseruetq; terrā. Quoniam liquet si impleta fuerit iniquitas, & refriguerit charitas super terram (ut etiam Seruator ipse dubiam profert uocem de his qui in suo ipsius aduentu erunt) dicēs: Veruntamen cum uenerit filius hominis, num inueniet fidem super terram? futuram consummationem seculi: dicatur itaq; ecclesia mundus, quādo à Seruatore illustratur. Nos autem quærimus, an propter illud: Ecce agnus ille Dei, qui tollit peccatum mundi, interpretari debeamus mundum spiritualiter esse Ecclesiam (ablatione peccatorum circūclusa in sola ecclesia.) Quomodo enim quod à discipulo suo in epistola dicitur de Seruatore, qui propitiatio est pro peccatis, interpretabimur, sic habes: Si quis peccauerit, aduocatum habemus apud patrem Iesum Christum iustum, & ipse est propitiatio pro peccatis nostris: non pro nostris tantum, sed etiā pro totius mūdi. Quando quod apud Paulum est, huic reor esse simile, sic habens: Qui est Seruator omnium hominum, maxime fidelium. Rursus ad hunc locum Heracleon ueniens, absq; aliqua approbatione & appositione testimoniorum, enunciat Ioannem tanquā prophetam dicere, Agnus Dei: & ut excellentior quā propheta dicere, Qui aufert peccatum mundi. Quorum primum existimat de corpore eius dici: secundum uerò de eo quod est in corpore, quia agnus imperfectus sit in ouium genere. Atq; tale etiam sit corpus comparatione inhabitantis in ipso. Perfectionem uerò, inquit, si uolebat corpori attribuere, arietem ipsum immolādum dixisset. Sed non arbitror necessarium esse post tot inquisitiones factas, eadem hoc in loco repetere, contēdentes contra ea quę dixit Heracleon parum doctē. Tātum hoc adhuc notetur, quod ut uix mundus capax illius fuit, qui seipsum inaniuit, sic agno, & non ariete opus fuisse ad illius auferendum peccatum.

1. Ioan. 2.

1. Tim. 4.

T O M V S D E C I M V S.

Postea descendit Capharnaum ipse & mater eius, & fratres eius, & discipuli eius, & ibi manserunt non multis diebus. Instabat autem pascha Iudæorum, &c.

V M E R I, qui in ipso Numerorum libro scripti fuerunt, iuxta quamdam proportionem conuenientem unicuique rei, scriptura digni habiti sunt. Inquirendum autem est, an unus ex Mosis libris numerorum inscriptione notatus, rationem Numerorum eximie doceat eos, qui huiusmodi accuratē inuestigare ualent, quę mihi ad te in prin-

N

cipio decimi tomi dicuntur, tum intuenti frequenter numerum denarium assequutum fuisse priuilegium scripturę excellentis, ut ibi quoque licet diligenter considerare, tum speranti etiam fore, ut aliquid maius à Deo in hunc tomum accipiam, quod ut contingat, pro uiribus præbere nos ipsos Deo tentemus, qui cupit optima largiri: sed incipiendus hinc est liber. Postea descendit Capharnaum ipse, & mater eius, & discipuli eius, & manserunt ibi non multis diebus. Etiā ceteri tres, qui euangelia scripserunt, inquit Dominum in Galilæam secessisse, post ipsius cōtra diabolum certamen. Matthæus autem & Lucas prius cum uenisset Nazareth, postea illa relicta profectum habitasse Capharnaum. Matthæus uerò & Marcus causam etiam quandam dicunt, cur ipse inde discesserit, nempe quia audisset Ioānem ab Herode in carcere cōiectum fuisse. Habēt autem se sic uerba, Matthæi quidē, Tunc omittit illum diabolus: & ecce angeli accedebāt, & ministrabant ei. Cū audisset autē Iesus, Ioānem traditum esse, secessit in Galilæam: & relicta Nazareth, profectus habitauit in Capharnaum maritima, & in finibus Zabulon & Nephtalim, ut impleretur quod dictum fuerat per Esaiam prophetam, dicentem: Terra Zabulon, & terra Naphtalim: & postea quę dicta sunt in Esaiā, dicit: Ex eo tempore cœpit Iesus prædicare, & dicere: Resipiscite, instat enim

Ioan. 2.

Matth. 4.

- Marc. 1.** enim regnum cœlorum. Marcus uerò. Et erat, inquit, in deserto dies quadraginta, & c. tentabatur à Satana: eratq; cum feris, & angeli ministrabant illi. Postquam autem traditus est Ioannes, uenit Iesus in Galilæam prædicans euangelium Dei, nempe impletum est tempus, instatq; regnum Dei. Resipiscite, & credite euangelio. Deinde cum enarrasset de Andrea, & de Petro, Iacoboq; ac Ioãne, scribit hæc. Et ingressus Capharnaum statim, sabbatis docebat in synagoga. Lucas uerò, Et cum cōsummasset, inquit, tentationem diabolus, recessit ab illo usq; ad tempus. Et reuersus est Iesus uirtute spiritus in Galilæam, & fama exiit per uniuersam regionē de ipso, & ipse docebat in synagogis eorum, & glorificabatur ab omnibus: & uenit in Nazara, ubi erat nutritus, intrauitq; secundum consuetudinem suam die sabbatorum in synagogam. Cumq; docuisset, quæ in Nazaris ab ipso dicta fuerant, furoremq; eorum qui erant in synagoga, aduersus ipsum (ut qui eiecissent eum e ciuitate, ac duxissent usq; ad supercilium montis, super quem ciuitas illorum erat ædificata, ut præcipitarent eum) & ut transiens per medium illorum ibat, superaddit hæc. Et descendit Capharnaum ciuitatem Galilææ, & docebat illos sabbatis. Veritatem de hisce rebus oportet repositam esse in his quæ animo cernuntur, aut si dissonantia non soluat, recedere à fide euangeliorum, tanquam quæ uerè non sint scripta per spiritum, neq; sint diuiniora, neq; optimo ordine commentata, utroq; enim modo dicitur scriptura ordinata fuisse. Dicant enim nobis qui recipiunt quatuor euangelia, & existimant apparentem dissonantiam non dissolui per anagogen (præter prædictas à nobis dubitationes de quadraginta diebus tentationis, qui minimè locum habere possunt apud Ioannem) quando fuit in Capharnaum Dominus? Nam si post sex dies ab eo tempore, postquam baptizatus est Iesus, fuit in Capharnaum (sexta die facta dispensatione, & miraculo in nuptijs, in Cana Galilææ) perspicuum est, neq; tantatum fuisse, neq; in Nazaris fuisse, neq; Ioãnem adhuc traditum fuisse. Itaq; post Capharnaum, ubi mansit non multos dies, cum pascha esset Iudæorum in propinquo, ascendit Hierosolymam, quando e templo eiecit tum oues, tum boues, & mensariorum ara effudit. Videtur autē Nicodemus pharisæorum princeps, noctu ad ipsum principio uenisse Hierosolymam: audiisseq; quæ licet ex euangelio accipere.
- Luc. 4.** Post hæc autem uenit Iesus, & discipuli eius in terram Iudæam, & illic morabatur cum eis, ac baptizabat, quo tempore erat Ioannes in Aenon iuxta Salim, quia aquæ multæ erant illic, & ueniebant, ac baptizabantur. Nondū enim coniectus fuerat in carcerem Ioannes, quando orta etiam questio est ex discipulis Ioannis de purificatione cum Iudæis. Et uenerunt ad Ioannem dicentes de Seruatore. Ecce is baptizat, & omnes ueniunt ad eum. Audierāt enim Baptiste uerba, quæ accuratius ex ipsa scriptura licet assumere. Quod si interrogantibus nobis quando primum fuit in Capharnaum Christus? qui lectionem Matthæi, reliquorumq; duorum sequuntur, dicent post tentationem (quando relicta Nazareth profectus habitauit in Capharnaum, quæ est ciuitas maritima) quomodo simul uerum esse dicent & illud, quod apud Matthæum & Marcū dictum est, Iesum scilicet secessisse in Galilæam, tanquam qui audisset Ioãnem traditum fuisse: & illud quod positum est apud Ioannem, scilicet nondum fuisse Baptistam coniectum in carcerem, sed baptizare in Aenon iuxta Salim? Id quod ponitur post mansionem Domini in Capharnaum: & post ascensum ad Hierosolymam, indeq; ad Iudæam descensum, ac post multas alias œconomias & dispensationes? Quin si de alijs compluribus diligenter quis exquisierit euangelia de dissonantia secundum historiam, quam singulatim tentabimus pro uirili ob oculos ponere, uertigine affectus, uel renuet confirmare euangelia tanquam uera, & iudicio suo sibi eligens quod uoluerit, alicui ipsorum euangeliorum adharebit, non audens funditus infirmare de Domino nostro fidem, uel admittens quatuor esse euangelia, ueritatem ipsorum non informis, & characteribus corporalibus esse adiunget. Ut autem aliquam considerationem sententiæ ac uoluntatis euangeliorū de hisce rebus sumamus, nobis hoc est dicendum. Esto quibusdam spiritu Deum uidentibus, huiusq; sermones ad sanctos, atq; præsentiam, quæ illis se offert, præcipuis temporibus profectus ipsorum (atq; hi plures numero existāt, & diuersis in locis, nec similibus omnino beneficijs affecti) esto inquā propositum his singulis, sua renūciare quæ spiritu tum de Deo, tū de sermonibus eius, ac de apparitionibus

nibus ad sanctos uident, ita ut hic quidē renunciet, quæ dicuntur uel aguntur à Deo in tali loco huic iusto: ille uerò quæ alius per oracula uel audierit, uel receperit, & alius præter duos prædictos uelit nos de aliquo docere. Esto autē etiā aliquis quartus, perinde atq; hi tres, faciens, cōferantq; hi quatuor inter se de quibusdā quæ spiritus illis suggesserit, & de alijs breui oratione renūcient: adeo ut huiusmodi sint illorum narrationes. Visus est Deus huic hoc tēpore, hoc in loco, & hæc illi fecit hunc in modū (si illi apparuerit tali forma) & manu duxit ad hūc locū, ubi hæc fecit. Secundus eodē tēpore quo hæc dicta sunt, facta fuisse apud primū, referat Deum uisum fuisse in quadā urbe cuiuspiam secūdo (quem ipse uelit) existētī in loco ualde remoto à loco prioris, & alios eodē tēpore sermones à Deo huic, quē secundū posuimus, habitos fuisse dicat. Similiter de tertio & quarto existimandū est. Consentiāt autē hi (ut prædiximus) inter se uera de Deo nunciātes, deq; ipsius erga aliquos beneficij, in quibusdam narrationibus, quas ipsi renūcient. Apparebit igitur historiā esse existimanti horū narrationem, quæ propria sunt imaginis historiæ, ad res ueras accommodare, & ei qui arbitrat Deum esse in loco secundū circūscriptionem, eodē tēpore nequeuntē plures de seipso ingenerare uisiones pluribus, in pluribus locis, nec plura etiā simul dicere, impossibile esse, ut hi quatuor, quos supposuimus, uera narrēt ex eo quod facile factū nō sit Deum esse in hoc quodam certo tēpore, quia etiam consideratus fuerit esse in loco secundū circūscriptionem, & huic, & illi, hæc & illa dicere: & facere hæc, & his contrariā, & (ut ita dicam) sedentem simul & stantem esse, in hoc quidē tēpore dicentes eum stantem hæc dixisse, & alia fecisse in loco eodē sedentem. Vt igitur sensus præceptus historiarum caractere & forma in his quos supposui uolentes nos docere, quæ mens ipsorum perspexerit, nullam inueniretur habere dissonantiam, si quatuor fuerint sapiētes: sic etiam in quatuor euangelistis rem se habere intelligēdum est. Ab utentibus multis tum dictis, tum factis Iesu iuxta illius prodigiosam & admirabilissimam potentiam: interdum etiā attextentibus ad scripturam, cum dictione ueluti de sensibilibus, quod illis puro ac solo intellectu manifestatum erat. Non reprehendo autē ipsos aliquo pacto transposuisse ad utilitatem mysticæ cōsiderationis harum rerum, id quod (quantū attinet ad historiā) alio modo factum fuerat: ita ut quod uno loco factum fuerat, tanquam in alio gestū sit, narrēt: & quod uno tēpore tanquā in alio, & illud quod uno modo pronuntiatum fuerat, cum quadam alteratione referrent. Propositum enim illis erat uera narrare, & spiritualiter, & corporaliter, ubi liceret: ubi autē non continebat utrumq;, rem præferre spirituale rei corporeæ: seruata sæpe ueritate spirituali, in corporali (ut aliquis diceret) mēdacio. Quemadmodū si etiam ex historia diceremus Iacob dicentem Isaac: Ego sum Esau primogenitus tuus filius, secundū intellectū spirituale narraſſe uera: & participem factum primogeniturarū, quæ in fratre iam perierat, & recepta forma & figura Esau externa per uestem hoedinarū pellium: atq; factus Esau sine uoce laudāte Deum, ut deinde locū inueniret Esau ad benedictionem consequendā. Nam fortasse, ni benedictus fuisset Iacob, tanquā Esau, ne Esau quidem capere quiuisset ex se benedictionē. Is igitur multa est secundū uarias nationes, ex quibus probabile est euangelistas notiones sumētes diuersas, interdū etiam alias de quibusdā consentientes scripsisse euangelia. Verbi gratia: uerū est, quod ad textum attinet, contraria dicere de Domino nostro, nempe eum genitū ex Dauid, & nō genitum ex Dauid. Verum etenim est genitum fuisse ex Dauid (ut etiam apostolus inquit, genitū ex semine Dauid secundū carnē) si ad corpus ipsius referamus: falsum autē hoc ipsum est, si de diuiniore ipsius potētia intellexerimus eū genitū fuisse ex semine Dauid. Declaratus namq; filius Dei fuit cum potētia. Et fortassis hæc ob causam diuinæ scripturæ aliquoties eum seruum, aliquoties eum filium prædicat, seruum quidē propter serui formam: & quia ex Dauid, filium uerò Dei propter potentiā suā primogenitā: sic uerum est dicere eum hominē, & non hominē, hominem quidē propter illud quod mortis est capax: ceterum nō hominem, propter illud quod homine est diuinius. Ego autē arbitror etiam Marcionem respuentem doctrinā suā, & renūcientem ipsius ex Mariā ortum, enunciasse eum iuxta diuinā naturā genitum ex Mariā non fuisse: & hæc ob causam ausum fuisse delere hos locos ex euangelio, cui simile quiddam passi fuisse hi

uidentur, qui illius humanitatem tollunt, solam illius diuinitatem admittentes, atque his contrarij, qui diuinitatem eius obliterant, hominē eum hominum omnium iustissimum, & sanctissimū falsi. Quin qui introducūt opinionem (quia nō intellexerint eū, qui seipsum ad mortem usq; humiliavit obediens factus usq; ad crucem, & solam eius eam partē, quę perturbationibus uacat, quæq; superior est quouis tali casu imaginauerunt) priuare nos pro uirili sua uolūt eo hominē, qui hominū omniū sit iustissimus, ualēs, etiam per seipsum seruari (ut enim per unum hominē mors, sic per unū hominē uitæ iustificatio) utilitatem nobis alioqui nō percepturis ex filio Dei, si remoto hominē, talis esset, qualis erat in principio apud patrē Deum, neq; hominē assumpsisset, qui omniū primus, & omnibus honorabilior, ac lōgē omnibus purior ualeret ipsum capere, post quē poterimus unusquisq; nostrū tantū, ac talē, qualis erat, ipsum capere, si locum magnitudinī eius conuenientē in anima nostra prapauerimus. Hæc mihi dicta sunt declarare uolētī, uia spiritalis intelligētīæ, apparentē euangeliorū dissonantiā. In eundem aut locum huiusmodi etiā exemplo utendū est, scilicet Paulum carnalē se esse uenditū sub peccato dicere, nec quidquā dī iudicare posse, spiritalē uerō omnia dī iudicare posse, & à nemine iudicari, et carnalis quidē hæc sunt uoces: Nō enim quod uolo, hoc facio, sed quod odī. hoc facio, spiritalis uerō, quod uolo, hoc facio, & quod odī, nō facio. Quin etiā qui raptus fuit usq; ad tertium cōlū, & audiuit arcana uerba, dī uersus erat ab eo, qui dicebat, Pro hac re gloriabor, pro me ipso aut non gloriabor. Sin uerō etiā iudæis fit quasi iudæus, ut iudæos lucrifaciat, & his, qui sub lege erant, tanquam sub lege esset, ut eos, qui sub lege erāt, lucrifaceret, & his qui sine lege erāt, tanquam esset sine lege, cū non esset sine lege Deo, sed obnoxius legi Christi, ut lucrifaceret ex leges, & infirmis infirmus, ut infirmos lucrifaceret, perspicuū est inquirēdas esse diligētē rationes huius rei: idq; priuatim in singulis: siue cū efficitur tāquam iudæus, siue cū tanquam sub lege, siue cū est quasi sine lege, siue interdū etiā efficitur infirmus. Verbi gratia, illa quæ dicit propter ueniā, nō propter imperiū, tanquam infirmus existens, dicit. Quis enim, inquit, infirmatur, & ego nō infirmor? Cū aut tōdetur, oblatio nem offert, uel Timotheū circūcidit, fit iudæus. Quando aut Atheniensibus inquit, In ueni arā, in qua inscriptū erat, ignoto Deo. quod ergo ignorātes colitis, hoc ego uobis annuncio, & illud, sicut & quidā uestratū poetarū dixerūt, Huius enim & genus sumus, his, qui sine lege erāt, fit tanquam sine lege: pietatē testibus firmās impijssimis, & illo, qui dicit. Ab loue principiū, illo illius hemistichio (nam huius progenies etiā sumus) abusus ad id, quod uolebat. Fortasse uerō interdum his, qui non sunt iudæi, sed sub lege, fit sub lege. Cæterum hæc exempla non solum utilia sunt in rebus Seruatoris, uerūm etiā in rebus discipulorū, de quibus etiā ipsis est quædam secundū textū dissonantiā. Nam fortasse Simon, qui à suo fratre Andrea inuenit, & audit, tu uocaberis Cephas, cogitatione diuersus est ab eo, qui uidetur cum fratre à Iesu deambulante iuxta mare Galilææ, diuersus etiam ab eo, qui cum illo Andrea pariter audit. Venite post me, faciā uos piscatores hominū. Decebat enim, ut qui renūciabat solidiori ratione de λόγῳ, hoc est de filio Dei, qui factus est caro, qui etiā ortum hanc ob causam non scripsit filij Dei existētis in principio apud Deum, ne inuentū quidem apud mare, indeq; uocatum dicere, sed narrare inuentū à fratre, qui māsit apud Iesum hora decima qui etiā eò quod sic inuentus fuerit, mox acceperit nomē Cepha. Nā qui uidetur à deambulante iuxta mare Galilææ, uix aliquādo etiā post illud accipit, tu es Petrus, & super hanc petrā ædificabo ecclesiam meā. Et Iesum quidē apud Ioannē agnoscunt baptizare pharisæi in discipulis eius, cū alijs rebus præcipuis etiā hoc faciens. At apud tres Iesus haudquaquā baptizat. Insuper Baptista Ioānes apud eiusdē nominis euangelistā perseuerat non coniectus in carcerē. Contra apud Matthæū ferē tēto Iesu in carcerē traditur, quam ob causam secedit etiam Iesus in Galilæā, cauens trudi in carcerem. Quando ne carceri quidem traditus inuenitur Baptista apud Ioannem. Proinde quis adeo sapiens, & in tantum idoneus est, ut totum Iesum ex quatuor euangelistis discat, quicq; ualeat unamquamq; rem priuatim agnoscere, omnesq; Christi, uel peregrinationes, uel sermones, uel opera, quæ singuli narrarunt, uidere, præsertim ea, quæ in præsentī loco Seruatorem fecisse remur consequenter sexto die, quando facta est dispensatio

Rom. 7

2. Cor. 12

2. Cor. 11

Act. 16

Act. 17

dispensatio illa nuptiarum in Cana Galilææ, & quando eum descendisse remur cum matre, & fratribus, atq; discipulis in Capharnaum, quod interpretatur ager cōsolationis. Ad agrum nanq; cōsolationis post epulum illud uino celebre cum matre, cumq; discipulis uenire Seruatorem necesse erat consolaturum discipulos, atque eam animam, quæ ex spiritu sancto conceperat, & eos, qui illic utilitatem perceperunt: consolaturum inquam è fructibus in agro pleno futuris. Querendum attamen, quare ad nuptias fratres eius non uocentur. Sed neque erant illic. Nec enim dictum est in Capharnaum descendunt cum ipso, & matre sua, & discipulis. Insuper querendū, quare nunc non ingrediuntur Capharnaum, neque ascendunt ad ipsam, sed descendunt. Qua re uide, an hoc in loco per fratres intelligendæ sint hæ potētia, quæ cum ipso descendunt, quæ etiam ad nuptias uocata non sunt ob ea, quæ prædiximus: cum infra, & in locis humilioribus, iuuetur ij, qui Christi habentur discipuli, & alterius generis homines, quoniā, si uocatur mater eius, sint quidā proficientes, & fructificantes, ad quos etiam descendit Dominus ipse cū ministris uerbi Dei, & discipulis, tales adiuuans, matre sibi etiam assistente. Sanè habitatores in Capharnaum uidentur nō capere diuturniorē Iesu, eorumq; qui cum ipso descenderāt, apud se consuetudinē, unde manēt apud ipsos nō multis diebus. Nam ager cōsolationis infernæ non capit illuminationē de multis dogmatibus, rerum tenuium cū sit capax. Preterea ut uideamus differentia eorū, qui plus, uel minus suscipiunt Iesum, addendū est uerbis illis, illic manserūt non multis diebus, illud quod dicitur à Domino resuscitato ex mortuis apud Matthæū, discipulis missis ad docendū omnes gentes, sic habēs, Ecce ego uobiscū sum usq; ad consummationē seculi. Nanq; agnitis quidem quæcunq; agnoscere potest humana natura, dum hic degit, dicitur demonstratiue hoc. Ecce ego uobiscum sum, de omni uerò ortu, & illuminatione, quæ his exoritur, qui speculantur, quæq; dies plures ob oculos ponit beatissimis, illud omnibus diebus usq; ad cōsummationē seculi, de his aut, qui sunt in Capharnaum, ad quos, utpotē infra existētes, descendūt non solum Iesus, uerum etiā mater eius, & fratres eius, & discipuli, dicitur, illic māserūt non multis diebus. Credibile aut est aliquos nō sine causa quæsituros, an post omnes huius seculi dies nō amplius futurus sit cū his, qui eum acceperint usq; ad cōsummationē seculi, ille qui dixit. Ecce ego uobiscum sum usq; ad consummationem seculi, nam particula, usq; ueluti circumscriptionem quandam denotat temporis. Proinde ad hoc etiam est dicendum, non idem esse, uobiscū sum, & in uobis sum. Quamobrē fortasse magis propriè diceremus, non in discipulis Seruatorē esse, sed cum ipsis, qui mēte, non prauenerint consummationē seculi. Cum uerò instantem consummationem mundi uiderint sibi crucifixi (quātum ad illorum conatum attinet) tunc non amplius cum ipsis, sed in ipsis existente Iesu, dicent illud: non amplius uiuo ego, sed uiuit in me Christus. Et illud, An experimentum queritis loquentis in me Christi? Hæc autem dicimus, obseruata priuatim à nobis aliquo modo ea expositione, quæ docet omnibus diebus usq; ad consummationē seculi dici iuxta ea, quæ humana natura comprehendere potest, dum hoc in mūdo existit, nā possumus etiam seruata illa interpretatione notare uocabulū, ego, ut ille, usq; ad cōsummationē, cum his, qui mittuntur ad docendū omnes gentes, sit, qui euacuauit seipsum, forma serui sumpta, tāquā si hoc dixisset, quod sit cū his post cōsummationē seculi alius: existens in statu præcedenti suam inanitionē, quādo à patre positi fuerint omnes inimici Christi subselliū pedum suorū. Post hæc (cum tradiderit filius regnum Deo, & patri) patre dicente illis. Ecce ego uobiscum sum. Virū uerò omnibus diebus usq; ad hoc tempus, an simpliciter omnibus diebus absq; uocula, usq; & an non omnibus, sed omni dicet, potest qui uelit cōsiderare. Nūc enim quæ proposita sunt, nos nō permittūt usq; adeo ab oratione digredi. Sanè Heracleō ipse enarrās, postea descendit in Capharnaū, alterius rursus dispensationis principiū inquit declarari, uoce, descendit, nō ociose dicta. Et inquit Capharnaum significare hæc extrema mūdi, hæc materialia, ad quæ descendit. Et quia non aptus (inquit) esset locus, nihil in ea ciuitate uel fecisse, uel loquutus fuisse dicitur. Quamobrē si in reliquis euāgelistis scriptū fuisset, nihil in Capharnaum Dominum nostrum uel fecisse, uel dixisse, fortasse dubitasset recipere ipsius interpretationē. Nunc aut Matthæus quidē Dominū nostrū, relicta Nazareth,

- profectum habitasse Capharnaum ciuitatem maritimā, & exinde initium prædicandi fecisse inquit, dicentē: Resipiscite: instat enim regnum cœlorū. Marcus uerò: Postquā tentasset Dominum diabolus, postquam traditus fuisset Ioannes in carcerē, nobis annunciat Dominum aduenisse in Galileam prædicantem euangelium Dei: ingrediuntur etiam Capharnaū post electionem quatuor piscatorum ad functionem muneris apostolici, statimq; sabbatis docuit in synagoga, & obstupescabant super doctrina illius. Quin etiam actionem quādam eum fecisse in Capharnaō scribit: statim enim inquit: Erat in synagoga eorum homo spiritui immundo obnoxius, & exclamauit, dicens: Ah quid rei nobis tecum est Iesu Nazarene? uenisti ad perdēdum nos? Noui te, quis sis, nimirum ille filius Dei. & increpauit illum Iesus dicens: Obmutesce, & exi ab homine. Et cum discerpisset eum spiritus immūdu, exclamassetq; uoce magna, exijt ab eo. Et obstupuerunt omnes. Et socrus Simonis liberatur in Capharnaō à febrī. Ad hæc Marcus inquit, uesperī curatos fuisse omnes malè habentes, & qui à dæmonijs agitabantur. Quin etiam Lucas similia cum Marco loquitur de Capharnaō, dicens: Et uenit in Capharnaum ciuitatem Galileæ, ibiq; docebat illos sabbatis. Et stupebant super doctrina eius, quia cum potestate coniunctus erat sermo ipsius. Et in synagoga erat homo habens spiritum dæmonis immundi, & exclamauit uoce magna dicens: Etia, quid tibi nobiscum est Iesu Nazarene? uenisti ad perdendum nos? scio te, quis sis, sanctus ille Dei. Et increpauit illum Iesus dicens, obmutesce, & exi ab eo. Et cum proiecisset illum, dæmonium in medium exijt ab illo, nihilq; illi nocuit, & postea narrat, quomodo surgens Dominus ē synagoga ingressus est in domum Simonis, & cum increpasset febrim in socru ipsius, liberauit eam à morbo. Post quam liberatam, occidente, inquit, sole omnes, qui habebant infirmos uarijs morbis, ducebant illos ad eum, at ille singulis manus imponens sanabat eos. Exhibant autem dæmonia à multis clamantia, ac dicentia. Tu es ille filius Dei, & increpans non sinebat ea loqui, quod sciebant ipsum esse Christū. Hæc autē omnia docuimus ex his, quæ Seruator, uel dixit, uel fecit in Capharnaō, ut redargueremus Heraclionis interpretationē, dicentis. Hanc ob causam Iesus dicitur neq; fecisse aliquid in ea, aut loquutus fuisse. Aut enim. considerationes duas urbi Capharnaō tribuat etiam ipse, & doceat, & persuadeat quales nam sint, aut hoc facere non ualens, dicere cesset Seruatorē frustra in locum aduenisse. At nos (Deo dante) cum peruenerimus ad hūc textum, conabimur manifestare, non uanum fuisse illius accessum, etiā si ex lectiōe fermē appareat eū ad aliqua loca profectū nihil fecisse. Præterea uerò Matthæus ingrediente Domino in Capharnaū, inquit, Cēturio nē ad ipsum accessisse dicētē, famulus meus decūbit domi paralyticus, ac grauiter cruciatur. Et post alia, quæ Dominus de ipso dicit, audisse, uade, & sicut credidisti, fiat tibi, & de Petri socru cōsona alijs duobus etiam ipse docuit. Proinde honorificum, & Christi studio decorum arbitror esse, colligere ex quatuor euāgelijis omnia, quæ de Capharnaō sunt scripta, sermonesq; in ea habitos, & opera Domini, & quoties ad ipsam accessit, & ut aliquādo quidē descēdisse ad ipsam dicitur, aliquādo uerò ingressus fuisse, & unde. Hæc enim inter se collata nō sinēt nos aberrare in his, quæ ad intelligentiā ciuitatis Capharnai pertinet. Caterum etiā si agrotātes illi curentur, & alia uirtutes illic fiāt, inde tamen incipit dominus prædicare, quod instat regnum cœlorum: id quod uidetur signū esse (ut principio subostendimus) loci cuiusdā humilioris, qui fortasse cōsolationis locus efficitur per Iesum dantē illi solamē ex his, quæ illic docuit, & fecit in loco, qui est cōsolationis ager: scimus enim etiam locorū nomina eiusdem nominis esse cum rebus per Iesum factis. Quemadmodū Gergesa urbs (ubi rogauerunt eum locorū illorum ciues, ut ē finibus suis discederet) interpretatione est habitatio eijcientium: rursum de Capharnaō hæc etiam obseruauimus: in ea non solum prædicare Dominum incepisse, instat cœlorum regnum, uerū (ut tres euāgelistæ tradunt) primas illic etiam uirtutes edidisse. Quorum nullus in his paradoxis, quæ primum facta fuisse scripsit in Capharnaō, imitatus est in notando primo miraculo discipulum Ioan nem dicentem: Hoc initium signorum edidit Iesus in Cana Galilææ. Neque enim erat initium signorum illud, quod editum fuit in Capharnaō, eò quod præcedens, ac præcipuum signorum filij Dei sit *ἡ εὐφροσύνη* (hoc est exhilaratio illa, quæ mœrorē omnem aufert

aufert, acceffione rerum honeftarum, & pulchrarum) λόγος & filio Dei non fic per cu-
 rationem declarante propriam pulchritudinem, dum curat ægre affectos, quantum
 in exhilarandis his sobrio poculo, qui, quia fanī ſint, indulgere ualent conuiuiū pu-
 blico. Et proximum erat paſcha Iudæorum: Sapientiſſimi Ioannis diligentiam me- Ioan. 2
 cum reputans, quærebam, quid ſibi uelit additamentum Iudæorum. Quæ enim alia
 gens habet paſchatis ſolennitatem? Quocirca cum ſuffeciſſet dicere, in propinquo
 erat paſcha, uide, ne fortè paſcha Iudæorum dicatur ad differentiam paſchatis diuini:
 quandoquidem alterum eſt paſcha humanum (nempe eorum, qui non celebrant il-
 lud ex uoluntate ſcripturæ) alterum uerò diuinum: uerum ſcilicet, quod ſpiritu, & ue-
 ritate perficitur ab his, qui Deum ſpiritu, & ueritate adorant. Audiamus igitur Domi-
 ni de paſchate legem ſancientis uerba, quādo etiam primum nominatū fuit in ſcriptu-
 ra, & loquutus eſt Dominus ad Moſen, & Aarō in terra Ægypti dicens. Decima men-
 ſis huius tollat unusquiſq; agnū per familias, & domos ſuas: & poſt pauca, in quibus
 nondum paſcha nominatim dictum fuerat, ſubiungit, Sic autem illum comedetis, re-
 nes ueſtri circuncincti erunt, & calceamenta ueſtra in pedibus ueſtris, & baculi in ma-
 nibus ueſtris, & comedetis ipſum cum feſtinatione, paſcha eſt enim Domini, nec dicit
 paſcha eſt ueſtrū. Et paulò poſt ſic nominat ſolennitatē: & erit, ſi dixerint uobis filij ue-
 ſtri, quæ eſt iſta religio: dicetis ad eos: uictima eſt paſcha Domini, quoniā protexit do-
 mos filiorum Iſrael. Rurſumq; poſt pauca, locutus eſt autem Dominus ad Moſen, & Exod. 12.
 Aaron dicens: Hæc eſt lex paſchatis, alienigena ex eo nō comeder, & rursus poſt pau-
 ca. Si acceſſerit ad uos profelytus, & fecerit paſcha Domini, circūcidetis omne ipſius
 masculinū. Cæterum illud obſeruandū eſt, quod in legis ſanctione nullibi dicatur pa-
 ſcha ueſtrū, ſed in his, quæ citauimus, ſemel tantum paſcha, abſque ullo additamento,
 & ter, paſcha Domini. Ut uerò confirmemus, hoc ſic ſe habere de differentia paſchatis
 Domini, & paſchatis Iudæorum, uideamus quæ in Eſaiā hūc in modum ſunt ſcripta,
 Nouilunia ueſtra, & ſabbata, & diem magnam non tolero, ieuium, & ſegnitiē, & no-
 uilunia ueſtra, & feſtiuitates ueſtras odit anima mea. Minimè enim ad ſeipſum pro-
 priè pertinere inquit Dominus, quæ à peccatoribus perficiunt, nō nouilunia, nō ſab-
 bata, nō diem magnā, non ieuium, non feſtiuitates. Rurſum in legiſlatione exodi hæc Exod. 16.
 dicitur. Dixit autē Moſes ad eos, Hoc eſt uerbū, quod locutus eſt Dominus. Sabbata
 requies ſancta erunt Domino, & poſt pauca. Dixit autē Moſes, comedite, hodie enim
 ſunt ſabbata Domino. Et in Numeris. Ante has uictimas, quæ offeruntur in ſingulis fe-
 ſtiuitatibus: perinde quaſi ſinguli dies feſti ſint iuxta legē endechiſmi, id eſt iugis obla-
 tionis: hæc ſcripta ſūt, & locutus eſt Dominus ad Moſen: Renūtia filiis Iſrael, & loque-
 re ad eos dicēs: Dona mea, munera mea, oblationes meas in odorē ſuauitatis perſeue-
 rabitis offerre mihi in feſtiuitatibus meis, & dices eis, Hæ ſunt primitiæ, quas offeritis
 Domino, ſuas enim feſtiuitates, & dona ipſius, & munera ipſius, quæ expoſita ſunt in
 ſcriptura offeretis: nō quæ ſunt eorū qui legē accipiūt. His quiddā ſimile ſcriptū eſt in
 Exodo de populo quē Dominus nō peccantem ſuum eſſe cum dixiſſet, rursus eundē,
 quia uitulū cōſlaſſet, abdicās, Moſis populū nominauit. Ad Pharaonē (inquit) dices:
 Hæc dicit Dominus Deus, dimitte populū meum, ut ſacrificet mihi in deſerto: ſi uerò
 nolueris dimittere populū meum, ecce ego emittā in te, & in ſeruos tuos, & in popu-
 lum tuū, & in domos tuas muſcas caninas, & in terrā in qua ſunt, in ea emittam, & glo-
 rificabo in die illa terrā Geſem, in qua populus meus ineſt, eatenus ut in illa nō ſit mu-
 ſca canina, ut ſcias quoniā ego ſum Dominus: Dominus uniuersæ terre. Et dabo diffe-
 rentiā, ponamq; differentiā inter populū meū: ad Moſen autē locutus eſt Dominus, di-
 cens: Vade, deſcende celeriter: impiē enim geſſit populus tuus, quos eduxiſti ex terra
 Ægypti, quāobrē ut populus nō peccās, populus Dei eſt: peccās nō item, ita & feſti-
 uitates cū Domini anima eas proſequit odio, peccātium ſunt feſtiuitates: cū uerò eas
 Dominus ſancit, Domini eſſe dicunt. Verum feſtiuitatū una eſt etiā paſcha, quod in
 euāgelij propoſita ſcriptura, nō Domini, ſed Iudæorū paſcha dicitur. Rurſus alibi in-
 quit: Hæ ſunt Domini feſtiuitates, quas ipſas uocabitis ſanctas. Ex Domini itaq; uo-
 ce non licet his quæ docuimus, contradicere. Verum ex epiſtola ad Corinthios pro-
 habiliter aliquis quærat, cur apoſtolus ſcribat: Etenim paſcha ueſtrum pro nobis im- 1. Cor. 5
 molatus

molatus est Christus, non pascha Domini immolatus est Christus: ad quæ dicendum est, uel apostolum dixisse simplicius, pascha nostrum immolatum, quod pro nobis immolatum fuit, uel omnem eam festiuitatem, quæ re uera sit Domini, quarum una est pascha, non in hoc seculo, neque super terram, sed in futuro, & in coelis, in statuæ cœlorum regno, celebratū iri. Quin de festiuitatibus illis unus duodecim prophetarum inquit, Quid facietis in diebus celebritatis, & in diebus festiuitatis Domini? Et in epistola ad Hebræos Paulus, Accessistis ad montē Sion, & ad ciuitatē Dei uiuentis Hierusalem supercœlestem, & ad myriadas angelorum: nempe ad celebritatem, & ecclesiam primogenitorum scriptorum in cœlis. Et in epistola ad Collossenses. Non igitur iudicet aliquis uos in cibo, aut in potu, aut in parte diei festi, aut in nouilunio, uel sabbatis, quæ sunt umbra futurorum. Porro autē manifestare, quonam pacto festiuitates (quarum umbra apud Iudæos corporalis erat) perfectionemq; filij Dei percepturi simus in supercœlestibus, sub illā ueram legē, primū puerorum more instructi apud curatores, & œconomos, donec aderit ea temporis plenitudo, quæ illic est, officiū est illius sapientiæ, quæ in mysterio abscondita fuit, prorsusq; eius est sapientiæ contueri, quæ de cibis lege sanctiuntur, quæ nota sunt eorum, quæ nutritura sunt, fortemq; redditura animam nostram. At uerò aliquem temere imaginatum fuisse tantarum intelligentiarū pelagus, uolētemq; seruare, quomodo cultus presentis loci specimē, atq; umbra sit supercœlestium, uolentemq; intelligere uictimas, & ouē, præcedere, ac superare erit apostolū, qui prudentiam quidem nostrā exigere uoluit à dogmatibus de lege terrenis, parum tamē ostendit quomodo futura sint hæc. Sin uerò etiā festiuitates, quarum una est pascha, ad futurum seculū reducuntur, adhuc magis considerandum est, quomodo etiam nūc pascha nostrum immolatus sit Christus, & in posterū immolabitur. Cæterum ad hanc dogmatū nostrorum perplexitatem pauca sunt nobis addenda, quæ tractatu egerent præcipui, ac magni libri, quæq; omnino requirerent mysticam in lege existentē rationem, & præsertim rerum earū rationē, quæ sunt in festiuitatibus, atq; etiā magis præcipue eorum, quæ ad pascha pertinet. Quocirca Iudæorū pascha, ouis est, quæ immolatur, quam singuli sibi sumunt per domos familiarum, & perficitur cum pluribus myriadibus agnorum, & hœdorum occisis, iuxta proportionem numeri domorū populi. Nostrū uerò pascha pro nobis immolatus est Christus. Rursus illi azyma habent, cessare facientes de domibus suis fermentū, nos festiuitates agimus nō in fermento uetere, neq; in fermento malitiæ, & nequitiae, sed in azymis synceritatis, & ueritatis. An uerò præter illa duo, quæ diximus, sit quoddā tertium pascha Domini, & festiuitas azymorū, accuratius examinandū est, eò quod illa exemplo, & umbræ rerū supercœlestiū seruiant, nec tantū cibi, & uasa, & nouilunia, & sabbata, sed etiā festiuitates umbræ sint futurorū. Primū igitur apostolo dicēte, pascha nostrū immolatus est Christus, de hisce dubitabit aliquis, dicēs. Si ouis apud Iudæos figura erat immolationis Christi, uel oportuisse unā, non plures oues immolari, quemadmodū unus est Christus, uel cū multæ immolarētur oues, multos etiā (ut ita loquar) immolādos fuisse Christos, cōsequenter figurā. Vt autē hoc prætermittamus, quærendum est, quomodo ouis, quæ immolatur, cōtineat Christi imaginē, cū hæc immoletur ab ijs, qui seruāt legē, Christus interimat ab his, qui eā trāsgrediunt. Inquirēdum est etiā, quomodo de Christo illud interpretandū sit: Edēt carnes hac nocte assas igni, & azyma edēt cum intybis. Et illud: Nō comedetis ex eo crudū, neq; elixatum aqua: sed tantū assa igni: caput cū pedibus & intestinis comedetis, nec relinquetis ex eis usq; mane. & os nō cōminuetis ex eis. Quærendū est insuper, quomodo Ioannes uideatur uti hoc euāgelij dicto, perinde quasi referatur ed œconomia Seruatoris, & ad illud tēpus, quādo sine lege iubentur ouem comedētes os non cōterere. Dicit autem sic, Venerūt ergo milites, & primi quidē fregerūt crura, & alterius qui cum eo crucifixus erat: ad Iesum autem cum uenissent, ut uiderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura: sed unus militū lancea latus eius fodit. Et continuò effluxit sanguis & aqua. Et qui uidit, testimonium perhibuit, & uerum est testimonium eius. Et ille scit quod uera dicat, ut & uos credatis. Facta sunt enim hæc, ut scriptura impleteretur, Os non cōminuetis ex eo. Quin alia innumera sunt præter hæc ad lectionem apostoli examinanda,

examinanda, & de paschate, & de azymis. Examinauda autem, ut antea diximus, scri-
ptione accurata longissimi libri. Nunc aut ueluti per cōpendium hac in medium af-
ferentes, quæ apparent dubia propter propositam lectionem, sic soluere tentabimus.
Illud etiam memoria repetētes, Hic est ille agnus Dei, qui tollit peccatū mundi, quo-
niam & in paschate ex agnis, inquit, & hœdis sumetis. Videtur etiā Ioannes euāgeli-
sta cum Paulo cōsentiens similia dubia habere his, quæ à nobis indagata sunt. Dicens
autem est ad hoc, si sermo factus est caro, & inquit Dominus: Nisi māducaueri-
tis carnem filij hominis, & biberitis eius sanguinē, non habetis uitam in uobis. & qui
māducat meā carnē, & bibit meum sanguinē, habet uitam æternā, & ego resuscitabo
eum in nouissimo die. caro enim mea uerē est cibus, & sanguis meus uerus est potus:
qui manducat meam carnē, & bibit meum sanguinem, in me manet, & ego in illo: for-
tasse hac esse carnem agni tollentis peccatū mundi, & hunc esse sanguinē, de quo po-
nere necesse sit super duo luminaria, & super utrumq; postē in his domibus, in quibus
comedimus pascha. Atq; ex huius agni carnibus comedere oportet in mūdi tēpore,
quod est nox, assas uerō carnes esse manducādas cum pane & azymis: quandoquidē
Dei sermo non tantum est caro. Inquit igitur: Ego sum panis uitæ: & hic est panis qui
de cœlo descendit, ut qui ex ipso comederit, non pereat: ego sum panis qui de cœlo
descendi: si quis manducauerit ex hoc pane, uiuet in æternum. Nec sanē ignorādum
est, omnem cibū abusiue panem dici, quemadmodū de Mose scriptū est in Deutero.
Quadraginta diebus panē nō comedit, & aquā non bibit, pro eo quod est, neq; siccū,
neq; humidum gustauit cibum. Quod idcirco obseruauī, quia dicat Ioānes in suo eu-
angelio: Et panis etiam quē ego dabo, caro mea est pro mūdi uita. Cæterum in inty-
bis comedimus carnes agni, & azyma, uel cum nos pœnitet peccatorum nostrorū, &
affligimur ea tristitia, quæ ex Deo est, quæq; operat nobis pœnitentiā, pœnitere nesciā
in salutem, uel cum ob uexationes, & tormēta quærentes enutrimur ab ipsis ueritatis
speculationibus. Non comedēda est igitur agni caro cruda, perinde ac faciunt literæ
ferui, more animātium ratione carentiū, & sauientium cōtra eos, qui idcirco ratione
uerē utitur, quia uelint intelligere spiritalia, id quod ratione caret ferarū agrestium
immutantes. Sed elaborandū est trāsmutanti cruditatem scripturæ ad cōtionem, ne
in aliquid humidius, & aquosius, & dissolutū trāsmutet ea quæ scripta sunt: quod fa-
ciunt prurientes aures, & à ueritate quidē auertētes se ipsos ad remissam, & flac-
cidam uiuendi rationē suā instituta trāsmutātes. Nos uerō feruenti spiritu, & ignitis
sermonibus à Deo datis (quales Hieremias sumpserat ab eo qui sibi dicebat: Ecce e-
go dedi sermones meos in os tuū ignē) assas faciemus agni carnes: ita ut qui illas par-
ticipent, dicāt: Cor nostrum ardens erat, loquente in nobis Christo, & illud, quā re-
ferabat nobis scripturas. Quod si ad hāc rē opus erit nos quærere, ut assemus agni car-
nes igne, in mediū afferēda erit cōfessio, ubi in sermonib. de passione Dei Hieremias
dicit, Et factū est ut ignis cōburens, & ardens in ossibus meis: & resoluatur, & sustinere
nō possum. Incipiendum aut est, dum comedimus, à capite, hoc est à supremis & pri-
marijs dogmatibus de rebus supercœlestibus, & desinendum in pedes: nimirū in ulti-
mas disciplinas, quærentes de ultima natura in entibus: uel de rebus materialibus, uel
terrestribus, uel malis spiritib. & impuris demonibus. Nā fieri potest, ut sermo de ipsis
diuersis existēs ab illis sublimibus recōditus in mysterijs scripturæ, per pedes agni no-
minatus sit. Quin ab intestinis, & interioribus, & abstrusis non recedendū est. Sed
ad scripturam totam perinde atq; ad unū corpus accedamus oportet. Nec collacerā-
dæ, discindēdæq; sunt, tum constantissimæ, tum fortissimæ harmoniæ totius compo-
sitionis ipsius, id quod fecerunt, qui quātum in ipsis est, unius unitatem spiritus, in o-
mnibus scripturis existentē, collacerūt. Et sanē hæc prædicta ex agnō prophetia, una
sola nocte tenebrarū, quæ sunt in præsentī uita, nos nutriat: tanquā enim exoriēte die
rerum post præsentem uitam futurarū: sic nos nihil reliquum facere debemus de cibo
solum nobis in præsentia utili. Cū enim nox præterierit, ac superuenerit postea dies,
azymum habentes haudquaquam ex ueteribus, & ex his quæ infernē fermentāt, pa-
nem comedimus nobis eousq; profuturum, donec post azymum fuerit nobis datum
manna: hoc est angelicus ille, & non humanus cibus. Ab unoquoq; igit nostrum im-

Ioan. 6.

Ioan. 6.

Deut. 9.

Hier. 5.

Hier. 20.

Ioan. 12

moletur ovis in omni domo familiæ nostræ. Facile etiam factu sit, ut aliquis transgressus sit legis non macians ouem, alio uniuersum seruante mandatum, maciante, & coquente, & os eius non confringente. Et sic, ut quàm breuissimè dicam, consonè apostolicæ intelligentiæ, & euangelico agno designetur Christus esse immolatum pascha. Neque enim existimandum est historica historicorum esse figuras, & corporalia corporalium, sed corporalia spiritualium, & historica rerum quæ mente percipiuntur: ut ascendamus oratione ad tertium etiam pascha perficiendum in myriadibus angelorum: nimirum conuentu omnium celeberrimo & perfectissimo, atque ἐν μακαριωτάτῃ, hoc est beatissimo exitu, de quo differere nō est nunc necessarium: cum etiam hæc latius & copiosius, quàm lectio exigit, disputauerimus. Verum non imperuestigatum sinendum est, quomodo in propinquo erat pascha Iudeorum, quando erat Dominus simul cum matre, & fratribus, & discipulis in Capharnaō. Atque in euangelio quidem secundū Matthæum dimissus à diabolo, cum aduenissent, ministrarentque illi angeli, audissetque Ioannem traditum fuisse, secessit in Galilæam, & relicta Nazara profectus habitauit in Capharnaō. Deinde cum incepisset predicationē, elegissetque quatuor piscatores apostolos, docuissetque in synagogis totius Galilææ, sanassetque sibi allatos, in montem ascendit. Dicitque beatitudines, & quæ his sunt proxima. Cum uerò finisset illam doctrinam, descendisset de monte, denuo Capharnaum ingreditur, indeque ingressus nauim, transit ad locum Gergessenorum, e quorum finibus rogatus decedere, cum nauim conscendisset, traiecit, & uenit in ciuitatem suam, ubi quibusdam sanitate reddita circumibat ciuitates omnes, & uicos, docēs in synagogis eorum. Aliaque quamplurima postea fiunt, antequam adnotet Matthæus paschatis tempus. Quin etiam apud alios euangelistas, postquā diuersatus fuisset in Capharnaō Dominus, non inuenitur, quod dicatur pascha esse in propinquo, quorū consiliū seruare poterit, qui cogitarit quæ in superioribus de Capharnaō differuerimus, nepe dum ibi diuersaretur, in propinquo esse Iudeorū pascha, maxime quoniam in paschate Iudeorū inueniuntur in templo uendentes boues, & oves, & columbas: propter quæ etiam nō additur, Domini, sed Iudeorū esse pascha. Vt enim domus patris facta est domus mercatus apud eos qui ipsam non sanctificabāt: sic etiā pascha Domini factū est humanū, & Iudaicum pascha apud eos qui illud abieciū & corporalius elegerint. Ceterū alias cōmodius uidere erit, etiam quæ ad paschatis tempus pertinent, quod circa uerum æquinoctium cōtingit, & siquid aliud questio, de qua agitur, postulat expolendum. Sanè Heracleon hæc magna, inquit, est festiuitas: figura enim passionis Seruatoris erat, quādo non solum interficiebatur ovis, uerū etiam comesa præberet requiem, & immolata quidem passionem Seruatoris in mundo significabat: comesa uerò requiem futuram in nuptiis. Apposuius autem uerba ipsius, ut cum uiderimus uirum hunc tantis in rebus nullo apparatu uersantem, sed contemptum, & sine firmitate, magis ipsum despiciamus.

T O M V S V N D E C I M V S

Et ascendit Hierosolymam Iesus, & reperit in templo eos qui uendebant boues, & oves, & columbas, & mensarios sedentes: & cum fecisset flagellum ē funiculis, omnes eiecit ē templo: oves simul, ac boues, & mensariorum æs effudit, & mēsas subuertit, & his, qui columbas uendebāt, dixit. Auferte ista hinc, nec facite domū patris mei domum mercatus. Recordati uerò sunt discipuli eius scriptum esse, Zelus domus tuæ comedit me.

Matth. 21.

N

© T A N D E M quidem est Ioannem scribere secundum Iesu opus fuisse repertos ab ipso uendentes oves, & boues, & columbas in templo, cum ceteri ferē in fine, uicinum illud faciāt dispensationi illi, quæ erat tempore passionis, & Matthæus quidem sic. Cum intrasset Iesus Hierosolyma, commota est uniuersa ciuitas dicens, quis est hic? Turbæ autem dicebant. Hic est Iesus ille propheta à Nazareth Galilææ: & intrauit Iesus in templum, & eiecit omnes uendentes, & ementes in templo, mensasque mensariorum, & cathedras

& cathedras uendentium columbas subuertit, & dicit eis: Scriptum est, domus mea, domus precationis uocabitur: at uos facitis illam latronum speluncam. At Marcus: Et ueniunt Hierosolyma: ingressusque Iesus in templum, cepit eijcere eos qui uendebant & emebant in templo: & mensas argentariorum, sellasque uendentium columbas subuertit: nec permittebat, ut quisquam deportaret uas per templum: & docebat dicens illis: Nonne scriptum est, domus mea, domus precationis uocabitur omnibus gentibus? Vos autem fecistis eam latronum speluncam. Lucas uero: Et ut appropinquauit uidens ciuitatem, fleuit super illa dicens: O si cognouisses & tu. Et quidem hoc die tuo, quae ad pacem tuam pertinet, curares: nunc autem occultata sunt a filiis tuis, quia superuenient tibi dies, cum circumdabunt te inimici tui uallo, & cingent te, & coangustabunt te undique, & solo aequabunt te, & filios tuos qui in te sunt. Et non relinquet in te lapidem super lapidem, eo quod non cognoueris tempus uisitationis tuae. Et ingressus in templum, cepit eijcere uendentes in illo, & ementes, dicens illis: Scriptum est, domus mea, domus precationis est: uos autem fecistis illam speluncam latronum. Praeterea hoc etiam obseruandum est, quod his quae dicta sunt apud tres euangelistas in ascensu Domini ad Hierosolyma, in quo haec fecit in templo, similia scripserit Ioannes post multa fuisse facta, nempe post alterum ipsius aduentum ad Hierosolyma a praesenti diuersum. Sunt autem hunc in modum consideranda: atque in primis quae a Matthaeo traduntur. Cum appropinquassent Hierosolymis, & uenissent Bethphage ad montem oliuarum, tunc Iesus misit duos discipulos dicens eis: Ite in uicum, qui est regione uestri est, & statim inuenietis asinam alligatam, & pullum cum ea, soluite, & adducite mihi: & si quis uobis aliquid dixerit, dicetis: Dominus hoc opus habet, & confestim dimittet eos. Hoc autem totum factum est, ut impleretur quod dictum est per prophetam dicentem: Dicit filiae Sion: ecce Rex tuus uenit tibi mansuetus, & sedens super asinam, & pullum filium subiugis. Profecti autem discipuli, fecerunt sicut praeceperat illis Iesus. Et adduxerunt asinam & pullum, & imposuerunt super eos uestimenta sua, & insedit illis. Plurima autem turba strauerunt uestimenta sua in uia. Alij autem cedebant ramos de arboribus, & sternebant in uia. Porro turbae quae praecedebant, & sequebantur, clamabant dicentes: Hosanna fili David: benedictus qui uenit in nomine Domini: Hosanna in altissimis. Deinde uero haec sequuntur: Et cum intrasset ipse Hierosolyma, commota est uniuersa ciuitas: quae in superioribus citauimus. Nunc uero uerba Marci consideremus. Et cum appropinquat Hierosolymis ad Bethphage, & Bethaniam iuxta montem oliuarum emittit duos de discipulis suis, & dicit illis: Abite in uicum qui est regione uestri est: & statim ingrediētes in illum, inuenietis pullum alligatum, super quem nullus hominum sedit: soluite eum, & adducite. Et si quis uobis dixerit cur facitis hoc, dicite quod Dominus eo opus habet: & continuo illum mittet huc. Abierunt autem, & inuenerunt pullum alligatum iuxta ianuam foris in biuio, & soluunt illum. Et nonnulli eorum qui illic stabant, dicebant illis: Quid facitis soluētes pullum? At illi dixerunt eis, quemadmodum praeceperat Iesus: & sinebant illos: & adduxerunt pullum ad Iesum, & iniecerunt illi uestimenta sua, seditque super illum. Multi uero uestimenta sua sternebant in uiam. Et qui praecedebant, qui sequebantur, clamabant dicentes: Hosanna, benedictus qui uenit in nomine Domini. Benedictum, quod uenit regnum nomine Domini patris nostri David, Hosanna in altissimis. Et ingressus est Hierosolymam, & in templum Dominus, & cum circumspexisset omnia, iamque tempus esset uespertinum, egressus est Bethaniam cum duodecim: & postero die, cum exisset Bethania, esuriit. Et ingressus in templum, cepit eijcere uendentes, & quae sequuntur hunc in modum a Luca narrata. Et uenit cum appropinquasset ad Bethphage, & Bethania iuxta montem, qui uocatur oliuarum, misit duos discipulorum suorum dicens: Abite in castellum, quod est ex aduerso, in quod introeūtes inuenietis pullum alligatum, in quo nemo hominum unquam sedit, soluite, & adducite: & si quis uos interrogauerit, quare soluistis? Sic dicetis eis, quia Dominus eo opus habet. Abierunt autem qui missi erant, & inuenerunt sicut dixerat. Soluentibus autem illis pullum, dixerunt Domini eius ipsis: Quare soluistis pullum? At illi dixerunt: Quia Dominus eo opus habet. Et duxerunt illum ad Iesum: inieceruntque uestimentis suis super pullum, imposuerunt Iesum. Proficiscente autem illo, substernebant uestimenta sua in uia. Et cum appropinquaret iam ad descensum

Marci 13.

Luc. 19.

Matth. 21

Marci 11.

Luc. 19.

descensum montis oliuarū, cœperunt omnis multitudo discipulorum gaudentes laudare Deum uoce magna super omnibus, quas uiderant, uirtutibus dicentes. Benedictus rex, qui uenit in nomine Domini. Pax in cœlo, & gloria in altissimis. Et quidam pharisæorum è turba dixerunt illi. Magister increpa discipulos tuos: quibus respondens ipse ait. Dico uobis, si hi tacuerint, lapides clamatueros. Et ut appropinquauit introitus ciuitatem fleuit super illa, & quæ sequuntur à nobis posita. Atq; Ioannes post illud: Ascendit Iesus Hierosolymam, & reperit in tēplo uendentes oues, & boues, pluribus interiectis alterum Domini enarrans ad Hierosolymā ascensum (post eam cœnā, quæ Bethaniæ fuit, ante sex dies paschatis, in qua Martha ministrabat Lazaro accumbente) hæc inquit. Postero die turba multa, quæ uenerat ad diē festum, cum audisset, quod ueniret Iesus Hierosolymam, acceperūt ramos palmarū, & processerunt obuiā ei, & clamabāt. Osanna benedictus, qui uenit in nomine Domini, rex Israelis. Nactus autē Iesus asellum insedit ei, sicut scriptum est, Ne metue filia Siō: ecce rex tuus uenit, sedens super pullum asinæ. Porro hæc me necessariō fecisse reor, etiam si quā plurimā euangelistarum uerba citarim, ut ostenderē dissonantiā, quæ est in textu. Tribus quidem in uno, eodemq; Domini ad Hierosolymā aduentu dicentibus ea, quæ multi existimāt eadē esse cum his, quæ Ioannes etiam scripserit, Ioanne uerò hæc, quæ exposuimus, referēte facta fuisse in duobus Domini ascensibus ad Hierosolymā, atq; diuersis, distantibusq; actionibus: enarrante etiā Dominū interim ad diuersa loca profectum fuisse. Itaq; meum est iudiciū minimē ostēdi posse apparentem dissonantiā, consonā existere his, qui in hisce rebus, nihil, præter historiam admittūt. quod si quis nos recte non exposuisse retur, contra hāc nostrā intelligentiam prudēter scribat. Cæterū postulantes ab eo, qui dat omni petēti, & omni conanti acutē quærere, itemq; eum pulsantes, ut nobis aperiātur, sciētiæ clauibus, occulta scripturæ, iuxta uires nobis suppeditatas exponemus, quæ nos monēt ad horū concordia, cum primis uidentes Ioannis textū incipientem ab illis uerbis. Et ascendit Iesus Hierosolymā: est igitur Hierosolyma, ut ipse Dominus docet in euāgelio secundū Matthæū, ciuitas regis magni non in cōualle, uel infernē alicubi posita, sed in alto mōte edificata, ac mōtes in circuitu eius, cuius participatio eius in idipsum. Et illuc ascenderūt tribus Domini testimoniū Israel. Vocatur etiā hæc ciuitas Hierusalē, ad quā nullus eorū, qui manent in terris, ascendit, neq; ingreditur, sed quælibet anima, quæ naturalē habet celsitudinē, uimq; acutē intelligēdi, perspicendiq; intelligibilia, huius ciuitatis est ciuis. Fieri etiā potest, ut in peccato sit etiā Hierosolymita: quod possint etiā optimo ingenio præditi peccare (ni celerius post peccatū redeāt) perdentes aptitudinē illam, & futuri in una earum ciuitatum, quæ alienæ sunt à Iudæa, nō solum aduenæ, uerūm etiā in ea nomen suum daturi. Ascendit igitur Iesus Hierosolymā, postquā opem tulisset his, qui erāt in Cana Galilææ: ac deinde Capharnaum descendit, facturus Hierosolymis, quæ sunt scripta. Reperit ergo in tēplo (quod & domus patris Seruatoris esse dicitur) hoc est in ecclesia, uel in annūciatione ecclesiastici, & sani sermonis, quosdā, qui domum patris, domū mercatus facerent. Ac semper aliquos reperit Iesus in templo. Quādo enim in ea, quæ dicitur ecclesia, quæ est domus Dei uiuentis, colūna, & firmamentū ueritatis, nō sunt aliqui mensarij sedentes, quibus opus sit plagis ex flagello è funiculis à Iesu facto? Rursus quando non sunt argentarij, quibus sit opus illorū æs effundi, ac mensas ipsorū subuertere? Quādo itē non sunt, qui mercatorū more uendūt boues, quos oportuit seruare ad aratrū, ut iniectis ad ipsum manibus, nec ad posteriora cōuersi, regno Dei sint apti? Sed quando nō sunt præferentes mammonā iniquitatis ouibus, quarum causa efficitur, ut ipsi honore honestentur? Sunt etiā cōplures, qui synceritatem, & puritatem priuatam omni amaritudine, & bili spernant, etiā lucrī infelicis causa prodentes diligentiam eorū, qui tropicē columbæ dicuntur. Cum igitur reperit Seruator in tēplo (quod est domus patris) uendentes boues, & oues, & colūbas, & mensarios sedentes, expellit illos (usus flagello è funiculis à se facto) unā cū ouibus, bobusq; uenalibus, ipsorū etiam pecunias cōgregatas effundens, tanquā indignas, quæ simul tenerentur, & ipsorum inutilitatem ostendens. Subuertit etiam (quæ in auarorū erāt animis) mensas, dicens his, qui columbas uendebāt. Auferte ista hinc, ne post hac in tēplo Dei uendatur.

tur. Arbitror uerò ego Iesum ipsum edidisse signa, per ea, quæ dixit, profundius, ut nos intelligeremus significari per hæc, quòd nò amplius in posterum perficiendus esset cultus à sacerdotibus in tēplo illo, iuxta cultus sub sensum cadētes: neq; legē seruari posse amplius constanter, saltem ut uolebant corporales Iudæi. Neq; enim expellente Iesu boues, & oues, iubenteq; inde auferri colūbas, futurum erat, ut in multum temporis immolarentur boues, & oues, & columbe, iuxta Iudeorū morem. Sic Iesu effundente nomismata, quæ figurabant homines corporales nò habentes Dei formas, & impressiones, legis cōstitutio, quæ uenerāda esse uidebatur, propter occidentē litteram dissoluenda, effundendaq; erat, & adueniente Iesu, atq; utente aduersus populum flagellis, transferendū erat sacerdotiū ad eos, qui ex gentibus credidissent in Deum per Christum à Iudæis, à quibus etiā auferendū regnum Dei dandū erat genti facienti fructus eius. Fieri uerò etiā potest, ut naturaliter Dei templū sit anima rationi obtēperans: corpore superior propter ingentē sibi rationē existēs, ad quam ē Capharnaō infernē posita (nimirū in humilioribus) ascēdit Iesus: in qua reperiūtur terreni (antequā à Iesu erudiatur, castigeturq;) & fatui, & bestiales motus, atq; ea, quæ nos (cū non sint) in bonis ducimus, quæ expelluntur à Iesu, ratione cōtexta ex dogmatibus demonstratiuis, & obiurgatorijs, ne anima domus patris sui sit amplius domus mercatus, sed recipiat Dei cultū, qui peragitur iuxta cōlestes, spiritualesq; leges, tūm pro sua, tūm pro plurium salute. Motuū sanē terrenorum nota est bos, cum sit agricultor, fatuorū, & bestialium ouis, quoniam præ omnibus brutis, seruire est animal, leuiū uerò, & instabiliū cogitationum colūba, eorum uerò, quæ in bonis ducimus, nomismata. Quòd si quis expositione hac offenditur, quia pura sint animalia, quæ in scripturā fuere assumpta, dicendum est dubiæ fidei futurā scripturam secundū contingentē hīstoriā, si narraret ingressa fuisse alia animalia etiā ad mercaturam, præter ea, quæ immolabantur, quòd dici non posset aliorū animalium gregē, præterquam purorū, fuisse in tēplo Dei. Quapropter euangelista, iudicio meo, usus est re illa, quā mercatores fecere, qui aduenerāt temporibus iudaicarum festiuitatū, induxerantq; animalia hæc in tēpli uestibulū exterius. Porro cui curæ est accuratior inquisitio, cōsiderabit, an iuxta dignitatē præsentis uitæ erat, ut Iesus rem talē auderet facere: extrudere uidelicet mercatorū multitudinē, qui ad diem festū ascenderant, distributuri boues ditioribus, & tanto populo oues mactandas per domos familiarum, quæ multorū millium complerent numerum: atq; eos, qui in rebus talibus gloriantes producturi in mediū erant columbas, quas multi empturi erāt, ceu in cōuentu celeberrimo conuiuaturi. Cōsiderabit hic etiā, an numulariorum erat, nò accusare Iesum cōtumeliose propter suas ipsorum effusas pecunias, & mēsas subuersas. Quis autē flagello ē funiculis uerberatus expulsusq; ab eo, qui penes eos habebatur uilis, hunc adortus nò inclamasset, totis uiribus sese ulciscēs? Cum præsertim tantam haberet multitudinem eorum, qui sibi æquē contumeliā fieri credebāt, fauentem sibi aduersum Iesum? Insuper consideremus Dei filiū funiculos sumentem, sibiq; flagellum texentē ad extrudendum ē templo, an non repræsentet, præter audaciā, & temeritatem, inordinatum etiā quiddam. At uerò unum relinquitur defensionis suffugium contra hæc uolēti etiā hīstoriā seruare. Vis quædam Iesu diuinior, qui poterat, cum uellet inflammatum inimicorū animum extinguere, & multa hominū millia superare gratia diuina, & cogitationes tumultuatiū dissipare. Dominus enim dissipat consilia gentiū, & spernit cogitationes populorū, cōsiliū autē Domini in sempiternum perstat, adeo ut hīstoria præsentis loci (si tamen hæc facta fuit) ostēdat nullis quātumlibet admirabiliter ab ipso factis, atq; inuitantibus ad fidē eos, qui uiderūt, uirtutē nunc editam minorē fuisse: quam etiā maiorem pronūtiare possumus, quā quòd in Cana Galilææ sit aqua in uinū mutata, nimirum quòd illic inanīmē materiam mutauerit, hoc uerò in loco tot myriadū ingenia, præstātissimasq; animæ partes subiugarit. Cæterum obseruandū est matrē Iesu dici adesse nuptijs, uocatumq; fuisse Iesum cū discipulis suis, neminē uerò præter Iesum numerari Hierosolymā ascendisse. Videriq; discipulos etiam adfuisse, quādoquidē recordati sunt scriptū esse, Zelus domus tuæ comedit me. Ac fortasse in singulis discipulis erat Iesus Hierosolymam ascendēs, quo circa non dictum est: ascendit Iesus Hierosolymam, & discipuli eius: quemadmodum descendit

Matth. 21

Zach. 9

Zach. 9

descendit Capharnaum ipse & mater eius, & fratres, & discipuli eius. Sed iam cognata huic loco (nimirum quod eiectioni fuerint e templo, qui illud facerent domum mercatus) apud ceteros posita consideranda sunt. Ac sane uideamus in primis, quae sunt apud Matthaeum dicentem: Ingresso Domino Hierosolymam, commotam fuisse uniuersam ciuitatem, dicentem: Quis est hic? narrantemque ante haec de asina & pullo sumptis iussu Domini a duobus discipulis ab eo missis a Bethphage. Et inuentis in uico e regione ipsius existerente. Vbi & a duobus discipulis soluitur asina antea alligata: iussis si quis quid illis dixisset respondere: Dominus his opus habet, & confestim dimittet eos. Narrat etiam Matthaeus per haec impleri prophetiam factam, dicentem: Ecce rex tuus uenit tibi mansuetus, & sedens super asinam, & pullum filium subiugis, quam apud Zachariam inuenimus: & inquit profectos discipulos, cum fecissent quae illis iussisset Iesus, asinam adduxisse, & pullum, atque imposuisse super eos uestimenta sua: Dominumque illis (nimirum asinae, & pullo) insedis: tum scilicet, cum turba strauit uestimenta in uia, & alij ab arboribus resectos ramos in uia sternerent, praecedentibus, ac sequentibus turbis, quae clamarent. Osanna fili David. Benedictus qui uenit in nomine domini, Osanna in altissimis. Verumtamen postquam ingressus est horum gratia Hierosolymam, commota est uniuersa ciuitas dicens, quis est hic? Et turba uidelicet, quae praecedebant, & sequebantur, responderunt interrogantibus: dicentes: hic est ille Iesus propheta: ille a Nazareth Galilae: & intrauit Iesus in templum Dei, & eiecit omnes uendentes, & ementes in templo, mensasque mensariorum, & cathedras uendentium columbas subuertit, & dicit eis, scriptum est, domus mea, domus precationis uocabitur, at uos facitis illam speluncam latronum. Interrogemus igitur eos, qui nihil ultra historiam positum fuisse rentur Matthaeo euangelium scribenti, quid illud erat perurgens uti mitterentur duo discipuli in uicem, qui erat e regione Bethphage, asinam alligatam repertam, & pullum cum ea soluturi, & adducturi ad eum. Quid autem descriptione dignum fecit Iesus asinae insidens, & pullo, & ingressus ciuitatem? Cur autem prophetans Zacharias quae de Christo postea euenerunt: gaude ualde filia Sion (inquit) annuncia filia Hierusalem. Ecce rex tuus uenit tibi iustus, & seruans, mansuetus, & ascendens super subiugum, & pullum nouum? Nam si prophetia haec tantum praedicit id, quod euangelista corporaliter repraesentant, consequentiam prophetiae seruent nobis, literae insistentes, sic habentem. Excindam currus ex Ephraim, & equum ex Hierusalem, & excindetur arcus bellicus, & multitudo: & pax ex gentibus, & imperabit aquis usque ad mare, & a fluuijs usque ad exitus terrae. Et quae sequuntur. Sciendum est etiam Matthaeum non protulisse tantum, prout iacet apud prophetam, pro eo nanque quod erat, exulta uehementer filia Sion, annuncia filia Hierusalem, fecit. Dicite filiae Sion, abbrevias illud, quod propheta dixerat, tacuit, & iustus, & seruans ipse, cum dixisset, ut positum est, mansuetus, & ascendens. Et pro eo quod erat, super subiugum, & pullum nouum, inscripsit, super asinam, & pullum filium subiugis. Quin iudaei quoque prophetiae seriem cum his, quae de Iesu scripta sunt, conferentes, non uulgariter nos urgent: petentes, quomodo Iesus exciderit currus ex Ephraim, & equum ex Hierusalem, excideritque arcum bellicosum, ac fecerit quae sequuntur. Sed haecenus quidem de prophetia, quod si longitudinem uiae praetendunt, nihil dignum inuenientes oeconomia filij Dei in sermone de asina, & pullo, primum quidem, qui quindecim stadijs utuntur existantibus parua distantia, non admodum consentaneam defensionem uiae afferent, deinde uero causam nobis dicant, quomodo ad uiam tam breuem duobus iumentis opus habeat, insedit enim, inquit, illis. Preterea illud etiam, si quis uobis aliquid dixerit, dicite quod Dominus his opus habet: statimque dimittete eos, non arbitror dignum esse diuinitate filij Dei: ut dicamus tali naturae fatendum esse sibi opus esse asina soluta a uinculis, & pullo cum ea ueniente. Magnum enim omne sit oportet, dignumque bonitate eius, quo filius Dei opus habeat. Ad haec uero plurima turba uestimenta sua sternens in uia (tolerante haec Iesu, & non increpante) ut perspicuum est ex his, quae alij narrat (nimirum si hi tacuerint, lapides clamabunt) haud scio, an non ostendant stolidam causam ipsius (si nihil aliud ex his declaratur) qui ob haec letatur. Iam ramos ab arboribus excisos in uia sterni asinis pertrahentibus, & impedimenta anteponi iniuria potius afficietis, quam excogitata laus uideri potest. Ceterum his similia, de quibus dubitauimus eorum

eorum causa, qui è templo eiectioni fuere ab ipso, atq; etiam maiora hoc in loco dicenda sunt. In Euangelio enim Ioannis ementes eiicit, dicente Matthæo, omnes eum eiecisse tum uendentes, tum ementes in templo. Longè aut maior, ut probabile est, ementium, quam uendentium erat numerus. Notemus etiam, an non supra dignitatem Iesu erat, qui putabatur filius esse fabri, omnes è templo eiicere uendentes, & ementes, nisi forte, ut etiam illic diximus, potentia diuinior subegit omnes: qui acerbiora apud alios Euangelistas, quam apud Ioannem, audiunt. Nam narrante Ioanne illis dictum fuisse à Iesu, nolite facere domum patris mei domum mercatus, apud alios redarguunt fecisse domum precatationis speluncam latronum, nequeunte domo patris fieri spelunca latronum, sed eousq; à peccatoribus adducta, ut ipsa fiat mercatus domus. Non tantum uero (precatationis omnino patris domus cum sit) neglecta latrones etiam suscipiet, domus illorum non existens, sed etiam spelunca efficiet, res minime facta à diligentia architectonica, & rationis cōpote. Atq; hæc quidē uidere, quomodo se habeāt, mente, atq; intelligentia uera data his, qui dicunt: Nos autem mentem Christi habemus, ut uideamus, quæ à deo donata 1. Cor. 2 sunt nobis, esse credimus supra captum nostrum. Neq; enim ea animæ pars prestantissima, principatum quam uocamus, in nobis est pura: sed ne oculi quidē puri sunt, quales oportet esse oculos pulchræ sponsæ Christi, de quibus inquit, sponsus: oculi tui columbarum: fortasse inueniens uim acutæ intelligentiæ, quā habent spirituales, propterea q; etiā super Dominum, atq; super singulos ipsum habentes, spiritus sanctus, sicut columba aduenit: attamen sic etiam affecti non tardabimus cōtrectantes dictos uitæ sermones, periculum facere percipiendi uim ipsorum diffusentem in eum, qui cum fide tetigerit. Est igitur Iesus dei sermo, qui ingreditur in animam, quæ uocat Hierosolyma: uectus asina, quam discipuli à uinculis soluerunt, uectus inquam asina, hoc est literis ueteris instrumenti simplicibus, quas explanarunt, illos soluētes discipuli duo: altero ad animæ medellam reducēte ea, quæ scripta sunt, eiusq; gratia per allegorias illa tractate, altero futura, eaq; uera bona per ea, quæ in umbra posita erāt, edocente. Sed uehiēt etiam nouo pullo, hoc est nouo instrumento. In utrisq; enim inuenire licet ueritatis sermonē nos purificantem, expellentēq; cogitationes omnes in nobis uendentes & emētes. Solus autem ad Hierosolymam, animam non uenit: sed neq; cum paucis quibusdā: multa enim sint in nobis oportet præcedentia sermonē nos perficientē, aliaq; quā plurima ipsum sequentia, nimirum omnia ipsum laudantia, & glorificantia: propriumq; ornamentum, ac uestem ipsi supponentia, quo uehīcula ipsius terrā non tangāt, habentia eum, qui è cœlo descendit, in se requiescentem. Ut autem magis sint supra terram ipsum uehentes, nimirum scripturarum sermones, noui & ueteres, excindantur rami de arboribus oportet, ut ascendant super ea, quæ rationi conuenienter sunt exposita. Cæterum præcedentes ipsum, ac sequētes turbæ declarare possunt angelicas cooperationes: aliquibus quidem præparantibus illi uiam in animabus nostris, quibus ipsi honestent, aliquibus uero ad uentum ipsius intra nos sequentibus. Qua de re sæpius cum disseruerimus, nunc ad hoc testibus non egemus. Ac fortasse non ab re assimilauī asinæ uoces, quæ circumsteterunt sermonē ducentes ipsum ad animam. Nam & animal est asina onera gestās, & multum ponderis, onusq; graue, declaratur ex scriptura, præsertim ueteris instrumenti, ut perspicuum est inspicienti, quæ apud Iudæos sunt. Sed nō sit pullus, ut asina, gestat onera, quamuis enim graue sit omne onus literæ non ualētibus id, quod spiritus habet, sursum tendēs, ac leuissimū capere, minus tamē oneris habet instrumentū nouum, q̃ uetus. Proinde quosdam noui, qui asinam quidē alligatam, esse interpretarentur ex circuncisione credentes, quos à multis uinculis soluissent hi: qui sincere per filium dei spiritualiter edocti fuere, pullū uero gentiles: qui antequam Iesu sermonē susciperent, extra omne impositum iugum existentes, nullo cohercebant freno, sed soluti erant, ac uoluptatis amantes. Quāuis autem hi non disseruerint de præcedentibus, & sequentibus turbis, non improbable tamē fuerit dicere præcedentes esse Moysen, & prophetas: sequentes uero sanctos Apostolos: de quibus omnibus, quā ingrediant Hierosolymam, & in quā domum habentē multos uendentes, & ementes expulsos à filio dei, quantum ad hūc sermonem spectat, quærendum est. Ac fortassis hæc est illa quæ sursum est Hierusalem, ad quā ascendet dominus, more aurigæ regēs, tum ex circuncisione, tum ex gentibus credentes

præcedentibus ipsis, ac sequentibus uel prophetis, & Apostolis, uel ministrantibus ipsi angelis (nam possunt sic declarari ex præcedentibus, & sequentibus ipsum, ut nunc dicitur.) quæ habebat ante ascensum ipsius eos spiritus, qui spirituales astutiæ in cœlestibus dicuntur. Vel Chananaeos, & Chetæos, & Amorraeos, & hostes populi, & omnino alienos, cum illic etiam aliquo modo impleri posset prophetia dicens: terra uestra deserta, ciuitates uestre igni succēse, ipsam regionē uestrā alieni deuorāt: hi enim sunt, qui cœlestē patris domū, Hierusalem sanctā, domū precationis inquinātes, speluncā etiam fecerunt latronū: non aliorum, quā sui ipsorū, qui argentū habent adulteratū, dantes accedentibus obolos, & collyba, uilia, & contemptibilia nomismata. Hi sunt, qui dum cum animabus luctātur, preciosiora ab illis auferūt, depradanturq; præstantiora, ut dent ea, quæ nullius sunt pretij. Attamen profecti discipuli, inueniunt asinam alligatam, & non habentem lesū, propter impositum legi uelamen, & soluūt. Quin inuenitur, & pullus cum ea: quoniam utraq; ante Iesum perierāt: dico autē tam eos, qui ex circumcisione, quā eos, qui ex gentibus postea crediderunt. Verū enim uero dicere quōmodo mox rursus hi mittuntur, postq; insidens asinæ dominus Hierosolymā ascendit, dici non potest sine periculo, res alioqui mystica, & mutationi sanctorum in angelos coniuncta, mittendos in futuro seculo, perinde atq; illi administratorijs spiritus, qui mittunt in ministeriū eorū, qui hæreditatē sortient uita æternæ propter hæc.

Quod si asina & pullus, literæ ueteres, & nouæ sunt, quibus sermo ille dei uehit, haud admodum difficile fuerit ostendere, postq; insederit super illis sermo, & postq; ingressus fuerit Hierosolymam, quōmodo remittantur non manētes inter eos, qui eiecerūt a se cogitationes omnes uendentes, & ementes. Arbitror uerò ego non frustra etiā uicū, eumq; sine nomine esse locum hunc, ubi alligata asina erat, & pullus. Vicus enim cōparatione totius ornatus, qui est in cœlo, uniuersa est terra, ubi est alligata asina, & pullus: & uicū contentus uocari absq; adiectione alterius nominis. A Bethphage uerò Matthæus inquit missos fuisse, qui assumerent asinam, & pullum. Sanè hæc Bethphage locus est, quem (si interpreteris) uocare possis domum maxillarum sacratā. Et hæc quidem habuimus, quæ differeremus pro uirilī de his, quæ sunt apud Matthæum, pleniorē, atq; accuratiorem sermonem habituri, nacti cōmodiorem occasionem interpretandi Euangeliū a Mattheo traditū. At Marcus, & Lucas pullum alligatū, sup̄ quē nullus hominū sedisset, repertū dicunt iuxta domini iussione a duobus discipulis: quē solutum ad dominū duxerint. Addit autē Marcus repertum pullum alligatum ad ianuā foris in biuio, sed quis foris erat nisi gentiles: extranei a testamentis, & alieni a promissione Dei: In biuio non sub tecto, domūe acquiescentes, proprijs peccatis uincti, & soluti a prædicta duplici scientia familiarium Iesu. Vincula uerò alligatæ asinæ, & peccata facta circa sanam doctrinam redarguta ab ipso, qui erat ianua uitæ (respectu illius ianuæ uitæ) non erant intra ianuam, sed foris. Nam fortassis intra ianuam fieri nequit uinculum uitiositatis. Stererunt autem, ut Marcus scribit, quidā apud alligatū pullum, nimirum qui ligauerunt ipsum, ut Lucas scribit: dixerūtq; pulli domini ad discipulos: cur pullum solutis? Domini enim qui subiecerant, & ligauerant peccatorē, iniqui, & exleges sunt, qui respicere nequeunt in uerū dominū liberatē pullum a uinculis ipsorum. Quoniam ergo inquiunt discipuli: dominus illo opus habet, nihil ualentibus prauis dñis respōdere, ducunt ad Iesum pullum nudū, & substernunt propriū ornamentum, ut iniectis uestimentis discipulorū, insidens Iesus quiescat. Cetera ex his, quæ dicta sunt apud Matthæum non admodum obscura erunt. Nempe quonam pacto ueniunt Hierosolyma, & ingressus templū cœperit eiicere uendentes, & ementes e templo: uel ut appropinquauit intuitus ciuitatem fleuit super illam, cumq; ingressus esset templum, cœpit eiicere uendentes. In aliquibus etenim habentibus in se tēplum, eiicit omnes uendentes, & ementes in templo, in alijs uerò non admodū parētibus sermoni dei, tantū facit initiū eiiciendi uendentes, & emētes. Præter hos uerò sunt etiā tertij, in quibus cœpit eiicere tantū uendentes non etiā ementes. Verū apud Ioannē oēs eiiciuntur flagello ex funiculis plicato uno cum ouibus, & bobus. Inspice uerò diligenter an alteratiōes rerum scriptarum, dissonantiæq; dissolui possint tropo anagogico: nimirum unoquoq; Euangelistarū diuersas actiones τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, hoc est filij dei, describente in diuersis

diuersis animarum moribus: non eadem, sed similia quædam perficientes. Quin differentia etiam illa, quæ uidetur esse de ascensionibus domini ad Hierosolymā apud Ioannem, qui Euangelium, quod in manibus habemus, aliter quam tres, scripsit, ut exposuimus in uerbis ipsorum, sic solum seruari potest, Ioanne similia asserente, & dicente: excisis ab arboribus ramis, uel frondibus ex agris, & stratis in uia, ramos palmarum multam turbam, quæ uenerat ad diem festum, accepisse, & processisse obuiam ei clamantem: benedictus qui uenit in nomine domini, & rex ille Israelis. Cæterum ab ipso Iesu inquit Ioannes receptum a sellum, super quod sedit Christus: maius quiddam nobis ob oculos ponens per hunc a sellum sic tropicè dictum: qui beneficiū maius accepit non ab hominibus, neque per homines, sed per Iesum Christum. Quin ne Ioannes quidem ipse protulit prophetiam ipsius uerbis, sed pro ea dixit. Noli timere filia Sion: ecce rex tuus uenit sedens super pulum asinæ: pro eo, quod est: ascendens super subiugale, & pullum nouum. Illud uero noli timere filia Sion, haud quaquam dictum est. Veruntamen cum exposuerint omnes propheticum sermonem, uideamus, an non necessariò gaudendum sit filia Sion: atque hac præstatio ri filia Hierusalē, non solum ualde gaudere, uerum etiam prædicare necesse sit regem suum aduenientem, iustum, & seruantem, & mansuetum, eo quod super subiugalem, & pullum nouum ascenderit. Quisquis igitur ipsum receperit, non in posterum formidabit diuersæ sectæ homines, eloquentiæ uiribus armatos, qui currus Ephraim dicuntur, & à deo excinduntur: qui multos lædunt, Hierusalem habitare, & intèdere uolentes sanæ doctrinæ. Non formidabit etiam equum fallacem ad salutem, hoc est desiderium insanum, & rebus sub sensum cadentibus familiare. Adhuc gaudere dignum est, eo quod ab eo excindatur arcus bellicus, qui uehit super subiugalem, & pullum nouum, non ualentibus amplius inimici ignitis sagittis aduersus eum, qui receperit Iesum in suum templum. Erit autem in Hierusalem multitudo ex gentibus cum pace, Seruatoris aduentu, imperantis aquis, ut conterat capita draconum in aqua, & ut calcentur undæ maris à nobis peruenientibus, usque ad exitus fluuiorum omnium, qui sunt super terram. Cæterum quod Marcus de pullo scribens à domino dictum fuisse inquit: Super quod nemo unquam hominum sedit, innuere mihi uidetur, quod hi, qui postea crediderunt, nunquam rationi antea se ipsos subdidissent, quam Iesus inter ipsos adueniret. Nam fortassis hominum nemo unquam infederat pullo, cum alioqui ex feris, uel ex his potestatibus, quæ à ratione alienæ erant, aliquæ infederissent. Quandoquidem diuitiæ aduersariarum potentiarum etiam apud Esaiam prophetam super asinos, & camelos ferri dicantur in tribulatione, & angustia. Leo, & catulus leonis, inde etiam uolantia genimina uiperarum, ferentium super asinos, & camelos diuitias suas. Proinde rursus interrogandi sunt, qui nuda litera sunt intenti, an non iudicio suo frustra scriptum fuisse uideant, super quem nemo unquam hominum sedit. Quis enim, præter hominem, super pullos asinorum sedet? & nos quidem sic. Videamus uero quæ Heracleon dicat inquit: Domini ascensum ad Hierosolymā, significare ascensum à materialibus ad animale locum, imaginem existentem Hierosolymæ. Illud etiam inuenit in templo, non dictum fuisse existimans de locis supernis, ne intelligeremus uocationem solam, sine spiritus ope adiuuari à domino, existimat enim templum esse sancta sanctorum, in quæ solus summus pontifex ingrediebatur, quod etiam proficisci spirituales arbitror illum dicere: uestibulum uero (ubi etiam leuitæ erant) arbitrat notam esse earum animarum, quæ inueniunt in salute extra pleroma. Adhuc inuentos in templo uendentes boues, & oves, & colubas, & sedentes mensarios, dici exposuit pro his, qui nihil gratiæ tribuunt, sed mercatura, putant, & lucrum, ingressum extraneorum in templum: uictimas proprii lucri, & auaritiæ causa ad cultum dei suppeditantes. Quin etiam Iesum è funiculis fecisse flagellum, non ab alio illud accepisse, suo more pronunciat: flagellum imaginem esse dicens potentiæ, & actionis spiritus sancti, efflantis, & expellentis malos, & inquit flagellum, linum, sindonem, & cætera talia, imaginem esse potentiæ, & operationis spiritus sancti: postea sibi assumit, quod scriptum non est: nimirum quod flagellum ad lignum ligatum erat: quod lignum interpretatus est figuram esse crucis, & inquit, hoc ligno consumptos, & deletos aleatores, mercatores, omnemque malitiam. Nec scio quomodo nungans dicat flagellum ex hisce duabus rebus paratum fuisse, quærens quomodo à Iesu factum fuerit illud. Neque enim expelle, inquit, mortua illud fecit, ut ecclesiam præpararet non

Ioan. 12
Zach. 9

Marc. 11

Esa. 30

amplius speluncam latronum, & mercatorum, sed domum patris sui. Dicendum est etiā id, quod maxime est necessarium de diuinitate ex hoc contextu ipsi Heracleoni. Nam si templū, quod Hierosolymis erat, domū proprii patris dicit esse Iesus, factūq; fuerat templum illud ad gloriam eius, qui cœlum, terramq; creauit, quomodo nō statim edocemur, non putare filium Dei alicuius alterius filium esse, quā eius, qui cœlū, terrāq; condidit? Ad hanc ergo domum patris Iesu, tanq; existentem domum precationis, etiam Christi Apostoli (ut in illorum actis inuenimus) ab angelo iubent profecti stare, & loqui populo omnia hæc uite uerba. Quin etiam per portā speciosam illic precati, ueluti ad domū precationis proficiscunt: haudquaq; hæc facturi, nisi ipsum eundem cum eo nouissent deum, qui adorabatur ab his, qui templū illud deo cōsecrarant.

Quocirca obediētes deo, magis q; hominibus Petrus, & Apostoli dicunt. Deus patrum nostrorū suscitauit Iesum, quem uos interemistis suspēsum in ligno: non enim ab alio deo sciunt excitum Iesum ē mortuis, nisi a deo patrū: quem Christus glorificans, Abraam, & Isaac, & Iacob deum dicit esse, non mortuorū, sed uiuentiū. Atq; etiā quomodo discipuli, si domus non fuisset eiusdem dei cū deo Christi, recordati fuissent uerborum illorū: zelus domus tuæ comedit me, quæ dicunt in psalmo sexagesimo octauo. Sic enim ponitur in propheta, comedit, tempore præsentis, & non comedet tempore futuro. Diligit autē eximie Christus domū dei in unoquoq; nostrū, nolēs ipsam fieri domum mercatus: neq; uolens, ut domus precationis spelunca fiat latronum: quippe qui dei zelantis sit filius, si candido animo tales scripturarum uoces audimus, a rebus humanis per metaphoram desumptas, ad demonstrandum, q; deus nolit alieni quicq; a uoluntate sua admisceri animæ, omnium quidē hominum, sed præcipue eorum, qui admittere uolunt diuinissimam fidem. Attamen sciendum est, psalmum octauum, & sexagesimum habentem, zelus domus tuæ comedit, & post pauca: Dederūt in escam meam fel, & in siti potauerunt me aceto (quæ utraq; in Euangelijs sunt scripta) ex persona Christi dici, nullam personæ loquentis ostendentem mutationem. Valde etiam inobseruanter Heracleō illud, zelus domus tuæ comedit me, dici putat ex persona earum potentiarum, quæ eiectæ fuerunt, & consumptæ a Seruatore, non ualens seriem prophetiæ seruare: nam nobis intelligentibus hæc ex eiectarum, & consumptarū potentiarum persona dici, consequens est iudicio suo, ut ab illis etiam dicātur uerba illa: Dederunt in escam meam fel, quæ in eodem scripta sunt psalmo: sed (ut probabile est) illum turbauit uox, comedit) perinde quasi a Christo dici non posset) non uidentem mortem scripturarum hominum affectus deo, & Christo tribuentium.

TOMVS DVODECIMVS.

Responderunt ergo Iudæi, & dixerunt ei. Quod signum ostēdis nobis, quod ista facias? Respondit Iesus, & dixit eis: destruite templum hoc, & in tribus diebus erigam illud.

CORPORIS amantes, ac rerum, sensibilibium, nunc iam mihi uident inuoluntate Iudæi: qui ægre ferentes expulsos fuisse a Iesu, qui domum patris faciebant domum mercatus, rebus ab ipso gestis signum postulant, ex quo signo filius Dei, quem illi non recipiunt, uideat hæc decenter facere. Sed coniungens Seruator sermonem de corpore suo, perinde quasi loqueretur de templo illo, interrogantibus, quod signum ostēdis, q; hæc facias, respōdet: Destruite templum hoc, & in tribus diebus erigam illud. Nam etiam si uel alia decem signorum millia potuisset ostendere, certē ad illud: quod hæc facias, nullū aliud ostendere poterat: proinde mentionē templi fecit, pro signis a tēplo diuersis. Attamē utraq; templum, tum corpus Iesu iuxta unam intelligentiam, figura mihi esse uident ecclēsiæ, eō q; hæc ædificata sit ex uiuentibus lapidibus: facta domus spiritualis in sacerdotium sanctum, super ædificata supra fundamentum Apostolorū & prophetarum, & Iesu Christi, q; est lapis angularis, re uera templū existens. Sin uerō propter illud, uos estis corpus Christi, & membra ex parte uideat iunctura, & conueuentia lapidū templi destrui, dissipariq; (ut in primo, & uigesimo scriptū est psalmo) Christi ossa ab insidijs,

dijs, quæ sunt in persecutionibus, & tribulationibus, & ab his, qui bellū inferunt unitati templi ob persecutiones, erigetur templū, & suscitabitur corpus tertia die post diem malitiæ in ipso instātem, atq; post diem consummationis hac posteriorē. Tertia enim in cœlo nouo, & terra noua instabit dies: quando ossa hæc nempe domus Israel in magna dominica excitabunt morte deuicta, adeo ut facta resurrectio Christi à crucis passione, cōtineat mysterium resurrectionis totius corporis Christi. Vt autē corpus illud Iesu sensibus obnoxium, cruci affixū est, sepultūq; & postea excitū, sic totū sanctorum Christi corpus cum Christo cruci affixū est, & nunc non amplius uiuit. Vnusquisque enim illorum perinde atq; Paulus, in nulla re alia gloriatur, præterq; in cruce domini nostri Iesu Christi: per quem ipse mundo crucifixus est, & mūdus illi. Quamobrem non tantum unā cum Christo cruci fuit affixus unusquisq; ac mundo, sed etiā unā cum Christo sepeliť, sepulti enim sumus unā cū Christo, inquit Paulus, addēs etiā (ueluti ad quempiam resurrectionis arrabonem peruenisset) & cum ipso surreximus. Postea in quadam nouitate uitæ ambulat: tanq; qui beata illa, & perfecta resurrectione nondum resurrexerit. Vel igit nunc quidē crucifixus fuit, postea uerō sepeliť, uel nunc sepeliť sublatus etiā ē cruce, aliquando (quatenus sepultus nunc fuit) resuscitaturus. Ceterum magnum est resurrectionis nostræ mysterium, prorsusq; contemplatu difficile: quod cum in alijs scripturarū locis, tum uerō etiam apud Ezechielē his uerbis annunciat. Et facta est super me manus domini, & eduxit me in spiritu dñi, & posuit me in medio campi, qui erat plenus ossibus hominū, & circumduxit me per ea in gyrū: erant autē multa ualde super faciem campi, siccaq; uehementer: & dixit ad me: Vaticinare de ossibus istis, & dices eis, ossa arida audite uerbum domini, & post pauca. Et locutus est ad me dominus dicēs, filii hominis ossa hæc, domus est uniuersa Israel, & ipsi dicūt: Arruerunt ossa nostra, periť spes nostra, abscissi sumus. Quibus enim ossibus dicĩt, audite uerbum dñi, tanq; quæ sentiant uerbum domini, tanquamq; quæ sint domus Israel, nisi Christi corporis: de quo dicebat dñs, dissipata sunt ossa mea: cū alio qui ossa ipsius dissipata non fuerint: ac ne uno quidem ex ipsis contritū. Proinde cum efficiť resurrectio hæc ueri, & perfectioris corporis Christi, tunc membra Christi (nimirum ossa ea, quæ in præsentia futuri comparatione sunt arida) coniungent: os scilicet ad os suum, & iunctura ad iuncturam, nemine qui priuatus sit iunctura, occursuro in uirum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis corporis Christi: & tunc membra multa unum erunt corpus, cum omnia corporis membra (quæ multa sunt) fient unius corporis. At usum pedis, manusq; atq; oculi, ac deniq; auditus, & olfactus, cōplentibus singulatim quidem caput, singulatim uerō pedes, & cætera membra, tum imbecilliora, tum abieciōra, ac ea, quæ putant indecora, & decora, solius dei est facere: qui simul temperabit corpus, etiā magis, quā nunc, copiosiore honorem addens ei, cui deerit, ne dissipum sit in corpore, sed inuicem alia pro alijs sollicitudinem eandem gerāt mēbra. Et siue patir unum membrū, simul patientur omnia membra, siue glorificatur unū membrum, simul gaudebūt omnia membra. Hæc sunt à me dicta (nec præter institutum) de templo, deq; ex ipso expullis, de quo Seruator dicit. Zelus domus tuæ comedit me: atq; etiam de Iudæis petentibus signum sibi ostendi, ac deniq; de domini ad ipsos responsione coniungentis sermonē templi sermoni proprii corporis, & dicentis. Destruite templū hoc, & in tribus diebus erigā illud. Ab hoc em̄ templo, qd est corpus Christi, expellant hęc oportet, quæ rationis capacia non sunt, & quæ mercaturam exercent, ut non in posterum sit domus mercaturam exercentium. Destruui etiam hoc templum ab his, qui insidiant sermoni dei, necesse est, cumq; dirutum fuerit, tertia, quā prædiximus, die excitari. Quando etiam discipuli eius recordabuntur, quæ dixerit filius dei, anteq; destrueretur templum, perfecta tunc cum cognitione, fide etiam ipsorū: & credent sermoni, quem dixerit Iesus. Quin unusquisq; qui erit huiusmodi (Iesu illum putante) cum deposuerit, quæ aliena sunt à ratione, ac uendentia, propter inhabitantis in se filij Dei zelum destruetur, ut à Iesu erigatur: non tertia die, quod ad propositionem attinet (nec enim scriptum est, destruite templum hoc, & ego tertia die illud erigam) sed in tribus diebus. Erigitur autem templi erectio (postquam destructum fuerit) prima, & secunda die, & perficitur in totis tribus diebus. Quamobrem,

Ezech. 37

I Cor. 12

& facta est resurrectio, siquidem unā cum Christo crucifixi sumus, unaq; cum ipso sepulti. Et quoniam non satis est ad integrā resurrectionē illud uerbū, cōsurreximus oēs in Christo, addidit, uiuificabimur, unusquisq; aut in suo ordine: primitiā Christus, deinde qui sunt Christi in aduētū eius: postremo finis. Resurrectionis etiam illud est, prima die in paradiso esse dei, resurrectionis item, quando apparens ne me tēgas, inquit, nondū enim ascēdi ad patrem meum. Et perfecta est resurrectio, cum uadit ad patrē. Quoniā uerō quidam confundunt, cum uenerint ad locū de patre, & filio adducentes illud. Inuenimur autem & falsi testes dei, q; testati fuerimus aduersus deū, q; excitauerit Christum, quem non excitauit (& his similia declarantia alium esse eum, qui excitatus fuit) & illud, destruite templum hoc, & in tribus diebus ego erigam illud, existimantes ex his ostendī, numero non differre filium à patre, sed unitum substantia, atq; etiam utrosq; subiecto existentes propter quasdam intelligentias diuersos, non propter hypostasim dici patrem, & filiū, illis respondere debemus: in primis quidem ea uerba, quę pręcipue astruant alium esse filium à patre, & quod necessariō filius sit patris filius, & pater filij sit pater, tum uerō non absurdum esse, eum, qui fateatur se nihil posse facere, nisi quod uiderit patrem facientem, quicq; dicat quicquid pater facit, similiter etiā filius facit) corpus, quod mortuum erat, excitasse: patre hoc illi donante: qui pater pręcipue dicendus est Christū excitasse ē mortuis. Sanē Heracleon in tribus inquit, pro eo qd est, in tertia, nō perscrutatus (quamuis notarit uoculā, tribus) quomodo in tribus diebus peragatur resurrectio. Atque etiam pręterea tertiam diem appellat spirituale, in qua declarari putant ecclesię resurrectionem. His consequens est, ut prima dies terrestris, secūda animalis dicat, non facta ecclesię resurrectione in ipsis. Vident equidē, quę scripta sunt in Euangelio secūdū Matthæū, & Marcū à falsis testibus, in fine Euangelij accusantibus dominum nostrum Iesum Christum, relationē habere ad illud, destruite templum hoc, & ego in tribus diebus erigam illud. Ille enim de templo corporis sui dicebat, quę illi suspicantes de eo templo dici, quod ex lapidibus ædificatū fuerat, quę hic dicta sunt, dixerunt accusantes: hic dixit: Possum destruere templum dei, & in triduo illud ædificare. Vel ut Marcus, nos audiuius hūc dicentē, ego diruā templū hoc manu factū, & tribus diebus aliud nō manu factū extruā, quādo & summus sacerdos surgens dixit: Nihil respōdes: cur isti aduersum te testificant? At Iesus tacebat, uel ut Matthæus inquit, & surgens summus sacerdos in mediū interrogabat Iesum dicens. Nō respōdes quicq;: cur isti aduersum te dicunt testimonia? At ille tacebat, neq; quicq; respondebat. Arbitror uerō necessariō etiā hæc citata fuisse relationē habentia ad eum textum, qui est prę manibus. Dixerunt ergo Iudei, quadraginta & sex annis ædificatum est templū hoc, & tu in tribus diebus eriges illud: Quomodo quadraginta & sex annis extructum fuisse Iudæi dicant templū hoc, si historiā sequamur, dicere non possumus. Nam in tertio regum scriptū est, q; pręparauernit lapides, & ligna tribus annis. In quarto aut anno, mēse secūdo, regnante rege Solomone super Israel, mandauit rex, & tollunt lapides grandes, lapides pretiosos pro fundamēto domus, atq; lapides impositos, & sculperūt eos filij Salomonis, & filij Hiram: ieceruntq; eos pro fundatione in quarto anno, & fundauerunt domū domini in mense Nisan (is est secūdus mensis.) Vndecimo aut anno in mēse Baal, qui est mēsis octauus, perfecta est domus per omnes partes suas, & iuxta cunctam dispositionē suam. Vt ergo etiā pręparationem eius cū tempore structuræ annumeremus, undecim annorū numerus nō cōplet ad structuram templi. Quamobrem quomodo Iudæi dicūt quadraginta, & sex annis ædificatū fuisse templū hoc? Nisi forte quis, qui urgere, contenderet ostendere tempus quadraginta & sex annorū cōpleri ab eo tempore, quo Dauid inquit ad Nathan prophetam: cōsulens de ædificatione templi. En ego habito in domo cedrina, & arca dei manet in medio tentoriij. Nam etiam si prohibitus fuit, ceu uir sanguinū ipsum edificare, at saltē uidet se exercuisse circa colligēdā materiā templi. Inquit ergo in primo Paralipomenon libro rex Dauid cunctæ congregationi. Solomon filius meus, in quę feliciter complacuit sibi dominus, iuuenis est, & delicatus: opusq; magnum est, quoniam non homini, sed domino deo edificat. Pręparauī ergo illi pro uiribus meis ad domum dei mei construendam, aurum, argentum, æs, & ferrum, ligna, lapides Soem, & plent

Matth. 26

Marc. 14

Matt 26.

2. Reg. 7

1. Paral. 22

1. Paral. 28

plenitudinis: lapidesque sumptuosos, & uarios, & omnem lapidem pretiosum, & parium, & marmor, ut complacerem in domo dei mei: est etiam mihi, quod acquisiui, aurum, & argentum: & ecce dedi in domum dei mei in altitudinem: ex tot preparauimus in domum sanctorum tria millia talentorum auri ex Suphir, & septem millia talentorum argenti probati, ut incrustetur ex ipsis domus dei per manus artificum. Regnauit enim Dauid annis septem in Hebron, & tria supra triginta in Hierusalem. Quare si poterit quis ostendere principium preparationis templi fuisse (colligente eo materiam convenientem a tempore quinti anni regni sui) poterit, si urgeat, dicere de quadraginta sex annis. Alius uero quispiam dicet templum, quod ostendit non esse illud a Solomone constructum (nam euersum fuit captiuitatis temporibus) sed quod Esdra edificauerit: de quo non possumus aperte ostendere orationem uera narrantem de quadraginta, & sex annis. Apparet etiam apud Maccabaica multa inconstantiam, & confusionem fuisse circa templum, & circa populum. Et haud scio, an tunc reaedificatum fuerit tot annis. Sanne Heracleon (ne inspecta quidem historia) Solomonem inquit quadraginta, & sex annis edificasse templum, existens imaginem Seruatoris: & numerum senarium ad materiam, hoc est ad plasma, refert: de numero quadragenario inquit. Quaternarius numerus est, qui non implicatur cum flatu, & illud semen, quod est cum flatu. Tu uero uide, num possis accipere per quadragenarium numerum quatuor elementa mundi, quae ponuntur in angulis templi, per senarium uero, hominem sexta die factum.

At ille dicebat de templo corporis sui, cum ergo surrexit a mortuis, recordati sunt discipuli eius, quod hoc dixisset illis, & crediderunt scripturae, & sermoni quem dixerat Iesus.

1 N illud, quod Iesus corpus suum uocauit templum, quaesitu dignum est, simpliciter ne hoc accipiendum sit, an contendendum sit singula, quae de templo scribuntur, referre ad sermonem de corpore Iesu, uidelicet quod ipse ex uirgine sumpsit, uel ad ecclesiam, quae ipsa etiam corpus Christi dicitur: & ob quam nos etiam membra ipsius Christi apud apostolum nominamur. Atque molestius quidem seipsum liberans aliquis, & desperando singula referre se posse, quae de templo dicuntur, ad corpus (utrolibet modo se habeat) ad intelligentiam simpliciorum confugiet dicens: idcirco corpus utroque modo intellectum, templum nuncupatum fuisse, quod quemmodum templum illud gloriam dei habebat in seipso habitantem, ita imago, & gloria dei existens primogenitus omnis creaturae representans corpus suum, uel ecclesiam templum dei rationabiliter fuerit dictum. Nos uero uidentes quidem difficile esse de singulis rebus templi differere, quae in Regum tertio dicuntur, longeque malus oratione nostra, alioqui etiam ad praesentem scriptionem non pertinens, differimus. Immo in talibus, praesertim quia supra naturam sit humanam, & iuxta dei sapientiam, proprietatem scripturae dei afflatu prodita, representare, postulantes sapientiam, nobis ob oculos representantem sapientiam illam in mysterio reconditam, quam nullus principium cognouit, & deprehendentes nos ipsos eximij spiritus sapientia egere, ad intelligendum talia, ut sacerdotem decet, quam paucissimis poterimus describere huius loci intelligentiam tentabimus: edocti a Petro ecclesiam corpus esse, & domum dei ex lapidibus uiuentibus aedificatam: domum spiritualem in sacerdotium sanctum, ita ut Dauidis filius sit hanc ob causam Christi figura, aedificans templum: qui post bella (pace altissima facta) aedificat ad gloriam dei templum, in terrestri Hierusalem, ne posterum cultus dei perficiat in tertorio subinde mutabili, singulas res templi ad ecclesiam referre tentabimus. Fortassis enim si inimici omnes subsellium fiant pedum Christi, & ultimus inimicus, nempe mors, aboleat, per se altissima pax erit quando Christus erit Solomon, quem si interpreteris, est pacificus. Impleta in ipsum prophetia, quae dicit: cum his, qui odio habebant pacem, eram pacificus. At tunc unusquisque uiuens lapis pro dignitate praesentis uitae erit templi lapis, alter qui sunt in fundamento apostolus, uel propheta portae superimpositos: alter uero post eos, qui sunt in fundamento, portatus quidem & ipse ab apostolis, alios sed ipse etiam portans infirmiores cum Apostolis: atque etiam alter quidem lapis erit penitissimus, ubi arca, & Cherubin est, & propitiatorium: alter uero lapis uestibuli, & alius adhuc extra uestibulum le-

uitarum, & sacerdotum lapis altaris, in quo offeruntur fructuum oblationes. Porro harum rerum œconomia, & ministeriū cōcredetur sanctis uirtutibus, nempe angelis dei, quarum aliquæ quidem sunt dominationes, uel throni, uel principatus, uel potestates, aliquæ uerò his subiectæ: quarum figuram gerunt sexcenti illi supra tria millia præfecti, præfecti principes constituti super opera Solomonis: & septuaginta chiliades gestantium onera, & octoginta chiliades lapicidum in monte facientes operas: & præparantes lapides, & ligna. Et obseruandū: quod qui inscribunt gestare onera, numeri septenarij sint cognati. Rursum lapicidæ, & scalpentes lapides, ut cōuenienter sint in templo, octonario numero sunt similes. At perfecti illi sexcēti existentes, numeri senarij perfectioni, ut qui in seipsum multiplicet, coniungunt. Iam uerò præparationes lapidū, qui tolluntur, & aptantur ad structurā, tribus annis perfectæ, ostēdere mihi uident solum tēpus interualli cognati triadi, quæ sempiterna est. Quæ omnia quidē erunt, cū pax perfecta fuerit post annos quadringētos, & triginta œconomia rerū factarū, dum egrediretur ex Ægypto. Et post annos triginta testamēti ad Abraam: ut sint ad Abraam usq; ad principium ædificationis templi, sabbatici, hoc est septenarij, numeri duo: nempe septingentesimus, & supragagesimus: quādo etiā mandabit rex noster Christus septuaginta chiliadibus, humeris onera gestantium, ne obuios, & uulgares tollāt lapides, ad domus fundamentū: sed lapides grandes, pretiosos, nō scalptos: qui nō à quibusuis artificibus scalpant, sed à Solomonis filijs: nam hoc in Regum tertio scriptū inuenimus. Tūc etiā propter multā pacem Tyri rex Hiram coadiuuat ædificationē templi, datis suis ipsius filijs, Solomonis filijs, ut scalpant grandes, & pretiosos lapides sanctæ domus, etiam in quarto anno, sedentes ad foundationem domus dei: cæterum octogenario numero annorū cōpletur domus, octauo mensæ octauī anni à fundatione. Nihil autē absurdū erit existimātib. præter historiā declarari per hæc aliud nihil, in medio sermone uerba adhibere, quibus pudore perfundant, & flectant ad quærendū in his, ceu literis spiritus, sensum spiritu dignum. An regum filij uacabant scalptioni grandium, & pretiosorum lapidum, sumpta arte à regia generositate, & nobilitate aliena? An etiam numerus humeris onera gestantium, & lapicidarum, & præfectorum, ac postremo temporis præparationis lapidū, rerumq; similium uulgariter inscriptus est? Scilicet deo ædificari necesse erat domum sanctam, quæ in pace construebatur, sine malleo, & securi, & quouis ferri instrumēto, ut turbulentū nihil sequeretur in templo dei. Proinde rursus contra hos, qui literæ seruiunt, quæstionē moueo. Qui fieri poterat, ut chiliades octoginta lapicidarum cum essent, ædificaretur domus dei lapidibus duris, candidis, neq; malleo, neq; securi, seu aliquo ferri instrumēto audito in domo ipsius, dum ipsa ædificaretur? Vide uerò, ne forte uiuentes lapicidis lapides, sine strepitu secti, & tumultu excindant alicubi extra templum, ut parati ueniant ad structuræ locum conuenientem. Quin ascēsus quidā est circa domū dei nō habens angulos, sed flexiones reclarū linearum. Scriptū est enim. Et ascensus flectuosus erat ad mediū thalamum: & à medio usq; ad tertiū laqueare. Flexuosum enim esse necesse erat in dei tēplo ascensum ipsum: linea obliqua ascensu ipso imitante circulū æquissimū. Iam uerò ut domus hæc sit firma, ædificentur illi quā pulcherrimè, uincula quinq; per totam domum unius cubiti altitudinis: ut innuat debere nos ascendere in sublime à rebus sensibilibus ad eos sensus, quos diuinos uocant: contuendi, ac contemplandi causa res eas, quæ animo cernuntur. Porro beatiorum lapidum locus ille esse uidetur, qui uocatur Dabir. Vbi arca testamenti domini erat, & chiographum (ut ita dicam) dei: nempe tabulæ scriptæ digito ipsius. At tota domus inauratur. Totam enim inquit domum auro circūquaq; aurauit usq; ad perfectionē domus. Præterea duo Cherubin in Dabir erant, quod propriè interpretari non potuerunt, qui res Hebraicas in Græcū transfulerūt. Abusiue aut quidam hunc locum cum dixerūt tēplum, quod honorabilius templo existeret. Cæterū quæ in domo sunt, fiunt tota aurea, insignum, q; mens omninò perfectæ accuratam discretionē habeat rerum, quæ mente percipiuntur, quæ quoniam omninò peruia, & cognoscibilia nō sunt, fabricatur uelamen aulae, penitissimis, non relectis leuitarū, & sacerdotum compluribus. Quæsitū aut dignum est, quomodo tanq; rex dicatur Solomon ædificare tēplum, & Hiram tanquam architectus: quem accitum recepit Solomon filium coniugis uiduæ ex

3 Reg. 5

3 Reg. 6

2 Par. 5

2. Par. 5

duæ ex Tyro, & patre Tyrio, & è tribu Nephtalim: faber ærarius, & plenus sapientia, & agnitione ad faciendum omne opus ex ære, qui cum adductus fuisset ad regē Solomonem, fecit omnia opera. Proinde inspicito, an forte Solomon accipi possit in primogenitū omnis creaturæ, Hiram uerò in hominē, quē hic primogenitus assumpsit ab hominum cōgregatione: sonat em̄ Tyrii (si eos interpretemur) cōtinentes, hominē naturæ genus continentē, qui impletus omni arte, & scientia, & agnitione, adductus est (cooperans primogenito omnis creaturæ (ut ædificet templum, in quo struuntur etiam portulæ prominentes, ut splendor lucis dei capi possint, & ut ecclesia: quid enim oportet me singula recēseret) rationem habens spiritualis domus, & templi dei, inueniatur corpus Christi. Ut enim prædixi, sapientia egemus ea, quæ in mysterio est recondita, & quæ soli illi est perceptibilis, qui dicere potest. Nos autem Christi mētem tenemus, ut singula quæ dicta sunt, spiritualiter interpretemur iuxta illius uoluntatem, qui disposuit, ut hæc scriberentur. Alioqui etiam singula hæc exponere non est præsentis lectionis. Quamobrem sufficiant hæc ad uidendum, quomodo ille dicebat de templo corporis sui. Carerem dignum est, ut post hæc inspiciamus, an facile factū sit, ut hæc, quæ historia refert facta fuisse in templo, euenerint aliquando, seu euentura sint circa domum spiritualem. Videtur uerò nos utrinq; urgere ratio: nam siue dicamus fieri posse, ut hæc fiant, uel quadam ratione facta fuisse in domo spiritali, grauātē admittent, qui audiunt, talium bonorum transmutationem: primum quidem, quia illis sic lubeat, deinde quod dissentaneum sit bonorum transmutationem futuram esse. Sin uerò uolentes immutabilia seruare, quæ semel sanctis data fuerunt bona, non accommodabimus, quæ historia narrat, quiddam hæreticis simile uidebimur hac in re facere: enarrationis scripturarum consonantiam non seruantibus à principio usq; ad finem. Nisi tragicè tamen, atq; Iudæorum more, promissiones eas, quæ apud Prophetas, & præsertim Esaiam scriptæ sunt, intellecturi sumus: nos fuisse templum necesse est, & captiuatum fuisse populum, sed rediturum ad Iudæam, & Hierusalem, atq; lapidibus pretiosis Hierusalem ipsam ædificandam. Haud scio autem, an temporum periodis longis reuolutis similia fieri possint, ueluti in peius. Habent autem promissiones apud Esaiam hūc in modum: En ego præparo tibi carbunculum lapidem tuum: & fundamenta tua Saphyrum, & ponam propugnacula tua Iaspin: & portas tuas lapides Christalli, & lorica murorum tuorum lapides electos: & omnes filios tuos à Deo doctos: & in pace multa filij tui: & in iustitia ædificaberis. Et paulò post ad ipsam Hierusalem: Et gloria Libani ad te ueniet in Cyparisso, & pino, & cedro unā cum glorificantibus locum sanctum meum. Et ibunt ad te timentes filij eorum, qui te humiliauerunt, & irritauerunt te, & uocaberis ciuitas Domini, Syon, sancti Israelis, pro eo quod fueris derelicta, & odio habita, nec esset, qui tibi opem ferret. Et ponam te exultationem sempiternam: iocunditatem generationum generationibus, & fuges lac gentium: & regum diuitias comedes: & cognosces quod ego Dominus seruans te, & eruens te Deus Israel: pro ære afferam tibi aurum, & ferro adducam tibi argentum: pro lignis æs, & pro lapidibus ferrum: & dabo principes tuos in pace, & episcopos tuos in iustitia. Iniquitas non audietur ultra in terra tua, neque contritio, & miseria in terminis tuis: sed uocabuntur salutare muri tui, & portæ tuæ sculptura. Sol non erit tibi ultra in lucem diei, neque ortus Lunæ lumen præbebit tibi noctu: sed erit tibi Christus lux sempiterna, & Deus gloria tua: non enim occidet tibi Sol, & Luna tua non deficiet: erit enim Dominus tibi lux sempiterna, & complebuntur dies luctus tui. Hæc enim apertè de futuro seculo Prophetat filijs Israel in captiuitate de gentibus, ad quos missus est ille, qui dicebat: ego non sum missus, nisi ad oues perditas domus Israel. Quod si captiui existentes hæc in patria sua recipient, quando etiam profelyti ad ipsos uenient per Christum, & ad ipsos diffugient, secundum quod dicitur: ecce profelyti ad te uenient per me, & ad te diffugient, perspicuum est, quod captiui qui in templo fuere aliquando, etiam ad illud rursus redibunt reædificandi, pretiosissimi lapides facti. Nam uincens quispiam in Apocalypsi apud Ioannem, promissionem habet, ut sit columna in dei templo: extra non exiturus. Caterum hæc omnia à me dicta sunt, ut breuem saltem intelligentiā habeamus rerum templi, & domus Dei, & ecclesiae,

Esai. 54

Esai. 60

clesiæ, & Hierusalem, de quibus singulatim dicere non est præsentis tēporis. At accuratissimam, diligentemq; uel ad uulgarem usq; inquisitionem, circa hæc faciant hincesse est, qui non defatigantur legendo prophetias, quærere in eis spirituale sensum. Sed hætenus de tēplo corporis sui. Verum enim uerò quoniā simulatq; surrexit ē mortuis recordati sunt discipuli eius q; hoc dixerit, & crediderūt scripturæ, & sermoni, quē dixit Iesus, intelligendū est, quod ad textum attinet, discipulos, postquam dominus ē mortuis resuscitasset, intellexisse quæ de templo dicta fuerant, referri ad passionem eius, & resurrectionē: repetentes quod uerba illa, in tribus diebus erigā illud, resurrectionem peclarabant, quando etiā crediderunt scripturæ, & sermoni, quem dixerat Iesus: cum antea dicti nō fuerint credidisse scripturæ, & sermoni, quē dixit Iesus. Nam fides propriē illius est, qui tota anima admittit illud, quod creditur in baptisma. Quod autē ad superiorem intelligentiam attinet, quoniam prædicta fuit nobis resurrectio totius corporis domini ē mortuis, sciamus oportet, q; admoniti discipuli per effectus scripturæ, quā antea, quando erant in uita, accurate nō intelligebant, sub aspectū factæ, & manifestatæ, admonitiq; quorū cœlestium exempla erant, & umbra, rebus illis crediderūt, quibus antea nō crediderāt, atq; sermoni Iesu, quem ante resurrectionem, sic uolēte illo, qui loquebat, nō intellexerunt. Qui enim fieri potest, ut propriē quis credere scripturæ dicatur, nō contemplans sensum spiritus sancti, qui in ipsa est, quem credi mauult deus, quā litteræ uoluntatem: iuxta hanc intelligentiam nullus ex his, qui secundum carnem ambulant, credere dicendus est rebus spiritualibus legis, quarum principium ne imaginat quidē. Verum beatiore inquit, qui non uiderunt, & crediderūt, his, qui uiderunt, & crediderunt, qui exponunt quod in fine euangelij Ioānis dicit dñs ad Thomam: beati qui non uiderunt, & crediderunt. Sed non beatiore inquit eos, qui non uiderunt, & crediderunt his, qui uiderunt, & crediderunt: alioqui iuxta hanc intelligentiam, apostolis posteriores beatiore sunt apostolis ipsis, quod est fatuissimum omnium. Proinde mente uideat oportet, quæ creduntur, qui beatus futurus est, perinde atq; apostoli, illud audire ualens: beati oculi uestri quia uident, & aures uestre quia audiunt. Et illud, multi propheta, & iusti cupierunt uidere, quæ uidetis, & non uiderunt, & audire, quæ auditis, & non audierunt. Amabile tamen etiam est minorem accipere beatitudinem dicentem: beati qui non uiderunt, & crediderunt. Quomodo enim non beatiore oculi, qui à Iesu beatificantur ob res uisas his, qui nō perueniunt ad talium rerum uisionē: Simeon igitur cōtentus sumpsisse in ulnas salutare dei, illudq; contemplatus dixit. Nunc dimittis seruum tuum domine, secundum uerbum tuum in pace, quoniam uiderunt oculi mei salutare tuum. Quocirca contendamus necesse est aperire oculos, iuxta Solomonem, ut impleamur panibus. Inquit enim: Aperi oculos, ut replea re panibus. Sed hætenus de eo, quod dicitur: crediderunt scripturæ, & sermoni quem dixit Iesus: ut ex his, quæ de fide exquisiuius, perfectionem fidei dari nobis comprehendamus in magna resurrectione totius corporis Christi: nempe sanctæ ipsius ecclesiæ. Nam quod de cognitione est dictum, nunc cognosco ex parte, id etiam consequenter de quouis bono dici arbitror, quorū unum est etiam fides. Quamobrem cognosco nunc ex parte, cum uerò uenerit perfectio fidei, destruet quod ex parte est, fide ea, quæ per formam subsistit longē præcellente illa fide, quæ per speculum (ut ita loquar) est, & in enigmate, perinde atq; præsens cognitio.

Luc. 2

Cum autem esset Hierosolymis in pascha in die festo multi crediderunt in nomine eius, uidentes quæ faciebat, signa. Ipse uerò Iesus non credebatur seipsum illis, eò quod ipse cognosceret omnes, nec opus haberet, ut testificaretur quis de homine. Ipse enim sciebat quid esset in homine.

¶ Verat aliquis quomodo se ipsum non crederet Iesus his, de quibus testatū fuerat, q; crederent, ad quod dicendum est, non his, qui credunt in ipsum, nō se credere Iesum, sed his qui credūt in nomine eius. Differt em credere in ipsum, ab eo, quod est, credere in nomine ipsius. Itaq; qui per fidem nō est iudicandus, nō iudicat eò q; credat in ipsum, non eò q; credat in nomine ipsius. Inquit enim dominus, qui credit in me, non iudicatur, at non item qui credit in nomine meo non iudicatur. Nec

Nectamen inquit, qui credit in me iam iudicatus est. Fortassis enim qui credit in nomine ipsius, credit quidē, quare indignus est, qui iam iudicatus sit, sed minor eo est, qui credit in ipsum. Quam ob causam credenti in nomine ipsius, seipsum non credit Iesus. Ipsum igitur potius q̄ suum nomē habeamus necesse est: ne in nomine eius uirtutes facientes audiamus, quæ ab ipso dicta audierunt, qui gloriabantur in nomine ipsius. Sed confidamus imitatores facti Pauli dicere: omnia possum in Iesu Christo me corborante. Illud autē obseruandū est, q̄ superius quidem dicat propē esse pascha Iudæorum, hic uerō non in paschate Iudæorum, sed in paschate Hierosolymis erat Iesus. Et illic quidem quando Iudæorum dicitur pascha, non dictum est dies festus, hic uerō scriptū fuisse Iesum esse in die festo: Hierosolymis enim existens Christus in paschate erat, & in die festo multis credentibus etiam in nomine ipsius. Ac profectō illud etiam obseruandum est, multos dici credere non in ipsum, sed in nomine ipsius: qui uerō in illum credunt, hi sunt, qui ambulant per uiam arctam, atq̄ angustam, ducentem ad uitam, quæ à quampaucissimis inuenitur. Fieri attamen potest, ut multi ex his, qui in nomine ipsius credunt, recumbant cum Abraam, Isaac, & Iacob in regno cœlorum. Quoniam multi ab oriente, & occidente ueniēt, & recumbent cum Abraam, Isaac, & Iacob in regno cœlorum: quæ domus est patris, in qua mansiones multæ sunt. Atq̄ etiam hoc obseruandum est, multos credentes in nomine ipsius, non quemadmodum Andreas, & Petrus, & Nathanael, & Philippus, credere, sed testimonio Ioannis parere dicentis: ecce agnus ille dei, uel Christo ab Andrea reperto, uel ipsi Iesu dicenti ad Philippū, sequere me. Vel Philippo dicenti, quem scripsit Moses, & propheta inuenimus, Iesum filium Ioseph à Nazareth. Hi autem crediderunt in nomine eius, uidentes ipsius signa, quæ faciebat. Etiam signa credentibus non in ipsum, sed in nomine eius, non credebat Iesus seipsum eis, omnes agnoscens, & nō opus habens, ut quis testificaretur de homine: eō q̄ agnosceret singulatim, quid esset in unoquoq̄ homine. Hec uerba: nō enim opus habebat ut aliquis testificaret de homine, oportune utenda sunt ad demonstrandū, q̄ filius dei à seipso uidere singulas res hominum ualeat, nulloq̄ omnino testimonio cuiusquam eum egere. Ceterū uerba illa, nō opus habebat ut quis testificaret de homine, distinguenda sunt ab illis: Non opus habet ut quis testetur de aliquo. Nam si hanc uocem, homine, sumamus de quouis, qui sit ad imaginem dei, uel de omni rationis cōpote, nō opus habebit Christus, ut quis de ipso testet (de quocunq̄ tandem dixeris rationis cōpote) à seipso cognoscens oēs iuxta facultatē à patre sibi traditam. Sin uerō hanc uocem, hominis, obseruauerimus de mortali animante rationis cōpote, alius dicturus est Christū ipsum opus habere, ut quis testet de his, quæ sunt supra hominē, ut qui hæc perinde atq̄ humana cognoscere nō sufficiat. Alius autē quispiā inquit eū, qui seipsum inanauit, nō opus habere, ut quis testet de homine, sed opus habere, ut quis testetur de his, quæ præstantiores sunt hominibus. Quin hoc etiam quærendū est, quot signa ipsius multi uidentes, crediderunt in eum. Non enim scriptum est signa fecisse Hierosolymis: nisi fortasse facta signa scripta non fuerūt. Proinde cōsidera, an inter signa reputari possit, q̄ fecerit ē funiculis flagellum: oēs ē templo eijciēdo, tūm oues, tūm boues: atq̄ argentariorū æs effundendo, & mensas subuertendo. Ad eos profectō, qui suspicantur de solis hominibus, non opus habere ipsum testibus, dicere oportet duo euangelistam illi attribuisse. Alterum, q̄ agnoscat omnes, alterum, q̄ opus non habeat, ut quis testetur de homine. Nam si omnes agnoscebat, etiam omnes, qui essent extra hæc corpora, agnoscebat, atq̄ quid esset in homine: quippe qui maior existeret his, qui in prophetando manifestant, & iudicant occulta cordis omnia, quæ spiritus illis suggerit in apertum ducentes. Ceterū illud: agnoscebat quid esset in homine, sumi etiam potest de uirtutibus malis, uel bonis operantibus in hominibus. Nam si dederit quis locum diabolo, ingreditur in illum Satanas (quemadmodum dedit Iudas: cum iam diabolus misisset in cor eius, ut traderet eum, quā ob causam post bucellam intrauit in illū Satanas, sin deo locū dederit, beatus fit. Beatus enim, cuius est illi retributio à deo, & ascensio in corde eius à deo. Quare agnoscis ò filiū dei (omnia agnoscēs) quid sit in homine. Sed cum iam satis scriptionis sumpserit duodecimus tomus, hic finiemus sermonem.

T IBI quidem dei amantissime, ac piissime Ambrosi non uidebatur fortasse scindendus sermo Samaritidis, ita ut illius pars esset in duodecimo tomo, & reliqua quę restabant in tertio decimo. Sed quoniam uidebamus, duodecimū cōmentariorū tomum satis scriptionū accepisse, uisum est nobis desinere in sermonē Samaritidis, ubi loquebat ipsa de puteo, quē admodum Iacob illud dederit, & ipse ex eo biberit, et filij eius, & pecora eius, tertium decimum tomum incœpturis, ubi dominus ad ipsam responderet.

Respondit Iesus & dixit illi: omnis, qui biberit ex aqua hac, sitiet iterum, qui autē biberit ex aqua, quā ego illi dederō, fiet fons in eo aquę salientis in uitā aeternā.

H O C respondet secundō Iesus ad Samaritidem: primū quidem dicens, si scires donum dei, & quis est, qui dicit tibi, da mihi, quod bibam, tu fortassis ab eo petisses, & dedisset tibi aquam uiuam: & nunc quādo admonens ipsam ut peteret aquam uiuam, dicit, quę recensuimus, & ad primam quidem responsionem nihil loquitur Samaritis, sed addubitat de comparatione aquarum, post secundam uerō dñi responsionē admittens, quę ab ipso dicta fuerant. Da mihi hanc (inquit) aquam. Fortassis enim dogma est, neminē donum diuinū accipere prater petentem illud. quā ob rem Seruatorem ipsum, pater ipse admonet per psalmum uti petat sibi donari, docente nos ipso ac dicente: Dominus dixit ad me, filius meus es tu, postula a me, & dabo tibi gentes hēreditatem tuam, & possessionē tuam terminos terrę. Dicit etiam Seruator: Petite & dabitur uobis, omnis enim qui petit, accipit. Paret quidem Samaritis ut petat aquam a Iesu, imago existens (ut prędiximus) eorum, qui ab ecclesię decretis dissidentes, sunt in diuinis scripturis exercitati, quando audit de cōparatione utrarumque aquarum. Et uide ex his, quę passā fuerat, quomodo bibens ex puteo, quem ipsa existimabat profundum, nec refocillaretur, nec a siti liberaretur. Proinde uideamus, quid ex illis uerbis significetur. Omnis qui biberit ex hac aqua sitiet iterum. Porro uocis sitientis, & uocis esuriendi ad sensum humilem, & corporalem, attinet, duę sunt significationes, alterā cum uacui cibo egemus, illū quod appetimus humido destituti, alterā cum sæpe pauperes, & qui sunt in egestate rerū necessariarū dicunt (etiā si satiati fuerint) se esurire uel sitire. Primæ quidē testimoniū habes in Exodo, quando egentes cibus decima nona die, mense secundo, cū egressi fuissent Iudei ē terra Ægypti, murmurauit uniuersa congregatio filiorum Israel aduersus Moysen, & Aaron, & dixerunt ad ipsos filij Israel. Utinā perissemus percussī a dño in terra Ægypti, quando sedebamus super lebetes carniū, & quando comedebamus panes ad saturitatē, cur eduxit nos ad hanc solitudinē, ut interficeret fame cunctam hanc congregationē? Dixit autē dominus ad Moysen: Ecce ego pluo uobis panes ē cœlo, & egredietur populus, & colligēt singulis diebus, ut tentem an ambulaturi sint in lege mea nec ne. Esurientibus enim & egentibus necessario cibo, magnam murmuratiōē faciebant ipsorū sermones, quia aquę egentes, & sitientes murmurabant aduersus Moysen: dicentes quid bibemus? quando clamauit Moyses ad dñm, & Dominus ostendit illi lignū, & proiecit illud in aquam, & dulcis facta est aqua, & paulo post cum uenissent in Raphidim, scriptū est populum sitisse illic propter aquam, illic murmurasse populum aduersus Moysen. Porro secundæ significationis exēplum apud Paulum reperias dicentē. Usque ad horam præsentem, & esurimus, & sitimus, & nudi sumus. Primo modo sitire, & esurire necessariō contingit sanis corporibus: altero modo his, qui sunt pauperes. Igitur quarendū etiā est ex his uerbis, omnis qui biberit ex aqua hac sitiet iterum, quali significatu uocabulum sitiet dicitur. Atque in primis quidē etiā si quod ad sensum humilē, & corporalem attinet, apertē declaratur, quod quamuis satiatur ad præsens is, qui biberit, mox tamen subtractio potu eandem passionē sit perpeffurus, hoc est rursus sititurus siti, quam a principio habuerat, restitutus, quāobrem illud etiā subiungit. qui autē biberit ex aqua, quam ego illi dabo, fiet in eo fons aquę salientis ad uitā aeternā. quem fontem in seipso qui habet quō sitire poterit: præcipuē tamen ac principaliter horū uerborū intelligētia talis erit: qui participat

participat (inquit) profunditatem humanæ sapientiæ prudentesq; rationes, receptis, intelligētijsq; profundissime hauſtis, & iudicio ſuo inuentis, tamen ruruſum ſecūdo cogitans denuo dubitabit de hiſ in quibus requieuerat, atq; etiā reru, quæ quærun- tur apprehenſionē formans, perceptā à ſe profunditatē eloqui nō poterit. Quare etiā ſi correptus aliquis ueri ſimilitudine eorū, quæ dicūtur, condeſcenderit, eandē tamē du- bitationē in ſe exiſtentem poſtea inueniet, quam etiā habebat, antequā illa diſceret. At uerō mea (inquit Chriſtus) ratio eſt, ut fōs uitalis potionis fiat in eo, qui receperit, quæ à me promittuntur: tātaq; beneficia in eo collaturus ſum, qui ſumpſerit aquā meā, ut fons ſalientiū aquarū inuentor omnium, quæ quæruntur, ſcaturiat in ipſo, intelli- gentia ſaliente, & fortaiſſis trāſuolante conſequēter huic aquæ, facile mobilis: ipſo actū ſaliendi, & tranſiliendi, ferēte ipſum in ſublime, nimirū ad uitā æternam. Vt autē in can- Cant. 2
tico canticorum de ſponſo diſſerens Solomon Ecce (inquit) iſte uenit ſalientiſ ſuper montes, tranſiliens colles, nam hoc pacto ſuper generoſiores, diuinioreſq; animas mō- tes dictas ſalit ſponſus, tranſiit uerō deteriores dictas colleis. Sic hoc in loco fōs fa- ctus in eo, qui biberit ex aqua, aquam dat Ieſus, ſalit ad uitā æternam, fortaiſſis etiā ſaliturus ultra uitā æternam, nempe ad patrem exiſtentem ſupra uitā æternam. Eſt enim Chriſtus uita: proinde qui maior eſt Chriſto, uita etiā eſt maior. Cæterū tunc fontem in ſeipſo exiſtentem aquæ ſalientiſ ad uitā æternam habebit, qui biberit ex aqua, quam dat Ieſus, quando promiſſio completur hominī, cui promittitur beatitu- do, eò quòd eſurierit, & ſitierit iuſtitiam, inquit enim filiū Dei: Beati qui eſuriunt, & ſitiunt iuſtitiam, quoniam ipſi ſaturabuntur. Et fortaiſſis quoniam eſurire, & ſitire iuſti- tiam ſatiari eſt, ſiquis iuſtitiam, antequā ſatietur, fecerit, iſ famem, & ſitim ingeneret Pſal. 41
in ſe oportet, ut ſaturetur, illud dicturus. Quemadmodum deſiderat ceruus ad fonteis aquarū, ita deſiderat anima mea ad te Deus. Sitiuit anima ad Deum: nempe ad illū fō- tem, ad illū uiuentem. quando ueniam, & uidebōr coram facie tua: Vt ergo ſitiamus, bonum eſt è fonte Iacob ut in primus bibamus: illum, non perinde atq; Samaritiſ, di- centes puteum. Nam Seruator ad illius reſpondens ſermonem, ne nunc quidem ex pu- teo inquit aquam eſſe, ſed ſimpliciter inquit, omnis qui biberit ex aqua hac ſitiet iterū. quod ſi bibenti ex illo fonte nulla proueniſſet utilitas, haudquaquam ſeſſurus fuerat apud fontē Ieſus, neq; dicturus Samaritidi: da mihi quod bibam. proinde obſeruandū eſt, quemadmodum petenti à ſe aquam Samaritidi non alibi promiſerit Ieſus illā ſe da- Ioan. 4
rurū, quā apud fontem, dicens illi. Vade ad uocandum uirum tuū, & ueni huc. Ad- huc autem inſpiciamus, num quia qui biberit ex fonte Iacob, ſitiat iterū, qui uerō bibe- rit ex aqua, quam dat Ieſus, fontem in ſeipſo habeat aquæ ſalientiſ ad uitā æternā, innui- poſſit diuerſam eſſe utilitatem eorum, qui cū ipſa ueritate conſuetudinē habuere, habi- turiq; ſunt, ab ea utilitate, quam nobis oriri exiſtimamus ex ſcripturis, etiā ſi accuratē intellectæ fuerint, præſertim cum quædā ex principalioribus, diuinioreſq; Dei my- ſterijs nec capere potuerit ſcriptura, quædam etiā nec uox humana: nam quædam ſi- gnificationes diuinæ cum ſint, lingua eſt humana. ſunt nanq; etiā multa, quæ fecit Ie- ſus, quæ ſingulatim ſi ſcribantur, nec ipſum arbitror mundum capturum qui ſcriberen- tur libros: quin & quæ loquuta ſunt ſeptem illa tonitrua ſcripturus Ioannes prohibe- tur. & Paulus ſe audiſſe inquit indicibilia uerba, non quæ non liceret alicui loqui, lice- bat enim ad angelos ea loqui, ad homines non licebat, omnia quidem licent, at non omnia expediunt. Sin uerō audiuit ineffabilia uerba, quæ ſas non eſſet ad hominem lo- qui, arbitror ego uniuerſæ cognitionis elemēta quædam minima, breuiſſimasq; intro- ductiones eſſe uniuerſas ſcripturas, etiā ſi accuratē intellectæ fuerint. Quāobrē uide, num fons Iacob, ex quo bibeat aliquando Iacob, ſed nunc non bibit, atq; etiā bibe- bant filij ſui, ſed nunc potum habent illo priorī potu præſtantiorē (quin biberunt etiā pecora eorū) poſſit eſſe uniuerſa ſcriptura, aqua uerō Ieſu, illud eſſe poſſit, quod eſt ſu- pra ea, quæ ſcripta ſunt: nō omnibus autē ſcrutari licet, quæ ſint ſuperiora hiſ, quæ ſcripta ſunt, niſi qui aſſimilatus fuerit ipſis: ne obiurget audiēs: Te difficiliora ne quæras: & te Apoc. 10
fortiorā ne ueſtiga. Quòd ſi dicimus aliqua eſſe ſupra ea, quæ ſcripta ſunt, nō hoc dici- mus ea poſſe multis eſſe nota, ſed Ioanni, qui audiēs, ſcribere etiā qualia eſſent ea toni- truū uerba nō permittiſ, cūq; ea didiciſſet, ea nō ſcribit, ut pareat mūdo. rebaſ enim ne
Orig. to. 2 k k k ipſum

ipsum quidem mundum capturum, qui scriberentur, libros. Quin etiā, quæ Paulus dicit, sunt supra ea, quæ scripta sunt: quandoquidem homines ea loquuti sunt, & quæ oculus non uidit, sunt supra ea, quæ scripta sunt: & quæ auris nō audiuit, scribi nō possunt. Quin quæ in cor hominis non ascenderūt fonte Iacob sunt maiora: quippe quæ à fonte aquæ salientis ad uitam æternam manifestantur his, qui cor hominis non amplius habent, sed dicere ualent: nos autem mentem Christi habemus, ut uideamus, quæ à Deo donata sunt nobis: quæ etiā loquimur non in sermonibus, quos humana sapiētia docet, sed quos docet spiritus sanctus: & inspicere an fieri possit, ut humana sapiētia non loquatur falsa dogmata, sed quæ ueritatē confirmet, & ad homines posteriores perueniant, quæ uerò spiritus edocet, sint fortasse fons aquæ salientis ad uitam æternā. introductiones ergo sunt scripturæ, à quibus accuratē intellectis, & nūc nominatis fons Iacob, ascendendū est ad Iesum, ut nobis largiatur fontē aquæ salientis ad uitā æternam. Ceterum nō similiter omnis haurit ē fonte Iacob: nam etiā si bibebat Iacob, & filij eius & pecora eius, atq; etiam Samaritis illa uenit ad fontē ipsum, & haurit, uide ne aliter & prudēter biberit Iacob cum filijs, aliter, & simplicius, moreq; magis pecunio biberint pecora eius: rursus biberit etiā aliter quā Iacob, & filij, & pecora eius, Samaritis illa: qui enim docti sunt in scripturis, bibūt sicut Iacob, & filij eius, rudiores uerò, & simplices, qui dicuntur oues Christi, bibunt perinde atq; oues Iacob, tūm aliqui laudātes scripturas, & quædā constituentes malē dicta prætextu, quòd eas intellexerint, non secus bibūt, atq; bibebat Samaritis illa, antequā crederet in Iesum. Dicit ad illum mulier, Domine da mihi hanc aquā ne sitiam, neq; ueniā huc ad hauriendum. Iam secundo prædicat mulier Dominiū Seruatorem. primū cū dicit Domine neq; haustorium habes, & puteus altus est, quando etiā interrogat, unde habeat aquā & num maior sit Iacob, qui putabatur esse pater eius, & nunc etiā, quando petit aquā illam, quæ in bibente fit fons aquæ salientis ad uitā æternam: & si quidem uerū est illud, tu petijstes ab eo, & dedisset tibi aquā uiuam, perspicuū est, eò quòd dixerit. Da mihi hanc aquā, accepisse uiuentem aquā, ne in posterum egeret sitiens, neq; ueniret ad fontem Iacob hauriendā causa, sed posset sine aqua Iacob angelicē uidere ueritatē supra hominem existentem: nam neq; angeli egent fonte Iacob, ut bibant, sed unusquisq; ipsorū in seipso fontē habet aquæ salientis ad uitā æternam, orientem ac reiectū ab ipso sermone Dei filio, atq; sapientia ipsa: neq; enim facile factū est, ut aquā, quæ à filio Dei datur, diuersam existētē ab aqua fontis Iacob accipiat aliquis, qui se nō diligentissimē exercuerit ueniēdo, & inde hauriēdo, eò q; sitiat, perinde atq; ille, qui petit hāc aquam frequenter inter multos magnos homines, ut qui diutius exerciti fuerint hauriēdo ē fonte Iacob. dicit illi.

Ioan. 4 Vade, uoca uirum tuum, & ueni huc, respondit mulier, & dixit, non habeo uirum. Diximus etiā in superioribus hunc uirum, esse legem, quæ princeps sit animæ, nam habet unusquisq; instituta quædam, ac mores, sub quibus tanquā sub lege uiuit, cui unusquisq; seipsum subiecerit. Nunc uerò etiam illud apostoli ex epistola ad Romanos ad hanc rem testimonium adducemus dicentes. An ignoratis fratres, scientibus enim legem loquor, quòd lex tātisper dominatur hominī, quo ad uixerit: uixerit autem quis nempe lex (communiter intelligentibus nobis legem) nam mulier obnoxia uiro, uetī uiro obligata est legi, tanquam si diceret uiuenti uiro, qui uir est lex: mox rursus, inquit, quòd si mortuus fuerit uir, liberata est à lege uiri, ueluti liberata est mulier à lege mortua: nec amplius opera mulieris erga uirū exercet. deinde inquit, proinde uiuente uiro, adultera uocabitur, si se iunxerit alteri uiro, sin autē mortuus fuerit uir, libera est à lege uiri, ut non sit adultera, si iuncta fuerit alteri uiro, nimirum ei legi, quæ est ex spiritu: mortuo autem uiro mortua esse mulier aliquo modo dicitur etiam uiro, adeò ut

Rom. 7 nos hunc in modum exponamus illud. Itaq; fratres uos quoq; mortificati estis legi per corpus Christi, ut iungeremini alteri, nimirum ei, qui ex mortuis surrexit, ut fructificemus Deo. Si igitur lex est uir, & Samaritis habet uirum aliquem, quia seipsam iuxta intelligentiam sanorum uerborum subiecerit legi alicui (iuxta quam uult uiuere unusquisq; ab ecclesiæ decretis dissidens) & si uult etiam hoc in loco diuinus sermo animā manifestari ecclesiæ decretis dissentientē, quæ sibi ipsi præfecerit legē principē, ut spreto uiro, ceu nō legitimo, quærat alterū nuptura alteri uiro, nimirum sermoni filio Dei, quā

qui resuscitatus est ex mortuis nō mutandus, neq; moriturus, sed sempiternus, manēs, & regnans omnesq; inimicos subijciens (Christus enim excitatus à mortuis non amplius moritur, mors illi ultra non dominabitur, quod enim mortuus est, peccato mortuus est semel, quod uerò uiuit, uiuit per Deū, in dextera eius sedēs, donec oēs inimici eius positi fuerint subsellium pedum ipsi.) Si hec inquā ita se habent, ubi nam debebat Iesus manifestare eum, qui putabatur esse Samaritidis, uirū nō esse illius, nisi apud fontem Iacob, si à seipsa mulier non negasset uirum? hanc ob causam dicit illi Iesus, uade, & uoca uirū tuum, & ueni huc. Iam uerò ueluti nonnihil habens aquæ salientis ad uitam æternam, eò quod dixisset, da mihi hanc aquā, nec fallere quiret, qui prædixerat, si tu petisses ab eo, dedisset tibi aquam uiuam, respondit mulier, cōdemnans seipsam, q̄ cū huiusmodi uiro consuetudinē habuisset, & dicit, non habeo uirū. Dicit illi Iesus. Bene dixisti, non habeo uirum, nam quinq; uiros habuisti, & nunc quem habes, non est tuus uir. hoc uerē dixisti. arbitror quod omnis anima, quæ introducitur ad eā, quæ est per scripturas, pietatē in Christo, incipiens ab his rebus, quæ sensibus sunt obnoxie, & quæ corpore uocantur, habeat priores quinq; uiros: uno quoq; sensu uirū aliquem faciente, postea uerò quā habita consuetudine cū his, quæ sensu percipiuntur, emergere quis uolens, & conuersus ad ea, quæ animo cernūtur, impegit in sermonē spiritua-lem nō sanum, pretextu allegoriæ, hic post quinq; uiros ad sextum pergit, dato (ut ita dicam) repudiij libello quinq; primis, & decernens cum sexto habitare: uerū cū ad- uenerit sermo Domini, differueritq; nobiscum, negantes illum uirum, dicimus, non ha- beo uirum: quando etiā laudat nos Dominus dicens, bene dixisti, non habeo uirum. Il- lud uerò, hoc uerē dixisti, ueluti obiurgatoriū est, perinde quasi mulier in superioribus non uera dixerit. Ac fortasse uerū non erat iudæos cum Samaritanis commercium nō habere ipso Iesu (ut in superioribus diximus) commercium habente cū Samaritanis, ut illis esset adiumento. Ac ne illud quidem uerum est, neq; haustoriū habes, & puteus altus est. Fortassis etiam neq; illud, quod Iacob ex puteo biberit, & filij eius, & pecora eius. Nam si Iacob, & filij eius, & pecora eius non similiter biberunt, ut mulier Sa- maritis, existimatq; illa similem se omnino potum, atq; eundem bibisse cum Iacob, & filijs eius, & pecoribus eius, perspicuum est falsa eam dixisse. Sed iam uideamus quid Heracleon hoc in loco sentiat: inquit aut fontem illum, imbecillem, & temporariā, & deficientem fuisse uitam, illiusq; gloriā, mundana enim (inquit) erat: & existimat se demonstrationem afferre per fontem significari uitā mundanā eò, quod pecora Iacob ex eo biberint, & si quidem imbecillem, & temporariam, & deficientem accepisset co- gnitionem eam, quæ est ex parte, nēpe cognitionē ē scripturis prouenientē, cōparatio- ne uerborū indicibiliū, & quæ ad hominē eloqui non est fas, omnē scilicet præsentem cognitionem, quæ per speculum est, & per ænigma, & quæ destruitur, cum uenerit il- lud, quod perfectū est, haudquaquā illud reprehēdissemus: sin uerò isthuc agit, ut re- prehēdat uetera, reprehēdendus est ipse. Porro q̄ ait aquā dat Seruator, ex spiritu esse, & ex ipsius potentia, uera narrat. quā hæc uerba, non sitiet in æternum, iisdē penē uer- bis interpretatus est sic dicēs: Vita æterna est uita ipsius, & quæ nunquā corrūp̄t (sicue prima illa aqua, quæ est ex puteo) sed manēs, nequit enim auferri donū, & gratia Ser- uatoris nostri, quæ neq; consinitur, neq; corrūpitur, in eo, q̄ particeps ipsius fuerit. Por- rò autem cum primam uiam corruptibilem dederit, si quidem eam corruptibilem uitā dixit, quæ est secundum literam, quærens, & inueniens ablatione uelaminis uitam eā, quæ est ex spiritu, rectē dixit: sin uerò corruptibilem dicens, accusat uitam ueterū, per- spicuum est eum hoc facere, tanquā qui non uideat bona illa umbrā habere futurorum illorū. Cæterum non inscitē interpretatus est uocem salientis aque, dicens eos, qui ē su- pernīs illam abundanter suppeditatā participarent, uicissim etiā ea scaturire, quæ sibi suppeditata fuerint. Sed & Samaritidem laudat, ut quæ suæ ipsius naturæ fidem osten- derit æqualem, & constantē: non motam ob ea, quæ illi dicebat Seruator, cui etiā nos annuimus, si propositū laudat, nihil de natura ueluti excellenti innuens, sin uerò ad na- turale opificiū refert, quod Seruatori obtemperarit Samaritis, quasi hoc non omnibus insit, subuertēda est illius oratio. Nescio uerò quomodo Heracleon, q̄ scriptū etiā non est, assumens, dixerit in hoc dictū. Da mihi hanc aquam, breui, à sermone Dei filio sti- mulatam

mulatam mulierem odio habuisse etiam locum illius putet, qui dicebatur Iacob. prætere in illud, Da mihi aquam hanc, ut non sitiam, neque ueniam huc ad hauriendum, inquit, mulierem hæc dicere ostendentem labore hauriri, & cum difficultate parari aquam illam ad irrigandum non aptam, neque nutrientem. Vnde enim potest ostendere aquam Iacob irrigationi aptam non esse, nec nutrientem? Adhuc in hæc duo uerba dicit illi, inquit Heracleon: scilicet tale quid dicens, si uis accipere hanc aquam, uade, uoca uirum tuum, & existimat uirum, quem Samaritidis esse Seruator dicit pleroma Samaritidis esse, ut profecta cum illo ad Seruatore, reportare ab ipso potentiam, & unionem, & commixtionem ad pleroma suum posset, cum Christus non dixerit, inquit Heracleon, mulieri de homine mandano, ut uocaret quoniam non ignorabat eam legitimum uirum non habere: ceterum manifestum hoc in loco urgetur dicens, quod mulieri Seruator dixerit. Vade uoca uirum tuum, & ueni huc, significans maritum, quem ex pleromate habebat: nam si hoc sic se habebat, oportuerat uirum dicendo, modum etiam, quo uocandus erat, dicere, ut cum ipso ad Seruatorem pergeret. Sed quoniam (ut Heracleon inquit) iuxta intelligentiam spirituales ignorabat uirum suum, secundum uero simplicem intelligentiam erubescibat dicere, quod moechum haberet non uirum, quomodo non frustra imperabit dicens, Vade uoca uirum tuum, & ueni huc? Deinde ad illud, uere dixisti quoniam uirum non habeo, inquit: quoniam in mundo uirum non habebat Samaritis uiro suo existente in Aëone. Atque nos quidem legimus, quinque enim uiros habuisti, apud Heracleonem uero inuenimus, sex uiros habuisti: interpretaturque per uiros sex, uniuersam malitiam materiam declarari, cui complicata fuerat, cuique approximarat præter rationem fornicans, contumeliosus affecta, & separata, & derelicta ab ipsis: sed ipsi Heracleoni dicendum est: si fornicata est spiritualis, peccasse spirituales, si uere peccauit spiritualis, arborem bonam non fuisse spirituales, iuxta enim euangelium: Non potest arbor bona malos fructus ferre: proinde aperte illis perire, quæ finxerunt: quod si fieri nequit, ut arbor bona malos ferat fructus, & arbor bona est Samaritis, quia sit spiritualis, consequens illi est dicere, quod aut fornicatio eius non sit peccatum, aut quod hæc non est fornicata: dicit ad eum mulier. Domine uideo te esse prophetam. Patres nostri in monte hoc adorauerunt, & uos dicitis Hierosolymæ locum esse, ubi oporteat adorare. Tertio iam Samaritis Seruatorem nostrum Dominum prædicat, quando etiam scriptum est ultimo hoc eam illi dixisse: attamen nondum credit eum esse prophetis præstantiorem, neque quem propheta prædixerint, sed prophetam aliquem. Sententia etiam ab ecclesiæ decretis dissentiens eorum, qui uersantur in scripturis, quinque illis uiris in apertum sibi productis, cumque illis eo, quæ ipsa post illos occuparat, quinque existimabat uir esse, λόγος, & sermonem filium Dei, qui illos manifestat, non ualens à principio cernere, prophetam esse inquit: ceu diuinum quempiam, eumque habentem hominem quid maius: haud tamen tantum, quantum erat: quam ob causam inquit, ueluti quæ sustulisset aliquo modo oculos, & se existimaret in uisione fuisse, uideo te esse prophetam. Sane quod ad illud attinet, patres nostri, & quæ sequuntur, agnoscenda est Samaritanorum cum iudæis differentia, de loco, quem illi rebantur sanctum: nam Samaritani montem sanctum existimantes eum, qui uocatur Garizim, Deum ibi adorant: cuius meminit

Deut. 27 Moses in Deuteronomio sic dicens, & præcepit Moses populo in die illa dicens. Hi stabunt ad benedicendum populum in monte Garizim, cum transierint Iordanem Symeon, Levi, Iudas, Isachar, Ioseph, & Beniamin: & hi stabunt in execratione in monte Gelai: Rubim, Gad, Asser, Zabulon, Dein & Nephtalim. Iudæi autem Syon montem diuinum esse ratum, propriumque Dei illum rentur esse locum, electum à patre uniuersorum: & hanc ob causam dicunt, in ipso ædificatum fuisse templum à Solomone: omnemque Leuiticum, sacerdotalemque cultum illic perfici, quas suspiciones utraque gens sequens, existimauit patres in hoc, uel illo monte adorasse Deum. Quod si usque in hodiernum diem contenderent aliquando Iudæi cum Samaritanis, addubitat uterque alterum. Diceretque sane Samaritanus Iudæo, præsentem mulieris scriptum sermonem. Patres nostri in monte hoc adorauerunt, ostendens Garizim, uos autem dicitis Hierosolymæ locum esse, ubi oporteat adorare. Sed quoniam Iudæi gerunt imaginem eorum, qui sanæ sunt opinionis, Samaritæ autem eorum, qui ab ecclesiæ decretis dissident, beatificat

consequenter Samaritæ, Garizim: qui mons interpretatur discissio, uel diuisio, cū etiā separatio, & diuisio iuxta historiam decem tribuum, quæ diuisæ fuerunt à reliquis duabus, facta fuerit tēporibus Hieroboam, qui, & ipse interpretatur diuisio populi, Iudæi autem Syon: quæ si interpreteris, sonat specula, sed probabile est dubitaturum aliquē, quare benedictiones fiant in monte Garizim apud Moſen: ad quod dicendū est, quoniam uox Garizim discissionem, & diuisionem significat, discissionis quidem significatum sumendum esse, cum scinditur populus à Hieroboam, habitatq; Samariā Rex, diuisionis uerò uocem, sumendam esse in bonam partem: quia appositè sapientes utantur diuisione in unaquaq; propositione disputabili: necessaria existente diuisione ad cognitionē ueritatis. Quocirca quia nondum uenit hora illa dicta à Domino, quādo neq; in monte hoc, neq; Hierosolymæ adorabunt patrem, fugiendus est mons Samaritanorum, & interim in Syon, ubi est Hierosolyma, Deus adorandus, quæ Hierosolyma ciuitas regis magni dicitur à Christo. Sed quæ nam alia ciuitas erit regis magni, & uera Hierosolyma, nisi ecclesia ex uiuis lapidibus ædificata? Vbi est sacerdotium sanctum, ubi spirituales offeruntur hostiæ Deo à spiritualibus, & ab his, qui spiritualem intellexerint legem. Cū enim uero audierit plenitudo illa tēporis, adhuc cū quis nequaquam in carne, sed in spiritu fuerit, nec amplius in figura, sed totus in ueritate, & taliter instructus, ut seipsum similem reddat eorū adoratorū, quos Deus querit, tunc non censendū est uerā adorationē, perfectūq; Dei cultū Hierosolymis perfectū iri. Bis autē scriptum est uenit hora. Sed primum cum non addiderit euangelista, & nunc est: secundò inquit: sed uenit hora, & nunc est. Ac, mea quidē sententiā, prima lectio declarat futuram adorationē extra corpora propter perfectionē: altera profectū, eorū qui perficiuntur in hac uita, quoad licet humanæ naturæ, quamobrem licet adorare patrem, & spiritū, & ueritate, quando non solum uenit hora, uenim etiam uenit hora, & nunc est: & quando Hierosolymis esse existimamur propter eos, qui eo usq; tantum ascenderunt. Quando ergo scriptū est, uenit hora, & nunc est, nō amplius dicūt, neq; in monte hoc, neq; Hierosolymis adorabitis patrē, ut dictū est: attamen falsa opinatur Samaritis hæc dicens: non aliter quā cum putabat fontem Iacob dici puteum. Illic etenim inquit.

Ioan. 4

Num tu maior es patre nostro Iacob: qui dedit nobis hunc puteum: & ipse ex eo bibit, & filij eius, & pecora eius.

Hic autem, & patres uestri in monte hoc adorauerunt. Cæterum in his uerbis inquit Heracleon honestè Samaritidē falsam fuisse, quæ sibi Iesus dixisset: solius enim propheta (inquit Heracleon) est omnia cernere: utrobique mentiens: cum etiā angeli huiusmodi cernere queant, & propheta non uideat omnia. Ex parte enim cognoscimus, & ex parte prophetamus: etiam si prophetemus, uel agnoscamus: deinde Samaritidē laudat, tanquā quæ decenter naturæ suæ fecerit, quæ neq; mentita sit, neq; continuò falsa fuerit turpitudinem suam, persuasamq; Iesum prophetam esse, ipsam inquit interrogare eum, ostendentē simul etiā causam, per quā fornicata fuerit: nimirum quod propter ignorantiam Dei, & diuini cultus: ut quæ neglexerit etiam omnia sibi ad præsentem uitam necessaria: quā alioquin ignorantia hæc in uita semper hahuisset: neq; enim (inquit) uenisset hæc ad puteū, qui erat extra urbem. Sed nescio quomodo existimauerint ostendi causam fornicandi, uel ignorantiam diuini cultus causam fuisse delictorum: sed hoc uidetur extemporaliter dixisse absque ulla uerisimilitudine: hisq; addit eam uolentem discere, quomodo, Deum adorans, & illi grata, liberaretur à fornicatione, illud dixisse: Patres nostri in hoc monte adorauerunt: & ea, quæ sequuntur. Sed facile admodum redarguitur hæc dicta, unde enim liquet, eam discere uelle, quo pacto Deo grata liberaretur à fornicatione? Dicit illi Iesus, crede mihi mulier, uenit hora quando, neq; in hoc monte, neq; Hierosolymis adorabitis patrem. Quando uisus est Heracleon aptissimè in hæc præcedentibus obferuasse non dictum fuisse illi, mulier crede mihi, nunc autem hoc illi adiunctum fuisse, tunc nō in scitā obseruationem obseruauit, cum dixisset, per montē intelligi diabolum, uel mundum eius: quando quidē pars una est, inquit, diabolus totius materiæ, mundus

1. Cor. 13

uerò uniūersus malitiæ mons, desertus, & habitatio ferarum, quem adorabunt omnes ante legem, & gentiles. Per Hierosolymam uerò intelligi dicit creationem, uel creatorem, quem adorabant Iudæi: quā rursus existimauit montem esse creationem, quam gentiles adorarent, Hierosolymam autem creatorem, quem Iudæi colerēt. Vos ergo, inquit, ueluti spirituales, neque creationem, neque mūdi opificem adorabitis, sed patrem ueritatis: ac illam sanè adiuuat, inquit, tanquam iam fidelem, & quæ annumeretur adorantibus eum in ueritate. At uerò nos per hoc dictum, neque in monte hoc, declarari existimamus illud, quod Dei cultum appellant hi, qui ab ecclesiæ decretis dissident, existens in imaginatione sermonum, qui sunt cognoscibiles, & qui existimantur alti, per illud uerò: neque Hierosolymis, regulam ecclesiæ iuxta multos declarari existimamus, quam etiam ipsam, sanctus, & perfectus transcendet, acutius, & apertius, & diuinius adorans patrem. Vt enim (quod & Iudæi fatebuntur) angeli Hierosolymis non adorant patrem, eò quod longè melius patrem adorent quàm Hierosolymis, etiam sic qui affectu id habent, ut pares sint angelis, neque Hierosolymis patrem adorabunt, sed longè melius his, qui sunt Hierosolymis: etiam si propter eos, qui Hierosolymis habitant, consuetudinē habent cum Iudæis Hierosolymæ degentibus, facti Iudæi, ut Iudæos lucrifaciant. Sed Hierosolyma mihi consideretur, ut antea ostendimus, atque etiam similiter Iudæi. Quando uerò neque in monte hoc, neque Hierosolymis quis adorat, quia uenerit iam hora, is filius factus, patrem cum fiducia adorat: quā ob causam non dictum est, neque Hierosolymis adorabitis Deum, sed neque Hierosolymis adorabitis patrem.

QVARTVS DECIMVS TOMVS.

Vos adoratis, quod nescitis, nos adoramus, quod scimus, quoniā salus ex Iudæis est.

P Er uoculam, Vos, quod ad expositionem attinet, intelliguntur Samaritani, quantum uerò ad Anagogen, illi qui in scripturis diuersa à nobis sentiunt: sic per uoculam, nos, quantum ad propositum, intelliguntur Iudæi, quantum ad allegoriam, ipse Dei sermo, ipse Dei filius, et qui in ipsum transformantur, salutem habentes à scriptis Iudaicis: nā manifestatum nunc mysterium manifestū est per scripturas propheticas, & per aduentū Domini nostri Iesu Christi. Vide uerò an non improprie, & præter consequentiā uerborum Heracleon differuerit, exponens illud, uos, pro eo quod est, uos Iudæi, & gentiles, quale autem est, ut ad Samaritidē dicatur uos Iudæi, uel ad Samaritidē uos gentiles: sed profectò nesciunt, qui ab ecclesiæ decretis dissident, quod adorant, figmentū esse nō ueritatē, fabulā, non mysteria, at uerò qui creatorem adorant, præsertim iuxta Iudæum occultum, & iuxta sermones Iudaicos spirituales nouit, quod adorant, sed longè melius est ipsius Heracleonis dicta in mediū apponere, quæ ab eo libro sumpsit, qui prædicatione Petri inscriptus est: insistereque etiam ad ea, disquirentes sit nec ne genuinus liber, an nothus, an mixtus: quam ob causam libentes hæc differimus: tantum illud notantes, librum ipsum docere, perinde quasi Petrus docuerit non opertere gentiliū more adorare: materialia laudantiū, atque seruientiū lignis, & lapidibus, neque Iudæorum more Deum colentium, quando quidem, & ipsi hi soli, Deum scire existimati ipsum ignorant: seruantes angelis, & mensi, & lunæ: unde queramus necesse est, cui cultū corporale exhibeant Iudæi, nā illis propositū fuisse offerre uictimas creatori uniūersi perspicuū est. Proinde opera precii est uidere, quod in apostolorum actis scriptū est. Conuertit se Deus, & tradidit eos ad colendā militiam cœli: nescio autē, quomodo Seruatore palam dicente salutem ex Iudæis esse, qui ab ecclesiæ decretis, dissident, negent Deum Abraam, & Isaac, & Iacob: qui fuere patres Iudæorum, præterea si implet Seruator legem, & ut impleantur, quæ scripta sunt in prophetis, hæc, & hæc fiunt tempore aduentus Domini, quomodo non liquet, quo nam pacto salus ex Iudæis fiat: idē enim Deus Iudæorū, & gentium: quando quidem unus est Deus, qui iustificabit circumcisionē ex fide, & præputium per fidem, non enim destruimus legem per fidem, sed stabilimus legem per fidem.

Venit

Venit hora, & nunc est, quando uerī adoratores adorabunt patrem spiritū, & ueritate.

Vi minimē se profitentur adorare patrem, hos ne nominare quidē oportet adoratores Dei: sed ex omnibus profitentibus se adorare mundi opificem, si quidam non amplius sint in carne, sed in spiritu: spiritu, quia ambulent, desideria carnis non perficientes: Et aliqui non in spiritu sint, sed in carne, & secundum carnem militent, tunc dicendum est ueros adoratores esse eos, qui patrem adorant spiritu, non carne, ueritate, non figuris: non ueros uerō, eos qui sic se non habent. Ille etiam qui non particeps fuerit, spiritus uiuificantis, quiq; spiritalia legis nō sequens à litera occidente in seruitutem redactus fuerit, hic uerus non erit adorator: nec spiritu adorabit patrē. Imō hic ipse, totus figuris, & rebus corporeis addictus, cū se maximē assequi existimauerit, tunc figura, & non ueritate Deum adorat, & ideo uerus adorator esse non ualens: fortasse concessum est, aliquando conuenienter rationi, ut uerus adorator, spiritu, & ueritate adorans, quādam faciat, quæ figura sint, ut quos figura irretierit summa dispensatione ab ea liberatos ad ueritatem adducat: id quod Timotheo Paulum fecisse apparet, fortassis autem in Cenchris, & Hierosolymis ueluti in apostolorum Actis scriptum est, obseruandum uerō est ueros adoratores nō solum in futura hora, uerū etiam in præsenti, adorare patrem spiritu, & ueritate. Sed qui spiritu adorant spiritum, quem acceperunt spiritum adorantes, in arrabone spiritus nunc adorant: tunc spiritu patrem adoraturi, cum totum 'perceperint spiritum. Quod si is, qui uidet per speculum, non uidet uerum, uti hæc optimē callentes ostendunt his imaginariē uidentibus, & per speculum adorat Deum, uidetq;: Paulus nunc per speculum, suiq; similes, perspicuum est Paulum sic adorare Deum, quemadmodum uidet, atque etiam per speculum adorare Deum: cum uerō uenerit hora post instantem futura, tunc erit adoratio in ueritate, quæ facie ad faciem, non amplius per speculum uidetur: Sanē ea uerba: nos adoramus, Heracleon esse retur eum, qui est in Æone, & qui cum ipso uenerunt: nam hi inquit nouerunt, quem adorant, secundum ueritatem adorantes. Quin illud etiam, salus ex ludæis est, quoniam in ludæa genitus est, inquit, non inter ipsos: quia in omneis ipsos animi propensionem non habuerit, & quoniam ex illa gente egressa est salus, & sermo in orbem terrarum: iuxta intelligentiam uerō spiritualem ex ludæis narrat factam fuisse salutem, quoniam hi similitudines esse existimantur eorum, qui sunt in pleromate: sed ostenderet necesse erat ipse, eiusq; sequaces, quomodo unusquisque sit similitudo eorum, qui sunt in pleromate, modò non sola uoce hoc dicant, sed uerè hoc sentiat: præterea enarrans illud, in spiritu, & ueritate adorari Deum, priores adoratores, inquit, carne, & errore adorauerunt eum, qui pater non erat, quare eadem etiam ratione decepti fuere omnes, qui adorarunt mundi opificem: subiungitq; Heracleon eos seruasse creaturæ, non ei, qui in ueritate creator erat, qui est Christus, quando quidem omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil. Etenim pater taleis quærit, qui ipsum adorarent: si quærit pater, per filium quærit, qui uenit ad quærendum, & seruandum quod perierat: quos purificans, & erudiens ratione, & sanis dogmatibus præparat esse ueros adoratores. Perisse autem Heracleon (inquit) in profunda materia erroris rem familiarem patri, quæ quæritur, ut à familiaribus adoretur, itaque hunc quidem sermonem si intellexisset de ouium perditione, & de filio, qui à patre deciderit, saltem admissemus ipsius enarrationem: sed nescio quid tandem apertè doceant de perditione spiritualis naturæ qui ipsum sequuntur fabulantes, & nihil apertum nos docentes de seculis, uel temporibus, quæ fuere ante ipsam perditionem: neq; enim manifestare ualent rationem suam: hanc ob causam prætermisimus ipsos sponte, tantum dubij.

Ioan. i

Spiritus est Deus, & eos qui adorant eum, spiritu, & ueritate adorare.

c Vm multi multa de Deo, deq; eius essentia enunciarint, adeo ut quidam illū corporeæ, & tenuis, & cœlestis naturæ dixerint, alij incorporeæ, rursum

alij Deum has naturas transcendere dixerint potentia, & excellentia essentiae suae, opere
 raprecium est ut videamus an à scripturis diuinis habeamus causas ad dicendum ali-
 quid de Dei essentia. Atque hoc quidem in loco dicitur quasi essentia eius esse spiritus.
 Heb. 13 Spiritus est Deus, inquit, in lege uero ignis dicitur. Scriptum est enim: Deus noster ignis
 1. Ioan. 2 consumens est, apud Ioannem uero lux. Deus enim inquit lux est, & tenebrae in eo non sunt
 ullae. Si ergo simplicius haec intellexerimus, nihil praeter lexim perscrutantes, occasio-
 nem habebimus dicendi Deum esse corpus, cum interim, quae nos sequantur absurda
 hoc dicentes uulgarium non sit cernere: quia pauci differuerint de corporum natura, &
 maxime de his corporibus, quae ornantur ratione, & prouidentia: quanquam genera-
 li sermone dicant prouidentem, & prospicientem eiusdem essentiae esse cum his, quibus pro-
 spicitur: perfectum tamen, & diuersum ab eo, cui prospicitur. Admiserunt autem, quae repu-
 gnabant rationi ipsorum absurda, qui uolunt Deum esse corpus, quia non ualerent con-
 tra eos, qui euidenter, & rationabiliter pugnabant, resistere: quae dico excipiendo eos,
 qui quintam naturam corporum, praeter elementa esse dicunt, quod si omne corpus ma-
 teriale, naturam habet propria ratione sine qualitate existens, uertibilem autem, & altera-
 bilem, & per omnia mutabilem, & qualitates capientem, quas illi mundi opifex imprime-
 re uoluerit, etiam necesse est Deum materiale existentem, uertibilem esse, & alte-
 rabilem, & mutabilem, & illos quidem non pudet dicere Deum corruptibilem esse, cor-
 pus cum sit, sed corpus spirituale, & coeleste, praecipue secundum principatum ipsius:
 corruptibilis quippe cum sit, ideo eum non corrumpi, quod non habeat corruptentem.
 At nos eo quod non uideamus consequentia, si corpus eum dixerimus, & per scriptu-
 ram tale corpus, nempe spiritum, & ignem consumentem, & lucem, quae necessario
 hanc opinionem sequantur, absurda non admittentes, erubescamus ueluti fatui dicen-
 tes contra aperta, & euidentia. Omnis enim ignis opus habens ut alatur, corruptibilis
 est, & omnis spiritus (si simpliciter intelligamus spiritum) corpus cum sit, accipit, quod
 ad suam naturam attinet, mutationem in rem crassiores: ergo his fiet, ut uel seruan-
 tes uerba, tot absurda, & inexplicabilia de Deo admittamus, uel eadem uia inceden-
 dum est, quemadmodum etiam in pluribus faciemus: exquirendum quippe, quid innui, &
 declarari possit cum Deus, dicitur spiritus, uel ignis, uel lux. Ac principio dicendum
 est ut oculos, & palpebras, & aures, & manus, & brachia, atque etiam alas, & pedes, scri-
 pta de Deo inuenientes, transmutamus quae scripta fuerint in allegoriam, sprete his,
 qui Deo similem hominibus formam attribuunt, hoc quippe iure facimus, sic etiam nobis idem
 faciendum esse, in praedictis nominibus: ac profecto id liquet ex re, quae uidetur nobis
 magis in usu esse. Deus enim lux est secundum Ioannem, & tenebrae in eo non sunt ullae:
 quomodo autem lux ipse intelligendus sit pro uirili cordatius consideremus: duplici-
 ter lux dicitur tum corporaliter, tum spiritualiter, hoc est, quae mente cernitur, & ut scri-
 pturae dicerent, quae sub uisum non cadit, seu ut gentiles, incorporea, & corporalis sane
 lucis manifestum exemplum est illud his, qui hanc scripturam accipiunt: omnibus autem
 filiis Israel erat lux in omnibus, in quibus uersabantur. Spiritualis uero exemplum est
 Os. 10 apud quendam prophetam ex duodecim. Seminate uobis ipsis iustitiam, uindemiare
 fructum uitae, illuminare uobis ipsis lumen cognitionis. Rursus similiter per compara-
 tionem, & proportionem bifariam dicentur tenebrae: quarum, quae communius dicun-
 Gen. 1 tur, exemplum est illud. & uocauit Deus lucem, diem, & tenebras uocauit noctem: te-
 nebrarum uero intelligibilium hoc est exemplum: populus qui sedebat in tenebris, &
 Esa. 9 umbra mortis, uidit lucem magnam. His sic habentibus dignum est cernere, quid no-
 bis conueniat intelligere de Deo, cum lux dicitur, in qua nullae sunt tenebrae. Vtrum
 Deus lux est illuminans corporeos oculos, an intelligibiles: de quibus, & propheta di-
 Psal. 12 cit. Illumina oculos meos, ne unquam obdormiam in morte, existimo autem apertum cuiuscunque
 esse nos haudquaquam dicturos, Deum solis officium facere, si alij cedat munus illustrandi
 eorum oculos, qui dormituri non sunt in morte: ergo illuminat Deus eorum mentem,
 quos dignos iudicat propria illuminatione: quod si mentis est illustrator, iuxta illud,
 Psal. 26 quod dicitur, Dominus illuminatio mea, necesse est ipsum, qui mente cernitur, qui sub
 uisum non cadit, qui est expertus corporis, ipsius mentis, quae sub uisum non cadit, lucem esse
 corpore carentem, quod Deus ignis consumens dictus nequaquam corporalis ignis esse
 uideatur,

uideatur, qui consumat corpora ueluti ligna, foenum, stipulam, sed si cernatur in nobis ligna, foenum, stipula, sit Deus noster ignis, talis materiae consumptor, qui dicitur ignis consumens: decetque profecto, Dominum talia consumere, delereque peiora: quo facto dolores arbitrari, laboresque oriri nullo corporeo tactu circa principatus, & parteis animae praestantissimas, ubi structura fuerit digna, quae consumetur. Lux ergo Deus nominatur, translatione sumpta à luce corporea ad inuisibilem, & incorpoream lucem, sic dictus propter uim illuminandi oculos intelligibiles. Appellatur etiam ignis consumens consideratione habita ab eo igne, qui est corporeus, & consumptor talis materiae. Simile quiddam mihi uidetur esse Deus, cum spiritus dicitur. quoniam enim uiuificatione eam, quae media est, & quae communiori uocabulo uita appellatur, dicta etiam corporalis status uitae spiritus nostri, uidentes uiuificamur à spiritu, inde sumptum fuisse arbitror, ut Deus ducens nos ad uitam ueram spiritus dicatur. Spiritus enim, more sacrae scripturae, dicitur id, quod uiuificat, non ea uiuificatione, quae est media, sed diuiniore: etenim litera occidit, & ingenerat mortem, non eam, quae est separatio corporis ab anima, sed mortem, quae animam à Deo, & Domino suo, & sancto spiritu separat. Vide igitur, ne forte illud: Auferes spiritum ab eis, & deficient: & illud Emittes spiritum tuum, & creabuntur, & renouabis faciem terrae, melius exponeremus de diuino spiritu: existimantes, quod qui priuatur diuino spiritu, terrenus efficiatur, cum contra qui aptum seipsum fecerit ad susceptionem ipsius, & eum acceperit, renouetur, & denuo creetur. Huiusmodi quiddam est illud: insusflauit in faciem eius flatum uitae, & factus est homo in animam uiuentem: adeo, ut & inspirationem, & flatum uitae, & uitam animae spiritualiter intelligamus. Quoniam autem uis praedicta nata animam sancti, quasi domunculam aptam, seipsam exhibet ad permanendum, ut ita loquar, in ea, & propter hoc illud scriptum esse etiam existimandum est: Inhabitabo in eis, & deambulabo inter ipsos, & ero illis Deus, & ipsi erunt mihi populus: multa sane exercitatione egemus, ut perfecti, & exercitati in his, quae Paulus uocat sensoria, diiudicare possimus bona, & mala, uera, & falsa: uidereque intelligibilia, quod diligentius, & ut Deo magis est decet, iuxta uires humanae naturae, intelligere possimus, quomodo Deus sit lux, quomodo ignis, quomodo spiritus. Quin in Reg. tertio talia quaedam de Deo suggerit Domini spiritus, ad Heliam factus: dixit enim: Egredietur cras, & stabit coram Domino in monte, & ecce praeteribit Dominus, & uetus magnus, fortis, diffundens montes, et confringens petras coram Domino, at Dominus non est in uento: in alijs uero exemplaribus inuenimus, in spiritu Domini post uentum illum commotio solum: in commotione Dominus, & post commotionem ignis, neque in igne Dominus, post ignem autem, uox aurae tenuis, & fortasse in quantis oporteat nos uersari pro cognoscendo, atque apprehendendo Domino, declaratur per haec uerba, quae non est praesentis temporis enarrare. decuit autem nos aliqua de Deo dicere, quisnam sit, uel de filio (nam patrem nemo agnouit, nisi filius) ut etiam nos, reuelante filio, agnoscamus, quoniam pacto Deus sit spiritus, & contendamus Deum adorare spiritu uiuificante, non litera occidente, eumque colere ueritate, non amplius figuris, & exemplaribus, perinde atque angelis, qui non exemplaribus, & umbra coelestium, Deo deseruiunt, sed rebus intelligibilibus, & supercoelestibus: summum illum sacerdotem secundum ordinem Melchisedech pro orantium, atque egentium salute, habentes ducem cultus mystici, atque ineffabilis uisionis. Sanè in ea uerba: Deus est spiritus, inquit Heracleon, immaculata, & pura, & inuisibilis est diuina ipsius natura. Sed haec cum dixerit, haud scio, an docuerit nos, quomodo Deus sit spiritus. Illud etiā, adorantes oportet adorare spiritu, & ueritate, ratus se declarare, inquit, pro dignitate eius, qui adoratur spiritualiter, non carnaliter. etenim ipsi eiusdem naturae cum patre existentes, sunt spiritus, qui secundum ueritatem, & non secundum errorem adorant, quemadmodum & apostolus docet dicēs: Rationabile cultum, talē Deī cultum. Sed annotabimus, an non ualde sit impium dicere: Quod adorantes Deum spiritu, & ueritate, eiusdem sint essentiae cum ingenta illa, & undequaque beata natura, quos paulò ante dixerat Heracleon lapsos fuisse, cum Samaritidē diceret spiritualis existentem naturā, meretricatam fuisse. Quod si Heracleon, ac sui sequaces admiserint spiritualem naturā, quae sit eiusdem essentiae cum diuina, & undequaque beata natura, ut ipsi tradunt, meretri-

Psal. 103

Gen. 1

3. Reg. 19

meretricari, prophana, & impia, & irreligiosa de Deo sequuntur rationem ipsorum. ac ne sine periculo quidem conferri possunt hæc inter se, atque imaginari, præsertim cum audiamus Seruatorem dicentem. quare qui misit me maior me est, nec tolerantem admittere oblatam sibi boni appellationem: propriam, & ueram, & perfectam, sed gratiosè admodum referentem eam ad patrem, cum increpatione illius, qui uolebat glorificare filium, omnibus, quæ facta sunt, antecellentem cum spiritu sancto, non comparatione, sed exuberanti excellentia: quanta enim est doxologia filij antecellētis thronos, dominationes, principatus, potestates, atque omne nomen, quod nominatur nō solum in hoc seculo, uerum etiam in futuro? Dicit ei mulier.

Scio Messiam uenturum esse, qui dicitur Christus, cumque uenerit ille, annuntiabit nobis omnia.

- Ignū est, ut uideamus, quonā pacto Samaritis nihil plus admittens, quam quinq; Mosis libros, Christi aduentum expectat, ueluti tantum à lege nunciatum: ac profectò consentaneū est, eam futurum huius aduentū sperasse
- Gen. 49** ex benedictione, quam Iudæ Iacob dedit dicens. Iuda te laudabunt fratres tui: manus tuæ in ceruice hostium tuorū: Genua flectent tibi filij patris tui, & post pauca, non deficiet dux de Iuda, & princeps de sœmoribus eius, donec uenerint reposita illi, & ipse
- Num. 24** expectatio gentiū. quin uerisimile est Samaritanos ex prophetijs Balaam idem sperasse: & ex hac præsertim. Egre dietur homo ex semine eius, & dominabitur gētibus multis, & exaltabitur regnū Gog, & regnū eius augebitur: Deus deducet eū ex Ægypto: gloria eius uelut gloria Vnicornis: deuorabit genteis inimicorum suorum, & crassities illorum medulla priuabit, & iaculis suis inimicum impetet: decumbens requieuit, ut leo, & ut catulus leonis: quis excitabit eum? benedicentes te benedicentur, & ex-
- Num. 24** crantes te, execrati sint. Quin in sequētibus etiā inquit ipse Balaam: apparebo illis, & nō nunc beatificabo: & non approximat, exurget astrum ex Iacob, & exurget homo ex Israel, & uulnerabit. Duces Moab, & captiuos ducet omnes filios Seth, & erit Edom hæreditas. & erit hæreditas Esau inimicus eius, & Israel fecit in fortitudine, et excitabit ex Iacob, & perdet seruatū ex urbe. Inspicies uerò nū forte Samaritanis quoque complacit ut Mosis benedictio ad Iudā, referatur ad Christū, sic habens. Exaudi Domine uocem Iuda, & ad populum eius, quæso, uenias: manus eius simul iudicant eum, & adiutor sibi ab inimicis eius eris. Sed quoniam gloriatur Samaritani de Patriarcha Ioseph,
- Gen. 49** inspicio num fortè aliqui benedictionē Iacob ad Ioseph, & benedictionem Mosis accipiant dici de Christi aduentu. poterit autem quisquis uoluerit ex ipsa scriptura sumere uerba: quin Seruator ipse sciens Mosen multa de Messia prophetia scripsisse, ad iudæos inquit. Si Mose crederetis, crederetis etiam mihi, de me enim ille scripsit. quamobrem quamplurima inuenire licet scripta in lege tum typice aperte, tum obscure, quæ referantur ad Christum. Apertiora uerò alia, & manifestiora præter hæc, ego in præsentia non uideo. Messias quidem lingua Hebræorum dicitur, quod septuaginta interpretati sunt, Christus, Aquilas uerò unctus. Intuendum, & illud cum uenerit ille, renuntiabit uobis omnem ueritatem. Vtrum ex traditione id dixerit Samaritis, an ex lege: nec sanè ignorandū est, ut Iesus seipsum nō solum esse ex iudæis Messiam dicebat, & demonstrabat, sic Dositheum etiā quendam extitisse ex Samaritanis, qui seipsum diceret Messiam prophetatū, à quo usque nūc Dositheini sunt, libros Dositheii circūferentes, & fabulas quasdam enarrantes de eo, perinde quasi ille nō perierit, sed alicubi in hac uita degat, & hæc quidem, quod ad lectionis seriem attinet. Quin etiam diuersæ sectæ mulier apud fontem Iacob, quem puteum putabat, quem mente suspicatur esse perfectiorem, λόγος, id est sermonem, hunc Christum nominans inquit. Cum uenerit ille, annuntiabit nobis omnia, præsens autem cum esset ille, qui, & expectabatur, & sperabatur: ille ego sum: qui tecum loquor, inquit. Sed uide quid Heracleon dicat. inquit enim. expectabat ecclesia Christum, & persuasa erat de eo, quod solus ille omnia nouit,

Dicit illud Iesus, ego sum, qui loquor tecum, & interim uenerunt discipuli eius, mirabanturque quod cum muliere loqueretur: nemo tamen dixit, quid quæris, aut cur loqueris cum ea?

I Nquire debemus sicubi Christus euāgelizauit seipsum, locaque inter se conferre, ueluti: Ego sum qui de me ipso testimoniū fero, et testatur de me, qui misit me, pater. & illud Si crederetis Moysi, crederetis etiā mihi, de me enim ille scripsit, & si quid horū simile dictū est in aliquo euangelio. Veruntamen quod ad lectionis seriē attinet, ab ipso hinc discimus, quod mansuetus, quod mitis, & humilis corde sit, talibus de rebus differere non spernens cū muliere aquā gerēte, & ob multā paupertatē ex urbe egressa, ac laborante in haurienda aqua. Ac profectō mirantur discipuli superuenientes, qui prauiderant magnitudinem diuinitatis in ipso, miranturque, quomodo tantus cum muliere loqueretur, sed nos iactantia, ac superbia ducti simplices despiciamus, oblitī illud singulatim ad quemuis hominem pertinere: Faciamus hominem ad imaginem, & similitudinem nostram: & memoria non repetentes fingentem in utero, & fingentem singulatim corda hominum omnium, & intelligētem in omnia opera eorum, non agnoscimus, quod abiectorum, & paruulorum Deus est auxiliator, & susceptor infirmorum, succurrens desperantibus, & eos, qui deplorati sunt seruans. Psal. 33 Utitur autem hac muliere ueluti apostola ad eos, qui erant in urbe, in tantum eam sermonibus inflammans, ut dimissa hydria sua mulier abierit in ciuitatem, dixeritque hominibus. Venite, & uidete hominem, qui dixit mihi omnia, quaecumque feci: an hic est ille Christus? tunc ex urbe exierunt, & uenerunt ad ipsum: mulierē hanc non post habens apertissime, seipsum ostēdit sermo Dei filius, adeo ut cum uenissent apostoli, mirarentur, si cum hac scemella, & quæ facile decipi posset, dignaretur colloqui sermo filius Dei. Attamen omnia præclare fieri à sermone persuasi discipuli, non increpant Iesum, nec dubitant de disputatione eius cum Samaritide, uel de Samaritidis colloctione cū Iesu: fortassis uerò etiam obstupuerant de multa bonitate filij Dei condescendentis, animæ spernenti Syon, & spem in montem Samariæ habenti: quam ob causam scriptum est: mirabātur, quod cum muliere loqueretur. Heracleon uerò in ea uerba, Ego sum qui loquor tibi, inquit, Samaritidi, quoniam persuasa fuerat, Christum, cū uenisset, omnia illi annunciaturum, dicere Iesum hæc uerba: quem tu expectas. Inquit etiā Heracleon, uenerunt ad eum discipuli, quorum causa uenerat in Samariam. at quonam pacto discipulorum causa in Samariam uenerat, qui cum illo prius fuerant?

Reliquit, inquit, mulier hydriam suam, & ciuitatem adiit, & hominibus ait: agite, uide uirum, qui dixit mihi omnia, quaecumque feci: an hic est ille Christus?

N On frustra reor scripsisse euangelistā de dimissione hydriæ, quod reliquerit illā mulier profecta ad urbē, ostendens (quod ad textum quidem attinet) studium maius, quam pro Samaritide, ut quæ reliquerit hydriam, nō sic coram di habens corporeum, & humile officium, ut multorum utilitatem: humanitate enim mota est, quæ uoluit ciuibus euāgelizare Christū: ipsi testimoniū dans, quod omnia, quaecumque fecisset, sibi dixerit: inuitat autem ipsos ad uidendum hominem, habentem rationem, ac sermonem, longē homine præstantiorē. id enim quod de eo nostris oculis aspectabile erat, homo erat: quamobrem obliuiscamur & nos necesse est rerū corporaliū, hisque omissis festinemus ad cōmunicandam alijs, quā participauerimus, utilitatē. Ad hoc namque inuitat euangelista laudem scribens mulieris prudenti lectori: sed ad altiore intelligentiam intendendus est animus, quæ nam scilicet sit hydria, quam reliquit Samaritis, quæ aliquo modo acceperat Iesu sermones, & fortasse uas aquæ nobilitatæ ob profunditatem doctrinæ, his rebus, quas antea curabat, spretis, reponit apud eum, qui uase longē præstantior est, cū sumpisset ex illa aqua, quæ iā in se facta fuerat principij fontis aquæ. quomodo enim si nō particeps talis aquæ fuisset, quomodo inquam humanē Christum ciuibus prædicasset, admirans eū sibi omnia, quaecumque fecisset, renuntiantem, nisi particeps facta fuisset aquæ salutaris per ea uerba, quæ audierat?

Rebec.

Gen. 24

Ioh. 20

Rebecca sanè, & ipsa hydriam habens super humeros, antequàm Abraham filius sit, o-
 quendi faceret, in cogitatione egrediebatur uirgo specie peruenusta: quæ quoniam
 non perinde, atq; Samaritis hæc hauriret, descendit ad fontem, & implet hydriam, eiq;
 ascendenti accurrens Abraham filius dixit. Potum præbe mihi quæso, nempe pauculū
 aquæ ex hydria tua. Quoniam igitur filius erat Abraham, contentus fuit uel tantulum
 aquæ ex hydria Rebeckæ sumere: & festinauit Rebecca, & deposuit hydriam super hu-
 meros suos: potum illi præbens, donec cessaret à bibendo. quoniam igitur laudabilis
 erat Rebeckæ hydria, non relinquitur à Rebecca, sed Samaritidis hydria relinquitur,
 hora existente sexta. Hoc igitur in loco mulier annunciat Christum, in fine uerò euan-
 geliorum, resurrectionem Seruatoris enarrat apostolis mulier, ante omnes ipsum con-
 spicata. Sed neq; huic, tanquam quæ renunciarit perfectionem fidei, gratiæ à Samari-
 tanis habentur dicentibus, non amplius propter loquelam tuam credimus: ipse enim
 audiuius hunc esse uerè Seruatorem mundi, neq; illi conceduntur primitiæ tangen-
 di Christum, dicentem ei: noli me tangere: quia Thomas auditorus erat, affer digitum
 tuum huc, & uide manus meas, & affer manum tuam, & mitte in latus meum. Omnia
 autem erant, quæ fecit mulier, consuetudo cum quinq; uiris, & post hos condescensio
 ad sextum, qui legitimus uir non erat, quem cum negasset, hydriamq; reliquisset, hone-
 stè in septimum requiescit, quæ etiam in causa fuit, ut illi è ciuitate exirent, & uenirent,
 ad Iesum. Magna autem obseruatione Iesum rogant Samaritani in sequentibus, non ut
 maneat in ciuitate, sed apud ipsos, hoc est, ut sit in principatu eorum, animæ parte præ-
 stantissima: nam fortasse nequibat Iesus in ciuitate eorum manere, quando quidem e-
 tiam ipsi ex ciuitate exierant, optimè facientes, & uenerant ad eum. Quòd autem hu-
 iuscemodi quædam innuantur, causas nobis præbente euangelista accuratissime ad
 sensum anagogicum, hoc est ad sublimiorem intelligentiam, ex his uerbis diiudican-
 dum est. Primum quidem scriptum est. exierunt ex ciuitate, & uenerunt ad eum, & post
 pauca, ex ciuitate autem illa multi Samaritanorum crediderunt in eum, propter sermo-
 nem mulieris, quæ testificabatur dicens. Iesus dixit mihi omnia, quæcunq; feci. ut ergo
 uenerunt ad eum Samaritæ rogauerunt eum, ut maneret apud ipsos. Igitur prius, cum
 ex ciuitate ad eum uenissent, etiam denuo uenerunt ad eum, Samaritæ, adhuc existen-
 tem apud fontem Iacob, nec enim inde discesserat, & rogauerunt eum, ut maneret apud
 ipsos: Nec scriptum est postea, quòd ingressus sit ciuitatem, sed mansit ibi duos dies.
 Quin etiam in sequentibus non dictum est, post duos uerò dies exiuit ex ciuitate, sed
 scriptum est, exiuit inde: quantum enim ad intelligentiam pertinet, omnis œconomia
 utilitatis erga Samaritanos facta est apud fontem Iacob. Porro Heracleon hydriam ef-
 se existimat dispositionem, & notionem susceptiuam uitæ, atq; etiam eius potētia, quæ
 à Seruatore est: quam relinquens inquit apud ipsum, hoc est habens apud Seruatorem
 tale uas, in quo ad sumendam uiuam aquam uenerat, reuersa est in mundum, nuncians
 uoce præsentiam, & aduentum Christi: per spiritum enim, & à spiritu anima ad Serua-
 torem adducitur. Igitur considera, laudabilis ne esse possit hæc hydria, quæ omninò re-
 linquitur. dimisit enim, inquit, hydriam suam mulier: non enim additur, quòd dimise-
 rit eam apud Seruatorem. Sed quomodo non absurdum erit eam, quæ disseruisset, di-
 spositionem, & notionem susceptiuam uitæ, & potētia, à Seruatore manantē, & uas,
 in quo uenerat, ut acciperet aquam uiuam, abisse in mundum sine his, ut euangeliza-
 ret uoce Christi aduentum, & præsentiam? quomodo etiam hæc spiritualis post tot ser-
 mones persuasa clarè non est de Christo, sed, inquit, an hic est ille Christus? quin & il-
 lud, exierunt è ciuitate, exposuit pro prima eorum conuersione, quæ munda-
 na erat, & uenerunt per fidem, inquit, ad Seruatorem. sed ei respon-
 dendum est quomodo manet duos dies? apud ipsos? non enim
 obseruauit, quod nos proposuimus, scriptum scili-
 cet non esse, eum duos dies in ciui-
 tate mansisse.

QVIN

QVINTVSDCIMVS TOMVS.

Interim rogabant eum discipuli dicentes, Rabbi comede.

P

Ost æconomiam potus, & post doctrinam diuersitatis aquarum, consequens erat inscribi, quæ ad cibum pertinebant. Samaritis itaq; cum rogaretur potum, dubitat propter eum, qui petierat, neq; enim poterat dare Iesu dignum illo potum, num se iussam aquam porrigere, uellet Iesus beneficio afficere p huc potũ. Decebat igit à Samaritide. *

Porro discipuli, qui ciuitatē adierant, ut cibos emerent, cum eos apud homines diuersæ sectæ ex animi sententia inuenissent, nempe sermones quosdā conuenientes, dicunt illi, comede, tempus illud idoneum rati, ut Iesus comederet, in quo mulier ciuitatē petierat, uenturiq; erant ad eum Samaritani, cum alioqui cibum coram ullo hospite illi non apposuisent. Ac fortassis futurum erat, uti Samaritis conturbaretur, si uidisset discipulos magistro apponere uolentes cibaria, quæ uel in Samaria emisissent, uel emisisse uerisimile esset: neq; meritò corā Samaritanis uolentibus suam ipsorum derelinquere ciuitatem dixissent, Rabbi comede, ideo bene additũ est, interim rogabant eũ discipuli, dicentes. Rabbi manduca: sed quam ob causam scriptum sit, rogabant ipsum, & nō dicebant illi, dignum est cernere: simplicius enim scriptum fuisset: interim dicebant ei discipuli. Rabbi comede, proinde rogare, ut comedat, & supplicare eum, & precari, fortassis aliquid innuit ante supplicationem, atq; etiam interdum post supplicationē. Vide uerò, ne fortē uereantur discipuli, ne sermo Dei filius proprijs alitus sit, uel fortificatus cibis, & ideo orent eum, comedere inuentos cibos. His enim quæ inueniunt discipuli, semper nutrire λόγος uolunt, ut fortificatus, & ualidus, & corroboratus, diutius affideat ipsum nutrientibus: uicissim nutriens apponentes illi cibos. Hanc ob causam iubet stare ad ostium, & pulsare, ut si quis ostium aperuerit, ingrediatur ad eum, & cœnet cum illo, ut postea conuiuator possit uicissim conuiuio excipi à λόγος, qui apud illum cœnauerit. Sanē Heracleon, inquit, discipulos uoluisse cum Iesu communicare, quæ emisissent, atq; à Samaria attulissent. At ipse dixit eis.

Ego cibum habeo comedere, quem uos nescitis.

I

D quod sibi sufficit, non eget cibo, proinde quod cibo eget, non sibi sufficit. Hinc perspicuum est comedentem comedere, non quia non egeat, sed quia egeat: & ualde egeat, & corpora quidē, q̃a natura fluxibilia sunt, nutriuntur cibo replente locũ eorũ, quæ defluunt, sed quæ ipso corpore præstantiora sunt, nutriuntur intelligentijs incorporeis, & sermonibus, actionibusq; sanis: non q̃ ad non esse dissoluerentur, nisi nutrirentur, neq; enim corpora hæc, quæ nō nutriuntur, ad nō esse dissoluuntur, sed q̃ quæ excellentioris sunt naturæ, q̃ corpora, perdant esse talia, si talibus non nutriantur. Ut aut corpora, quæ cibo egent, non his aluntur cibis, qui à qualitatibus procedunt, neq; eadē ciborũ quantitas omnibus sufficit, sic etiā intelligamus oportet de his, quæ sunt meliora, & præstantiora corporibus: inter hæc enim aliqua copiosiore, aliqua minore cibo egent, tanquā quæ eandē mensuram non capiāt. sed neq; qualitas sermonũ, & conceptuũ in contemplatione, qui sunt actiones his cōuenientes, eadē cōgruit omnibus animabus. Quin etiam holus, & cibus solidus nō eodē tēpore eos nutriunt, qui ex ipsis fructũ aliquē percepturi sunt: nam infantes recens nati, ut inquit Petrus, lac doli nesciũ, idq; animi, nō corporis desiderāt: idq; etiā desideret, si quis infantiam Corinthiorum habet, ad quos inquit Paulus, Lactis uos potu alui, & non cibo: infirmus uerò, eò quod non credat, holera comedit, ac profectò melius est aliquando holera cum pace comedere, quā uitulum cum inimicitia, & odio: perfectorum uerò est solidus cibus, nempe eorum, qui per lectionem exercitata habent sensoria ad cognoscendum tũ bonum, tũ malum, est etiam quidam cibus mortificus, quem discimus ex quarto Reg. dicentibus quibusdam ad Helisæum: Mors est in lebe te, o homo Dei: quin etiam est alius earum animarum, quæ rationis non sunt compostes, cibus herbarius, & alius scœnum, & sipula: quæ significantur per ea Psaltæ uerba.

1. Pet. 2

1. Cor. 3

Rom. 14

4. Reg. 4

- Psal.* 23 Dominus pascet me, & nihil mihi deerit, in locum herbae uirentis accubare me fecit super aquam refocillationem prebentem nutriuit me. Atque etiam Esaias ait: Leo ut bos *Esa.* 11 paleas comedit: quin etiam foenum iumentis in domo Rebecca Abraham filiae apponunt. Quod si quis rationabilior fuerit, & hanc etiam ob causam intelligibilis homo panem intelligibilem manducat, quemadmodum scriptum est in psalmis. Panis confortat cor hominis, & uino intelligibili non alius, quam homo oblectatur, sed ratione ascendamus necesse est à rationibus, & ab hominibus usque ad ipsos angelos, quandoquidem etiam ipsi nutriuntur sibi omnino non sufficientes, panem igitur angelorum manducauit homo, beatusque sanè Abrahā, qui tribus illis, qui sibi apparuerunt, apponere potuit azyma subcineritia. Sed rursus eo redeat, unde deflexerat oratio: nimirum ad *Ioan.* 4 sermonem de cibo Christi, quem discipuli non nouerunt: uerè enim dicit Iesus: Ego habeo cibum manducare, quem uos nescitis, quod enim agebat Iesus, uoluntatem patris, à quo missus fuerat, faciens, & perficiens illius opus, hoc discipuli non norant. Verum, ut apertius intelligantur ea uerba, ego habeo cibum manducare, quem uos nescitis, loquatur Paulus. Corinthiis lacte opus habentibus, non solido cibo, qui etiam lactu biberant, non cibum, eo quod cibi participes esse non possent, his inquam loquatur Paulus, ego habeo cibum manducare, quem uos nescitis: semperque profectò qui praeferat deterioribus, hisque, qui uidere nequeant ea, quae uident praestantiores, dicet: ego cibum habeo manducare, quem uos nescitis. Nec sanè absurdum erit, si dixerimus non solum homines, & angelos indigere cibis intelligibilibus, uerum etiam ipsum Dei Christum: namque ipse etiam (ut ita dicam) semper instruitur à patre, qui nullius eget sibi sufficiens. Sumit autem cibos uulgi discipulorum à discipulis Iesu, qui iubentur turbis apponere, Iesu uerò discipuli ab ipso Iesu: ueruntamen interdum etiam à sanctis angelis: at filius Dei à solo patre cibos sumit, absque ullo mediatore. Idem non absurdum erit, spiritum sanctum nutriri, dicere. Proinde inquirenda est lectio scripturae, quae nos hoc doceat, totum autem mysterium uocationis, & electionis, cibi sunt illius magnae coenae. *Matt.* 22 Homo enim (inquit) fecit coenam magnam, coenaeque tempore misit, qui uocarent inuitatos: relegendaeque sunt, omnino ex euangelij parabola, quae de coenis loquuntur. Quin etiam per Esaiam promissiones habemus comedendi, & bibendi dicentem. *Esa.* 26 Ecce serui mei comedunt, uos autem esurietis, ecce serui mei bibunt, uos autem sitietis. Ad haec ipsum hominem ponit Deus apud Genesin in paradiso deliciarum, datis illi legibus, ut quaedam comederet, quaedam non comederet: mansurusque erat immortalis homo, si ex omni ligno paradisi comedisset, praeterquam è ligno cognoscendi bonum, & *Psal.* 21 malum. Vide quae in primo, & uigesimo Psalmis dicuntur de his, qui adorauerunt, eo quod comederint. Comederunt enim, inquit, homines, et adorauerunt terram, propterea non interficiet Dominus famem animam iustam: sed quando iniusti efficiuntur, immittet famem super terram: non famem panis, neque sitim aquae, sed famem audiendi uerbi Dei: quanto igitur magis proficimus, tanto meliora, ac plura comedimus, donec fortasse perueniamus ad id, ut eundem cibum comedamus cum filio Dei, quem in praesentia discipuli non norant. Hoc in loco nihil dixit Heracleon.

Dicebant igitur discipuli inter se, num aliquis attulit illi aliquid ad edendum.

- Ioan.* 4 E Tiam si carnaliter retur Heracleon haec à discipulis dici, tanquam qui adhuc humiliter repant, Samaritidè imitantes dicentem, neque haustorium habes, & puteus altus est: dignum est, uti cernamus, num forte aliquid diuinius uidentes discipuli dicant inter se, num quis attulit illi, quod edat: fortassis enim rebantur potentiam aliquam angelicam attulisse illi, quod ederet, & fortassis idcirco docebant maiorem esse illum cibum, quem manducare habebat, qui erat, ut faceret uoluntatem eius, qui eum miserat, perficeretque opus illius. Dicit illi Iesus, meus cibus est, ut faciam uoluntatem eius, qui misit me, patris, et perficiam illius opus. Decens cibus filio Dei, quando efficit uoluntatem paternam: hoc uelle in seipso faciens, quod est & in patre: ita ut uoluntas Dei sit in filij uoluntate immutabili à uoluntate patris: ne sint amplius duae uoluntates sed uoluntas: quae una uoluntas auctor est filio Dei dicendi: ego, & pater unum sumus: & hanc ob uoluntatem qui uidit filium,

lium, uidit etiam eum, qui misit ipsum. Ac decens profectò est, ut hunc in modum effici uoluntatem patris à filio intelligamus: à qua uoluntate omnia, quæ sunt extra uolentē, bene facta fuerunt: quādo nō opus est, ut curiosi in indaganda uoluntate existimemus hoc esse facere uoluntatē illius, qui misit ipsum, dū ipse filius aliqua, quæ sunt extra, facit. Illud enim (dico aut illud, quod extra uolentē) factū seorsum à uolūtate prædicta, non est tota uoluntas patris: cū alioqui tota uoluntas patris à filio sit effecta, cum uelle Dei natū in filio faciat hæc, quæ uelit uolūtas Dei: solo filio faciente totā patris uolūtate à parte perceptā: quam etiā ob causam imago ipsius est: id quod etiā de spiritu sancto considerandū est. Cæterum reliqui sancti nihil quidē faciēt præter uoluntatē Dei, atq; omnia profectò, quæ facient, facient secundū uoluntatē Dei, haud tamen ut tota Dei uoluntas imprimatur in eis. Quin hoc sanctū præ illo sancto plus, atq; expressius percipiet ex uoluntate paterna, cōparatione alterius, quo sancto rursus aliud sanctū excellētius percipiet. At omnē, uniuersamq; Dei uolūtate ille faciet, qui dixit, Meus cibus est, ut faciā uoluntatē eius, qui misit me, post hæc igitur aliquantò de Deo inquit gratiosè admodū. Nihil potest filius accipere à seipso, nisi uiderit patrē aliquid facientē, quē em pater facit, ea similiter filius facit: pater diligit filiū, & omnia illi ostendit, quæ ipse facit, & fortassis hanc ob causam imago est Dei inuisibilis, etenim uoluntas, quæ in ipso est, imago est ueræ diuinitatis, imago etiā existens bonitatis patris, inquit: cur me uocas bonū, & sanē uoluntas hæc cibus est filiū Dei, atq; illi proprius, ideo cibus est, q; uoluntas est, quod aut uoluntas sit, quē pertinet ad dispositionē, declarat, qui subiūgitur, contextus. Secundò dicens, post executionem uoluntatis perfici opus Dei. Sed diutius considerandus est hic contextus, ut intelligamus hoc dictum, nempe perficiam opus ipsius. Atq; aliquis quidem simpliciter dicet iniunctum opus illius esse, qui iussit. Veluti si, uerbi gratia, diceremus eos, qui fabricant, quiq; terram arant, dicere se perficere opus illius, qui eos sumpsisset ad aliquod opus obeundū, dum perficerent illud, cuius gratia assumpti fuerant: alius uerò dicturus est, si perficiatur opus Dei à Christo, lique- re, hoc imperfectū fuisse, antequam perficeretur. Sed quomodo imperfectū erat opus existens Dei: rursusq; quomodo perficitur Dei uolūtas ab eo, qui dixit, Qui misit me, maior me est, sed perfectio operis perfectio erat naturæ illius, quæ rationis est cōpos. Ad hanc enim naturam, quæ rationis est cōpos, imperfecta cū esset, perficiendā uenit Sermo Dei filius factus caro, num ergo creatum est imperfectū opus, & mittitur Seruator ad illud imperfectum perficiendum: sed quomodo nō est absurdū, si dixerimus patrem rei imperfectæ auctorē fuisse, Seruatorem uerò eam imperfectam, creatāq; imperfectam perfecisse? Igitur meo iudicio profundius aliquod mysterium hoc in loco repositum est: nam fortassis id, quod rationis est capax, tūm cum in paradiso positum fuit, imperfectum omnino non erat. Alioquin qui posuisset Deus rem imperfectam in paradiso, quæ operaretur, & custodiret eū: Nec enim consentaneū est, uti imperfectus is dicatur, qui operari possit lignum uitæ, & omnia, quæ plantauerat Deus, & postea Deus eum inde extruserit: proinde uide, ne fortē perfectus cum esset homo, imperfectus sit factus ob inobedientiā, egueritq; aliquo, qui ipsum ab hac imperfectione liberaret: & hanc ob causam missus fuerit Seruator: primum quidem, ut faceret uoluntatem eius, qui misit ipsum, operarius illius etiam hoc loco factus, deinde uerò, ut perficeret opus Dei, & unusquisq; factus perfectus assuesceret solido cibo, ac cū sapientia cōsuetudinem haberet, perfectorum autem est solidus cibus, nempe eorum, qui per lectionem sensoria exercitata habent ad dijudicandum, tūm bonum, tūm malum: Sapientiam, inquit, sapientiam loquimur inter perfectos: & cum unusquisq; nostrū, qui opus Dei sumus, perfectus factus fuerit, dicet: bonū certamen certauī, cursum cōsummaui, fidē seruaui: posthac reposita est mihi corona iustitiæ, nec solus homo lapsus est, cū perfectus esset, ad imperfectum, sed filiū etiam Dei, qui cum uidissent filias hominum pulchras esse, acceperunt sibi ex omnibus, quas elegissent: & generatim omnes, qui deseruerunt propriā habitationē, & non seruauerunt suum ipsorum principium. Nec dicēs principium, principatum dico, qui comparatur potestati, sed principium dico, quod finis opponitur, quodq; cum primo coniunctum est, ut quemadmodum homini principium essendi in paradiso fuit, finis uerò propter trāsgressionē fortassis in inferno deor-

sum, uel in aliquo loco simili: ita singulis prolapsis datum sit proprium quoddam principium, ceterum perficiens Iesus opus Dei, dico autē quicquid rationis est capax, non tantum hominem, uno, eodemque modo ipsum perficit: si quidem ea, quae beatiora sunt, parentia sermoni, & rationi, non egentia labore, solo sermone, & ratione perficiuntur, alia uerò non credentia sermoni, & rationi, laboribus egent, ut post labores, rationibus postea aliquando adducta, his perficiantur. Veruntamen haec utraq; scilicet patris sui uoluntatem facere, qui misit illum, & opus illius perficere, unus, & proprius cibus Iesu sunt. Heracleon per haec uerba, meus cibus est, ut faciam uoluntatem eius, qui misit me. Seruatorem inquit enarrare discipulis id, cibum suum esse: quod loquebatur cum muliere: dicens patris uoluntatem: quae ipsius cibus, et requies, & potentia erat, sanè patris uoluntatem esse dicebat, ut homines patrem cognoscerent, & seruarentur: quae res erat opus Seruatoris: qui ipsius causa rei Samariam missus fuerat, hoc est in mundum. Ipsum ergo cibum Iesu, interpretatus est colloquium cum Samaritide: id quod existimo aperte cuiusque uideri, tum abiecte, tum coacte interpretatum fuisse, quomodo autem uoluntas patris sit cibus Seruatoris, quomodo etiā uoluntas patris sit requies, aperte non ostendit. Loquitur enim alicubi Dominus, perinde quasi non omnis uoluntas patris sit illius requies. Pater, si fieri potest, transeat à me calix iste, ueruntamen non quod ego uolo, sed quod tu. Sed unde etiā habet, quod potentia Seruatoris sit Dei uoluntas? Nonne uos dicitis, quod adhuc menses sunt quatuor, & messis uenit: ecce dico uobis: leuate oculos uestros, & uidete regiones iam albas esse ad messem: Contra eos, qui existimant simplicius haec dicta fuisse dubia mouenda sunt, ut persuasum habeant, spiritualia, & nuda rebus sub sensum cadentibus, & corporalibus, Seruatorem sapius loquutum fuisse, si enim tempus, quando Iesus haec loquebatur, ante messem mensium quatuor spatium erat, perspicuum est hyemem fuisse (messis enim incipit fieri circa mensem qui apud hebraeos Nisan appellatur, quando agitur pascha, adeo ut aliquoties azyrna faciant Iudaei ex nouo frumento) sed esto illo mense non esse messem, sed in mense post illum proxime sequente, qui apud eos appellatur etiā hoc tempore illius mēsis, qui hyems summa est. Cum igitur ostenderimus, cum haec diceret Iesus, tempus non fuisse messis, nec existentis, nec proximae fini, demonstratum nobis erit id, de quo agitur. Obseruandum itaque est post oeconomiam, quae facta fuit in Cana Galilaeae circa mutationem aquae in uinum, descendisse dici Dominum Capharnaum, cumque ipso matrem eius, & fratres, et discipulos: ubi manserit non multos dies: fuisseque in propinquo pascha Iudaeorum, & Hierosolymam ascendisse Iesum, cum omneis in templo inuentos uedentes boues, & oves, & columbas, & cetera, quae scripta sunt, facto flagello e funiculis, eiecit e templo, dictisque quibusdam ad Nicodemum, postea uenisse ipsum, & discipulos eius in terram Iudaeam, & illic commoratum fuisse cum eis, & baptizasse, quantum igitur temporis ponemus eum in Iudaea consumpsisse baptizantem post pascha: non enim aperte scriptum est: & apparet eò quod cognouerint Pharisei, Iesum plureis discipulos facere, & baptizare, quam Ioannes, Iesum Iudaeam reliquisse, profectumque in Galileam, cum oporteret eum transire per Samariam, uenisse ad fontem Iacob, ubi inquit haec uerba: nonne uos dicitis, quod adhuc quatuor sunt menses, & messis uenit: Ecce dico uobis, leuate oculos uestros, & uidete regiones iam albas esse ad messem. Quod si quis existimat plurimum mensium tempus consumpsisse Iesum post pascha in Iudaea baptizantem cum discipulis suis, adeo ut iam instaret tempus, quod erat ante quartum mensem messis: adiungendum est illi, quod duos dies cum mansisset illic apud Samaritanos, post hos exierit in Galileam: scriptumque esse, quod (perinde quasi nuper paschate facto, rebusque quas ipse egerat Hierosolymis) cum uenisset in Galileam, exceperint illum Galilaei, qui uiderant quaecumque Hierosolymis fecisset in die festo. Venerant enim etiā ipsi ad diem festum, sed probabile est aliquem ad haec dicturum, nihil obstare plurimum temporis eum in Iudaea commoratum uenisse ad fontem Iacob, abeuntē in Galileam, quando dixit adhuc quatuor menses sunt ad messem, nec quicquam absurdi esse Galilaeos eum exceperisse propter ea, quae in praecedentibus mensibus ipse Hierosolymis egisset: sed respondendum est illis quod profectus in Galileam uenerit Canam ciuitatem Galilaeae, ubi antea fecerat ex aqua uinum, ubi etiam Reguli filium aegrotantem in Capharnaum curauit: patri ipsius dicens:

cens: filius tuus uiuit: & postea, hic erat dies festus Iudæorū, & ascendit Iesus Hierosolymam, quando paralyticum octo, & triginta annos habentē se in infirmitate curauit. An uerò hic dies festus, paschatis erat, nō additur enim nomen eius. Urget autē sequēs historia, & maximē quod post pauca subiungitur, proximus erat dies festus Iudæorū Scenopegia. His igitur diutius examinatis, consequens est dispicienti profundius sensum scripturarum quærere, quid cogitans Iesus discipulis dixerit.

Nonne uos dicitis, quòd adhuc quatuor menses sunt, & messis uenit: Ecce dico uobis, leuate oculos uestros, & uidete regiones albas esse iam ad messem.

Vemadmodū autem dicebamus aquas accuratē examinantes in sermone Samaritidis, ita hoc etiam loco faciemus. quis enim iam non sit facturus dictum hoc: Leuate oculos uestros, & uidete regiones albas esse ad messem, spirituale esse, nudumq; his rebus, quæ sensu percipiuntur? cui consequens etiam erit, uti dicant discipuli post quatuor menses futurā messem colligentū fructus, quantū ad suum intellectu in messem, quæ ostendebatur à Iesu, existimamus ergo in his discipulorum uerbis, quatuor menses sunt, & messis uenit, talē inesse sensum. Cōplures discipulorū Ἰσ λóγς, hoc est filij Dei, considerantes difficiliorē esse ueritatem, quā quæ ab humana natura percipi faciliē possit, cū differuerūt de ea uita, quæ est altera à præsenti, defatigati in apprehendendo sine earū rerū, quæ in præsenti uita quæruntur, ueritatem se apprehensuros existimant, cum quatuor elementa transcenderint: cū quibus cognitionem habent, proinde dicunt discipuli, messem, quæ iuxta Domini uocē est consummatio curantium, & conuentium opera ueritatis, fieri post instantem quaternitatē. Porro mensium nomen conuenienter sermoni corporeo de messe sumptū est. Nec enim dicere oportebat, non ne uos dicitis, quòd adhuc quatuor dies sunt, & messis uenit, uel ad huc quatuor anni, & messis uenit: idq; potissimum, quoniam filius Dei uulgum, & corpori deditos uelit latere: & mysticū celans, & id quod simplicius est, ostendens, ut aperti esse existimentur sermones à Seruatore prolati: uel fortassis discipulorum uoluntas dicentium, adhuc sunt quatuor menses, & messis uenit, talis est. Quatuor sunt sphaeræ quatuor elementorum, quæ subiectæ sunt naturæ coelesti, in medio quidem, & maximē infernæ sphaera est terræ: circa hanc est sphaera aquæ: tertia est aeris, quarta ignis: postquam sphaera lunæ, & cæterarum. Notemus etiam, ne fortē discipuli existiment, eos ueritatem percepturos, qui hinc instructi discesserint, & prope puriorem essentiam peruenerint, quando possit quis non corruptus peccato ignis etiam sphaeram transire, quæ quidem ignis sphaera materia est uniuersi in * Hanc opinionem, ceu non sanam, redarguens sermo ille caro factus ad eos, qui talia credūt, inquit: Non ne uos dicitis, quòd quatuor menses sunt, & messis uenit: Ecce dico uobis, leuate oculos uestros, & uidete regiones iam albas ad messem. Facile factu non esse certē nobis uidetur, non de spiritus messe eum in his differere, quando quidem, sententia eorum, qui simplicius exponunt uera loquentes discipulos obiurgat Dominus existimantes, ut hi putant, post quartum mensem uenturam messem, quam in superioribus proposuimus, non admodum posse post quartum mensem consistere: Alioquin discipulorum etiam opinionem ferē corrigens, inquit. Non ne uos hoc dicitis? at ego hoc dico. Ad hæc quomodo absurdum non est allegoricē palam in omnibus non explicare hoc dictum, Leuate oculos uestros, & hoc, Videte regiones iam albas ad messem esse, in eo uerò, quod ante hoc positum est, nempe: Nō ne uos dicitis, quòd adhuc menses quatuor sunt, & messis uenit, idem faciendum non censere? Attamen Heracleon, non secus atque multi, literæ assidet, ratus eam anagogicum sensum non recipere: inquit ergo: Iesum loqui de messe eorum, quæ generantur, perinde quasi hæc messis, spatium quatuor mensium determinatum habeat, quam ipse dicebat iam instare. Nec scio, quo pacto etiam messem interpretatus sit de anima credentium, dicēs eos iam maturos, & paratos ad messem esse, atq; etiam idoneos, qui inducantur in horreū, hoc est per fidem in quietem, si tamen sint parati, nec enim omnes parati sunt: nam animarum aliquæ paratæ fuerant, inquit, aliquæ erant se preparaturæ, nempe illę animę:

& aliqua quidem iam seminantur: aliqua uerò seminandæ sunt: hæc quidem ille. Sed nescio an ipse ostendere possit, quomodo discipuli eleuantes oculos uidere possint animas iam idoneas existentes (ut putat) ut in horreū inducantur, quin etiā quomodo de animabus uerū est hoc: Alius qui seminat, & alius est, qui metit. Et illud, Ego misi uos ad metendū, quod uos non laborastis. Quomodo etiā fieri potest, ut illud de anima intelligatur, Alij laborauerūt, & uos in laborē illorū introistis: quamobrem per messem nos intelligimus messem fructus, qui colligitur in uitā æternā, iuxta perfectionē rationis, quæ in notionibus nostris, seminis instar, ingenita, multo labore perficitur. Ceterum quomodo ab alio seminatur, & ab alio metitur, in sequētibus differemus. Ecce dico uobis, leuate oculos uestros, & uidete iā loca alba esse ad messem. In multis scripturæ locis positum est hoc dictū: Leuate oculos uestros, diuina nos oratione admonēte uti attollamus, eleuemusq; tum sensus, tum uim uidendi infernē iacentē, & pronā, nec erigere se ualentē, ut perfectē sublimia contēpletur, quemadmodū in Esaia. Leuate oculos uestros, & uidete, quis uobis hæc omnia ostendit. Seruator etiā beatitudines diciturus, eleuatis oculis ad discipulos inquit, beati hi, & hi, nullus enim discipulus germanus Iesu, iacet infernē, quemadmodū neq; ille, qui in Abraham sinibus quiescebat: ex quo qui in dominatu diues fuerat, cū eleuasset oculos, uidet Abraham, & Lazarū in huius sinibus. Ad hæc mulier illa contracta, nec caput erigere omninō ualens, cum à Iesu erecta fuisset, contractionē, atq; infirmitatē erigēdi sese deponit, ut eleuet oculos. Nec ullus profectō est, qui perturbationibus obnoxius, & carni adhærens, uel rebus materialibus commixtus, mandatum seruauerit dicens. Leuate oculos uestros, quamobrem nē loca quidem uisurus est iste, etiā si iam alba sint ad messem. Præterea nullus, qui operatur opera carnis, leuauit oculos. Porro alba sunt ad messem iam loca, quādo adest Dei sermo aperiens, & illustrans omnia scripturæ loca, quæ plena sunt, adueniente Iesu: fortassis etiā omnia, quæ sensu percipiuntur, uel ad ipsū usq; cœlū, atq; usq; ad ea, quæ in ipso sunt, alba sunt loca parata iā ad messem, eleuantibus oculos: palam uniuscuiusq; rei ratione illis ob oculos exhibita, qui receperunt, eò quòd transformentur ad eandē imaginē à gloria in gloriā, similitudinē oculorū, qui uiderunt quomodo singula, quæ facta fuerant, bona essent. Hoc enim dictū, uidit Deus singillatim, quæ creata sunt, bona esse, tale est. Inspexit Deus cuiusq; rei rationes, easq; uidit bonas esse propter rationes, quibus unumquodq; creatū erat, quòd si quis sic nō intelligit hoc dictū, & uidit Deus, quòd bonum esset, enarret nobis, quomodo in his uerbis educant aque reptilia animarum, quæ uicturæ sint, & uolatilia alata super terram in firmamēto cœli, seruetur, Deum uidisse, quòd bonum esset, idq; potissimū, quòd fecerit Deus cetera magna: sed ratio uniuscuiusq; harum rerum Deo perspecta res bona est, idem cēsendum est de illis uerbis. Educat terra animam uiuentem iuxta genus, quadrupeda, & reptilia, & feras terræ, quibus subiungitur etiā: uidit Deus, quòd bonum est, quomodo enim fera, & reptilia bonum sunt, nisi ratio earum bonum est: quæ à nobis dicuntur propter illud: Leuate oculos uestros, & uidete loca iam alba esse ad messem filio Dei, qui discipulis aderat, auditores monente, ut eleuarent oculos ad loca scripturæ, & ad loca rationis, singulis entibus innata, ingenitaq; ut albedinem, splendoremq; lucis ueritatis, quæ ubiq; est, aliquis uideat, omnia enim coram intelligentibus, teste Solomone, rectaq; his, qui sensum distribuere uolunt,

TOMVS SEXTVS DECIMVS.

Qui seminat mercedem accipit, & congregat fructum in uitam æternam, ut qui seminat, simul gaudeat, & qui metit.

¶ Vot modis in scriptura messis dicatur, & in quot significationibus ponatur, dicere oportet: idq; necessariò apponendum reor, ut possimus significatione huius nominis nobis pro uiribus perspecta, ex pluribus uidere, in qua nam ponendum sit: dicemus ergo. Doctrinam Domini, qui in euangelio Matthei, cum accessissent discipuli ad eum dicen-

tes. Ediffere nobis parabolam zizaniorum agri, de hoc nomine post alia dicit: Messis est finis seculi, messores angeli sunt. At uero etiam alio in loco de multitudine credentium, & opus habentium doctrina, quæ illis manifestet ea, quæ credunt, Seruator inquit noster: Messis quidem multa, operarii autem pauci, obsecrate ergo Dominum messis, ut emittat operarios in messem suam. Ad hæc apostolus semen quidem nominat benignitatem, quam exhibent homines proximo suo in præsentia uita, uel peccatum eorum, messem uero ea, quæ unicuique merito reposita sunt, uel ob præclare facta, uel ob peccata, quæ in præsentia uita quisque egerit, sic dicens. Quicquid enim seminauerit homo, hoc etiam metet, quoniam qui in carne seminat, de carne messurus est corruptionem: at qui spiritu, è spiritu metet uitam æternam. In aliqua uero simili significatione arbitror etiam prophetam, qui in Psalmis circumfertur, dixisse. Qui seminant in lacrymis, in exultatione metent. Eunt ibant, & flebant mittentes semina sua, uenientes autem uenient cum exultatione portantes manipulos suos. Ponitur etiam hoc nomen frequenter, ut loqui consueuimus, quemadmodum in libro Ruth hisce uerbis. Veneruntque Bethlehem, cum messis ordeacea inciperet. Ex positis itaque in præsentia quinque significationibus messis, manifestum est hoc in loco, messem non accipi, ut loqui consueuimus, sed ne pro fine quidem, & consummatione, neque enim hoc modo loqui consueuimus: Qui seminat mercedem accipit, & congregat fructum in uitam æternam. Neque de messoribus angelis consentaneum est nos hoc in loco intelligere admonitionem de metendo, sed ne cum hoc quidem dicto, Qui seminat in carne, de carne messurus est corruptionem, & qui seminat in spiritu, de spiritu metet uitam æternam, fieri potest, ut intelligamus hæc uerba conuenire posse, qui metit mercedem accipit, & congregat fructum in uitam æternam: iuxta enim apostolica dicta idem est, qui seminat, & metit, siue in carne, siue in spiritu, & ob hoc etiam congregans, uel corruptionem, uel uitam æternam: in præsentibus uero alius est, qui seminat, alius qui metit. In psalmis etiam idem similiter seminat, & idem metit, iuxta dictum, quod proposuimus ab apostolico differens ratione sacratiore, & occultiore: nam dictum apostolicum simplicius prolatum est, non docens de diuersa natura seminum, unde sumantur. At quod è psalmis proposuimus, declarare mihi uidetur animarum nobilium descensum, quæ uenerint in hanc uitam, cum salutaribus seminibus, quæque inuita ferè uenerint suspirantes, sed redierint cum exultatione, eò quod egregie laborauerint, & auxerint, & multiplicarint semina, cum quibus uenerant. Alius autem est, qui seminat, & alius, qui metit in præsentia orationis contextu, dicitque profecto Heracleon, & secum fortassis sentiens alius etiam ecclesiasticus, propter hanc expositionem, hæc uerba dicta fuisse in ea significatione, qua dictum est, Messis quidem multa, sed operarii pauci, eò quod essent parati ad messem, & idonei, qui inducerentur in horreum, hoc est in requiem per fidem: essentque idonei ad salutem, & ad susceptionem uerbi Dei, secundum Heracleonem quidem, quia tales creati fuerint, & talē habuerint naturā, secundum ecclesiasticum uero, propter quandā diligentē preparationē eius partis animæ, quæ præstantissima est, paratæ, & promptæ ad perfectionem, ut etiam metantur. sed dicendum est his, qui hunc in modum exposuerunt, an uelint admittere, nunquam factam fuisse ante Seruatoris nostri aduentum messem similem illi messi, quæ sic sperabatur à temporibus euangelicæ prædicationis. Nam si, quia erat messis multa, multi crediderunt (quantum paucis existentibus operariis apostolis cōparatione multitudinis suscipientium uerbum Dei) uel (quia non uidit regiones iam esse albas ad messem) nullus ante corporalem Seruatoris nostri aduentum credidit, neque etiam fuit aliquis operarius credentium, quod est absurdissimum dictum, si Abraam, & Moyses, & prophetae, nec operariorum, nec eorum, qui metunt, habeant locum, uel si etiam antea fuere operarii, fuitque messis, nihil admirabile uidebitur Seruatorem annuntiare eleuantibus oculos, ut uideant regiones iam albas esse ad messem. Ex his clare perspicitur potest, nihil eorum, quæ supra diximus, hoc in loco intelligi de uoce messis. Sed neque, quod apud apostolum alio loco cōsiderauimus, hic congruit, dicentē, Qui parce seminat, parce & metet, & qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus & metet. Queramus igitur septimā significationem conuenientē his, quæ supra disseruimus in illud. Nō ne uos dicitis, quod adhuc quatuor menses sunt, & messis uenit: & in hoc,

Mat. 13

Luc. 10
Gal. 5

Psalm. 125

Ruth. 1

Luc. 17

2. Cor. 9

Ioan. 4

Ecce dico vobis, leuate oculos uestros, & uidete regiones iam albas esse ad messem. sitq; messis nobis ratio, siue oratio aperta, de perspicuitate scripturarū (ueluti quomodo omnia, quæ fecit Deus, sint ualde bona) quā messem qui metit, duos fructus metendi habet: alterū quod accipit mercedē, alterum, quod colligit fructum in uitam æternam, & arbitror per eas promissiones, quæ postea futuræ sunt (iuxta id, quod scriptū est, Ecce Dominus, & merces eius in manu eius, ut reddat unicuiq; secundum ea, quæ gesserit) dictum fuisse, mercedem accipit, propter punientem autē ex ipsa cognitione utilitatem, quæ ex se secundum naturam in mente inest (etiam in rationali natura, ceu egregium quiddam, & insigne existens) etiam præter promissiones, quæ aliæ sunt ab ipsis scriptū fuisse, qui colligit fructum in uitam æternam: quæ res beneficium quoddā, & commodum τὸ ἡγεμονικόν, siue mentis principalis, ostendit: quemadmodum in tertio Stromaton libro exposuimus, enarrantes dictum illud: Pater tuus, qui in abscondito uidet, reddet tibi in manifesto. Heracleon dici existimat, qui metit, mercedem accipit, quoniam Seruator seipsum dicat messorē, mercedemq; Domini nostri esse existimat eorum, qui metunt salutem, & restitutionem, eò quod ipse in eis requiescat in his uerò uerbis, fructum colligit in uitam æternam, fructum dictum fuisse existimat, uel quia id, quod colligitur, fructus sit uitæ æternæ, uel quia ipsa collectio uita etiam æterna est. At reor hoc in loco coactam esse illius interpretationem, dicentis Seruatorem accipere mercedem, & confundentis mercedem, & collectionem fructus in unū, manifestē duas res scriptura in medio ponente, ut supra ostendimus. Quamobrem si assequuti fuimus eleuationem oculorum apostolicorum, uisionemq; regionū, iam ad messem albarum, eodem modo accurate inquiramus oportet, quid sit hoc dictū: Vt qui seminat, simul gaudeat, & qui metit. existimo igitur eum in omni arte, & scientia, quæ pluribus speculationibus constet, seminare, qui principia inueniat: quæ alij assumētes, curiosiusq; ea examinantes, uicissimq; alijs tradentes inuenta sua, auctores sunt posteris, ex his, quæ inuenerint (non ualentibus principia inuenire, & sequentia coniungere, & summam manum artibus, & scientijs imponere) ut plenum fructū percipiant: nō secus, atq; in messe, huiusmodi artibus, & scientijs completis. Quod si hoc uerum est in artibus, & quibusdam scientijs, quanto magis in ea arte, quæ ars est artium, & scientiarum, conspiciere id licet: Inuenta enim à maioribus curiosius cum indagassent posterī, occasionem successoribus suis, qui hæc inuenta cum diligentia adhissent, tradiderunt, ut unum ueritatis corpus cum sapientia coniungerent, igitur completo toto opere artis artium, qui seminat, simul gaudet, & qui metit, Deo uicissim in unum finē omnes congregante. Proinde uide, an seminantes sint Moyses, & prophetae, qui scripserunt ea, quæ pertinent ad nostram admonitionem, in quos finēis seculorum deueniunt, quiq; prædicauerunt aduentum Christi: qui messuerunt autem sint apostoli, qui Christum receperunt, uideruntq; gloriam eius, consonam prophetis, & rationabilibus de ipso seminibus: quæ demessa fuere à seculis, propter accuratam indaginem, & intelligentiam mysterij, absconditi quidem à seculis, sed reiecti in nouissimis temporibus, quod in alijs ætatibus non innotuit filiis hominum, quemadmodum reuelatum est nunc sanctis eius apostolis, & prophetis, semen uerò sit uniuersa illa ratio illius mysterij siue arcani consilij, quod temporibus æternis tacitum, nunc per reuelationem, & per scripturas propheticas, atq; per aduentū Domini nostri Iesu Christi innotuit, quando lux illa uera regiones fecit (illis illucescendo) iam albas esse ad messem. Secundū hanc igitur rationē regiones, in quibus coniecta fuere semina, legis, ac prophetarum sunt scripturæ, quæ albæ non erant, quod nō recepissent præsentia, & aduentū sermonis filij Dei. Tales uerò fiunt his, qui edocti fuerint à filio Dei, quiq; illi paruerint dicenti. Attollite oculos uestros, & uidete regiones iam albas esse ad messem. Attollamus igitur etiam nos, ceu germani Christi discipuli oculos, & regiones à Mose, ceterisq; prophetis seminatæ intueamur, ut uideamus ipsarum albedinem: quo etiā modo iam eas metere libeat, & congregare ipsarum fructum in uitam æternā: sperantes etiam mercedem à Domino uicorum, & largitore seminum. Itaq; seminantem simul, & metentem gaudere, cum aufugerit dolor, & mœror, & suspirium, in futuro seculo, fatēbitur quidem, quisquis legerit futurum, ut multi ab oriente, & occidente ueniant, &

& accumbant cum Abraam, & Isaac, & Iacob in regno cœlorũ: iam uerò omnem seminantem cum omni metente gaudere si quis ambigat admittere, cōsideret, quòd aliquo modo messis fuit transformatio Iesu, qui uisus est in gloria, non solum metētibus, Petro, Iacob, & Ioanni, qui cum ipso ascenderant, uerum etiam seminatoribus Moysi, & Helias: cum ipsis enim pariter gaudent uidentes gloriam filij Dei, quam à patre illustratam, illustrantemq; uidentes antea non uiderat Moyses, & Helias, ut nunc uident simul cum sanctis apostolis: perinde autem, quasi uniuersale sit hoc dictum, sumimus. Ille, qui metit mercedem, accipit, & congregat fructum in uitam æternam, ut qui seminat simul gaudeat, & qui metit, eò quòd in sequentibus plures dicantur esse, qui metunt, & plures, qui laborauerint, nimirum in seminando. Dicitur enim ueluti ad multos mēssores: Ego misi uos ad metendum, quod uos non laborastis: & quasi multi sint, qui in semine laborauerint, similiter dicitur, alij laborauerunt, & uos in laborem eorũ introistis: proinde æquiualeat uniuersali hæc propositio: ille qui metit mercedem accipit: & sensus talis est. Omnis qui metit mercedem accipit, & congregat fructum in uitam æternam, ut omnis, qui seminat, simul gaudeat, & omnis, qui metit. Hæc autem aliqui quidem promptè admittent non ambigentes, quin manifestata sint sanctis apostolis in aduentu Christi, qui eis illustrauit omnem scripturam luce cognitionis, quæ occultata fuerant ipsi Moysi, & prophetis, alij uerò uerebuntur admittere, non audent dicere Moysen uirum tantum, & prophetas, adhuc agentes in humanis, non assequutos fuisse, quæ apostoli intellexissent: præsertim cum hæc in scripturis sint seminata, quas ipse Moyses, ac prophetae administrauerint. Sed illi primi hoc dicto utent, Multi prophetae, & iusti cupierunt uidere, quæ uos uidetis, & non uiderunt, & audire, quæ auditis, & non audierunt: & hoc etiam: Ecce plusquam Solomon hoc in loco: & illo etiam: In alijs ætatibus non innotuit filiis hominum, quemadmodum reuelatum est nunc sanctis apostolis eius, & prophetis, ut sint gentes cohæredes, & eiusdem corporis consortesq; promissionis in Christo. Adducunt etiam hi illud, quod Daniel post uisionem scripsit. Surrexi, & non erat, qui intelligeret, & illud Esaia: Sermones huius libri sunt, ueluti liber hominis signatus: quem ipsum si dederint homini nescienti literas dicentes, lege, dicet nescio literas: & dabunt illum homini scienti literas, & dicet, non possum legere, eò quòd signatus sit. Rursus alij hæc omnia hac sententia destruent: Sapienter intelliget, quæ ex ore suo prodibunt, & in labijs suis gestat sapientiam: dicentes, Moysen, & unumquemq; prophetarum intellexisse, quæ ipsi administrauerint, nō tamē ut alijs etiā traderent, reuelarentq; mysteria, apostolos uerò, ut qui tempore reuelationis extiterint, dicere: state, & tenete traditiones, quas edocti fuistis: & illud. Quæ audisti à me per multos testes, hæc propone hominibus fidelibus, qui idonei erūt alios etiā docere: dicentq; si desiderauerint multi prophetae, & iusti uidere, quæ uiderunt, & audierunt apostoli à Seruatore loquente, nō omninò desiderasse scripturas legis, & prophetarum, sed his maiora: nempe quæ Seruator apostolis enunciaffet, præter spiritalia legis, & abstrusa prophetarũ, de quorũ numero illud erat: Audiui arcana uerba, quæ nō licet ad hominē loqui: & similia his, quæ dicuntur à paracleto. Præterea uerò etiā in his, contextũ consideremus, quemadmodũ quendā esse metentem, qui mercedem accipiat, & congreget fructum in uitam æternam, narrat euangelista dicens.

Ioan. 4

Ioan. 4

Luc. 11

Eph. 3

Dan. 8

Esa. 29

2. Thef. 2

2. Tim. 2

2. Cor. 12

Qui seminat simul gaudeat, & qui metit:

N Am si, ut qui seminat, simul gaudeat, etiam qui metit, mercedē accipit, & congregat fructũ in uitā æternam, fortassis qui seminat participans mercedem cū metente, & collectionē fructus, qui conuehiunt, in uitā æternā, simul cum metēte gaudebit. At alius dicturus est, omnia legalia, & prophetica Moysen, ac prophetas accurate intellexisse, iuxta spiritualem intelligētiā, & ut oportebat, recte, & consideratē, scripta seminata esse. Quoniam autem, si sermonem sapientem audierit sapiens, laudabit eum, & ad ipsum addet: apostoli scilicet rerũ magis reconditarum, & profundarum, usi seminibus, quæ Moyses, & prophetae distribuissent, eò perueniunt, ut assequerentur uisiones ueritatis multò copiosiores, nimirum Iesu illorum

rum

rum oculos attollente, & illucescente illorum mētibus, quæ copiosiores uisiones, messis regionum albarum erant, Caterum non quia fuerint abiectiores prophetae, ac Moses, à principio non uiderunt omnia, quæ apostoli in aduentu Christi: sed quia ueluti expectabant temporis plenitudinem: quo quidē tempore cū eximij illius Iesu Christi aduentu reuelanda erant etiam excellentiora his, quæ unquā uel dicta, uel scripta fuerint in mundo, ab eo, qui non rapinam arbitratus est se Deo æqualem esse, sed seipsum exinanīuit, forma serui accepta. In hoc enim sermo uerax est, quòd.

Alius est, qui seminat, alius qui metit.

Iue secundum exemplum ab artibus, & scientijs sumptum interpretemur
 s præsentia, clarum est, quòd uerus sit sermo: Alius est, qui seminat, alius est, qui metit, siue eo quod seminarit Moses, & prophetae, uiderunt regiones albas esse, qui leuauerunt oculos iuxta præceptū Domini nostri Iesu Christi, qui eis præceperat, ut uiderent, quomodo regiones iam albæ essent ad messē, etiam sic manifestum est, quonam pacto alius sit, qui seminat, alius qui metit. Cōsidera uerò num alius, & alius iccirco dicatur, eò q̄ illi iustificētur quidē tali uitæ instituto, hi uerò alio, præter aliud: adeò ut alterum legale, alterū euangelicum dicamus. At tamen simul gaudent, uno fine utriusq; reposito ab uno Deo per unum Christū in sancto spiritu: At Heracleon sic enarrauit hæc uerba: ut qui seminat simul gaudeat, & qui metit, gaudet quidem, inquit, qui seminat, & quoniam seminat, & quòd species quedam seminum ipsius congregantur, spem eandē etiam de cæteris habens, qui uerò metit, similiter aliquid metit, sed primus quidem qui seminat, incēpit, secundus uerò est ille, qui metit, nō enim eodem tempore poterant utriq; incipere: opus enim erat, ut primum seminaretur, tūc meteretur: itaq; cessante à satione satore, tūc messor metet: in præsentia equidē utriusq; proprium opus operantes simul gaudent, commune gaudium seminum, perfectionē rati, præterea in eo dicto: In hoc est sermo uerus, quod alius est, qui seminat, & alius qui metit, inquit. Alter quidem supra locum filius hominis seminat, sed Seruator cum sit, & ipse filius hominis, metit, & messorum congregat, nempe eos, quos discipuli rentur angelos: unumquemq; ad suam ipsius animam. Nō admodum autem clarē exposuit, qui sint duo filij hominis, quorum alter seminat, alter etiam metit.

Ego misi uos ad metendum, quod uos non laborastis, alij autem laborauerunt, & uos in eorum laborem introistis:

Aud est difficile uidere ex his, quæ supra diximus, quomodo miserit Iesus discipulos ad metendum illud, in quod ipsi non laborarint, sed maiores sui: cū enim laborarit Moses, & prophetae, ut percipere quirent intelligentiam mysteriorum, quorum uestigia in suis ipsorum scriptis reliquerunt, in Mosis, ac prophetarum laborem introire apostoli, à Iesu edocti, metentes, et congregantes, in horrea sue ipsorum animæ, sensum in illis reconditū. Ac semper certē sermo ille, & filius Dei maiorū labores clariores facit his, qui germanē discere cupiunt, etiā si non æquē laborēt, atq; hi, qui seminarunt. est & hoc quoq; considerandum inter omnia, quæ de alijs metentibus dicuntur: num quando angelis ad satus hominum ordinatis, cooperatores perfectionis eorū, qui seminati fuerunt apostoli, in aliorū laborē ingrediantur: metentes, & fructus in his, qui adiuuabantur, inuenientes, quos Iesu aduentus paratos ad messē, etiam ante quatuor menses, qui separabantur, fecerat. Quòd si hæc ita se habēt, dignum est, ut inspiciamus, num ministerium angelorū, quod impendunt animas in corporibus seminando, laboriosum sit, quippe qui duo quædam congregent, quæ natura sunt contraria, in unū temperamentū, & in tempore ordinato, quicq; incipiant uniuscuiusq; œconomiam facere, & ad perfectionē producant hominem antea plasmātū. Sed dicet aliquis contrarium his esse, quòd Deus dicatur hominē plasmare tūc hoc dicto: Manus tuæ fecerunt me, & plasmauerūt me, tūc illo. Antequam formarem te in uentre, noui te, & antequam de uulua exires, sanctificaui te, ad quod respondendum est: quòd

quod quemadmodum lex per angelos ordinata, & dictus sermo per angelos fuit stabilis (cum alioquin perspicuum sit eum à Deo dictum fuisse) ita etiã contingere in generatione, ut per angelos mediatores Deum plasmare dicamus. Sed haud scio, an huic nodo soluendo tale quid adduci possit: nepe quod Iob, & Dauid, partis Dei cum essent, dicentes, Manus tuæ fecerunt me, & plasmaverunt me, à Deo plasmati fuerint: Hieremias etiã audiens, Antequam formarẽ te in utero, noui te, ceu partis Dei futurus, ab ipso formatus fuerit, alij uerò aliorum existentes partes, ab his formantur, quibus sorte obtingunt, & laboriosius profectò interpretabitur hæc oratio: Faciamus hominẽ ad imaginẽ, & similitudinem nostram, hoc dicente Deo de omnibus hominibus, & de opere antegresso: quod deinde opus, & à cæteris fit, secundum propriam partem, ad quos fit sermo: Deo his dicente. Faciamus hominem: quibus etiã inquit in confusione linguarum. Venite, & descendentes confundamus illic illorum linguam, hæc aut non definientes dicimus, cum alioquin hæc multa egeant examinatione, ut inueniatur hoc, an illo modo res se habeat, attamen non est parui pendenda hæc interpretatio: unusquisque homo pars est alicuius: iuxta illud. Quando diuidebat altissimus gentes, & quando seminabat filios Adam, constituit terminos populorum iuxta numerum angelorum Dei: factusque est pars Domini populus eius, Iacob funiculus hæreditatis eius: Quod si omninò unusquisque alicuius est pars, quia Deus disseminauit filios Adam, unusquisque quidem angelorum laborat circa suam partem, disponens, quæ ad ipsam pertinent. Sed in aduentu Seruatoris assumunt captiuiati, ut obediant Christo ex omnium parte per ministrantes euangelio apostolos, & euangelistas, & doctores, à Christo adducunturque, ut sint gentes heredes Christi: uide igitur, ne forte propter hoc dici possit, apostolis post paulò audituris. Ite docete omnes gentes, illud: Alij laborauerunt, & uos in laborem illorum introitis, quod si sancti angeli reliquas partes, præter electam, sortiti fuerint, & ordinati sunt ad sationem animarum, nihil absurdi consequitur, seminantem simul gaudere, & metentẽ post messem. Verum Heracleon inquit, neque per ipsos, neque ab ipsis, intelligit autem apostolos, seminata fuisse hæc semina: qui laborauerunt, inquit, sunt angeli, quibus hæc cura credita est: per quos ueluti mediatores seminata sunt, & nutrita. Porro in hoc dictum, uos in laborem eorum introitis, hæc protulit: nõ idem est labor seminantium, & metentium: illi enim in frigore, & aqua, & labore, terram fodientes seminant, & per totam hyemem sarrientes satagunt, & syluas extirpantes, qui uerò in fructu paratum ingressi fuerint, læti metunt. Cæterum prudens lector conferens, quæ nos diximus, cum his, quæ dixit Heracleon, uidere poterit, utrius expositiones sint probabiliores.

Gal. 3
Heb. 2

Gen. 11

Deut. 32

T O M V S   D E C I M V S S E P T I M V S

Ex urbe autem illa multi Samaritanorum crediderunt propter sermonem mulieris testantis, eum dixisse omnia quaecumque fecisset.

¶ Vm hydriam reliquisset, abiissetque in ciuitatem Samaritis, ut annunciat, quæ à Seruatore audierat, cumque uenirent ad Dominum credentes sermoni mulieris, interim Seruator discipulis loquens uerba fecit superius dicta, obsecrantibus discipulis, ut comedat: postquam autem dicta fuissent ad discipulos, quæ pro uirili indagauimus, resumit scripturam narrationem de his, qui uenerant e ciuitate ad ipsum, & de his, qui crediderant per testimoniũ mulieris dicentis eum dixisse sibi omnia, quaecumque fecisset. Quod si memores sumus eorum, quæ superius diximus de Samaria, & de Samaritide, & de fonte Iacob, nõ difficile est uidere, quoniam pacto qui assequuti fuerint sanam doctrinam, cum antea occupati fuissent in doctrinis ab ecclesiæ decretis dissidentibus, relinquunt ueluti dogmatum ciuitatem, & egressi ex ea in uacuum, aliquo modo credunt, cum una quæpiam mulier antea perceperit apud fontem Iacob salutarem doctrinam, & reliquerit prædictam hydriam inuitatura alios, ut similiter iuuentur. Sanè Heracleon interpretatus est ex urbe, per eundem mundum: illud uerò propter sermonem mulieris, hoc est, inquit, propter spirituale ecclesiam, notatque illud, multi, quasi multi sint animales, unam uerò naturam electionis, asserit

serit esse incorruptam, & uniformem, & singularem: quibus nos institimus in superioribus pro uirili.

Ut ergo uenerunt ad eum Samaritani, rogabant eum, ut apud ipsos maneret, & mansit illic duos dies, & multo plures crediderunt propter sermonem suum.

Mat. 10 N On inscitè quis conferet hoc dictum: In uiam gentium ne abieritis, & in ciuitatem Samaritanorum non ingrediemini, cum hoc contextu: rogatus enim Seruator, ut maneret apud Samaritanos, mansit illic duos dies, qui dixerat, in uiam gentium non ingrediemini: unde perspicuum est, discipulos eius cum ipso ciuitatem ingressos non fuisse. Ad quod dicendum est, quod ire in uiam gentium, sit recipere aliquod dogma gentile, alienum ab Israele Dei, & ambulare in illo: ingredi uero in ciuitatem Samaritanorum, sit adherere alicui scientiæ, falso nominatæ, eorum, qui se dicunt adhibere mentem legalibus, uel propheticis, uel euangelicis, uel apostolicis sermonibus. Relinquentibus autem Samaritanis propriam urbem, & uenientibus ad Iesum apud fontem Iacob, licet Iesu admittenti eorum, qui crediderant, propositum, manere apud ipsos rogantes. Arbitrorque Ioannem cum iudicio non fecisse, rogabant eum Samaritani, ut Samariam ingrederetur, uel ut ingrederetur ciuitatem: non enim idem est manere apud credentem, & ingredi in ciuitatem ipsius. Quin lectio sequens non inquit, mansisse eum in ciuitate illa duos dies, uel quod manserit in Samaria, sed mansit illic, hoc est penes eos, qui rogarant. Manet enim Iesus apud eos, qui rogant, & precipue cum rogantes eum egrediuntur ex urbe sua, & ueniunt ad Iesum, Abraam ueluti imitati parentem, Deo dicente: Egredere de terra tua, & de cognatione tua, & domo patris tui. Mansit autem duos dies penes eos, à quibus rogatus fuerat (nondum enim capiebant tertium illius diem) quoniam miraculorum aliquid capere non poterant, perinde atque conciuēs Cana Galilee tertia die cum Iesu cœnantes in nuptiis. principium igitur, quod multi crediderunt, ex Samaria sermo fuit mulieris testificantis, dixisse sibi Iesum omnia quaecumque fecisset: incrementum uero, & multiplicatio eorum, qui multo plures crediderunt, non amplius propter sermonem mulieris, sed propter sermonem eius, quod non æque ipse sermo, seu filius Dei agnoscatur, cum aliquis de ipso testificatur, atque cum ipse à se ipso illustrat, & erudit percipientem discipulum. At Heracleon in hac loca hæc inquit: apud ipsos mansit, & non in ipsis: & duos dies, uidelicet præsens seculum, & futurum tempus nuptiarum, uel tempus ante passionem suam, & post passionem suam, quod tempus apud ipsos cum degisset, & multo plures proprio sermone conuertisset ad fidem, separatus est ab illis: ad quam ipsius apparentem obseruationem (scilicet quod apud ipsos, & non in ipsis, scriptum fuerit) dicendum est, quod illud dictum: Ecce ego uobiscum sum usque ad consummationem seculi, simile sit huic, apud ipsos mansit: non enim dixit in uobis sum. Præterea dicens duos dies esse, uel hoc præsens seculum, & futurum, uel tempus ante passionem, & post passionem, neque superuenientia secula post futurum seculum considerauit (de quibus inquit apostolus: ut ostenderet in superuenturis seculis) neque perspexit, quod Iesus non solum ante passionem, uerum etiam post passionem conuersatur cum his, qui ad ipsum ueniunt, & postea separatur: semper enim cum discipulis est, nunquam ab eis discedens: adeo ut etiam dicant: uiuo autem non amplius ego, sed uiuit in me Christus.

Mulier autem dicebant: non amplius propter loquelam tuam credimus, ipsi enim audiuius, & scimus, quod hic est uere Seruator mundi.

N Egant fidem eam, quam habebant propter loquelam mulieris, eo quod hæc præstantior inuenissent, audito Seruatore ipso, adeo ut agnouerint hunc esse uere Seruatorem mundi. Ac certe melius est, propriis oculis cernere τὸν λόγον, id est filium Dei, ipsumque audire docentem, sine instrumentis, & citra docentes uisa imprimentem, τῷ ἡγεμονικῷ, hoc est animæ principatui, inuenienti ueritatis figuras manifestas, quam non uidentes ipsum, neque ab illius illustratos potentia, doctrinam percipere de illo per ministros, qui illum uiderint. Difficillimum enim factum est, ut affectionem eandem, quæ

quæ in principatu animæ illius, qui uiderit, efficitur, patiaturs ille, qui edoceat ab eo, qui ipsam uiderit, unde etiam longe melius est per speciem ambulare, quàm per fidem. Hanc 2 Cor. 5
ob causam aliqui per speciem ambulantes in præcipuis dicentibus esse charismatibus, nempe in sermone sapientiæ per spiritum dei, & in sermone scientiæ iuxta eundem spiritum, qui uerò per fidem ambulant (etiam si donum sit fides, iuxta illud, alij autem fides in eodem spiritu) in ordine priorum sunt ultimi. Cæterum inquiramus oportet quando, & quomodo dicat Paulus: per fidem enim ambulamus, non per speciem: quomodo enim ut 1 Cor. 12
multi rentur per fidem, & non per speciem ambulat, qui grauissimè dicit: Nonne sum 1 Cor. 9
liber? nonne sum apostolus? nonne Dominum nostrum Iesum Christum uidi? nonne opus meum uos estis in Domino? proinde uideamus, quomodo intelligendum sit illud per fidem enim ambulamus, non per speciem, reassumentes ex superioribus ipsum sic habes. 2 Cor. 5
At deus, qui uos in hoc ipsum parauit, deus est: qui etiã dedit arrabonem spiritus, itaque bono animo simus semper, & scientes, quod cum domi sumus in corpore, peregrinamur à domino (per fidem enim ambulamus, non per speciem, scilicet cum domi existentes in corpore, peregrinamur à domino) confidentes, magis probamus peregre abesse à corpore, & præsentem adesse apud dominum. His sic dictis intelligendi causa, quid sit præsens esse in corpore, & peregrinari à domino, itemque quid sit peregre abesse à corpore, & præsens adesse ad dominum, nos ipsos interrogemus, quid de apostolo dicturi simus, utrumne quod domi existens in corpore peregre absit à Domino, an quod peregre agens à corpore præsens adsit apud dominum? Sed perspicuum est id, nam quoniam qui in carne sunt deo placere non possunt, & sancti non sunt in carne, sed in spiritu (quandoqui 1 Cor. 7
dem dei spiritus habitat in ipsis) Paulus neque in carne, neque in corpore erat, nam uerè dicit: opinor autem quod & ego spiritum dei habeam, sed neque in carne, neque in corpore habitabat: cum ijs, qui corpus inhabitat, per fidem ambulet, non per speciem. Ac uide num apostolicæ diligentie possit esse, ut esse in carne, & habitare in corpore, non idem esse dicamus. Etenim qui in carne sunt, deo placere non possunt. Rursus qui habitant in corpore, peregre quidem absunt à Domino, ueruntamen per fidem ambulant, etiam si nondum perceperint per speciem: & eos quidem in carne arbitror esse, qui secundum carnem militant, corpus uerò inhabitare, & peregre abesse à domino eos esse, qui sensus scripturæ non intelligentes, corpore toti sunt ipsi scripturæ addicti: alioquin quomodo non peregre abesset à domino (si dominus spiritus est) qui nondum percipit spiritum uiuificantem, & sensum scripturæ spirituale? attamen per fidem, qui huiusmodi est, ambulat, peregre cum absit illa à corpore, & tendat ad dominum, qui spiritualia spiritualibus conferens, factus spiritualis omnia diiudicat, ipse à nullo diiudicatus. Hæc quantquam à nobis per digressionem in apostolica uerba dicta uidentur, maxime tamen necessaria sunt ad differentiã sermonis Samaritanorum, non amplius propter loquelam mulieris credentium, sed quia uiderunt, & audierunt hunc esse Seruatorem mundi. Nec mirum sanè debet esse, quosdam per fidem ambulare, non per speciem, quosdam per speciem, id quod maius est, quàm ambulare per fidem. Porro Heracleon simplicius cum exposuisset hoc dictum: non amplius propter loquelam tuam credimus, abesse inquit uocabulum, solam, præterea in illud, ipsi enim audiuius & uidimus hunc esse Seruatorem mundi, inquit, homines ab hominibus primum instructi Seruatori credunt, at simulatque in sermones eius inciderint, non amplius propter solum humanum testimonium, sed propter ipsam ueritatem credunt.

Post duos uerò dies exiit inde in Galilæam, ipse enim Iesus testatus est prophetam in propria patria honorem non habere

ALDE incōsequens uidetur oratio: quid enim cōmune habet hoc dictum: ipse enim Iesus testatus est prophetam in propria patria honorem non habere, ad illud, quod exierit ipse post duos dies à Samaritanis, apud quos manserat, & in Galilæam abierit: nam si in patria ipsius fuisset Samaria illicque contemptus fuisset, & hanc ob causam non cōmoratus ultra duos dies, consequenter dictum fuisset, ipse enim Iesus testatus est prophetam in propria patria non habere honorem, quin etiã si scriptum fuisset, post duos autem dies exiit in Galilæam, nec profectus est ad suam patriam, ipse enim Iesus testatus est prophetam in propria patria honorem non habere, etiam hoc modo locum

habiturum fuerat id quod dicit. Et fortassis uoluntas contextus talis est, sed Ioānes, ceu sermone rudis, obscure scripsit, quod mente conceperat, etenim in aliquē Galilææ locum receperūt eum Galilæi, qui uiderant omnia, quæcūq; Hierosolymis fecisset in die festo: quod nō est dictū ab euangelista, qui scripsit post hoc, Iesum profectum fuisse Cānam Galilææ. refecat autē sese euangelista, nec dubitat de re proposita. Cum ergo prædixisset, quonam pacto reliquit Iudæam, proficiscere q; in Galilæam Dominus, cumq; narrasset, quæ dicunt propē locum, quem dedit Iacob Iosepho apud fontē Iacob, quoniam oportebat eum trāsire per Samariā, & quomodo mansisset apud Samaritanos duos dies, assignat accessum illius in Galilæam: quanquam interim non pauca fuissent dicta. Verum quoniā in superioribus Iudæam prædiximus notam esse melioris cuiusdam rei, quia in sublimi posita esset, deterioris uerō rei Galilæam, & hac ratione Deū humani generis amantem eos, qui uisitatione egeant, quiq; sint inferiores, non despice re, hāc ob causam illis celeriter relictis, affuturus erat Galilæis, qui illum promptē receperant, & Reguli filiū curaturus, cū hec in Galilæa fecisset, instante Iudæorū festo Hierosolymam ascendit: solennitatem meliorem, festiuoremq; suo ipsius aduentu facturus. Sed uideamus quid sit: ipse enim Iesus testatus est, prophetam in propria patria honorem non habere: atq; ex Iesu dignitate hoc testificantis, quæramus huius cōtextus intelligentiā. Patria igitur prophetarum in Iudæa erat, manifestumq; est, honorē illis habitum non fuisse apud Iudæos, qui fuere lapidati, secti, tentati, in occisione gladij pereuntes, ut probro essent, circumeuntes in uelleribus ouium, in pellibus caprinis, post habiti, tribulati, malis uexationibus. Ac profecto Iudæis conuitiaturis, qui coram eis dicebat: Quem prophetarum non sunt persecuti patres uestri? qui etiam occiderunt eos, qui de aduentu iusti prædixissent: qui etiam postremō prophetam omnibus eminentiorem cum spreuissent, tolle, tolle, crucifige eum, dixerunt. Honorati autem sunt in mea patria propheta, & is etiā, qui a deo excitatus est, iuxta ea, quæ de ipso a Mose dicta sunt: Prophetam suscitabit uobis dominus deus noster ē fratribus uestris mei similem ipsum audietis, patria enim ipsius in gentibus inest, quæ lapsu Israelis salutem receperunt, in alijs etiam scriptū est: Nullus propheta acceptus est in patria & in domo sua, utileq; profecto fuerit contextu his testimonijs cognato in unū collecto, uidere quando, & quo in loco Seruator hoc dixerit. Libet autem admirari ueritatem enunciationis Seruatoris, quæ non tantum ad sanctos prophetas, spreto a familiaribus, & ad ipsum Dominum pertinuit, sed ad eos etiam, qui aliqua sapiētia claruerint, qui adeo contemptui ciuibz fuere habiti, ut uel ad mortem ducerentur, quæ libet ex Græcorum historia colligere de his, qui in philosophiā, & astronomiā, uel in quibusuis tandem uolueris disciplinis consenuerunt. Proinde cōuitantium sunt etiam he uoces: nōne hic est fabri filius? nōne mater eius dicitur Maria, & fratres eius sunt apud nos: unde ergo huic hæc omnia? Atq; etiam, quod summa admiratione dignum est, contigit hoc in prophetis, ut quod in eius erat uiuum, non honorarint ciues, quod mortuum uerō esset, fouerint, ædificātes ipsorū monumēta, & ornantes: ædificantur autē prophetarum monumenta, & ornantur, cū relicto quis spiritu uiuificante latente in sensibus literarū ipsarum, fouet & ornat literam occidentem, pulchritudinē prophetiæ ratus positam esse in nuda literarū intelligentiā, quod quidem facere solent tum pharisæi, tum scribæ, quib. uah dicitur a domino, quorū alteri nempe nudæ literæ cognomēto dicti sunt literarij, siue scribæ: pharisæi uerō, eo quod diuisi sunt, perdiderintq; diuinam unitatem, nam pharisæi, si interpreteris, ijdem sunt, atq; diuisi.

Cum ergo uenit in Galilæam, receperunt eum Galilæi, ut qui uidissent omnia, quæ Iesus Hierosolymis fecisset in die festo.

IGNVM est, ut uideamus causam, ppter quā receperint Galilæi Seruatorē in Galilæā profectū, num tanta sit, ut in stuporē, admirationēq; Seruatoris coniecti illum excipiant, præterea ad quæ referēdum sit hoc dictū, perinde quasi multa essent, quæ Hierosolymis fecisset Iesus, cum omnia uidissent, quæ fecisset Iesus Hierosolymis in die festo. Sed ne superius quidem quicquā inuenimus, nisi quod inuenerit in templo uendentes boues, & columbas, & mensararios sedentes, factiq; ē funiculis

funiculis flagello omneis e templo eiecerit, tum oues, tum boues, & menfariorum aes effuderit, & menfas subuerterit, & columbas uendentibus dixerit: tollite hinc ifta, nec facite domum patris mei domum mercatus: quid ergo in his tanti est, ut horum gratia, moti Galilaei Dominum reciperent? quos, quia hunc recipiant testatur Euangelista, Hierosolymam cum uenissent, uidisse omnia, quae illic Iesus fecerat? Ad quod respondendum est, si memores sumus eorum, quae diximus in eum locum, quae declarabant non minorem potentiam Seruatoris apparuisse in eijciendis illis, quam cum operabatur, ut caeci uisum reciperent, surdi audirent, claudi ambularent, Galilaeos fortasse, cum uidissent, quod nunquam rati fuissent, perculsos diuinitate Iesu, ipsum in Galilaeam aduentantem excepisse, nimirum cum omnia uidissent quae Hierosolymis fecisset. Quae sane omnia haec fuere: oues, & boues, flagello e funiculis factio, e templo eiectos fuisse, aeraeque argentariorum effusa, menfasque subuersas: dictumque cum potestate fuisse uendentibus columbas, tollite hinc ifta, nec facite domum patris mei domum mercatus. Opinor uero non isthaec tantum, tum ab ipso facta, sed alia etiam signa, eod quod his inferatur. Cum autem esset Hierosolymis in die festo paschatis, multi crediderunt in nomine ipsius, uidentes ipsius signa, quae fecisset: propter quae etiam Nicodemus, inquit, magister scimus te a Deo uenisse magistrum: nemo enim potest haec signa facere quae tu facis, nisi fuerit Deus cum eo. Attamen potes (Galilaeus si es) diem festum agere, Hierosolyma profectus, ubi templum est Dei, & uidere omnia, quae illic fecerit Iesus: ac praecipue quonam pacto flagello e funiculis a se facto, omneis eijciat, qui boues, oues, & columbas uendant: ipsasque oues, & boues, & cetera. Festiuitas enim quae Hierosolymis agebatur, initium Galileis fuit ad excipiendum Dominum uenientem ad ipsos: alioquin nisi uidissent, quae fecisset in die festo non receperunt ipsum: sed ne ipse quidem adeo studiose ad eos accessisset nisi antea praeparati fuissent ad eum bono animo excipiendum, cum relinqueret eos, penes quos rogabatur manere: equidem qui Iesum exceperint, ipse etiam receperint eum, qui ipsum misit, inquit enim: Qui me recipit, recipit eum qui me misit. Principio igitur uidendum est, hoc est intelligendum, quae opera Hierosolymis fecerit Iesus, quonam pacto expurgat templum, illud restituens, ut sit domus patris, nec amplius domus mercatus: ut postquam haec considerauerimus, sermonem filium Dei, qui haec operatus sit, recipiamus: futurumque arbitror, ut qui non uiderit opera omnia, quae Hierosolymis operatus sit Iesus, non suscipiat Iesum, uel neque accedet Iesus ad eos, qui antea non ascenderit ad diem festum, nec contemplati fuerint, quaecumque Hierosolymis fecerit.

Venit ergo rursus Canam Galilaeae, ubi fecerat ex aqua uinum.

Q VAE CVNQVE percepimus de ciuitate Cana, superius diximus, sed non frustra bis Iesus Canam proficiscitur, proinde uide, ne forte significet hoc, duos in mundum Seruatoris nostri aduentus: semel quidem, ut conuiuas exhilaret, secundo uero, ut morti proximum non Regis, sed Regulii cuiusdam filium curaret, & fortassis Regulus erat Abraam, uel Iacob, quorum filium populum existentem, cum plenitudo gentium intrauerit, seruabit in fine. Posunt etiam filij Dei aduentus esse duo in anima, prior quidem uinum suppedians ex aqua factum ad iucunditatem conuiuantium, alter omnem relictam infirmitatem, & quicquid mortem minatur, auferens. Nihil autem mirum est, Iesum multa pro salute multorum facere, quando quidem multa eorum, quae gessit, latent: quorum figurae sunt reliqui inscripti loci: bis Canam hanc proficiscitur, sibi ipsi stabiliens possessionem eorum, qui ex hac terra in patrem per ipsum crederent.

Explicit Tomus decimus septimus.

Orig.to. 2

mmm 2

Tomus

Et erat quidam Regulus cuius filius infirmabatur in Capharna, & cætera. Et credidit ipse, & domus eius tota.

NON admodum usitatum inuenimus apud Iudeos Reguli nomen, unde neque quantum ad historiam cogitatione assequimur, quis sit iste Regulus, & cuius Regis sit cognominis. Itaque simplicior existimabit Regulum hunc hominem esse aliquem Herodis Regis. Rursus alter huic similis dicturus est e Cæsaris domo hunc fuisse Regulum, tum temporis aliquid in Iudæa exigentem, tractantemue, neque enim aperte inuenitur, quod fuerit Iudæus, quoniam non sequitur indigenam eum fuisse illorum locorum, eo quod filius suus in Capharna ægrotabat. Ostenditur autem illius dignitas etiam ex hoc, quod illi descendenti occurrisse dicuntur serui, dicentes filium ipsius uiuere, plurium enim numero serui dicuntur. Habeat igitur historia ut lubet, elegantiusque se habeat Reguli filius iuxta Seruatoris uocem hora septima liberatus à febre, domusque eius tota credat. At age pro uirili nostra uestigemus, cuius rei nota esse possit hic Regulus & filius eius. Magnum igitur Regem (cuius ciuitas uera Hierosolyma sunt) & Regem regnantium peregre profectum ad regionem longinquam accipiendi sibi regni causa, & redeundi, & uenientem Regem, alium neminem scimus, nisi dicentem: Ego autem constitutus sum Rex ab eo super Syon montem sanctum eius, diuulgabo præceptum Domini, huius diem qui uiderint & lætati fuerint, omnes sunt Reguli, & qui credunt in patrem per ipsum, Regni illius sunt cognomines, quorum unum quendam quærimus, & ipsius filium qui ægrotarit, & cætera, quæ de hoc scribuntur. Diximus autem in superioribus omnem populum filium esse Abraham, quemadmodum etiam ipsi gloriantes fatentur: Nos semen Abraham sumus, & nemini seruimus unquam, & illud: num tu maior patre nostro Abraam, qui mortuus est? perinde enim quasi populus gloriaretur in ipso magis, quam in cæteris patribus, ipsique etiam, qui post ipsum extitissent, inquit Seruator: Ne cœperitis dicere patrem habemus Abraham, uel ne cogitetis dicere, patrem habemus Abraham, nam potest deus de lapidibus his suscitare semen Abraham. Quin Hesaias quoque ad populum inquit: Inspicite in Abraham patrem uestrum, & in Saram quæ uos peperit, & quid opus est exemplis sermonem producere, manifestum cum sit quod ipse Abraham sit primus pater populi, propter quod singulariter etiam nominatur pater? Suspiciamus igitur Regulum esse Abraham, eius uero filium (qui etiam moriturus in Capharna ægrotauit) Israeliticum genus quod ægrotauerat in dei cultu, & obseruatione diuinarum legum & etiam deo ut moreretur, feruentibus. (ut ita loquar) inimici sagittis, feruefactum fuerat, unde etiam feruere, id est febricitare dicitur. Apparet autem sanctis, qui antea ex hac uita emigrarint, curam esse de populo, quemadmodum in Machabæorum gestis scriptum est: post quam plurimos annos ab obitu Hieremiæ. Hic est Hieremias dei propheta qui multum orat pro populo. Vide ergo num exponere possimus, quod Abraham Regulus quispiam existens, ægrotante sibi filio, eoque morituro dominum rogat pro filij laborantis sanatione profectus ad ipsum, & obsecrans, ut descendat, & curet suum filium iam moriturum. Illud uero, quod ad ipsum dicitur, nisi signa, & prodigia uideritis, relationem habet ad multitudinem filiorum eius, & fortassis ad ipsum etiam, ut enim Ioannes Christi aduentum expectans expectabat signum datum, ut per eum agnosceret eum, qui prophetabatur, signum uero erat, super quem uideris spiritum descendentem, & manentem super eum, hic est filius dei, sic etiam sancti, qui antea e uita decesserant, expectantes Christi aduentum in corpore à signis, & prodigijs eum manifestandum expectabant, per hæc credentes in eum qui sperabatur, obsecrat autem uti Dominus celeriter descendat ad suum ipsius filium ægrotantem, sollicitus existens, ne mors præoccuparet uictum infirmum, febrimque sermone expellit Christus, renunciâns patri filium periclitantem uiuere, per illud: uade filius tuus uiuit. Habet etiam hic Regulus non solum filium, uerum etiam seruos, quorum nota erant uernæ Abraham, & hi quos argento emerat (forma quædam credentium abiection

sector, & humilior) hi consuetudinē habentes cum filio febricitante, uident illius salutem, occurruntq; patri uitā sanitati annunciantes, eumq; laetum reddentes illo uerbo, si filius tuus uiuit, qui antea non cogitarant filiū domini uiuere. Non frustra autem hora septima relinquit eum febris, nam numerus nota est quietis. Capharnaum sanē (hoc est in cōsolationis agro) est ille filius qui aegrotat, & curatur (nempe genus quoddā agrotantiū quidē, sed qui non omnino sint sine fructibus) creditq; perfectissimē pater, agnita filij salute, Christo credens cum toto domo sua. Quomodo autem descendens Iesus à Iudæa in Galilæā hoc signum secūdum fecerit in sequentibus indagabimus pro uirili, cum ad contextum peruenierimus. Considerādum etiam est, num potentia alicuius ex his, qui huic seculo imperant, imago sit Regulus, num etiam filius eius imago sit eorū, qui existunt sub potestate, seu populi præstantis, & ut ita dicam, ueluti electionis apud ipsum, num etiam infirmitas eius sit affectus prauus, præter principis propositū, & ciuitas Capharnaum sit imago loci mansionis sibi subditorum. Existimo enim aliquot ex principibus obstupefactos propter potentia, & diuinitatem Iesu, confugisse ad eum, & orasse pro sibi subditis. Alioquin cur quæso homines poenitentiam recipiunt, ex infirmitateq; ad fidem transeunt, idem uerò in potentijs dicere ueremur? Vel nobis dicat aliquis causam, cur homines carnē & sanguinem induti confugere possint (mutati) ad Deum per Christū, eos uerò qui puriori natura utant, idem non posse, sed omnes incapaces esse credēdi in Seruatore, minimeq; obstupescere propter prodigiosas uirtutes, quas ipse fecerit. At ego reor etiā circa eas potētijs (principatus quos uocant) aliquid factū fuisse, immutatas in melius in Christi aduentu, adeo ut quædā integræ urbes, uel etiam gentes, commodiusq; multi habuerint, quæ ad Christum pertinent, & profecto iuxta hanc intelligentiam nihil absurdi erit, ut ad Regulum dicatur, nisi signa & prodigia uideritis non credetis. Potest autem & de potentia Dei Regulus obsecrare profectus ad ipsum, ut descendat ad locum infirmitatis filij, & medeatur aegrotanti, sed non omnino descendisse opus est ad filium Reguli febricitantem, sufficit enim illud: filius tuus uiuit, dictū ad salutē filij, quippe cum efficax sit sermo, efficiēsq; eorum omnium, quæ uelit loquens. Videtur autē Heracleon dicere Regulum mundi opificem (quod & ipse imperium haberet in subditos sibi) sed q; paruum & temporarium esset ipsius Regnum, nominatum fuisse Regulum, ueluti paruum quēdam Regem, ordinatum à Rege uniuersali, filium uerò eius in urbe Capharnaui existētem interpretatur illū esse qui sit in humiliori parte medietatis iuxta mare, hoc est in ea parte, quæ cōiuncta est materiæ, inquitq; q; seruus ipsius homo, infirmus existens, hoc est, non secundum naturam se habens, in ignorantia & peccatis fuerit: deinde quod dicitur à Iudæa in Galilæam, exposuit pro eo quod est à superna Iudæa, nescio quō autem motus in ea uerba, erat enim moriturus, existimet subuerti eorum opinionem, qui animam immortalem ponunt, eodem cōiicit existimans tum animā, tum corpus, & interire in gehenna, nec immortalem esse existimat Heracleon animam, sed apte habentem ad salutem, ipsam esse dicens corruptibile illud, quod induit incorruptibilitatē, & mortale, quod induit immortalitatem, cū mors ipsius animæ, absorpta fuerit in uictoriā. Ad hæc, illud etiam, nisi signa, & prodigia uideritis, non credetis, dici (inquit) proprie ad talem personam, quæ per opera, & per sensum naturā habeat obediendi, nō autē credendi per rationem, hoc etiam: Descende priusquam moriatur filius meus, dictum fuisse putat, eo quod mors, quam lex infert (nēpe lege interficiente propter peccata) sit finis anteq; igitur (inquit) perfecte moriat filius propter peccata, eget pater solo Seruatore, ut opem filio ferat, hoc est tali naturæ, præterea uerba illa, filius tuus uiuit, interpretatus est dicta fuisse à Seruatore propter modestiā, quoniā non dixerit uolo, neq; ostenderit se ipsum præstitisse illi uitam. Dicit etiā q; cum descendisset ad infirmū, liberassetq; eum ab infirmitate (hoc est à peccatis) ac uiuificasset propter remissionē dixerit, filius tuus uiuit, additq; huic dicto credidit homo, quod facilis ad credendum sit etiam mundi opifex, quodq; possit Seruator etiam non præsens curare, seruosq; Reguli interpretatus est angelos opificis mundi renunciantes illis uerbis, filius tuus uiuit, quod commode & probe haberet, nō amplius agens à se aliena, & hanc ob causam existimat angelos uidere actiones hugulo, quæ ad salutem filij pertinebant, primosq; existimat angelos uidere actiones ho

minum in mundo, an fortiter & sincere uitam degant ab eo tempore, quo Christus aduenit. Ad hæc per horā septimā dicit designari naturā sanati, demū credidit ipse, & domus eius tota, interpretatus est dici de angelico ordine, deq; hominibus ipsi effectori mundi conuictioribus. Inquit etiam inquiri de quibusdam angelis, utrū seruabunt nec ne, nempe de his, qui descenderunt ad filias hominum, quinetiam uirorum effectoris mundi perditionem declarari existimat hoc dicto: Filij regni exibunt in tenebras exteriores. Esaiamq; de his prophetare illud: Filios genui & exaltaui, ipsi autē spreuerūt me, quos filios alienos & semen nequam, & iniustum appellat, uitemq; quæ fecerit spinas, & hæc quidem sunt commentationes Heracleonis, quas & audacius & magis impie dictas oportuerat multo apparatu demonstrari, si quidē ueræ erant. Sed nescio quō etiam de animæ immortalitate dubitat, cum non exposuerit, quot sint ex mortis uoce significationes. Verum enim significatum oportebat cum consideratione & diligentia uidere, & an iuxta oēs significationes, anima sit mortalis, necne: Nam si ex eo quod peccare potest anima, quæ peccat, ipsa mori, etiam nos eandem hoc modo mortalem dicimus, quod si uniuersalem dissolutionē, & demolitionem eius, mortem existimat, nos non admittemus, ne animo quidem dispicere ualentes substantiā mortalem transeuntem in immortale, et naturam incorruptibilem in id, quod est incorruptibile, hoc enim est perinde ac si diceremus transire aliquid à corpore in rem incorporeā, perinde quasi subiectum aliquod cōmune sit naturæ corporum, & rerum incorporearū, quod manet, quēadmodū manere dicunt materiale, hisce in rebus clarissime qualitatib. transeuntibus in incorruptibilitatē, cæterum nō idem est corruptibilem naturam induere incorruptionē, & corruptibilem naturā trāsire in incorruptionem. Eadem etiam, & de natura mortali dicenda sunt, quæ non immutatur in immortalitatē, sed eam induit, præterea quandoquidē animalē animā existimauit per opera & sensum credere, nō autem per rationem, interrogemus eum de Paulo, cuius nature erat. nam si naturæ spiritualis, quomodo per prodigiosam apparitionē credidit? quod si non aliter, q̃ per apparitionem prodigiosam credere poterat, consequi iuxta illorū opinionē etiam ipsum animalem fuisse. Sed quomodo nō impiū est, & præter euidentem rationē de mundi opifice, quod ante mundi opificem angeli eius uiderint sanum, & sincerum modum uiuendi eorum, qui propter potentiam Seruatoris meliores facti fuerint contra scripturam dicentem: Num occultabitur homo in locis latentibus, & ego non uidebo eum? & Dominus scrutans renes & corda, & dominus cognoscēs cogitationes hominū, quoniam uanæ sunt. Quomodo etiā seruat illud, qui uidet omnia ante ortum ipsorū, si natura sanati designatur ab horæ numero, sit natura medicamenti facta numero, qui accommodatus est ad quietem. Quod uerò scriptum est propter corruptionē eorū, qui sunt animales in fine eorum, quæ exposuimus ab eo dicta fuisse, æqui uocatio utentis est, & intro-

Ioh. 4 ducētis quartā naturā, quod ipse nō approbat. Hoc autē rursus secundū signū fecit Iesus, ueniens à Iudæa in Galilæā, hic contextu, est ambiguus, habet enim talem significationem, quasi Iesus duo signa fecerit, cū ueniret à Iudæa in Galilæā, quorum signum de filio Reguli sit secundū, & quod duo signa cum sint, quæ fecerit Iesus in Galilæa, secundū fecerit ueniens à Iudæa in Galilæā, estq; hoc receptum, & uerū, neq; enim cū proficisceretur à Iudæa in Galilæā primū fecit, sed primū fecit, quando mutauit aquā in uinum, factūq; est postera die, fuitq; etiā in causa, ut Andreas frater Symonis Petri interrogans, ubi maneret circa decimā diei horam, apud dominum maneret, scriptum est enim: Postridie uoluit exire in Galilæam, & inuenit Philippum. Sed uide num intelligere possimus œconomiam, eo q̃ notarit etiam euangelista hoc secundum signum factū fuisse cum descenderet Dominus à Iudæa in Galilæam. Diximus autem in superioribus, duos Seruatoris nostri aduentus in Canam accipi posse pro duobus ipsius super terram aduētibus, quæ quidem terra, quia facta sit possessio eius, qui accepit potestatem omnem, ita in terra, quēadmodū in cœlo, idcirco *κανά* appellata est. Primo itaq; aduentu nos post lauacrum cum ipso cōuiuantes exhilarat, etiam donans, ut bibamus ē uino potentia suæ, quod quidem aqua erat, quando hauriebatur antea, sed uinum facta est, quādo immutauit illā Iesus. Etenim uere ante Iesum scriptura erat aqua, simul autē atq; uenit Iesus, facta est nobis uinum, Secundo uerò aduentu liberat à febre tēpore iudicii, quod

quod illi à deo concreditum fuit, ut iudicet, liberans à febrī, & perfectè sanans Regulī filium, siue Abrahæ, siue principijs alicuius, qui Regulus nominetur, & hæc quidē ueluti prætereundo superiores expositiones, quarum quoniam memores nos esse oportet, dicendum est fieri posse, ut omnis creatura duplicem illius aduentū hunc ad se consideret, proinde inspicies, num principalis dicendus sit hac ratione primus, sequens uerò secundus, adeo ut in principali exhalarentur hi, qui eum receperint, in secundo uerò liberentur ab omni morbo, & ab ignitis inimici sagittis hi, qui noluerant antea de eius uino bibere: Et primum quidem miraculum indiuisum est, nam Canæ est, & qui aquam uertit in uinum, & qui bibunt. Secundum uerò miraculum quandam ueluti separationem habet, nam filius Regulī ægrotans non erat ubi Iesus: non enim erat in Cana, sed in Capharnaō, & sermo quidem potentiæ à Cana egreditur, nam filius tuus uiuit, in Cana dictum est, opus uerò sermonis efficitur in Capharnaō. illic enim ægrotus Regulī filius sermone curatus est hora septima: inuenimusq; hunc à Iesu curatum, qui non putabatur illi adesse, atque etiam Centurionis seruum. Etenim (procul ab illo cum esset) non proficiscitur dominus ad domum Centurionis, qui dixit: Domine non sum idoneus, ut sub tectum meum intres, sed tantum dic uerbum, & sanabitur puer meus, propter quod inquit ad ipsum. Vade, & ut credidisti, fiat tibi. Obseruauimus autem utrosq; ægrotantē in Capharnaō fuisse, scilicet Regulī filium, & Centurionis seruum. Quin socrus etiam Petri prostrata, febrī laborabat in Capharnaō, cuius manus cum attingisset prostratam sanauit, adeo ut erecta ministraret illi, & hi quidem die existente curati fuere in Capharnaō (nam Regulī filius hora septima, Centurionis seruus, & Petri socrus ante uesperam) uespera uerò facta iuxta Matthæum attulerunt illi in Capharnaō multos à dæmone uexatos, spiritusq; eiecit sermone, omnesq; malè habentes curauit, Tardius ergo quidam, celerius alij curantur è Iesu, sed qui curatur sero, uel tardius, ceu inferiores existentes curantur: quippe qui à dæmone uexentur, magisq; malè habeant, quam hi, qui in die curati fuerunt. Proinde contendendum nobis est, ut cōgregemus loca, ubi inuenti fuere, qui curatione egebant, notandumq; est, quibus in locis alia facta fuerint signa, & ubi sint ægrotantes, ueluti in Samaria signum erat, quinq; uiros habuisti, & nunc quem habes, non est tuus uir, propterea cum obstupuisset mulier, dixit: uideo te prophetam esse, ciuibusq; dicit:

Agite uidete hominem, qui dixit mihi omnia, quæcunque feci, num quid hic est Christus?

BSERVANDA sunt etiam uerba ipsius, ubi & quamobrem, & propter quæ facta dicuntur. Huiuscemodi nāq; solis obseruationibus, & indagationibus, inuenies Lydios lapides, breui laborum tuorum fructus māducaturus. Præterea huic dicto, hoc rursus secundū signū fecit Iesus, hoc etiam addendum est, nullibi prodigia sola nominari, sed sicubi scribantur, ascribi etiam signa, quemadmodū in his uerbis nisi signa, & uideritis, non credetis, frequenter uerò signa sine prodigijs inueniri, quemadmodum etiam hoc in loco. Proinde quærendum est habeant, nec ne differentiam aliquam inter se prodigia & signa, & arbitror ea facta, quæ superant opinionē, quæq; prodigiosa sunt, eo quod ipsam opinionem, & consuetudinem transcenderint, sintq; admiranda, & supra hominem, prodigia nominari, quæ uerò aliquid innuāt præterea, quæ sunt, signa dici. Quam etiam ob causam nomen signi inuenitur in his, quæ non sunt præter opinionem (ueluti signū nominatur à deo in his, circumcidetur uobis omne masculinum, & circumcidetis carnem præputij uestri, & erit in signū testamenti inter me & uos.) Nullibi autem sola prodigia nominata sunt, quoniā non est aliquid paradoxon in scriptura, quod non sit signum, & nota alterius rei, præter id, quod sensibilibiter fit, quoniam si fuisset prodigiosi aliquid factum alterius rei non index, scriptum fuisset, hoc prodigium fecisse Iesum, uel Moſen (ut ita dicā) uel aliquē sanctorū, quando igitur edocemur à scriptura oportere quærere, cuius signum sit id, quod factū est, dicit, hoc aut rursus secundū signum fecit Iesus, quādo aut Regulo ceu probro datur, quod crediturus non sit absq; uisione prodigiorū, non amplius dicit, nisi signa uideritis, nō credetis, non em̄ signa facta inuiriunt ad credendū, in quantū signa sunt, si cōtingat, ut signum nō sit etiam prodigiū, sed dicitur nisi signa, & prodigia uideritis non

Gen. 17

Psal. 76 credetis, uobis quidem credentibus propter prodigium, nobis autem præter hoc etiā honorem illi deferentibus propter illud, cuius illud est signū. Quæres autem in septuagesimo septimo psalmo, sicut disposuit in Ægypto signa sua, & prodigia sua in campo Taneos, utrum subiecto nec ne differant signa, & prodigia, an eadem in quantū signa sunt, facta sint in Ægypto, cum ipsa etiam Ægyptus ad intelligibilia quædam reducat, in quantum autem prodigia facta sint in campo Taneos, cum alioqui in prodigia, in quantum prodigia, neq; campus Taneos, in quantum est campus Taneos, allegoriam capiant, quin etiam prodigia in quantum signa sunt, sensu anagogico egēt, & campus Taneos, in quantū est Ægyptus. Cæterum hoc in loco finiemus etiam decimum octauum tomum continentem explanationē eorum, quæ sunt à principio usq; ad septimum iter Iesu, nam primū Bethara proficiscitur cum baptizatur apud Iordanē, secundo profectus Canam Galilææ ex aqua uinum fecit, tertio Capharnaum descendit, & congruit, ut ubi sint ægroti, descendat. Quarto Hierosolymam redit, quinto cōmoratur cum discipulis in terra Iudæa, sexto in Samaria apud fontem uocuit, quæ pro uiribus indagauimus, septimo denuo proficiscitur Canam Galilææ, in sequentibus uero deo dante, differemus de his, quæ ab ipso facta sunt Hierosolymis in die festo Iudeorum.

TOMVS DECIMVS NONVS

Respondit Iesus neque me scitis, neq; patrem meum, si me sciretis, & patrem meum sciretis.

I oratio dicens, & me scitis, unde sim, & ea, quæ dicit, neq; me scitis, neq; patrem meum, ad eisdem diceretur, palam uideretur cōtrariū esse, quod dicitur, nunc uerò illud, me nostis, ad quosdam dicitur Hierosolymitis, qui dixerunt, num uerè cognouerunt Principes hunc esse illum Christū? sed hunc scimus, unde sit, at Christus cum uenerit, nullus agnosceret unde sit, hoc uerò, neq; me scitis, & quod sequitur, ad pharisæos dicit, qui dixerunt illi, tu testificaris de te ipso, testimonium tuum non est uerum. Veruntamen Hierosolymitis etiam per superiora, & pharisæis per præsentia, quæ nunc examinamus, inquit, quod *Ioan. 8* patrem non norint: Hierosolymitis per illa, à me ipso nō ueni, sed est uerax, qui me misit, quem uos non nostis: ego noui eum, quia ab ipso sum, & ille me misit, pharisæis uerò per hæc, neq; me scitis, neq; patrem meū, si me sciretis, & patrē meū sciretis. Accertè merito quis quæreret quomodo Hierosolymitæ, ad quos inquit, & me scitis, nō norint patrem, si uerum est illud, si me sciretis, & patrem meum sciretis. Ad augeat autem loci difficultatem Ioannes in epistola catholica hæc dicens: qui negat patrē, negat etiā filium: omnis enim, qui negat filium, is ne patrem quidem habet: quod si qui negat patrem, is negat etiā filiū, & qui filium fatetur, is etiam patrē habet, perspicuū est, Hierosolymitas (quod ad contextum attinet) negantes patrem (eo quod patrem non agnoscant) negare etiā filiū: proinde si filium negāt, quomodo uerū est, & me scitis? Rursum si hi filium norūt propter illud, & me scitis (quoniā qui fatetur filium, habet etiā patrē) fatetur patrem, quod si fatentur patrem, quonam pacto uerum est illud, sed est uerax, qui me misit pater, quem uos nescitis: quibus respondendū est aliquādo Seruatorem de se ipso ueluti homine differere, aliquando de diuiniore natura, eaq; unita ingenitæ patris naturæ, cum enim dicit, nunc autem quæritis me interficere hominem, qui ueritatem uobis loquutus sum, hoc loquitur sciens, non deum, sed hominem queri ad mortem: Cum uerò inquit, ego & pater unū sumus, ego sum ueritas & uita, ego sum resurrectio, & his similia, non docet de eo homine qui quærebatur. Isto igitur modo de his etiam, quæ à nobis in præsentia queruntur, ut similiter soluantur, considerandum est, illud enim, & me scitis, & unde sim scitis, de se ipso homine disputat, hoc uerò neq; me scitis, neq; patrem meum, de diuinitate. Illis enim uerbis, & me scitis, & unde sim scitis, *Ioan. 7* hæc proposita sunt: Dicebant autem ex Hierosolymitis, nonne hic est, quem quærit interficere? & ecce cum fiducia loquitur, nec quicquam illi dicunt. Num uerè cognouerunt principes hunc esse Christum? sed hunc scimus, unde sit, at Christus cū uenerit nemo

nemo agnosceret, unde sit, his uerò, neque scitis, neque patrem meum, hæc sunt præposita. Dixerunt ergo ei Pharisei, tu de te ipso testificaris: testimonium tuum non est uerum, re- Ioan. 7
 spondit Iesus & dixit illis: Etiam si ego testificor de me ipso, testimonium meum uerum
 est, quia noui unde ueni, & quò uado, uos secundum carnem iudicatis, ego non iudi-
 co quenquam, atque etiam si iudico ego, iudiciū meum uerum est, quòd solus nō sum,
 sed ego, & qui misit me, pater. Ex his ergo perspicuū est à Hierosolymitis dictū fuisse,
 hunc scimus unde sit, hoc referentibus ad ortum ipsius in Bethleem, sciebantque hunc
 esse, cuius mater dicebatur Maria, & fratres eius Iacobus & Ioannes, & Symon Iudas,
 quam ob causam assentitur etiam his, qui dixerant, scimus unde sit, per hæc uerba, &
 me scitis, & unde sim scitis. At Phariseis de diuiniore natura differens, & ut aliquis dice- Ioan. 7
 ret, in quantū est primogenitus omnis creaturæ, hæc dixit: Si ego testificor de me ipso,
 testimonium meum uerum est, quia scio unde ueni, & quò uado, quamobrem interro-
 gantibus eum contra hæc, & dicentibus: ubi est pater tuus, respondet, ut aliquis dice- Ioan. 8
 ret alius existens ab eo, qui dicit, & me scitis, & inquit, neque me scitis, neque patrem
 meum. Cæterum ruditatis Phariseorum erat, uel non intelligere Iesum de deo uniuers-
 forum loqui, dum diceret, testificatur de me, qui misit me, pater, uel si intellexerant de
 deo hæc dici, existimare deum esse in loco, & idcirco respondere, ubi est pater tuus.
 Verum scire oportet, quòd hinc manifestè ostendi putent hæretici deum, qui serui-
 bant Iudæis, non esse patrem Christi, nam si Phariseis seruientibus mundi effectori, in-
 quiunt, dicebat Seruator, neque me scitis, neque patrem meum scitis, manifestum est Pha-
 riseos non nosse patrem Iesu alterum existentem à mundi effectore, sed ne Hierosoly-
 mite quidem, inquit, eum norant, quibus supra dixerat: Sed est uerax, qui misit me,
 pater, quæ dicunt, quia non legerunt scripturas diuinas, neque obseruarunt consue-
 tudinem locutionis ipsarum, quamuis intelligere quis possit, quæ ad deum pertinent,
 à patribus edoctus huic soli seruiendum esse, si uiuat is non bene, hunc non habere co-
 gnitionem dei. Si quisquam igitur alius nouit, quæ ad mundi effectorem pertinent, &
 quæ ad cultum sacerdotalem, perspicuum certè est inter hos fuisse filios Heli sacerdo- I. Reg. 2
 tis, qui nutriti fuere in dei cultu. Attamen eo quod peccauerint, scripta sunt hæc de il-
 lis in primo Regum, & filij Heli, filij pestilentes non agnouerunt Dominū, & respon-
 dentibus illis, hæc ad mundi effectorem pertinere, queremus quamobrem de filiis He-
 li dictum sit, non cognouerunt dominum, utrum propter rationes de deo mundi fabri-
 catore, an propter malitiam ipsorum, sed liquet propter malitiam, eos dici non agno-
 uisse dominum, quam rem non solum in filiis Leui inuenire licet, uerum etiam in alijs,
 qui cum regnarint in Israel, & Iudæa, peccatores fuere. Isto igitur modò Pharisei pa-
 trem non norunt, cum non uiuerent ex sententia patris. Cum aut diuersæ sint significa-
 tiones agnoscendi deum, diuersum quoque est agnoscere deum, & credere nudè in deū,
 ut liquet ex eo. Scimus aut quòd quæcunque lex loquitur his hæc loquatur, qui sunt sub
 lege. An non perspicuum est etiam prophetas, quorū uerba, ut in alijs ostendimus, lex
 dicitur, dictum est igitur in Psalmis: uacate & agnoscite quòd ego sum deus, quis au-
 tem non fateretur se credere hæc scripta fuisse populo credenti in mundi opificē, quem
 agnoscere non ualeat, qui non uacaret, purificaritque mentem, dignis hoc munere habitis
 his, qui oculis diuinioribus deum cōsiderant uidentque, quia cor mundū fecerint, quem
 admodum testatur dominus dicens. Beati mundo corde, quia ipsi deum uidebunt. Si-
 mul etiam in eo dicto: nemo agnouit patrem, nisi filius, dicturi sumus, non idem esse
 agnoscere patrem, & illi credere. Vnde illud dictum: nemo agnouit patrem, nisi fi-
 lius, non pugnat cum hoc, credidit Abraham deo, & imputatū est illi ad iustitiā. Quòd
 si quis existimet nos uim facere, qui dicamus non idē esse credere, quòd agnoscere, cō-
 tingereque aliquādo, ut aliquis credat, qui nō habeat cognitionē rei ab ipso credite, Iesum
 audiat dicentē ad eos, qui in ipsum crediderāt, Iudeos, si manseritis in sermone meo, ag- I. Reg. 2
 noscetis ueritatē, & ueritas uos liberabit. Obserua em, quæ ante ea uerba, si manseritis in
 sermone meo, agnoscetis ueritatē, scriptum sit, dicebat igit Iesus ad eos, qui crediderāt
 illi, Iudeos, & quòd quæ dixerit erāt, si manseritis in sermone meo, agnoscetis ueritatē.
 Multa aut est differētia inter cognoscere cōiunctim cum credere, et inter credere solū,
 alij enim per spiritū datur sermo sapientiæ, alij aut sermo cognitionis, alij fides in eodē
 spiritu

1. Cor. 12 spiritu. & hæc quidem ut ostenderemus aliud esse agnoscere deum, ab eo, quod est credere in deum. Hoc uerò (quod ad accuratam interpretationem attinet) his, quæ diximus, addemus: meritò aliquem dicturum ad Phariseos, quibus inquit Iesus, neque me scitis, neque patrem meum, sed neque in patrem meum creditis: cum ei, qui à patre missus fuerat, non crediderint, & qui negat filium, is ne patrem omninò quidem habeat: omninoque inquam, quia neque secundum fidem, neque secundum cognitionem. Vide uerò an non alio etiam modo scriptura dicat eos, qui alicui rei commixti, unitique fuerint, illam agnoscere, cui commixti fuerint, communicauerintque, ante talem uerò unionem & communionem, etiam si rationes aliqua de re assequantur, non agnoscere illam. Hinc
- Gen. 2 Adam cum diceret de Eua, hoc nunc os ex ossibus meis, & caro de carne mea, non agnoscebat coniugem, cum uerò illi adhaesit, tunc dictum est illud: agnouit autem Adam Eua coniugem suam. Quòd si quis irrideat, quòd de dei cognitione tractantes acciperimus illud exemplum, cognouit autem Adam coniugem suam, primum quidem illud is notet: hoc mysterium magnum est, deinde autem apponat, & cõferat, quod dicitur apud Apostolum de mare & foemina (nam eadem dictione utitur de homine, & de domino) qui adhæret inquit meretrici, unum est corpus, & qui adhæret domino unus est spiritus: itaque qui adhæret meretrici, meretricem agnoscat, qui adhæret coniugi, coniugem agnoscat, imò, potius quàm hoc, qui adhæret domino, & sancte, agnoscat Dominum. Quòd si hæc ita se habent, pharisei non norant, neque patrem, neque filium, uerusque est sermo dicens: neque me scitis, neque patrem meum. Si uerò isto modo non exponamus, dico autem secundo ultimam intelligentiam, uerbum agnoscere, pro eo, quod est commisceri, & uniri, exponat aliquis illud. Nunc autem agnoscentes deum,
2. Tim. 2 magis autem agniti à deo, & illud, agnouit dominus eos, qui sunt eius, iudicio enim meo, agnouit dominus eos, qui sunt eius, commixtus illis, & suam ipsius diuinitatem illis participans, assumensque ipsos, ut Euangelica lectio habet, in sua ipsius manu: quippe cum in manibus sint patris, qui crediderunt in Seruatorem: quamobrem etià non rapiuntur, nisi ab ipsa cadant elogantes se à manu dei, nullus enim eas rapit de manu patris. Posthæc inquire in illud dictum: neque me nostis, neque patrem meum, num sit aliquis, qui agnoscat deum, & patrem non cognoscat, nam si alia illius notio est, in quantum pater, alia in quantum deus, fortassis aliquis cognoscat deum, nullam patris cognitionem habens, nisi quia sit ipse deus. Inquit igitur Seruator post resurrectionem Mariæ:
- Ioan. 21 Vade ad fratres meos, & dic illis: uado ad patrem meum, & patrem uestrum, & deum meum, & deum uestrum. Ac profectò gratificando illis, qui ab ecclesiæ decretis dissident, dicere possumus: Moysen & prophetas, patrē Christi non agnouisse: quæ res fortassis est uera, quòd omnino non agnouit patrem, quia filius agnoscit patrem, seruus dominum, & quemadmodum impiè non diceremus filiū non agnouisse dominū, quia filius cum sit, non tentat à patre domino, ita seruantes eundem deum, nihil absurdi admitteremus dicētes decere, ut filius agnoscat patrem, seruus dominum, quia neque seruus agnoscat patrem, neque filius dominum, cum innumeræ igitur preces in Psalmis sint scriptæ, & prophetis, atque etiam lege, non admodum inuenimus aliquem, qui deum patrē appellet. Si quidem preces deo fundentes, non dicunt pater fortassis, quoniam non agnouerunt patrem, fundunt autem illi preces ueluti deo, & domino, expectantes eum, qui effundit spiritū adoptionis, non minus super illos, quam super credentes per eum in deum, post ipsius aduentum: nisi forte intelligibilem aduentū Christi ipsi habuerunt, factique perfecti habuerunt adoptionis spiritum, clam autem, & non manifestè omnibus dicebant, uel scribebant deum, & patrē, ne preoccuparent gratiam totī mundo per Iesum effusam, omnes inuocantem ad filiorum adoptionem, ut enarraret dei nomen fratribus suis, patremque in ecclesiæ medio laudaret, secundum quod scriptum est, narrabo nomen tuū fratribus meis, in medio ecclesiæ laudabote. Quòd ipse quidem sit deus prophetarum, mundi que procreator, multi ex locis uidere possumus, sed in presenti sufficiat, concionē Stephani ex actis ad populum hunc in modū dicentis, uidere. Viri fratres & patres audite: deus gloriæ apparuit patri nostro Abraham, cū esset in Mesopotamia, antequam habitaret in Chara, dixitque ad eum, egredere è terra tua, & cognatione tua, & quæ sequuntur, per totam enim orationē citra contradictionem

tionem cernere licet prophetarū deum patrem esse Christi Iesu. Idem cernere etiam licet ex Apostolo epistola ad Romanos, in his: Paulus seruus Iesu Christi, uocatus ad munus Apostolicū, segregatus in Euāgeliū dei, quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis sanctis de filio suo genito ex semine Dauid secundū carnem, declarato filio dei cum potentia propter spiritū sanctificantē ex eo, quod resurrexit à mortuis Iesus Christus dominus noster, per quem accepimus gratiam, & Apostolici muneris functionem, ut obediatur fidei in omnibus gentibus, pro nomine eius, in quibus estis & uos uocati Iesu Christi, omnibus qui sunt Romæ, dilectis dei uocatis sanctis, gratia uobis, & pax à deo patre nostro, & domino Iesu Christo. Ex his enim palam didicimus mundi procreatorem, deum prophetarum, & patrem Christi, deum & patrem nostrū. Pharisei igitur non solum cognitionē non habebant patris Christi, qui legem dedit, quatenus pater est, seu quatenus deus, sed ne citra controuersiam quidem ipsi credebant, quatenus pater erat Iesu, & Deus ipsius, atq; etiam fortasse, quatenus deus erat, qui omnia creauerat. Sed ne Iesum quidem norant, & bene Seruator eos redarguit dicens: neq; me scitis, neq; patrem meum scitis. Insuper hæc quæro, utrum hoc proloqui-
um, si patrem meum sciretis, & me sciretis, idem ualeat cum illo, si me sciretis, & patrem meum sciretis, an non? & arbitror hæc inter se non æquipollere, eò quod qui patrem agnoscit, ascendat à cognitione filij ad cognitionē patris, nec alio modo uideatur pater, quam uisione filij, qui enim uidit me (inquit) uidit patrem, qui misit me, nec tamē dixisset, qui uidit patrem, uidit me, quoniā qui sermonē dei uidet, uidet deum, ascendens à filio ad patrem, fieri enim nequit, ut uideat quis deū non habens ducē λόγος, seu sermonem, & filium dei, & qui cognouit sapientiā quā creauit deus ante secula ad opera sua, à cognitione sapientiæ ascendit ad ipsius sapientiæ patrē: fieri etiam nequit, ut sine huius sapientiæ ductu intelligatur sapientiæ deus, quod idem de ueritate dices. Non enim intelligit aliquis deum, uel uidet ipsum, & postea ueritatem, sed antea ueritatē, ut isto modo ueniat ad contemplandā essentiam, uel essentia superiorem potentiam, & naturam dei. Ac profecto fortasse quemadmodū gradus quidam erāt in templo, per quos ingrediebāt aliquis in sacra sanctorū, ita omnes gradus nostri unigenitus est filius dei, & sicut primus graduum unigenitus est in rebus inferis, itemq; secundus primo superior, & sic deinceps usq; ad supremū, sic omnes gradus sunt Seruator: cuius humanitas gradus inferior ueluti primus est, per quam gradientes emetimur omnem graduū uiam, & deinceps ea, quæ ipse est, ita ut ascendamus per ipsum, qui angelus est, & ceteræ potentiæ. Quin etiam propter considerationes de ipso (quandoquidē aliud est uia, & aliud ostium) primū pergamus per uiam necesse est, ut postea isto modo perueniamus ad ostium, & ad utendum eo, præcipue in quantum est pastor, ut quis etiam eo ut Rege frui possit iuariq; ab ipso, primo gradu, ceu agno, ut in primis tollat peccatum nostrum, ac postea purificati comedamus ipsius carnem, nempe uerū cibū. cumq; quis diligentius perscrutatus fuerit his proxima, perceperitq; illud, audiet: si me sciretis, & patrem meum sciretis, & quoniā me scitis, & patrem meum scitis.

Rom. 1

Ioan. 7

Ioan. 7

Hæc uerba loquutus est in Gazophylatio docens in templo, & nullus eum apprehendit, quod nondum uenerat hora eius.

ISI aliqua esset utilitas, eò quod prædicta nunciata fuere, ac dicta à Seruatore in templo, haudquaquā additurus fuerat Euangelista his, quæ dixerat Iesus, hæc uerba loquutus est in Gazophylatio docens in templo, & frequenter ubi additur, hæc uerba loquutus est in tali loco, si indagaueris, inuenies, quod sit illi additamento consentaneū. ut igitur intelligat aliquid, quare à Iesu dicta fuerint hæc uerba in Gazophylatio, apponemus ea, quæ à Luca, & Marco didicimus, qui mentionem Gazophylati fecerūt, & hæc quidē Lucæ sunt uerba. Cumq; respexisset in diuites munita duo, & dixit: Verè dico uobis hanc pauperē uiduam plusquā omnes misisse, nam omnes hi ex eo quod sibi redundat, miserunt in dona dei, hæc autem ex penuria sua uniuersam substantiam, quam habebat, misit. Marci uerò uerba sic se habēt: & cum sederet Iesus ex aduerso Gazophylati, spectabat q̄modo multitudo mitteret æs in Gazophyla-

Lucæ 21

Marc. 12.

zophylatium: & multi diuites mittebāt multa: & uenit quādam uidua pauper, misitq; minuta duo, qui est quadrans: uocatisq; ad se discipulis suis dicit illis: amē dico uobis, uidua hęc pauper plus misit, quā omnes qui miserūt in Gazophylatiū: nam omnes ex eo, quod illis supererat, miserūt, at hęc ē penuria sua omnia, quæcūq; habebat, misit totam substantiā suā. Quid autē ego uelim obseruans additionē uerborum, nempe q; Gazophylatium erat in tēplo, pro intelligentiā cōtextus loānis, quo de agitur, iam dicemus, siue templum dei, & quæ in templo sunt, sensu anagogico exponimus, siue spiritalē sermonem, huic consequenter, Gazophylatium etiā, quod in templo erat diligenter considerabimus. Quod quidem Gazophylatium locus cum sit numismatū quæ offeruntur ad honorē dei, & ad dispensationē requiei pauperū: quid aliud sunt numismata, q; diuini sermones imaginē magni regis impressā habētes: qui cōsiderant ā mensarijs probatis: gnaris diuidendi probata ab improbatis, quæ mentiuntur se esse probata, & seruantibus illud lesu mādatum. Estote probi trapezitæ: & Pauli doctrinā dicentis: omnia probātes, quod bonum est tenete, ab omni specie mala abstinete uos.

1. Thes. 5. Vnusquisq; autem inferat ad ædificationem ecclesię ferens ad Gazophylatium, quod mente cernitur, quæcūq; potest ad honorem dei, & utilitatem communem: Quoniam uerō communitas duobus modis iuuatur, uerbis, & operibus, quæ iustus agit, pulchrē hęc etiā opera referuntur ad Gazophylatium, quod mente cernitur. Sed quoniam non æquales, ac ne omnino quidem similes omnibus sunt uires in hac uita (quādoquidem dedit paterfamiliās unī quinq; talenta, alteri duo, & alij unum, unicuiq; secundum propriam potentiam) animatus huius sermo laudat, quos laudat respiciens ad potentiam mittentiū in illud, quod interpretati sumus Gazophylatiū: non respiciens ad solam quantitatem rerum, quæ offerūtur, quam etiā ob causam scripta sunt, quæ ex Luca & Marco apposuius: & quoniam est aliquis, qui plura potest, pauciora quidē faciens, quā pro potentia in se existenti, sed plura comparatione eorū, qui minus possunt, magis laudant hi, qui totis uiribus suis fecerunt pauciora, q; hi, qui plura intulerint ex potentia, quæ ferre ualeat longē copiosiora. Pariter etiā doceat his dictis is, q; spiritaliter hęc cōsiderarit, q; qui putant præcellere, extollere se non debeant cōtra eos, qui iudicio hominum sunt tenuiores: non enim certus est fidelis, existimans se meliora, & copiosiora facere, conferens seipsum cum minimā agentibus, quod omnia, quæ potuit, fecit, uel quod per sermonē, & filium dei non poterant exigī ab eo omnia, quæ reddidit: Respexit ergo ad eos diuites Iesus, qui munera sua mittebant in Gazophylatium: & intuitus pauperculā uiduā minuta duo mittentem (fortassis cogitantē simplicius de reb. diuinis contemplatione, & actione) & cōsequenter his uiuentē, dixit: uerē dicam uobis uiduā hanc pauperē plus quā omnes misisse: quod dixit despiciēs quodammodo diuites: qui multo copiosiora ferre incōmune ualentes (quod ad potentia attinet) ex eo, quod illis redundabat, mittebant in munera dei partem minimā eorum quæ inferre poterāt. Cōsidera etiā uiduę penurias, & quod uim sibi inferens, omnem quam habebat substantiā tulerit in templū in Gazophylatiū, offerens omnē potentia suā deo. Semper igitur Iesus iuxta Lucam respiciens in diuites mittentes munera sua in Gazophylatium, uidet etiā pauperculam uiduā mittentē minuta duo. Iuxta Marcum uerō cum sederit ex aduerso Gazophylatiū uidet, quoniam modo omnis populus mittit pro uiribus suis æs spirituale in Gazophylatium: & (tanquam qui solus uidere possit diuites) uidet, quānam tandem mittat in illud pro uirib. suis etiā anima pauper cula, & egena: quæ quia, quod potest, mittit, præ multis diuitibus iustificatur etiā: Nec alloquitur Iesus uelutī uulgares, sed (quemadmodum Marcus inquit) discipulos suos. Etenim nūc uocatis ad se discipulis suis dicit illis illud, edocēs eos, ut uideāt nō quemadmodum homo, sed quemadmodum uidet deus (homo enim uidet in facie, deus uerō in corde) Amen dico uobis uiduam hanc pauperem plus omnibus misisse, qui mittant in Gazophylatium, & quæ sequuntur. Sed quid nam quæso putas me uelle hoc longo hyperbato, cum propositum sit narrare hęc uerba, quæ loquutus est Iesus in Gazophylatio docens in templo: nisi ostendere, quod omnib. inferentibus in Gazophylatiū templi, quæ in cōmuni alimēto futura essent egētibus, necesse sit, uti Iesus magis, quā omnes, inferat quæ utilitati sint futura: nempe uerba uitæ æternæ, & doctrinæ de deo

de deo, & de se ipso: Ac splendidius profectò quouis numismate illud erat. Ego sum lux mundi, quod dictum fuit in Gazophylatio, & illud, si me sciretis, & patrem meum sciretis, sed & omnia quæ sunt in illo loco, splendida sunt. Atq; aurum sanè omne, cæterorum qui in Gazophylatio ferebant, quæ habebant, arena erat pauca comparatione uerborū Iesu. Sapientia siquidē erat quiuis eius sermo, de qua dicitur, omne aurum coram sapientia est pauca arena, & ceu cœnum reputabitur argentum coram ea, & hæc certe cōsiderabunt, quotquot edocti sunt audire sapientiam illam, quæ annūciat inter perfectos, in mysterio abscondita, quam prædestinat deus ante secula ad iustorum suorum gloriam. Considerabunt hoc etiam, qui dispicere ualent sapientiam dei longè excellentiorem sapientia huius seculi, uel principum seculi huius, qui destruuntur, ceu qui utantur proprijs prophetis, & tueantur qualescunq; sermones alios, præter ueritatem, nam cæteræ sapientiæ, quæ ueluti aurum reputantur harena, sunt parua coram sapientia, quam creauit deus principum uiarum suarum ad opera sua, argētumq; splendida, & eloquens multorum oratio, ceu cœnum reputabitur coram castis sermonibus domini, qui igniti sunt, & purgati, & probati septuplum, quia processerunt ab illo sermone, qui erat in principio apud deum. Cæterum testimonia ex libro, qui inscribit sapientia, aliàs apposui, ut uideremus uim dicti illius, hæc uerba loquutus est Iesus in Gazophylatio docens in tēplo: obseruetur enim expositio de pauperibus, deq; uidua paupercula, ut explicata est, & si quis imitator est Christi ueniat ad templum dei, quod mente cernitur, & non est in loco, mente iter faciens, & sequens spiritum, à quo manū duci ipse ad templum ipsum potest, afferatq; probata numismata, nempe uerba uitæ æternæ ad Gazophylatium, & opera huiusmodi uerbis consona. Atq; utinam aliquis nostrum non sit illa uidua, quæ ferre plus nil ualeat duobus minutis, neq; diues afferēs ex eo solo, quod reddat, sed omneis diuitias deo dedicet. Cæterū non omnia, quæ habebat, uerba loquutus est Iesus in Gazophylatio docēs, sed tot, quot capiebat Gazophylatium, nam ne mundum quidem ipsum totum arbitror capere dei uerbum. Attamen tot uerba in Gazophylatio loquens, & docens Iesus in templo, nondū ab ullo tenetur, uerba nanq; ipsius fortiora erant ipsum apprehendere uolentibus: & certè quādiū loquitur, tam diū nemo illi insidias struentium apprehendere eum ualent, sed si tacerit, tunc tenetur, unde interrogatus à Pilato, & flagellatus (quod uellet pro mūdo pati) tacet, alioquin si loquutus fuisset, nō crucifigēdus ex infirmitate, quoniam nō est infirmitas in his, quæ sermo filius dei loquitur, cumq; existeret in Gazophylatio, nondum instabat hora, qua prehēderetur, sed neq; oportebat eum prehēdi in tēplo, torrentem esse necesse erat locum, ubi uolebat Iesus prehendi, & ubi poterat prehēdi. Quinetiam tempus, quo capiendus erat, minimè diurnum esse oportebat. Nam Iudas cū accipisset cohortem, & à principibus sacerdotum, ac pharisæis ministros, uenit illuc cum lanternis, & facibus ac armis. cæterum de hoc dicto, nondum uenerat hora eius, in superioribus disseruimus pluribus uerbis, quibus etiam in præsentia uteris.

Rursus ergo dixit illis, ego uado, & quæretis me, & in peccato uestro moriemini, quò ego uado, uos non potestis uenire.

ET hæc in Gazophylatio in templo cum loqueret, addidit superioribus: nec solum hæc, sed alia multò plura usq; ad eum contextum, anteq; Abraham fieret, ego sum: post hunc autem sermonem cum lapides tulissent Iudæi, ut lapidarent eum, Iesus abscondit se, & exiuit ē templo, quādo præteriēs uidit cæcū à natiuitate, de quo sciemus, deo dāte, cum ad locū peruenerimus, hæc autem loquitur, ut enūciat id, quod subiungit, hæc eo loquente, crediderunt in eum nimirū pauperes, qui ad Gazophylatium uenerant, inde accepturi, quæ possent, & quæ sibi distributa fuissent: Itaq; multi crediderunt in eum, sed non multi agnouerunt eum, quoniam ex his, qui crediderunt in eum manentes in sermone eius, uerè facti discipuli eius agnoscunt ueritatē, sed non multi ex his, qui crediderūt in eum, manēt in sermone eius, ac ne multi quidem uerè efficiuntur illius discipuli, proinde ne multi quidem agnoscūt ueritatē, & ueritate liberi nō reddunt, admodū enim pauci capiunt ueritatem, sed quānam agniture sunt eum, nisi exaltātes eū: ut enī ipse docet dicēs, cum exaltaueritis filium hominis, Ioan. 8

nnn tunc

tunc agnoscetis, quòd ipse sum, nullus autem eum exaltat, qui lacte alitur preparans se ipsum ad susceptionem cibi solidi, quàmobrè tali dicit: iudicaui me nihil scire inter uos, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum, penes quem etiam sermonis minister in infirmitate uersatur, ut inquit Paulus talibus, ego in infirmitate, & in timore, & in tremore multo uersatus sum apud uos. Inquit igitur illi dei sermo, ille dei filius, rursus docere incipiens in Gazophylatio in templo.

Ego uado, & quæretis me, & in peccato uestro moriemini.

QUAERO propter hoc dictum, hæc eo loquente multi crediderunt in eum, numquid ad omnes presentes dixerit, ego uado, & quæretis me, & in peccato uestro moriemini, an potius ad eos, quos (quia non credidissent) nouerat in peccato suo morituros, non ualentes ponere ipsum sequi (non ualentes autem, eo quòd nollent) nam si uolentes non poterant haudquaquam illis rationabiliter diceretur, in peccato uestro moriemini. At uero aliquis contra hoc dicturus est. Si hæc dicebat permanentibus in fide, quomodo talibus dicit, quæretis me? nam quærere Iesum sapenumero est bonum, quòd idem ferè sit, quod quærere sermonem, & ueritatem, & sapientiam. Sed respondebis hoc uerbum quærere, dici aliquando de his, qui insidias struunt: quemadmodum in illo dicto, quærebant eumprehendere, & nemo in eum iniecit manus, quòd nondum uenisset hora eius, & in hoc:

Noui uos Abraham semen esse, sed quæritis me interficere, quòd sermo meus non capit in uobis, denique etiam in hoc, nunc autem quæritis me interficere hominem, qui loquutus sum ueritatem uobis, quam audiui à patre.

QUAM etiam ob causam dicitur illud eum non bene querentibus, & querentibus me, quod contrarium non est ei dicto: omnis qui quærit inuenit. Ac certè, differentia semper sunt querentium Iesum, cum omnes non sincere, & pro sua ipsorum salute, & ut ab eo iuuentur, querant eum. Sunt enim aliqui innumeris argumentis, quæ ab honesto deflexerunt, querentes Iesum, quamobrem soli rectè querentes eum, pacè inuenerunt, qui etià propriè dicent ipsum querere in principio existentem sermonem, sermonem apud deum, ut ipsos adducat ad patrem. Assistentes autem ille λόγος, id est ratio, & filius dei, & notiones suggerens, nisi admissus fuerit, minatur se abiturum, & dicit: ego uado, eum nobis postea (si abeuntem quæserimus) non inuenturis, sed in peccato nostro morituris. Nouit autem à quo discedit, & apud quem manet, nondum inuentus, ut in tempore quæsitus inueniatur, quibus profectò isto modo habentibus eum, nec adhuc illum uidentibus dicitur illud: Ne dixeris in corde tuo, quis ascendet in cælum, hoc est Christum deducere, uel quis descendet in abyssum, hoc est Christum ex mortuis reducere. Sed quid dicit scriptura? admodum prope te est uerbum in ore tuo, & in corde tuo. Proinde his etiam benignè Seruator ostendit, quæ ad regnum dei pertinent, ne querant illud extra seipsos, neque dicant: ecce hic, uel ecce illic: Inquit enim: Regnum dei intra uos, & quamdiu quidem seruamus animæ nostræ ingenita ueritatis semina eiusque principia, nunquam à nobis discedit ille λόγος, id est ratio, & filius dei. Quòd si malitiæ dissolutione corrupti fuerimus, tunc nobis dicturus est ab eo, non inuenturis illum, etiam si quæramus maxime, sed in peccato nostro morituris, deprehensis in eo, & assumptis ab his, qui ordinati sunt, ut repetant animam, iuxta dicentem, insipiens, nōcte hac animam abs te tuam repetunt. Sed ne hoc quidem dictum, in peccato uestro moriemini, absque indagine prætereundum est. Nam sic communiter accipiat, perspicuum est peccatores in peccato suo morituros, iustos uero in sua iustitia: sin uero moriemini, accipiat de morte, quæ est inimica Christi, ut is pereat, qui ad mortem peccauit, perspicuum est, nondum perisse eos, quibus hæc dicebantur. Quæres etiam, quoniam pacto, qui non crediderant se uiuere in infirmitate, morituri sint aliquando, præsertim cum aliquis in horum defensione sit responsurus, incredulitatē in illo tempore nondum fuisse peccatum ad mortem, & idcirco illos, penes quos loquebatur Seruator, ad mortem non peccasse, uiuebant illi tamē in infirmitate animæ sue, eratque infirmitas illa ad mortem, propterea uidens illos miserè egrotantes, atque de illorum salute desperās dicebat, ego

ego uado, & quæretis me, & in peccato uestro moriemini. Dicamus igitur, quòd infir- Ioan. 8
 mitas illa illis ad mortem erat tanq̃ à Iesu edocti differentiam infirmitatis: infirmaba-
 tur nanq̃ Lazarus, sed nouerat medicus, infirmitatem huius non esse ad mortē, quam- Ad. 20
 obrem, inquit, infirmitas hæc non est ad mortem. Hanc ob causam si suscipiamus infir-
 mitates ipsorum ægrotantium, adhibeamus animū, ne quando ad mortē ægrotemus;
 morbo facto immedicabili, cum adhuc spes esse posset. Pariter etiam apertius erit hoc Ioan. 8
 dictum: quòd ego uado, uos nō potestis uenire, quòd subiungit uerbis illis, & in pecca-
 to uestro moriemini: Quādo enim moritur quis in suo ipsius peccatō, quò uadit Iesus,
 non potest abire, nullus enim mortuus sequi potest Iesum, quandoquidē mortui non
 te laudabunt domine, neq̃ omnes qui descendunt in infernū, sed nos uiuentes lauda- Ezech. 18
 bimus dominum. Ad hæc huic dicto, in peccato uestro moriemini, illud Ezechielis ad-
 iunges hunc in modum se habens: Anima peccans ipsa moritur, mors enim animæ pec-
 catum, non omne tamen meo iudicio, sed illud quod dicit Ioannes ad mortē, qui pari- Ioan. 5.
 ter etiam distinguit peccatum aliquod mortem esse animæ, & item aliquod infirmita-
 tem esse eius, fortassis etiam tertio modo peccatū aliquod damnū est animæ, quòd sci- Matt. 6
 licet ex eo liquet: Quid utilitatis habebit homo si uniuersum mundū lucret, animæ ue- 1 Cor. 5
 rò suę detrimentum patiatur, & ex eo: Si cuius opus exultum fuerit, damnū habebit. Ioan. 8.
 Atq̃ in peccato quidem morientibus inquit: uado & quæretis me, & in peccato uestro
 moriemini, quòd ego uado, uos non potestis uenire: ad Petrum uerò, quòd ego uado, nō
 potes me modo sequi, sequeris aut̃ postea, licet enim discipulis Iesu esse preparatis nūc
 ad sequendū Christū, abeuntē ad patrem, sequuturis alioquin postea (cum diligentia,
 & arte iter facientibus) præceptorem, & sermonem dei. Ceterum propter ea, quę à nō
 bis de fine considerata sunt, credibile est aliquem notaturum illud: quòd ego uado uos
 non potestis uenire, dicturumq̃ ad hoc, licere nunc quidem istis non posse (sed futu-
 rum ut in posterum possint hi etiam) quandoquidem si est quoddā præsens seculum,
 aliud etiam sit futurum, ad quos dictum est, non potestis uenire in præsentī seculo. Ve-
 rum multum superest temporis ad consummationem seculi, in quo uenire nō possunt
 eò, ubi est Iesus, nimirum ubi est ueritas, ubi est sapientia, ubi est sermo dei filius, hoc e-
 nim est, ubi est Iesus. Noui autem quosdā, qui non solum in hoc seculo, uerum etiam in Matt. 12
 futuro à proprio peccato detineantur, ueluti istos de quibus filius inquit dei: Qui blas-
 phemauerit in spiritum sanctum, non habet remissionem, neq̃ in præsentī seculo, neq̃
 in futuro: nec tamen sequitur, non habet remissionē in futuro seculo, ergo nec in super-
 uenturis seculis. Sanē Heracleon exponens dictionem Gazophylati, nihil dixit in e-
 am. In hoc autem dictum, quòd ego uado uos nō potestis uenire, inquit, quomodo qui
 in ignorantia, & in infidelitate sunt, & in peccatis, incorruptibiles fieri possunt: neque
 hac in re sibi ipsi cōsentienti: Nam si in ignorantia, & in incredulitate, & in peccatis exi-
 stentes, fieri non possunt incorruptibiles, quomodo Apostoli, qui aliquando fuerē in
 ignorantia, & in incredulitate, et in peccatis facti sunt incorruptibiles: proinde pos-
 sunt, qui in incredulitate, & in ignortia, & in peccatis sunt, fieri incorruptibiles, si im-
 mutantur, facileq̃ etiam factu est eos mutari. Dicebant ergo Iudæi.

Nunquid seipsum interfectorus est, quòd dicit: quòd ego uado,
 uos non potestis uenire.

IGNVM quæsitū est, undenam moti Iudæi ad illud dictū, quòd ego uado, uos
 non potestis uenire, dicāt, nūquid interfectorus est seipsum, quòd dicit: quòd
 ego uado, uos non potestis uenire? Vt uerò etiā detur simplicius eos dixisse,
 nunquid interfectorus est seipsum, quomodo qui poterant seipsos interficere, etiam si
 non interficiant seipsos, neq̃ uadant eò quòd uadit, qui seipsum interficit, eò abire non
 possunt quo recedit, qui seipsum interficit? Itaq̃ respondeant oportet ad hæc quæsitā,
 qui diligentius, & pfundius intelligunt, quę à Iudæis dicuntur in Euangelij, clarū esse
 Iudæos multa secundū quasdā traditiones occultas, & separatas loqui, tanq̃ qui alia co-
 gnorint præter ea quę publica erant & trita: Cum autem uiderimus ex appositione di-
 ctorum illa, tunc quæremus, num etiam hoc ab ipsis de Seruatore dicatur, uidentibus
 quiddam profundius: Quoniam uerò secundū separatas, minimeq̃ uulgares rationes;
 Orig. to. 2 nnn 2 uel

uel sermones dicebant eum, qui sine dolo erat, in principe dæmoniorū Beelzebul ejcere dæmonia, omnino de dæmonibus, deq; eorum principis Beelzebul nomine non nulla didicerāt, quę haud ita ponunt in libris, qui circūferuntur: etiam testimonio Seruatoris (falsis existētibz sermonibus de Beelzebul) Si ego p̄sidio Beelzebul ejcio dæmonia, filij uestri cuius p̄sidio ejciunt? Cum enim admisisset esse quendā Beelzebul, & qui illius p̄sidio dæmonia ejceret, dissidium ueluti quoddā Sathanę operari, eò quòd secum ipse dissideret, hæc inquit. Atq; illi quidam errabant dicētes per Beelzebul Seruatorem dæmonia ejcere, perceperant tamen esse quendam Beelzebul principem dæmoniorum: Quin etiam cum dicunt de Iesu, quòd ipse sit Ioannes, qui à mortuis surrexit, uel unus aliquis prophetarū, talia de Seruatore cogitant: dogma omnino habentes de anima, ut antea accuratē exquisiuius de Ioanne tractantes. Proinde probabile est, eos alia innumera, uel ex traditione, uel ex occultis libris scire, p̄ multis, Videamus igit̃ etiā in hoc. nunquid interfectorus est seipsum, an facile factū sit, Iudæos non intellexisse quicq; cōmunius, uel simplicius perinde quasi ipse seipsum ēuita educeret, uel laqueo, uel gladio, uel qualicunq; tandē uia eorū, qui hinc seipsos liberant: & maxime quoniam existimant ipsum interfectorum, eò abiturum, quò difficillimum factū sit eos proficisci, & nisi circa nomina superstitionis simus, sed intueamur res, non inueniētes uti alijs nominibus de rebus, fortasse diuinius (ut ita dicam) aliquo modo se interfecit dominus, quam rem sic ostendemus, quia omnium animę, qui ab hoc corpore discedunt (repetentibus quibusdā eas ad hoc ordinatis) assumantur, ubi probabile est esse huic muneri obeundo ordinatos, qui ipsis animabus sint p̄stantiores: Illud enim insipies, hac nocte repetunt abs te animam tuam, tale qui declarat. Quòd si quis dicat, hoc dici posse de malis, nō de uiris p̄stantioribus, deq; his, qui probe uixerint, illud notet, an non dominus de seipso singulare quiddā p̄ omnibus, qui in corpus aduenerint, de seipso dicat: Nemo tollit à me animam meam, sed ego pono eam à meipso: & habeo potestatem ponendi eam, & iterum habeo potestatem sumēdi eam. Cōsideremus enim quid sibi uelit, qui relinquit corpus, & exit sine uia ferente ad mortē: scilicet exiens sine uis uolentis, uel sine morbis: rursusq; cū uoluerit, rediens, utensq; instrumēto corpore, quod reliquerat. Ac decens profectō est de Iesu anima isto modo dicere mortem fuisse: ipsumq; ostendere uolentem discipulis nobilitatē discessus hinc sui, dixisse: Nemo tollit à me animā meam, sed ego pono eam à meipso. Hoc enim neque Moyses, neq; Patriarcharum aliquis, neq; prophetarum, ac Apostolorum quidem aliquis dixit p̄ter Iesum. Proinde hoc considerato, manifestum esse illud potest, qd̃ in septimo & octogesimo psalmo dictum est hoc modo, ex persona Seruatoris: In mortuis liber. notans autem Euangeliorum scripta de discessu hinc suo, inuenies in illis nō dissonantem intelligētiā scriptorū de exitu suo: nam si mortuus fuisset perinde ac illi latrones qui cum eo crucifixi fuere, & quorum milites fregerunt damnatorum crura, haud quaquam dicere possemus animā à semetipso Iesum posuisse, sed aliqua uia morientium. At nunc Iesus uoce ualida cum clamasset, emisit spiritum: cumq; etiam, quasi Rex, reliquisset corpus, & cum potentia operatus fuisset, quæ iudicabat consentaneū esse facere, statim uelum templi scissum est à sursum usq; deorsum, & terra mota est, & petra scissæ sunt, & monumenta aperta sunt, & multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt, & egressi ē monumentis post resurrectionē eius, ingressi in sanctam ciuitatem apparuerunt multis: ita ut Centurio, & qui cum illi erant, seruantes Iesum, uiso terremotu, & quę fiebant, ualde timuerint, dicētes: uere filius dei erat hic. Fortassis igitur ut in traditionibus de Christo erat eum nasciturū in Bethleem, proditurumq; ex tribu Iuda, iuxta sanas intelligentias propheticarū sermonum, sic de morte ipsius etiā erat, quòd Christus seipsum liberaturus esset modo quo diximus, & certe p̄babile est eos intellexisse eum, qui sic proditurus esset abiturum in locū, quò ne hi quidem hæc intelligentes proficisci possent: adeò ut nō simpliciter illud dixerint (sed iuxta quandā traditionem) nunquid interfectorus est seipsum, quia dicit, quò ego uado, uos non potestis uenire: Quòd si etiam hæc loquuntur Iudæi, ambigūe hæc loquunt̃. Nam dicere, nunquid interfectorus est seipsum, tale quiddā est. nec sanē mirū est eos de Christo ambigere, quando etiam in superioribus cum turbę audissent sermones Iesu, dicerent: hic est

est uere propheta ille: alij, hic est ille Christus: quidā autem dicebant: nūmnam ex Galilæa Christus uenit? nōne scriptura dicit, quod ex semine Dauid, & de Bethleem castello ubi erat Dauid, Christus ueniet: quādo etiam dissensio orta est in turba propter eum: sed paulo post illa scriptum est, respondisse ministros, nunquā isto modo loquutus est homo: adeo ut pharisæi admirantes sermonem eius dixerint, num uos etiā decepti estis? nūm aliquis ex principibus, uel ex Pharisæis in eū credidit? An non turba hæc quæ nō agnoscit legem, execrabiles sunt? quādo etiam cum dixisset Nicodemus, num lex nostra iudicat hominē, nisi prius audierit ab ipso, & cognouerit quid faciat: responderunt, num & tu Galilæus es? scrutare, & uide quod a Galilæa propheta non egredietur, neq; surgit. Sed quomodo simplicius poterāt intelligere futurū, ut seipsum interficeret, audientes eum dicentem: Ego sum lux mundi, qui sequitur me, nequaquam ambulauerit in tenebris, sed habebit lumen uitæ: ad quem Pharisæi dixerunt: tu de te ipso testificaris, testimonium tuum nō est uerum: respondit Iesus & dixit eis: etiam si ego testimonium perhibeo de meipso, uerum est testimonium meum, quia scio unde uenio, & quō uado. Vos secundum carnem iudicatis, ego non iudico quenquam. Porro etiam si iudicem ego, iudiciū meum uerum est, quia solus non sum, sed ego, & qui misit me, pater. Quin & in lege uestra scriptum est, quod duorum hominū testimonium uerum est: ego sum is, qui testimonium fero de meipso, & testimonium fert de me, qui misit me, pater. Cur uerō uerissimile erat, quod se ipsum interfectorus esset post tot uerba tam magnificē a se hunc in modum dicta: neq; me scitis, neq; patrē meum, si me sciretis, etiam patrem meum sciretis? Credibile enim est eos (perinde atq; hæc uerba) intellexisse illud. Ego uado, & quæretis me, & in peccato uestro moriemini, quod ego uado, eō uos non potestis uenire. Valde etiam ostēditur potestas eius tūm in eo, quod libera potestate & uolūtate ipse moriatur relicto corpore, tum etiam in hoc dicto: Ego uado, & fortassis, quia dixit ego uado, subiūgitur, & quæretis me. Verissimile enim est, eos, qui forte fortuna adessent, illum hunc in modum ē uita discedentem quærere, sed eō quod perirent in peccatis suis, neq; post hæc omnia pudēfacti, ut non ambigē de ipso dicerent: nunquid interfectorus est seipsum, quia dicit, quod ipse abit nō posse nos illum sequi? Existimo etiam, quod malignius nominātes illud, quod erat in traditione de morte Christi, qui ad eos uenerat, & non glorificantes eum, ē uita isto modo discedentem, dixerunt: Nunquid seipsum interfectorus est? Licebat quidē ambigē dicere, sed cum consensu eius gloriæ, quæ erat penes mortem eius, & quasi hunc in modū dicere: nunquid anima eius, quando ipse uult exhibē derelicto corpore? & hanc ob causam inquit, quod ego uado, eō uos non potestis uenire? Simul etiam obseruabis (quia differuimus quomodo ē uita discesserit) illud: & ascēdēs Iesus Hierosolymā, assumpsit duodecim seorsum, & in uia dixit illis: Ecce ascēdimus Hierosolymā, & filius hominis tradetur principibus sacerdotum, & Pharisæis & scribis, & condemnabunt eum morti, & tradetur gentibus conspuendus, & flagellandus, & crucifigendus, & tertia die resurget. Quod si quis respondeat illud: ab eo tempore cœpit ostēdere discipulis suis, q̄ oporteret eum Hierosolymam proficisci, & multa pati a principibus sacerdotū & Pharisæis & scribis, & interfici, & illud: futurum est, ut filius hominis tradatur in manus hominum, & occidat eum, & tertia die resurget, dices, quod interfecerunt eum omnes dicentes: Crucifige crucifige eum, & hi qui rei fuerunt mortis ipsius: etiam si præoccupans milites uenienteis, ut frangerent crura eius, cum clamasset uoce ualida, expirauit. Hinc etiam illud adiunges: omnis inueniens me occidet me: & illud omnis qui interfecerit Caim septuplo uindicabitur. Quomodo enim omnis iuueniens eum, occidet eū, si unus anticipauerit interficere eū: uel quomodo omnis, qui interfecerit Caim, septuplū punietur, cum multi non interfecerint eum? nam ueluti de multitudine dicta est uox omnis. Fortassis etiam humanius cum intellexisset Petrus, quæ dicta sunt a Seruatore, inquit: propitius esto tibi domine, nō erit hoc tibi. At uerō Seruator increpans eū, quasi non bene intellexerit, quod dictū fuerat inquit: uade retro me Satana, scandalum mihi es, quoniam non sapis quæ dei sunt, sed quæ sunt hominum. Vide uerō, an non etiam, quod apud Paulum dicitur: seipsum tradidit pro nobis ostiam deo, sit tale: sic igitur solum seruare poteris summum sacerdotem in seculum secundum ordinem

Ioan. 7

Ioan. 7

Ioan. 8

Ioan. 8

Ioan. 8

Matt. 20

Marc. 19

Gen. 4

Matt. 16

Ephes. 5

Melchisedech, & agnum dei tollentem peccatum mundi oblatū ostiā deo, nō ab impijs, sed pijs pōtificibus. Hæc quidē nos tradidimus pro uiribus explorātes propositū dicentiū, nunquid interfecturus est seipsum, quia dicit, quod ego uado eō uos non potestis uenire, postquā audiuiſſent taleis tantosq; sermones, quos superius dixerat Iesus. Credibile autem est, quosdā offensos hac interpretatione tanq; coacta, existimare eos simplicius dixisse, nunquid interfecturus est seipsum, perinde quasi Iesus interfecturus esset seipsum, & futurus in loco eorum, qui sibi ipsis manus intulerint, & ob hoc sunt puniendi: Iudæis non ualentib. ob hoc illō ire, propterea quod obnoxij non essent illi peccato de seipsis. At uerō hi notēt num possint Iudæi subcogitare, Iesum hæc dixisse condemnantē seipsum, ueluti profecturum ad locum supplicij, quod non poterāt illi proficisci, quantū attinet ad hanc intelligentiam: quasi Iesus melior ac præstantior esset: uel consequens erit dicere, Iesum, si loquebatur hoc cogitās, & uolens seipsum interficere, melius putare seipsum interficere, quā non se interficere. Heracleon sanē, perinde quasi hoc dictū fuerit simplicius, nunquid interfecturus est seipsum, inquit, & malignē cogitantes Iudæi hæc loquerentur, seipſos etiā ostendentes ipso Seruatore maiores: & existimantes se quidem profecturos ad deum in requiem sempiternā, Seruatorem autem ad corruptionem, & ad mortē ui sibi ipsi illata, quod seipſos non existimabant profecturos: & iisdem uerbis inquit, Iudæos existimare, Seruatorem dicere: ego mihi ipsi ui illata, ad corruptionem profecturus sum, quod uos non potestis uenire. Sed haud scio, quonam pacto cum dixisset Iesus, ego sum lux mundi, & quæ sequunt, possit dicere, ego (mihi ipsi ui illata) profecturus sum ad corruptionem. Sin uerō dicat aliquis, Seruatorem hoc non dixisse, sed hoc Iudæos subcogitasse, dicet scilicet Iudæos cogitasse de eo, quod d corrumpūtur, qui sibi ipsis mortem consciscunt, & nihilominus Iesum hæc facturum, etiamsi futurum crederet, ut corrūperetur, & puniretur, id quod erat modis omnibus fatuum.

Et dicebat illis: uos ex infernis estis, ego ē supernis sum, uos ex hoc mundo estis, ego non sum ex hoc mundo.

IN superioribus etiā dixit, qui de terra est, de terra loquitur, qui ē cœlo uenit supra omnes est, & quod uidit & audiuit hoc testat. Si igitur qui de terra est, de terra loquit, & qui ē cœlo uenit, quod uidit & audiuit hoc testat, quæ res utrū idē sit esse ē terra, & esse ex infernis, an diuersum. Simul autē obseruabis q̄ illic non dixerit qui est ē cœlo etiā ē cœlo loquitur: nam fortassis Seruator nō erat ē cœlo. Non erat, præsertim in quantum est primogenitus omnis creature, quod em̄ attinet ad uocem, ē cœlo, secundus homo est ē cœlo: quemadmodū alicubi Paulus dicit: primus homo ē terra terrenus, secundus homo ē cœlo. Atq; etiā hoc in loco notabis utrū tandem idem dicat dicendo, uos ex infernis estis, & uos ex mūdo estis, an diuersum sit, esse ē terra, ab eo quod est esse ex hoc mūdo. Similiter etiā in his uerbis quæres: ego ē supernis sum, & ego non sum ex hoc mundo. Dignum enim est, ut inspiciamus, quid sit ex supernis esse, & quid sit non esse ex hoc mundo. Vide igitur, an qui assumpsit ortū a materia & corporibus, eō quod meliora reliquerit, sit ē terra: qui quatenus est ē terra, de terra loquit, altius aliquid intueri uel dicere nō ualens: qui idem etiā ex infernis est: nam alia est consideratio esse ex infernis, alia esse ē terra: uox enim infernē consideratur in quodam ueluti loco, itidem in dogmatibus, & in discursu mentis: omnisq; profectō talibus dogmatibus & discursu mentis utens, quæ sunt ex infernis, ex infernis est. Atque etiā hic mundus uisibilis, materialis existens, propter eos, qui materiali uita egent, loca quidem habet diuersa: quæ sanē omnia comparatione rerum immaterialium & inuisibilium, & corpore carentium, inferne sunt: non in loco, sed comparatione rerum inuisibilium. Quantum autem ad hunc mundum attinet, inquiratur inter loca mundi, num quædam sint loca infernē, quædam supernē: terræ enim proxima infernē sunt, cœlestia uerō supernē, adeō ut hac ratione, qui ex infernis sit, is etiā sit ex hoc mundo. At uerō qui ex hoc mundo sit, non omnino sit ex infernis. Vide enim, an municeps corporum aliquo pacto sit ex hoc mundo, non tamen ex infernis localiter: ueruntamen ipse etiā ex infernis est, comparatione rerū, quæ mente percipiuntur:

piuntur: etenim omnis municeps eorum quæ uidentur, quæq; pertrāseunt, & quæ sunt temporalia, ex infernis est, etiam si comparatione locorum sit ex supernis: licetq; profecto cuicumq; qui ex infernis, & ex hoc mundo, & è terra fuerit, immutari, & fieri è supernis, nec amplius ex hoc mundo esse, alijs etiā licet, ex hoc seculo cum sit, fieri è cœlo, Ioan. 8 dicente discipulis Seruatore: ex mundo eratis, & ego uos è mundo elegi, nec amplius ex hoc mundo estis: quando quidem enim uenit Seruator quærere & seruare quod perierat, uenit eos translaturus ad superna, qui infernè erant, & adscripti ciues inter eos, qui infernè erant: Quin etiā ipse est, qui descendit in inferiores partes terræ, propter eos, qui erant in infimis partibus terræ: Quin etiā ascendit super oēs cœlos, uiam præparās uolentibus, atq; etiā his, qui ipsius discipuli sincerè fuerint, ad ea, quæ sunt super omne cœlum, hoc est ad ea, quæ sunt extra corpora. Quod si cupis à scriptura discere quis sit ex infernis, itemq; quis sit è supernis, audi illud: Vbi fuerit thesaurus uester, illic erit & cor uestrum, & illud: Si quis thesauros recondiderit in terra, ex ipso quod recondit thesauros in terra, ex infernis efficitur, sin uerò thesauros recōdiderit in cœlis, nascitur è supernis, et assumit imaginem supercœlestis. Atq; etiam alijs cum penetrarit omnes cœlos, in fine inuenietur beatissimo. Sint autem utriusque opera, qualia dixi: ita ut dicamus opera carnis facere eum, qui ex infernis est, fructum uerò spiritus facere eum, qui est è supernis. Atque rursus amorem erga hunc mundum facere hominem ex hoc mundo existentem, quoniam secundum Ioannem, qui habet amorem Dei, ille non est ex hoc mundo, qui autem non diligit mundum, nec ea quidem quæ in mundo sunt diligit, sed dicit: Mihi absit gloriari, nisi in cruce Domini mei Iesu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est & ego mundo, & cœpit diligere Dominum Deum suum ex toto corde suo, & ex tota anima sua, & ex tota mente sua, eo quod non prematur talis amor ab amore mundi, & ab his, quæ sunt in mundo. Fieri enim nequit, ut simul existat amor erga mundum cum amore erga Deum, quemadmodum fieri nequit, ut si mul existant lux & tenebræ, Christus & Belial. Item fieri nequit, ut idem templum sit templum Dei & templum idolorum. Iam quasi differant inter se loca, quæ infernè sunt superlatiue dicitur: posuerunt me in lacu infimo, & illud: Qui descendit ad infimas partes terræ, hic etiā est qui ascendit: quocirca coram Christo procident omnes descendentes ad inferiores partes terræ in infernum, quoniā uerum est illud: Non est in morte, qui memor sit tui, in inferno autem quis confitebitur tibi? Quod si contrā quis obijciat, ipsum etiā descendere ad inferiores partes terræ, obseruabis dictum esse de descendentibus uerbum, procident: namq; ex his qui coram Christo cadunt, quiq; genu flectunt in nomine Iesu, quidam antea, quidā post, coram eo cadent: & fortassis qui sunt super terram antè cadent, & ante alios subijcientur: malorum nanque est ultimò subijci: quam ob causam ultimus etiam inimicus aboletur, nempe mors. Postea quæres num quemadmodum locorum quæ sunt infernè, ita etiam eorum quæ sunt supernè, sit differentia: idq; præsertim, quoniam regni cœlorum hæreditas nobis obtingat, qui cœli omnes hæreditate nobis obtingentes, cum sint supernè, nō similiter tamen habent illud supernè. Quin etiam si notaueris intelligibilem descensum animæ propter malitiam & praua dogmata, & intelligibilem ipsius ascensum, non paruam inuenies differentiam: latius enim considerabis intelligibiliter descendentes. Simul etiam uide, an sacratori modo, & nō localiter intelligas de anima Iesu, qui ascendit super omne cœlos. Nam intelligibilis ascēsus illius animæ ultra etiā omne cœlos transiit, iamq; (ut ita dicam) ad ipsum peruenit deum. Veruntamen est & alius mundus præter hunc uisibilem & sensibilem mundum, constantem è cœlo & terra, uel è cœlis & terra, in quo sunt quæ uidentur: & hoc totum est alius mundus inaspectabilis, mundus qui nō uidetur, mundus intelligibilis, cuius uisione & pulchritudine fruuntur qui puro sunt corde, quò huius mundi intelligibilis uisione antea bene parati, penetrant uel ad ipsum Deum uidendum, quatenus uideri natura potest deus. Insuper etiam quæres, an iuxta aliquam significationē possit primogenitus omnis creaturæ esse mundus, & præsertim in quantū est sapientia multiformis: eo enim q; sint in sapientia omnes rei cuiuscunq; rationes, iuxta quas facta sunt omnia quæ facta fuere à Deo, ut inquit propheta: omnia in sapientia fecisti. in ipso etiā mundus fuerit tantò picturatio, ornatior, atq; etiā

Mat. 6

Psal. 87
Eph. 4

Eph. 3

præstantior mundo sensibili, quantò ratio mundi nuda ab omni materia præstat hoc mundo materiato, non propter materiam, sed participatione illius λόγου, id est, illius filij dei, qui est uera ratio & participatione sapientiæ, quæ mundum & ornamentū afferunt materiæ omnium, quæ mundo insignita fuerint. Ac uide num possit anima esse Iesu, quæ dicit: Ego sum ex hoc mundo, conuersans in illo toto mundo, omnemq; eum perlustrans, manuq; ducens ad eum eos qui didicissent nihil infernè habere mundum illum intelligibilem, quemadmodum neq; iste, si quis accuratè perpendat, quicquam supernè habet, alioquin quomodo mundus iste habere aliquid supernè potest, cuius conditio est deiectio? neq; enim oscitanter legèdum est illud, ante deiectionem mundi: cum sancti conuenienter, & studiose nomen hoc πῆς κατὰβολῆς, hoc est deiectionis propter talem intelligentiam finxerint. Alioquin dicere poterant πῆς κτίσεως, hoc est, ante conditionem mundi, nec uti deiectionis uocabulo. Totus itaque mundus, & quæ in ipso sunt, in deiectione sunt, at uerò extra deiectionem totius mundi existunt germani Iesu discipuli, quos è mundo elegerat, ut non amplius essent è mundo, tollentes crucem suam & sequentes eum.

Dixi ergo uobis quòd moriemini in peccatis uestris, nisi enim credideritis, quòd ego sum, moriemini in peccatis uestris.

QUANDO dixit illis, moriemini in peccatis uestris, nisi quādo dixit, queretis me, et in peccatis uestris moriemini? Quid uerò est in causa, ut homines moriantur in peccatis suis, nisi nō credere Iesum esse Christū: ipse enim inquit, nī si credideritis q̄ ego ipse sum, moriemini in peccatis uestris: q̄ si quis non credit Iesum esse Christū, morit̄ in peccatis suis: scilicet qui nō morit̄ in peccatis suis, is Christo credidit. At uerò qui morit̄ in peccatis suis, etiā si dicat se Christo credere, quantū ad ueritatē ipsi nō credidit, nā etiā si dicat fides, sed sit sine operibus, huiusmodi fides mortua est, ut legimus in epistola, quæ Iacobi nomine circūfertur: quis igitur putas est credēs? nisi ille, qui eo peruenit, ut nō cadat (quantū ad hæc uerba pertinet) in ea peccata, quæ sunt ad mortē, eò q̄ affectus sit secundū rationē, & coaluerit cū ea? Quantū uerò ad illa uerba (om̄is qui credit Iesum esse Christū, ex deo natus est) ut nō peccet in ullo eorum, quæ fiunt præter rectā rationē? Insuper memoria repetēs ea, quæ est primogenitus omnis creaturæ, considerabis quid sit: Nisi credideritis, q̄ ego sum, moriemini in peccatis uestris. Verbi gratia, qui credit quid sit iustitia, iniuriā nō inferet, & qui crediderit in sapientiā, q̄ satis exploratè perceperit, cognoueritq; eā, is nec fatuū aliquid loquet̄, nec faciet. Ad hæc qui crediderit λόγῳ, id est rationi & filio dei, qui erat in principio apud deum, dū illius cognitione fruit̄, nihil à ratione alienū facturū est: sic qui credit, q̄ ipse est pax nostra, haudquaq; quidpiā operabit̄ dissidij, aut belli. Quin etiā, quādo quidē Christus est nō solum dei sapientiā, uerū etiā dei potētia, qui credit illi, in quantū potētia dei est, haudquaq; erit impotens ad præclara. Proinde necessariò eum cōsiderantes patientiā, & fortitudinē, propter illud, & nunc quæ est patientia mea, nōne dominus etiam fortitudo mea, & substantia mea dominus, dicemus. Quòd si credimus ad labores non credimus illi, in quantū est patientia, & si infirmamur, nō credimus ei, in quantum est robur: q̄ si collegeris cæteras Christi cōsiderationes, nō difficulter inuenies ex his, quæ diximus, quonam pacto qui non credit Christo, moriatur in peccatis suis. Nam qui fuerit in his, quæ contraria sunt considerationi earum rerum, quæ est Christus, in suis peccatis moritur.

Dicebant ergo illi, tu quis es?

CONSEQUENS erat, ut audientes quæ à Iesu dicebantur cum multa potestate, interrogarent: quis esset talia loquens, uidebatur enim esse aliquis homine maior, & natura quædam diuinior, Seruator dicēs: Nisi credideritis, quòd ego sum, moriemini in peccatis uestris. Illud ergo, tu quis es? ueluti postulantiū est respōsum, ego sum Christus: uel ego sum illo propheta, uel ego sum. Helias, uel ego sum angelus Dei: neq; enim, nisi unus ex his esset, ac similis eis, proferret talia uerba gemina.

Tomus

VIGESIMVM tomum in euangelium à Ioanne traditum cōmentatur, Deī amantissime atq; in domino exercitatissime Ambrosi, decen-
tissime precamur ē plenitudine filij dei (in quē propenso animo fuit
omnis plenitudo diuinitatis habitare) accipere sensus plenos, & ut ita
dicam, solidos, nihilq; uacui habentes, ut euangelium quod à nobis ex-
aminatur, manifestetur. Nihil nobis omittentibus eorum, quæ inda-
ginem requirant, quæq; committi debeant commentationibus, neq;
item exuberantibus, ubi non sit opus, ac ne peruertentibus quidē Seruatoris nostri le-
sum mentem. Atq; utinam deus nobis mittat suum ipsius uerbum, quod seipsum osten-
dat, ut profunditatem ipsius, donante patre, uidere possimus.

Novi quod Abrahamæ semen estis, sed queritis me interficere, quo-
niam sermo meus locum non habet in uobis.

HIC contextus, novi quod Abrahamæ semen estis, uidetur non considerantib.
quid significet, uox, semen, & quid significet uox, filius, pugnare cum illo
contextu, qui mox inferendus est, quicq; ad eosdem dicitur nempe si filij A-
brahæ essetis, opera Abrahamæ faceretis. Vt ergo hæc considerentur, uideamus in primis
corporaliter filij, & seminis differentiam. At certe perspicuum est, quod semen illius,
cuius est semen, rationes in seipso contineat, adhuc paufantes & reconditas, filium ue-
rò exoriri & subsistere (mutato semine, & operante in materiam sibi appositam à mu-
liere, & ex nutrimentis collectis) formatum, & ad ortum diligenter præparatū. Quod
si aliquid alicuius est proprie filius, quod ad corporalia attinet, ex semine ortum est, cū
tamen si aliquid est semen, nō continuò sit filius. Hæc cū præfati fuerimus, si quidē cor-
poraliter intelligendus esset ille cōtextus, novi quod Abrahamæ semen estis, illud omni-
no uideretur sequi, ut hi, quibus loquebatur, essent filij Abrahamæ (concesso quod semen
sit etiam filius, & nō dato iuxta accuratā intelligentiam) Sed quoniam ex moribus, &
operibus iudicant filij Abrahamæ, uide ne fortē designandi sint, qui sunt semen Abrahamæ,
ex rationibus quibusdā seminalibus, insitis, ut opinor, quibusdā animis, & quemadmo-
dum quod ad corpus attinet, non omnes homines semē sunt Abrahamæ, ita iuxta ea, quæ
nunc explicuimus, qui nam sint semen Abrahamæ, ne homines quidem omnes aduene-
runt ad hanc hominum uitam cum rationibus omnino seminalibus ingenitis suis ani-
mabus, quorum causam propter magna iudicia, eaq; dictu difficilia (quæ uidentur ab
his, qui mentē Christi perceperūt ut uideant quæ à deo sibi donata sunt) pauci cōpre-
hendere possunt, qui diligentius cōmentati sunt, quæ ortum præcedant, quæq; sint in
ortu cuiuscunq;. Ac profecto huiusmodi perturbant quēlibet. Qui etenim hæc propo-
suerit nō adhibita diligentia, in periculum seipsum conijcit, quando quidē dicere atq;
explicare talia (ut maxime uera dicant) periculosum sit, & certe periculosum est, pro-
pterea quod opus sit dispensatori mysteriorum dei, tempus quærere proferendi talia
dogmata absq; molestia auditoris, nam ut temporis rationem habeat, nedum inspiciat
is necesse est, ne uel parciat, q̄ res postulet in loquendo sit, uel redundans (id quod ui-
tij gignitur præter rectam rationē) sed diligentius etiam perpendat oportet, utrum cō-
serui sint, quibus traduntur talia, an serui cuiuspiam alterius, qui diuersus sit à domino
dominantiū. Quod autem necessario perpendenda sint hæc omnia à dispensatore my-
steriorū dei, docet scriptura dicens: Quis nam est fidelis dispensator, ac prudens, quem
præficiat dñs famulatio suo, ut det in tēpore demensum conseruis suis. Nō omnes ergo
homines semen sunt Abrahamæ, neq; enim suis animis ingenitas habēt rationes, quæ ua-
leant, si excolant, facere filios Abrahamæ. Quærat igitur aliquis ad hæc, dicēs: fieri quidē
posse, ut uituperatione sit dignus, qui genitus semē Abrahamæ non etiam filius ipsius fi-
at, sed quo pacto iure incularetur non faciens opera Abrahamæ, qui ne principio qui-
dem habet, ut sit semen Abrahamæ, à quo proficiscitur esse filios Abrahamæ? ad quæ re-
spondemus (historia tanquā scala utentes, & uestigia ueritatis huius loci quærentes
in literis) si cum non esset quis Abrahamæ filius, nullius iusti semen esset, etiā culpa uacare
peccans

peccans posset, quippe qui nullam honesti causam à seminibus haberet. At nunc ut in seminibus corporalibus alter quidem complurium iustorum semen est, alter uero pauciorum (ut perspicuum erit ex his, quæ dicuntur) ita etiam esse dicendum analogon in seminibus mysticis. Abraam uigessimus genitus est à protoplasto (nam decem generationes sunt ab Adam usque ad Noe, & decem à Noe usque ad Abraam) fuereq; fratres Abraham Nachor, & Arram (nanque hoc treis filios habuit Thara) atq; Nachor quidem, & Arram non erant semen Abraham, sed ne ipse quidem Abraam semen erat Abraham, sed erant hi tres semē iustorum, cum quæretur adhuc inter nepotes Adam, in quibus annumerāndus sit Abraam ipse, ueluti Seth, quem excitauit dominus pro Abel, & Enos, qui sperauit inuocare nomen Domini Dei, & Enoch, qui placuit Deo, postquam genuit Mathusala annis trecentis, & Noe, de quo dictum est, uir iustus & integer erat suo seculo Noe, Deo placuit Noe, & Sem, cuius primū apparet Dominum Deum in Geneseos libro uocatum fuisse Deum ut hisce uerbis clarum est: Laudandus dominus deus Sem. Cæterum præter hos iustos, hi quoq; Tharæ tres filij, semen erant reliquorum. Proinde quod diximus de semine Abraham, idem censendum est etiam de semine Sem, Noe, & superiorum iustorum quorum proprietas Abraam, Nachor, & Arram in ortum uenientes seminaliter sumpsisse in cōmuni uidentur, & Abraam quidem iustorum omnium se præcedētiū rationes seminales, quas in seipso habebat, cum excoluisset, his etiā addidit sanctā suam qualitatem, nempe eam, quæ erat in proprio semine, cuius participes esse possent, qui post ipsum uocarentur semen Abraham. At uero Arram minimā sui ipsius, paternorūq; in seipso seminum curam fecisse uidetur, unde in rerum naturam producere Loth spirantē saltem aliquantū salutis potuit. Porro Nachor utrisq; fratribus inferior fuisse uidetur, quamobrem licet ei, qui non sit semen Abraham, esse semen Noe eo quod omnino genitus sit (iuxta diluuij historiam) à Noe, per successionem, quod si hoc, etiam semen Enoch, omninoq; etiam semen Enos, & Seth. Incertum autē est nobis in multis posteris Noe, quis nam sit semen Sem, quis semen Cham, quisq; sit semen Iaphet, & sic deinceps, cū nullus sit tamē, qui omnino sit seminis iustorum expers. Inspicio autē, nū forte facile factū sit, ut qui nō sit semē Abraham, habeatq; occasiones, quas habuit Abraam ex prioribus seminibus, talis fieri possit, ut similis sit Abraham, etiā si alioquin semen illius non sit. Ut enim Abraam non ex semine Abraham existens, sed ex eorū quos supra recensuimus, factus est Abraam, sic facile factū est, ut quis alter fiat Abraam, si coluerit meliora sibi ingenita semina, nec omnino erit ex semine Abraham, sed ipse etiam idoneus erit seminare, tanquam Abraam. interpretamur autē hæc omnia referentes, quæ dicunt, non ad corpora, nec ad homines, sed ad quadā intelligibilia & ad rationes plures, uel pauciores, quas participāt diuersimodē descendentes, uel uenientes in lucem, fortassis aliquo etiā modo ascendentes. Inspiciēs etiam, num ad talia semina, atq; etiā ad semina eorū, qui accipiebant in seipsos ipsa, quæ sua nominabantur, illud referri possit: Euntes ibant & flebant mittentes semina sua. Consideret enim, qui potest, quarundam animarū iter uenientium in ortū cum fletu, & semina ferentium uel plurium iustorum uel pauciorum, atq; iniustorum similiter. Is etiam intus ueluti agricolas pro seminibus, quæ habeant sollicitos consideret, quomodo hæc quidem excolant (nempe semina præstantia) illa uero non quidem seminant, quando quidem ueniēt etiā cū prauis seminibus, qualē enim fletum probabile est hos plorare, de quibus inquit sermo: Euntes ibant & flebant mittentes semina sua: ac profectō bona spes est in euntibus, ac flentibus, mittentibus semina sua. Hi namq; tanq; omnino uenientes uenient in exultatione portantes manipulos suos, & fortassis etiā alij uenerūt, de quibus illud dici posset: Euntes ibant & ridebant, mittentes semina sua, quos illud sequetur, ueniētes autē uenient cū ploratu porrātes manipulos suos, de quibus dici posset, geniti sunt ueluti gramen domorum, quod ante quam euelleretur exaruit, cuius nō impleuit messor manū suam, & sinū suum, qui manipulos colligit, & non dixerunt prætereuntes, benedictio domini super uos, & uide, num hac ratione sacratius, & profundius dixerit Seruator noster: Beati qui nunc flent, quoniam ridebunt, & illud: Vah uobis qui nunc ridetis, quoniam plorabitis & flebitis. Atq; sanē, quanto quis est seminis iuniorum iustorū, tanto plures iustitiæ fert rationes, adeo ut propter hoc scriptum sit: Semen

Semen Abraam serui eius, filij Iacob electi eius, propter hoc etiam aliquo modo de Ioanne illud dictum est: Maior inter natos mulierum Ioanne Baptista nemo est, ad quæ loca cum peruenieris, adhibe animum, num rationem habeat, deleri à Deo quædam semina, ne mala multiplicentur super terram, dum hi seminant qui nullas occasiones habent à melioribus progenitoribus excolendi præstata semina. Hanc enim ob causam diluuiū fit, ut deleatur Caym semen, posteris ipsius alioquin habere non ualentibus aliud, quod excolerent, nisi semina ab Adam proueniētia. Quod uerò diluuiū seminis Caym delendi causa factum fuerit, sapientiæ liber Solomon inscriptus, his uerbis docet. Recedens autē ab ipsa (nempe sapientiā) iniustus in ira sua perijt, cū animis fratribus, per quem inundatam terram rursus seruauit sapientiā, uili ligno iustū gubernans. Quin etiā idem mihi uidetur docere de Sodomis Solomon, eos cum sua ipsorum terra incendio perijsse memorans, quorū etiā num malitiæ testimonio fumosum restat solū, & plantæ intēpestiuum fructum ferentes. At certe dei boni officium fuit Sodomorum terram delere, & quicquid relictum ex ea fuisset humiditatis, arefaciendo, ne in posterum oriretur uitis Sodomorum, neq; malleolus Gomorræ, neq; uua iræ, neque botrus amaritudinis, ac ne uinum quidem, furor draconum, & uenenum aspidum insanabile. Simile quiddam dices etiam de Ægyptijs, de quibus dictum est: Occidit in grandine uineam eorum, & moros eorum in pruinā. Boni enim Dei est interficere uineas Ægyptiorum, & moros impiorum. Hæc adiūcta institutæ disputationi de seminibus Abrahamæ, uel alicuius iusti sint nobis dicta, ut ostenderemus quomodo Seruator eis dixerit, noui, quod semen Abrahamæ estis: Et si filij Abrahamæ essetis, opera Abrahamæ faceretis. Ceterum de filijs Abrahamæ opera Abrahamæ faciētib; commodius, Deo dante, differemus, cum ad explorationem illius contextus peruenerimus. Ei ergo, qui fuerit Abrahamæ semen, licet etiam fieri, si diligētiā adhibeat, eius filius quæadmodum factū facillimum est, ut nulla diligentia, nullaque cultura adhibita, hoc etiam perdat, quod semen erat. Porro hi, ad quos erat sermo, nondum erāt deploratæ spei, sciente Iesu eos, etiamnum Abrahamæ semen esse, ac uidente eos nondum amisisse facultatem eam, qua fieri poterāt Abrahamæ filij, tanq̃ enim facile factū esset, ut præter quā q̃ semen essent Abrahamæ, etiā filij efficerentur, inquit ad eos: Si filij Abrahamæ essetis, opera Abrahamæ faceretis. Ut autē sunt quidam, semen Abrahamæ, sic alij existentes semen, non sunt semen dicente Daniele semen Chanaan, & non Iuda, sic alij aliorum sunt, et non sunt, dicente sapientiā: Semen execratione deuotum ab initio. Quin etiā his addemus, quod ut in rebus corporalibus unum interdum semen operari ualens magis proficit, quā multa semina, sic cernere etiam liceat in seminibus spiritualibus. Id autem quod dico ex his, quæ mox dicentur, liquebit. Quoniam enim qui seminat, rationes à maioribus acceptas in seipso habet, & ingenitas, aliquando quidem præualet eius ratio idq̃ quod gignitur, æditur seminanti simile, aliquando uerò ratio fratris eius qui seminauit, uel patris, uel auunculi, adde etiam aui præualet, quam ob causam, qui in lucem eduntur, oriuntur his uel illis similes. Cernere uerò etiam est rationem coniugis, uel fratris eius, uel aui eius præuallere iuxta cōcussiones, quæ sunt in mixtionibus, dum simul omnes, eousq; cōcutiunt, quoad præualeat aliqua ratio seminalis. Hæc igitur transferantur ad animam seminibus intelligibilibus plenam, quæ uenerint à quibuscūq; qui patres eius dicuntur, & ueluti seminales quædā patrū rationes perficiantur, propter multā mobilitatē, agilitatēq; & intensionem ad taleis imaginationes eius partis animæ, quæ præstātissima est, quæ si excollantur, erit aliquis filius hic quidē Abrahamæ, Noe nihilominus etiam filius, ille uerò Noe, non ita tamen ut etiam Abrahamæ sit filius. Rursus alius Chanaan, & item alius alius cuius iustorum, uel iniustorum. Attamen nec cum similibus, iisdem seminibus uenimus omnes, nec etiā uacuis salutaribus, & sanctis seminibus uenit quispiam. Nisi forte hac in re quis nos refellat, præsidium à Deo proueniens adducens in mediū, quod ne de pessimis quidem desperat, qui nullus seminibus optimis in uitam uenerint, & sanè ex hoc dicto refellere nos quis potest. Potēs est deus ex hisce lapidibus suscitare filios Abrahamæ. Ceterū omnia, quæ diximus de semine Abrahamæ, deq; his, qui similitudinē cū hoc habēt, iure admitteremus, si admittamus iuxta corporalem intelligentiā dictū fuisse illud: Non sum missus, nisi ad oves quæ perierant, domus Israel, & illud: Ne in Israele quidem

Psal. 104
Luc. 7

Sap. 10

Psal. 77

Ioan. 3

Dan. 13
Sap. 12

Mat. 3

Mat. 15

quidem tantum fidei inueni, & quæ hīs similia dicta sunt. Videntur autem hi ad quos
Mat. 8 est sermo non capere sermonem, qui prae præstantia magnitudinis suæ, quæ supra ipsos
 erat, non habebat locum in eis, quando quidē semen Abrahæ adhuc tantū erant. Quod
 si Abrahæ semen cum essent, addidissent, illud Abrahæ semen excolere, ut magnū fie-
 ret & augeretur, accreuisset illud certē ad incrementū, magnitudinēq; seminis Abrahæ,
 atq; percepissent Iesu sermonē. Et hætenus quidem dices, sermonem non capere in
 eos, qui non eo usq; profecerunt, ut semen Abrahæ cū essent, fierent etiam eius filij. Hi
 etiam interficere uolunt sermonē, uelutiq; ipsum conterere, magnitudinem non capi-
 entes eius. Proinde aliquos semper est cernere non capientes sermonem, quod bre-
Psal. 21 uiora sunt eorum uasa, uolentes interficere unitatem sermonis, quasi cum ipsum in-
 terfecerint, capere possint contritionem eius, & diuidere eum in his, in quibus fuerit.
 Hic sanē sermo ueluti ad suos interfectores inquit, disperferunt unde quaq; ossa mea.
 Itaq; si ex nobis aliquis semen est Abrahæ, & adhuc in se locum non habet sermo Dei,
 ne quāso quærat interficere sermonem, sed ex semine Abrahæ immutatus in filium
 Abrahæ sermonem, hætenus non perceptum capere poterit.

TOMVS VIGESIMVS PRIMVS

Ego quæ uidi apud patrem meum, loquor, & uos quod uidistis
 apud patrem uestrum facitis.

Luc. 1

V

T homines quosdam dicimus ab initio ipsosmet filij dei spectatores
 fuisse (de quibus Lucas inquit: Sicuti tradiderunt nobis hi, qui ab ini-
 tio sibi met spectatores, ac ministri fuere sermonis) sic Seruatorem e-
 tiam dicemus ipsummet spectatorem esse eorū, qui sunt apud patrem,
 & hanc etiā ob causam dictum illud fuisse: nemo agnouit patrem nisi
 filius, cum hominēs quibus filius reuelat, nō sint autoptæ, hoc est per
 se spectatores. Ac etiam præsens contextus. Ego quæ uidi apud patrē
 meum loquor, palam declarat Seruatorem autoptam esse eorum quæ sunt in patre. Sed
 quærens, num aliquando futurū sit, ut angeli ipsi uisuri sint, quæ sunt apud patrē, nullo
 mediatore, ac ministro intercedente, uidentes ea: nam quando uiso quis filio uiderit pa-
 trem, qui misit illum, per filium uidet patrem, cum uero uidet aliquis patrem, perinde
 atq; filius, atq; uidebit filium apud patrem is, quasi non aliter, ac filius autoptes, ac per
 se spectator patris, & eorum quæ patris sunt, erit non amplius mediante imagine pa-
 tris, considerans res patris. Et sanē reor hoc esse finis, cum tradiderit Regnum Deo
 patri, & quando Deus erit omnia in omnibus. Itaq; seruator, quæ uidit apud patrem
 loquitur, Iudæi uero, qui crediderunt ei, non uiderunt apud patrem sed audierunt à
 patre, ut quæ audierint faciant, hanc ob causam inquit ad eos Dominus: Vos igitur
Ioan. 1 quæ audiuitis à patre facite. Sed quærat aliquis, quando Iudæi qui Domino cre-
 diderāt, à patre audierint, ad quod qui simpliciter intellexerit hæc uerba, quæ uos au-
 diuistis à patre facite, dicet eos audiuisse à patre, eo quod pater per Moysen, & pro-
 phetas sanxerit, quæ in lege, & prophetis scripta sunt facienda, quo testimonio quis-
 quis contra eos, qui ab ecclesiæ decretis dissident, usus fuerit, is docebit non aliū esse
 Deum, qui hanc dederit legem, & prophetas, quā Christi patrem. At uero aliis his
 etiam uerbis utens: omnis qui audiuit à patre & didicit, uenit ad me, non quod patrem
 quis uiderit, nisi qui est apud patrem, hic uidit patrem, dicturus est ex animabus, quæ
 corpora induant quasdam esse, quæ antequam oriantur, edocitæ fuerint apud patrem,
 atq; ab eo audierint, quæ etiam ueniant ad Seruatorem, atq; ex earum numero fuisse
Ioan. 8 hos Iudæos, quos sibi cum credidissent, interrogat, alloquiturq; Dominus dicens: Vos
 igitur, quæ audiuitis à patre facite. Dicet etiam hos esse qui uocentur semen Abrahæ.
 Rursum huic alius contradiceret dicens, hæc quidē uerba, omnis qui audiuit à patre &
 didicit, uenit ad me, ostendere, quod qui à patre audierit, & ab ipso didicerit, ueniat o-
 mnino ad Seruatorem, illa uero, uos igitur quæ audiuitis à patre facite, dicta ad Iudæos
 quærentes interficere filium Dei (quibus etiam, tanquam qui non essent filij Abrahæ
 dicitur, si filij Abrahæ essetis opera Abrahæ faceretis) docere hos, nondum habere fru-
 ctus

etus ueniendi ad Seruatorem. At uerò ad hunc sic contradicentem respondebit alius: non idem esse omnis qui audit à patre, & didicit cum his uerbis, uos igitur quæ audiuitis à patre facite, illum nanq; præterquam quòd à patre audierit & didicerit, etiam uenire ad Seruatorem, hos uerò qui audierint quidem, non omnino didicerint etiam, nondum esse Abrahamæ filios. Sed interrogentur à nobis, qui naturas introducunt, quiq; in hoc contextu, sermo meus locum non habet in uobis, iuxta Heracleonem, explicat eum idcirco locum in eis non habere, quia sint natura, uel animo inhabiles, quomodo inhabiles natura à patre audierunt? Sed utrum tandem hi erant oues Christi, an ab ipso alieni? quòd si erant alieni quomodo audierunt à patre, palàm ut putant dicente ad alienos: propter hoc uos non auditis quòd non sitis ex ouibus meis? Nisi forte cum urgeantur, in aliud absurdum se ipsos conijciunt, dicentes à patre quidē audisse alienos, hoc uerò ipsos nō audire à Seruatore, sed si familiares erāt Seruatoris, & beatæ illius naturæ, quomodo quærebant eū interficere? & quomodo Seruatoris sermo nō habebat locum in eis? Responderunt & dixerunt ei, pater noster Abraam est. Videntur hi abiectius longè respondere, q̃ dixerit Dominus, declarantes quis ipsorum esset pater, si quidem Iesus ad deum referens dixerat: uos igitur facite quæ audiuitis à patre, hi uerò abiectius, patrem gentium, patrem suū fatentur dicentes: pater noster Abraam est. Quòd si quis eos defendens, tanquam qui bene responderint dicet, Iesu dicente, facite quæ audiuitis à patre, & uoculam patris referēt ad deum eos dicere, pater noster Abraam est, ceu modestos, & uolentes sibi tribuere, q̃ filij dei essent, perspicuū est hoc etiam à Seruatore corrigi, ceu falso dictum his uerbis: Si filij Abrahamæ estis, facite opera Abrahamæ. Neq; uerò absurde præter hæc quærat etiam aliquis, quomodo Seruator (qui eis ne filijs quidem esse Abrahamæ concedebat) dicere posset, uos igitur quæ audiuitis à patre facite, relata uoce patris ad Deum: nam qui Abrahamæ filius non est, qualicunque modo uirtutem posterorum Abrahamæ imitando, is uituperabilis perinde atque hi, ad quos est sermo, multo magis non erit filius Dei. Proinde uide, an etiam ad hoc dicere possimus (quoniā non dictum fuit, facite igitur etiam uos, quæ audiuitis à patre uestro, uel à patre nostro, sed à patre) quòd licet aliquis sit pater, non continuo tamen pater etiam sit eorū, qui nō sunt filij Abrahamæ, nec formati à semine Abrahamæ in filijs Abrahamæ, uel hæc uerba (indefinitè dicta) quæ audiuitis à patre, sumi possunt pro eo, qd est à patre meo, ut declarant illa uerba, quæ ego uidi apud patrē loquor, quæ idem ualent, ac si dicas, apud patrem meum. Verum enim uerò edocemur etiam in sequentibus, quorum nam deus sit pater, per hæc quæ loquit Seruator: Si Deus pater uester esset, diligeretis utiq; me. Ac profectò liquet, qui filium quærant interficere illum non diligere, & non diligentes eum, filios Dei non esse, unde perspicuum efficitur hæc uerba, facite quæ audiuitis à patre, nō minus ualere, ac si dictū fuisset à patre uestro, dicit illis Iesus: si filij Abrahamæ estis facite opera Abrahamæ. Respōdeant, qui ex his quæ gessit Abraam, elegerūt unum quoddā opus (nempe credidit Abraam deo, & imputatū est illi ad iustitiam) & hoc existimant esse, ad quod referant hæc uerba, facite opera Abrahamæ, ut etiā concedatur illis, fidem esse opus, quod minime concederent, qui auctoritatē illam admittunt, si des sine operibus mortua est, neq; hi qui intelligunt melius esse iustificari ex fide, q̃ ex operibus legis, & dicant, quare non dictum singulariter, si filij Abrahamæ estis opus facite Abrahamæ, sed numero plurium, facite opera Abrahamæ, quod meo iudicio perinde ualeat, ac si dictum fuisset, omnia opera Abrahamæ facite. Sin uerò idem est, ac si diceremus omnia opera Abrahamæ facite, & neq; corporaliter adhærere ancillæ debet is, qui uxore habet, neq; defuncti coniugi aliam ad senectutem coniugem superinducere, iuxta Seruatoris interpretationē, uolentis eum declarari Abrahamæ filium, qui Abrahamæ opera fecerit, palàm hinc discimus necesse nobis esse, ut allegoricè intelligentes omnē Abrahamæ historiā, singula, quæ ipse corporaliter fecit, spiritualiter à nobis fiant, incipientes ab eo dicto: Egredere de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, & ueni in terram quā monstraui tibi, id quod sanè dictū est non soli Abrahamæ, uerū etiam cuiq; qui ipsius filius sit futurus, est enim quædam uniuersuiusq; nostrum terra, atque quædam ante diuinum responsum nō bona cognatio, & postremo quædam domus patris nostri, antequam perueniat sermo Dei ad nos, quæ omnia nobis propter sermonē Dei

Ioan. 8.

Ioan. 8.

Ioan. 8.

Ioan. 8.

Gen. 12.

damnanda sunt, & omittenda, si Seruatorē audimus dicentem: si filij estis Abrahæ, opera facite Abrahæ. sic enim perueniemus (quia reliquerimus terram nostram) ad eam terrā, quā nobis ostendet dominus, nempe ad terram uerē bonā, uerēq; multam, quā à Domino Deo dari par est his, qui quod iubet in illo dicto: egredere de terra tua, peregerint. Quin etiam tanq; qui reliquerimus cognationem non bonam, erimus in gentem magnam, eamq; maiorem quā hominū, tanquamq; qui despeximus domum patris nostri illaudabilem, benedicemur. Magnificato nomine nostro, & ad tantam benedictionem peruenientes, ut uel nobis quoq; benedicentes à Domino benedicant, nobisq; maledicentes, diris deuoueantur, atq; etiam omnes familiæ terrę in nobis benedicantur, quando etiam nobis sermo ille dicitur: Egredus est Abraam, quemadmodum loquutus ei fuerat dominus. Existimo autem futurum, ut in principio, & aliquandiu, Loth nos sequat, cuius nota illud fuit. Ambulauit cū eo Loth, & redeuntes in Chanaan pertransibimus regionem, usq; ad locum Sichem: sic ascensione cogitationis proficiētes, donec perueniamus ad quercum altam. Videbitur etiam nobis dominus deus, qui uisus est Abrahæ, ac promittet circa quercū altam semini intelligibili animæ nostrę dare terram. Porro ad eum, qui hæc uerba cōsiderauerit, facite opera Abrahæ, pertinet quoq; aram ædificare Domino: Domino inquā, qui nobis quoq; apparet, ubi est quercus alta: posteaq; recedere à loco altæ quercus, quasi ad montē, & à monte ad Orientē Bethel (quod si interpreteris, est domus Dei) ubi figet tentoriū suū: Bethel quidē tanquam ad mare, Angæ uerò tanquam ad Orientē. si interpreteris enim Angæ, sonat festiuitates, atq; is profectō ceu proficiens post hæc rursus domino edificabit aram: iam etiam inuocare ualens in nomine Domini, per ordinemq; inde soluens, qui futurus est filius Abrahæ, factus aliquo modo ducendū exercitus peritior, intelligensq; ad quod bella seipsum præparare oporteat, castrametabit in solitudine, postea cū famem ortam in terra sentiet, in Ægyptū descēdet, illic habitaturus (ne aduersum quoq; se præualeat fames, quæ super terram præualuerit) descendetq; in Ægyptū cū coniuge sua eleganti forma, pactis quibusdam cū ipsa constitutis, quò se manuet Ægyptij illius causa utantur, sintq; illi in Ægypto oues, & uituli, & asini, & serui, & ancillæ, & muli, & cameli, de quibus singuli alicuius sapientis, & qui profunda scripturæ docte penetrare possit, officium erit dicere: & certe generatim omnē Abrahæ historiam explorantes, & quæcunq; de ipso sunt scripta, quæ unum dicunt, & aliud innuunt, spirituales spiritualiter omnia facere conabimur. Vide uerò an nō apertē ex his, quę in hoc loco indagauimus constet, sapientis cuiusdam esse, & omni uirtute ornati, fieri Abrahæ filius. Quid enim opus est dicere, quanta opus sit sapiētia, ut Abrahæ opera cōsideremus? quantaq; opus sit potētia, ut ea faciamus? Sed quali sapiētia, qualiq; potentia egemus, nisi Christi, qui est Dei potentia, & Dei sapientia? Cum ergo scriptum sit, si filij Abrahæ estis, opera Abrahæ facite, consequenter huic dixeris: si filij Isaac estis, facite opera Isaac: similiterq; de Iacob, & de singulis sanctis patribus. Contrā, singuli peccantes generatim quidem filij sunt diaboli (quoniam qui facit peccatum ex diabolo natus est) priuatē uerò uel Caym, uel Cham, uel Pharaonis, uel Nabuchodonosor, uel alicuius impiorum. Cōsequenter etiam his dices, unumquenq; ex hac uita migrantem proficisci ad suos patres: omnibus enim hominibus decedentibus ē uita, non soli Abraamo dici censendū est: Tu autē ad patres tuos ibis, etiam si non omnibus hominibus addatur illud, cum pace: At uerò perfectis, hisq; qui spiritualiter longæui fuerint, illud etiam additur, in senectute bona: quando quidē canicies hominibus est prudentia, & corona gloriationis, & senectus, & gloria, ueris ac diuinis senibus canicies illæ sunt, quę mente cernunt, ipsos ornātes. Nunc autē quæritis me interficere, hominē qui ueritatem loquutus sum uobis, quam audiui à Deo. Iesum qui quærunť interficere (quoniam Deus non interficitur) etiam si interficiant, hominem interficient. Quòd si quærunť interficere, & nondum interficiant, insidias illi ueluti homini struunt, non Deum esse existimantes, cui struunt insidias. Nam nullus existimans Deum esse, cui struuntur insidias, insidias illi strueret. Cernere uerò licet quosdam aliquo modo semper sermoni dei struentes insidias, quoniam interficere quærunť eum, & delere, tanq; hominem ipsum (hoc est, humanum & mortalem) esse existimantes: qui uel humaniorem ipsius partem, & quod uidetur, in-

uadunt, sed ut corpus etiam sermonis interficiant, perspicuum est eos amplius aliquid facere non posse. Quamobrē non est nobis timendum ab his, qui occidunt corpus, nihil reliqui postea quod faciāt habentes: neq; timendū est ab his, qui occidunt corpus, animam uerō sermonis interficere non ualent, sed timendus est Dei Sermo, qui potest & corpus & animā perdere & delere, siue in gehenna, siue quod ei lubitū fuerit: cum eiusmodi sit quispiam sermo, ut corpus & animam habeat, quæ perdantur, quia sint perditione digna: quē sermonē sibi aduersariū Dominus Iesus cōficiet spiritu oris sui, & abolebit claritate aduentus sui efferentē se aduersum omnem, qui dicitur deus, aut numen. Et sanē hi, ad quos est sermo, quærunt interficere hominē, qui ueritatem loquutus est, quam audiuit, & accepit à patre. Etiam si simpliciter locum hunc interpretemur, aperte Seruator docuit, quod is, quem querebant Iudæi, ut morti traderent, Deus non erat, sed homo, qui etiam interfectus est. Nam Deum dicere mori nephas est: & hāc ob causam uerbum illud, quod erat in principio apud Deum, quod etiam Deus uerbum erat, non mortuum fuit. Sed quæres quoniā scriptum sit, uerbum caro factum est, utrum tandem uerbū caro factum, eo quod factum sit caro, factum etiam sit homo, aut non sit factum homo, nam si factum est homo, potest ipsum quæri, ut interficiatur. Quod si non fuerit factum homo, uerbū etiam caro factum non interfectum, restitutum est, suntq; singula ipsius restituta ad hoc, quod erat antequam fieret caro. Hoc Abraam non fecit, quod nullo modo Abrahæ facile factu erat, si non fecit Abraam, idq; postea contigit, destruere atq; abrogare uidetur hunc contextum, hoc Abraam non fecit: quibusdam ad hoc dicturis, frustra dici, hoc Abraam non fecit, si id nullo modo fieri poterat ætate Abrahæ: non enim natus erat Abrahæ tempore Iesus. Sed dicerem ego (quoniā ueluti in laudē dici Abrahæ opinor hæc uerba, hoc Abraam non fecit) iuxta doctrinā seruatoris, docentis, ac dicentis, Abraam pater uester exultauit ut uideret diem meum, & uidit & gauisus est, fuisse Abrahæ tempore hominem, qui ueritatem, quam à Deo audisset, loqueretur: quē tamen Abraam ipse interficiendum non curarit: Et obserua, quod homo, qui tropicē intelligit in Iesu, nunquam non aduenerit in hanc uitam: & post tempora historię sui ipsius, & antea. Hanc ob causam fieri non posse existimo, ut qui semel illuminatus fuerit, quiq; donum cœleste gustauerit particeps factus spiritus sancti, gustaueritq; bona Dei uerba, ac uirtutes futuri seculi, si excider, denuo reponetur per penitentiam ab integro crucifigens sibimet ipsi filium Dei, & infamansq; siue antequam corporalis Seruatoris nostri aduentus historis mandaretur, siue post. Non enim qui nunc post illuminationem, cæteraq; Dei in se beneficia peccat, filium dei crucifigit propter peccata, ad quæ recurrit, nihil perficiens illius actionis, quæ cōmunius dicitur corporalis ad crucifigendum filium Dei, non idem etiam antea fieret, & qui peccat post quā audierit diuina uerba, antea crucifixerat filiū dei. Quod si cui placet admittere, quod in actis Pauli scriptū est tanquam à Seruatore dictum, denuo debeo crucifigi, existētem isto modo etiam ante accessum, quādo eadē causa est dicenti, iam debeo crucifigi, quāobrē enim non etiam antea crucifixus est, ut crucifigendus est denuo? Vide uerō, an non tantum sanctorum, qui post Christi aduentum fuere, sit uox illa, cū Christo crucifixus sum, sed æquē ad priores etiam pertineat, ne differre dicamus sanctos, qui post Christi aduentū fuere, à Moyse, & patriarchis. Vox illa quoq; uiuo ego, non amplius ego, sed uiuit in me Christus, æquē etiam dicatur non solum de sanctis, qui post Christi aduentū fuere, uerū etiam de his, qui antea. Obseruo etiam, & hoc dictū Seruatoris: Deus Abraam, & Deus Isaach, & Deus Iacob, Deus autem non est mortuorum, sed uiuentium, num forte Abraam, & Isaach, & Iacob, propter hoc sint uiuentes, quoniam, & ipsi cum Christo consepulti, resurrexerunt: non tamen corporalis sepulturæ Iesu, uel corporalis resurrectionis eius instar. Hæc hætenus de eo quod est: Abraam hoc non fecit. Quid autem hoc est aliud, nisi quærere interficere hominem, qui ueritatem loquutus fuerit, quam à deo audierit. Tradimus enim, & docemus, nunquam defuisse sanctis spiritualem Iesu aduentū, atq; dispensationem. Quod si hæc (perinde atq; in alijs considerauimus) ad sensum anagogicum reduxeris, alijs hæc omnia huius loci similiter explanare tentabit, ad mysticum Abraam ea referens, omissa uulgari explanandi consuetu-

2 Thes. 2

Heb. 6

Gal. 2

Gal. 2

Mat. 22

104.8 suetudine, quærens horum singulorū consequentiam. Vos facitis opera patris uestri:
 Quod ad dictum hoc attinet, clarum non est, quem patrem Iudæorū, qui sibi credide-
 rant, quicūq; nondū agnouerant ueritatē, uelit dicere, ad hoc enim hæc omnia loquitur: q̃
 104n.8 nisi post pauca intulisset uos à patre diabolo estis, & desideria patris uestri, uultis face-
 re, ne nunc quidē agnosceremus (saltim apertē) consiliū loquētis. Nec mirū profectō, si
 ad eos Iudæos, qui ei crediderāt, nec tamē tantū tēporis in sermone eius permanserant,
 ut uerē ipsius facti discipuli agnoscerēt ueritatē, ut ab ea liberarent, dixerit. Vos facitis
 opera patris uestri: & illud etiā, quod in sequētib; subiungit: uos ex patre diabolo estis.
 Quāuis enim inhumanū hoc dictū uideatur ad eos qui ei crediderāt, quicūq; aliquo mo-
 do ab eo edocti fuerāt, nō tamen eo usq; ut uerē discipuli Christi dicerent, attamē ne-
 cesse est cōsideremus illud à Ioāne in catholica epistola dictū de filiis dei, deq; filiis Dia-
 boli: Qui cōmittit peccatū ex diabolo est, quoniā ab initio diabolus peccat. Ad hoc
 1104n.3 apparuit filius Dei, ut dissoluat opera diaboli, omnis qui natus est ex Deo, peccatū nō
 cōmittit, quoniā semen ipsius in eo manet, et nō potest peccare eo, q̃ ex deo natus est.
 In hoc manifesti sunt filij dei, & filij diaboli, omnis qui nō facit iustitiā, nō est ex deo, &
 qui non diligit fratrem suum. Quibus uerbis sic habentibus, considera, an nō apertē di-
 ctum sit: omnis qui committit peccatum ex diabolo est. Proinde in quantum, peccatū
 committimus, nondum exuimus ortum ex diabolo, etiam si credere in Iesum existime-
 mur, & cōsequēs est hoc dici à Iesu Iudæis, qui ei crediderāt: Vos facitis opera patris ue-
 stri, relationē habēte uoce patris, ad diabolū, propter illud: uos ex patre diabolo estis.
 Quod si omnis qui cōmittit peccatū est ex diabolo, omnis qui nō est ex diabolo, non
 committit peccatum. Quin etiam si ad hoc apparuit filius dei, ut soluat opera diaboli,
 quatenus nondum soluit in nobis opera diaboli, quia huic non exhibuerimus nos ip-
 sos soluenti opera diaboli, nondum deposuimus esse filij diaboli: quia ab operibus
 agnoscimur cuius filij simus, ex quib; etiā perspicuum est, non propter opificium, ali-
 quem diaboli filium esse, neq; quia sic creatus fuerit filius quispiā in hominib; dici dei:
 imō manifestū est, q̃ qui aliquando fuerit diaboli filius, effici possit filius dei. Id quod
 etiā Matthæus hunc in modū manifestat Seruatorē dixisse scribēs, Audistis dictū esse:
 Diliges proximū tuū, & odio habebis inimicū tuum. At ego dico uobis: diligite inimi-
 cos uestros, & orate pro persequentibus uos, ut sitis filij patris uestri, qui in cœlis est.
 Orate enim ut orātes pro persequentib; uos, & inimicos uestros amore prosequētes, si
 1104n.3 lij efficiamini patris cœlestis, si quis antea ex uobis non fuerit illius filius. Quoniā autē
 manifesti sunt filij dei, & filij diaboli, propter id quod superius dictū est de diaboli filiis
 nempe qui cōmittit peccatū ex diabolo est, De filiis uerō Dei: omnis qui natus est ex
 deo, peccatū non cōmittit, quoniā semen ipsius in eo manet, & non potest peccare,
 eo quod ex deo natus est, perspicuum est hominem omnem, qui cōpleuerit rationem,
 uel filium Dei, uel filiū diaboli esse. Aut em̄ cōmittit peccatū, aut non cōmittit: cum ni-
 hil sit inter committere peccatum, & non committere peccatum: & si quidem peccatum
 committit, diaboli est: sin uerō peccatū non cōmittit, ex Deo natus est. Coniuncta sunt
 1104n.3 de his, qui sunt in filio Dei, deq; his, qui non uiderunt eum: omnis enim (inquit) qui in
 eo manet non peccat, & omnis qui peccat, nō uidit eum: igitur si omnis, qui in illo ma-
 1104n.3 net non peccat, qui peccat non manet in filio: & si omnis qui peccat, non uidit filium,
 qui uidit filium non peccat. Pariter hoc etiā notabis quid sibi uelit Ioannes dicens: om-
 nis qui peccat non uidit filium: quasi his uerbis uidit ipsum, innuēs semper aliquos esse
 posse, qui uideant filium dei, quicūq; ex ipsius uisione partcipent potentiā nūq̃ peccan-
 di: præterea dices hæc uerba, uos facitis opera patris uestri, aliquando quidem dici ad
 filios diaboli, aliquando uerō ad filios Dei: Qui peccata nanq; committunt, opera pa-
 tris sui diaboli cōmittunt, at uerō qui præclare se gerunt, opera faciūt patris sui dei. Sed
 probabile est futurum, ut aliquis ex his moueatur, cogitans an faciendo bona & mala
 seorsum, idē propter bona filius dei, & propter mala filius diaboli esse possit. Sed hoc
 præterquam quod absurdiss. est, non innuitur ex dictis. Enunciat nanq; Ioannes, quod
 unusquisq; qui ex Deo natus est, peccatum non faciat (quod semen illius in seipso ha-
 beat) nec posse hunc peccare, eo q̃ ex deo natus sit. Omnis igitur, qui ex deo natus est,
 pecca-

peccatum non committit: nec tamen scriptum est, quòd omnis natus ex diabolo, iustitiam non committit: sed qui committit peccatum, ex diabolo est. Rursus non quemadmodum dictum est de eo qui committit peccatum, ex diabolo est, ita scriptum est, qui committit iustitiam, ex Deo est. Et adhibe animum ad differentias propositionū, quoniam pacto cum omni diligētia à Ioanne dictæ fuerint, adeò ut miretur aliquis, quomodo irreprehensibiliter, & ut quidam dicerent, dialecticè, illis usus fuerit: cumq; similia afferret de his qui sunt ex diabolo, deq; his, qui sunt ex Deo, similiter extulisset si fecisset: quemadmodum qui peccatū committit ex diabolo est, ita qui iustitiam commit ex Deo est. Vel si (quemadmodum scripserat: omnis qui natus est ex Deo, peccatū non committit) fecisset: omnis qui natus est ex diabolo, iustitiam nō committit. An non etiam sapientissimè admodum posuit uerbum est, & uocabulum genitus: uerbum est (dictum de eo qui ex diabolo est) non ponens de his, qui ex Deo sunt, & uocabulum, genitus, scriptum de his, qui sunt ex Deo, non ponens de his, qui sunt ex diabolo: extulit enim eum, qui ex Deo est, uocabulum genitus, ponēs de eo: quod si etiam de diabolo posuisset, peius quiddam ostensurus erat, quàm si dixisset, est ex diabolo. Atq; etiam si posuisset uerbum est, de eo qui est ex Deo, quemadmodum posuit de eo, qui ex diabolo est, minus ostensurus fuerat de eo, qui ex Deo natus est: cum longe melius sit genitum fuisse ex Deo, quàm ex Deo esse. Sed dicet aliquis quasdā creaturas esse ex deo, quæ omnino genitæ nō sint ex Deo, hasq; omnino inferiores esse omībus, quæ à Deo dicantur genita esse. Ac certè cum perueneris ad differentiam illam, quæ est inter esse ex diabolo, & inter genitum esse ex Deo, quæres num fortè aliquis sit, qui etiam ex diabolo sit natus: cum omnino qui sit ex diabolo, non continuò etiam natus sit ex diabolo: cum si sit aliquis ex Deo, non omnino sit etiam natus ex Deo. Proinde formatur, de lineaturq; qui natus est ex deo, si peccatum non committat, eo quòd semen dei in ipso maneat, & à potentia dei in se existente ingenita uim habeat in posterum non peccandi. Dicitur etiam in extremo huius epistolæ: omnis qui natus est ex deo, non peccat, sed qui genitus est ex Deo, seruat seipsum, & malus ille non tangit eum. Qui seipsum non seruat ne malo illo tangat, non genitus est ex Deo, & omnis, quē tangit malus ille non genitus est ex deo, tangit autem malus ille eos, qui seipsos nō seruant. Quoniā uero nullo facto interuallo ad eos, de rebus Abraam hoc inferē, facite uos opera patris uestri, quærebamus num fortè propter primum Abrahæ datum mandatū, hoc scriptum sit. Primum namq; diuinum mandatum ad eum sic habet: Egredere de terra tua de cognatione tua & de domo patris tui, & uade ad terrā, quam ostendam tibi. Exiuit ergo Abraam de domo patris sui, quod non fecisse cōuincuntur hi qui reprehenduntur, eo q non bene dixerint: Pater noster Abraam est. Nam si filij Abrahæ faciūt opera Abrahæ, & primum opus exire de terra sua, & de domo patris sui, & proficisci ad eam terrā, quam illi ostendit deus (& hanc ob causam hi, ad quos est sermo, reprehenduntur tanquam qui non sint filij Abrahæ) liquet eos idcirco reprehendi, quia non exierint è domo patris sui: tanquam adhuc ad malum patrem diabolum pertinentes: atq; adhuc patris illius opera facientes. His à nobis hunc in contextum dictis palām opinor eos conuictos, qui hinc ostendi existimant filios diaboli ex creatione esse.

1 Ioan. 5

Gen. 12

Ioan. 8

T O M V S V I G E S I M V S S E C V N D V S

Dixerunt ergo illi, nos ex stupro non sumus nati, sed unum patrem habemus Deum.

¶ V A E R O num fortè Iudæi illi, qui dicuntur Domino credidisse, redarguti, quòd non sint filij Abraam, acerbius respondeant illi, rectè innuentes, Seruatorem ex stupro natum fuisse: hoc suspicantes, ut probabile est, quòd admissus non fuerit celebris, atq; diuulgatus illius ortus ex uirgine. Admodum enim præter rationem, atq; præter rem, de qua agitur, uidetur mihi hæc uerba ipsi effutisse, cum neq; ad superiora, neq; consequenter posterioribus dictū fuisse possit, ac ne simpliciter quidem intelligi illud: Nos ex stupro nō sumus

Orig. to. 2

ooo 3

nati

nati quod ipsi dixerunt. Quin etiam quoniam patrem suū dicebat deum Servator, ne minem hominem patrem sui ipsius confitens, probabile est ipsos illi dicto, nos ex stupro non sumus nati, subiungere, rursus inimici facti, illud: Vnū patrē habemus deum, tanq̃ si dicerent: nos potius, q̃ tu habemus unum patrē deum, qui te ortum dicis ex uirgine, cum natus sis ex fornicatiōe: qui etiā dicis te unū solum patrē habere deum, quia iactes te natum ex uirgine, fatentib. alioqui nobis deum patrē, nō tamen negantibus hominē etiā nos habere patrē. Sed dicet aliquis hęc sic intellecta non posse esse uerba eorū ludæorū, qui illi crediderant, ad quod dicēdū est: Quod cū principio dictū fuisset illis illud: si uos manseritis in sermone meo, uerē discipuli mei eritis, & agnosceris ueritatem, perinde ac possent manere in sermone Iesu, & nō manere, nō difficillimū factū esse, quosdā redargutos nō mansisse in sermone ipsius, cūq̃ non māssissent, acerbius & repugnanter illud dixisse: Nos ex stupro nō sumus nati, unū patrē habemus deum. Videntur mihi contentiosius quoq̃ respondisse. Cū enim antea dixissent, semen Abraham sumus, & quasi hoc manifestius per illud, pater noster Abraam est, cōfessi fuissent, atq̃ audiuisent ad illud, si pater uester Abraam esset, opera Abraham faceretis, maiorē Abrahamo suū ipsorū patrē fatentur dicentes: unum patrē habemus deum: Ac fortassis, eō quod aliqui homines sint ex diabolo, alij uerō orti ex deo, omnes rectē diceremus, qui geniti ex deo essent, ex stupro ortos fuisse. Nō enim ex spōsa, sed ex meretrice materia gignit, uel creat diabolus eos, qui ab ipso sunt: qui etiā immodicē affecti, & affixi rebus corporalibus adglutinātur meretrici materię facti cum ipsa unum corpus: cum hi, qui ex deo fuerint geniti, à meretrice materia recedant, etiam adglutinētur Domino, unū sermoni illi, qui in principio erat apud deum, & sapientię ipsius, quam creauit principium uiarū suarū ad opera sua: ut sint cū ipsa unus spiritus. Qui enim adglutinat meretrici unum est corpus, qui uerō adglutinatur domino, unus spiritus est.

1. Cor. 6

Dixit illis Iesus: si deus pater uester esset, diligeretis utiq̃ me: ego enim ex deo exiui, & uenio.

Q VONIAM qui naturas introducunt, utunt̃ hoc textu, enarrantes ipsum, ac si dixisset Iesus: tanq̃ agnatū uobis ac fratrē agnouissetis me, atq̃ ueluti proprium dilexissetis me, si deus, pater uester esset, mouenda sunt contra ipsos dubia, hunc in modū. Erat quando Paulus oderat Iesum, eumq̃ oderat, cū depopulare tur & persequeret ecclesiā dei ueraq̃ narrās dicebat illi primū dei oraculum: Saul Saul quid me persequeris? cum ergo uerē dixerit illud: si deus pater uester esset, diligeretis utiq̃ me, perspicuum est quoq̃ illud, quod cum hoc conuertitur, rectum esse: si me nō diligeretis, nequaquam deus pater uester esset. Ergo deus pater nō est eorum, qui non diligunt Iesum, cumq̃ tēpus fuerit, quo Paulus nō diligebat Iesum, sequitur quoq̃ tempus fuisse, quo deus pater Pauli non erat: non ergo natura Paulus erat dei filius, sed postea factus est dei filius: quando etiam rectē assumeremus id, quod sequitur illud, quod præcedit coniunctum dicens. Atqui ò Paule, Deus pater est tuus, diligis ergo Iesum. Quin etiam ante tempora fidei Pauli, cum uerum esset illud: si deus pater uester esset, diligeretis utiq̃ me, rectē assumere posset Iesus dicens. Atqui ò Paule me non diligis, non ergo pater tuus deus est. Quando autem deus efficitur alicuius pater, nisi quando aliquis seruauerit mandata: quibus (cum antea non esset aliquis filius patris cœlestis) efficit̃ ipsius filius, quādo etiā pater ducēs hunc ad regenerationē pater ipsius efficitur, & habetur ipsius pater. His adiungere possumus, quæ in euāgelio secundū Matthæum scripta sunt hunc in modum: Audistis dictum esse, Diliges proximum tuum, & odio habebis inimicum tuum, at ego dico uobis: diligite inimicos uestros, & orate pro his, qui uos persequunt̃, ut sitis filij patris, qui in cœlis est. Adhibe aut̃ animū ad illud, ut sitis filij patris uestri, qui in cœlis est, ostendens q̃ qui antea nō est filius illius patris, qui est in cœlis, deinde illius efficiat̃ filius: cumq̃ diligenter obseruaueris illud, uelut (quod additur uocabulo patris, sic enim scriptum est: ut sitis filij patris uestri) quæres, utrum simplicius illud dictū sit, an peccātib. exemplaribus additū sit illud, uestri. Nihil enim quæsissemus, si scriptū fuisset, ut sitis filij patris illius qui in cœlis est: & præsertim quoniam uidentur hęc repugnare: ut aliquis sit filius non simpliciter patris illius qui est in

Matt. 5

est in coelis, sed sui patris: nam si est pater ipse, non efficitur postea filius ipse. Sin uero ipse filius efficitur, non erat antea ipse pater. Illud simul obseruabis (eò quòd ex his qui censentur credere, quidam serui dei, rursus alij dicantur filij dei) an fortè non qualecunq; mandatum, sed quædam per excellentiam præclare acta faciant aliquem, qui ea obierit, effici filium dei. Quamobrem cum in Mattheo multa sint dicta, illud obserua, ut sitis filij patris uestri, qui in coelis est, quod subiungitur illis uerbis: Ego autem dico uobis, diligite inimicos uestros, & orate pro his, qui uos persequuntur. Elucet enim similitudo erga deum, atq; imitatio ipsius diligentis omnia entia, & nihil abominantis eorum, quæ fecit, & omnibus parcentis: quandoquidem ipse dominus animarum amantis, sunt omnia in eo, qui diligit inimicos suos, & precatur pro his, qui persequuntur eum: Alioquin quomodo cõuenienter subiungeretur illud: ut filij sitis patris uestri qui in coelis est, illis uerbis: dictum est, ne cõmittes adulterium: at ego dico uobis, quicunq; alpexerit mulierem ad concupiscendã eam, iam adulteriũ cõmisit in corde suo cum ea, atq; illis de perditione unius membrorũ, ne totum corpus conijciat in gehennam: Quin etiam si subiungeretur, post illud, dictũ est antiquis, & post illud: Nõ peierabis, sed persolues domino iuramenta tua: at ego dico uobis, ne iuretis omnino, ut sitis filij patris uestri qui in coelis est, multum profecto offendiculi ex se fecisset: nũc autem ut ille pater cœlestis exoriri solem facit super malos & bonos, sic unusquisq; filiorum dei dilectionẽ in semetipso, ueluti solem habemus, hãc exoriri facit etiã super malos, cũ suos ipse dilexerit inimicos. Ac rursus quemadmodũ pluit deus super iustos & iniustos, ita sanctus (ueluti pluuiam quandam) demittit precationem super eos, qui deorsum degunt, eò quòd illum persequiebantur, pro talibus etiã orans. Hec in illud quod mihi explanandum incidit, si deus pater uester esset, diligeretis utiq; me. Videamus uerò & illud. Ex deo exiui, & uenio, cum quo conferre illud Michæã utile uidebitur habens: Audite populi sermones, & attendat terra, & omnes, qui in ea sunt, & erit dominus testis contra uos: dominus inquam de domo sancta sua. Ecce egreditur dominus de loco suo, & descendet, & calcabit super excelsa terræ, & cõmouebunt mōtes sub illo, & ualles liquefcent, sicut cera à facie ignis, & sicut aqua, quæ descendēs per præceps defertur. Et uide an fortè æquipolleat illud: exiui à deo, cum illo: Dñs egreditur de loco suo, quoniam quando filius in patre est, anteq̃ seipsum inaniat, ueluti locus ipsius est deus, & si quis consideret ipsum existentem in principali illa dei forma, uidebit nondum egressum à deo filium ipsum, & dominum nondum egrediẽtem de loco suo, cum uerò cum hoc statu contulerit statum illius, qui seipsum inaniuit, ex eo q̃ formam serui assumpserit, intelligit, quomodo filius dei exierit, & uenerit ad nos, ac ueluti extra eum, qui misit illũ, factus fuerit, etiam si alio modo nõ dimiserit illum solũ pater, sed est cum ipso, qui etiam est in filio, quemadmodum filius est in patre. Sin uerò non cõsideraueris alio modo esse filiũ in patre, quàm erat antequàm exiret à deo, uidebitur repugnare, egressum esse à deo, & egressum à deo esse adhuc in deo. Caterũ alij illud, exiui à deo, exposuerunt pro eo quod est, genitus sum ex deo: quos sequitur filium dicere ex substantia genitum fuisse patris ueluti diminuti, & carentis, substantia filij, quam ante habebat, quando generauit filium: tanquam si consideraret aliquis hoc etiã in prægnantibus. Consequit aut̃ illos dicere, patrẽ & filium corpus esse, ac patrẽ diuidi: quæ dogmata hominum sunt eorum, qui ne per somniũ quidem rerum quæ animo cernuntur, & incorpoream naturam (quæ propriè est substantia) imaginati sunt: unde etiã perspicuum est hos in corporali loco patrem esse daturus, & filium imutato loco, ex loco ad hanc uitam deuenisse, nec mutasse statum ex statu, ut nos interpretati sumus. Neq; enim à memetipso ueni, sed ille me misit. Hec arbitror dici perinde, quasi à semetipsis ueniant quidam, non missi à patre doctrinam, uel prophetiam prominentes: At de talibus quidẽ hominibus docemur à Hieremia, apud quẽ scriptum est: Non mittebã prophetas, & ipsi currebant. An uerò potentiẽ etiã aliquẽ nõ missã à patre uenerint ad homines, notabis: & an aliquæ inter ipsas egressæ sint à deo, & idcirco peccarint, quia missæ non fuerint ab ipso. Nec prætereundus est locus absq; indagine de sermone anime. Nam fortassis Iesu anima in sua ipsius perfectione existeret, in deo, & in plenitudine erat: & inde egressa, quia missa fuerat à patre, assumpsit corpus ex Maria: alia uerò

Ioan. 8
Mich. 1

Ioan. 8

Hier. 23

non sic exierunt à deo: hoc est non à deo missæ, neq; à diuina uoluntate præmissæ.

Quare dicta mea non agnoscitis? quia non potestis audire sermonem meum.

Vos inquit, non posse sermonem meum audire, in causa est, quòd dicta mea non agnoscatis. Vnde primū cōparanda nobis est uis audiendī diuinum sermonem, ut deinde omnia Iesu dicta agnoscere possimus: licet enim illi, qui antea nō ualebat audire sermones Iesu, postea eō peruenire, ut possit audire illos, quoniam quā diu nō medicauerit alicuius auditū sermo, ac filius dei dicens mutuo adaperire, non potest ille audire. Simul atq; aut solutū fuerit uinculum, quod occasione præbebat surditatis, tūc audire quis poterit Iesum, quando etiā cognoscere potest ipsius dicta. Alioquin dicant nobis illi, qui existimāt hīsce uerbis cōstitui dogma de naturis, utrum poterant illi (quibus medicatus est postea) muti adhuc existentes, audire, an nō? sed cum liqueat eos non potuisse, perspicuum est licere immutari ab impotētia audiendi sermones Iesu, ad audiendū illos, & non propter naturā incurabiliter habentē, quādo non potest aliquis audire: sunt hæc potissimum dicēda his, qui ab ecclesiæ decretis dissident, gaudentes allegorijs, & sanationum historiā reducentibus ad curationē animæ, quā Iesus liberat ab omni morbo, & ab omni mollitie. Arbitror uerò ego uocabulum audire, possum nunc esse pro intelligere, quæ dicunt. Vocabulum uerò agnoscere, pro eo, qui percipiens assentitur, illustratus luce cognoscendi ea. Sanè Heracleon suspicatur causam reddi, cur ipsi audire nō possint Iesu sermones, neq; illius dicta cognoscere, per illud uos ex patre diabolo estis, istisq; uerbis inquit: Quare autem non potestis audire sermonem meum? an quoniam ex patre diabolo estis, pro eo quod est, ex essentia diaboli? manifestās de cætero naturā ipsorū, cum prædixisset ipsos neq; Abraham esse filios, haud enim odio prosequerentur illum, neq; dei, ex quo non diligebant illum. Cæterum si illud: uos ex patre diabolo estis exposuisset, ut in superioribus exposuimus nos, & dixisset: quia adhuc ex diabolo estis, non potestis audire sermonū meū, admississemus etiam illius enarrationem: nunc autem aperte dicit quosdam homines esse *δουλοῖς*, hoc est eiusdem substantiæ cū diabolo: qui alterius est substantiæ (ut existimāt illius etiam sectatores) ab his, quos uocant animales, uel spirituales.

TOMVS VIGESIMVSTERTIVS

Vos ex illo patre diabolo estis, & desideria patris uestri uultis facere illius diaboli.

AMBIGVVS est contextus, proinde quoq; duplex ex eo elici potest sensus: alter, ut sit quasi diabolus habeat patrem, ex quo patre (quantum ad contextum attinet) ostendatur hi esse, ad quos est sermo: Alter (qui etiā melior est) uos ex hoc patre estis de quo prædicat diabolus. Atq; ambiguus quidē futurus erat hic cōtextus, si etiā omissio primo articulo, dictū fuisset ex patre, & non ex illo patre, attamen apertius apparuisset uoluntas cōtextus. & quidē qui faueret credenti esse aliquem diaboli patrem, cuius filios uideat dicere hos, ad quos est sermo, uerbis quæ subiunguntur usus est, sic se habentibus: Cum loquitur mendacium, ex proprijs loquitur, quoniam mendax est & pater suus, dicitq; mendacium esse diabolum, diuersum uerò ab hoc esse mendaciū patrē, sed nō recte hoc diceret: nam magis cōueniet mendaciū contrario dicētis: Ego sum ueritas. dico autē contrario Christi, cui mendax est pater, qui diabolus est. Sed consentaneū est aliquem offensum iri, eò quòd dixerimus Antichristum esse mendaciū, uituperabilem non amplius futurum, si hypostasi, & essentia nil aliud sit mendacium, contra quem cum attuleris in mendium illud: perditio factus es, & non eris in seculum (quod in Ezechiele dictum est de quodam, qui propter uitium immutatus fuerat, ut esset ipsa perditio) tu similiter etiā proferes aliquem non esse natura mendaciū, ex creatione, sed ex mutatione, & proprio proposito talem factū fuisse, & sic, ut nouē dicā, naturatum. Quāobrem nō fugiēs quis ceu absurdum dicere: Antichristum mendacium esse, dicet omnibus etiam congruere mentientibus hoc dictum: Cum loquitur mendacium, ex proprijs loquitur. Cū enim menda-

mendacium (quod in singulis mētientibus inest) loquitur, ex proprijs mēdacijs loquitur. Quinetiam si referas hæc uerba: mendax est & pater eius, ad unumquemq; proferentem mendacium ex suo ipsius ore, dicasq; hunc esse patrem eius mendacij quod loquitur, huiusmodi sanè assignatio absurda non erit. Sed dicta hæc sunt ueluti adiacentia amphiboliæ contextus nobis expositi: sequitur.

Et desideria patris uestri uultis facere.

NARRANTES illa uerba: uos opera patris uestri facite, anteuertimus etiam in hoc differere, frequēter alioqui colligētes, quæ nobis utilia uisa fuerant ad enarrationē. Proinde sine causa nūc hoc in loco nō immorabimur, nisi qd' si ortus fuerit aliquis ex diabolo (eō q' cōmittat peccatū) & hūc ab illo ortū nō aboleuerit, hūc non unū, sed plura desideria talis patris, uelle facere. Cumq; desideria, quæ sunt in omnibus filijs diaboli, nascunt' à desiderijs, quæ sunt in diabolo, perspicuū est desideria illius esse prudentiā materiæ, & corruptionis, quas propriè inimicas dixerit aliquis esse aduersus deū: Atq; cedes quidē, & iniustitias, & auaritiā, si quis dicat illius esse desideria, quæ generēt desideria his similia in filijs eius, nō dissentanea loquit': atq; etiā generaliter dicere immunditia naturę illi purissime cōtrarias existētes, esse illius desideria, à quib. desideria ingenerent' diaboli filijs, ad res immūdas, nō grauātē admittēdum est, dicere etiā fornicationē, uel adulterium, uel amorem obscenū in pueros, uel mollietatem esse illius desiderij, facile quis etiā admiserit: Quod si dubitet quis, quonā pacto hæc desideria in hominib. oriant' à desiderijs quæ sunt in illo, quantū ad uerba attinet, ueluti quiddā uniuersale doceat' de desiderijs, quæ sunt in hominibus, quod uelint homines desideria patris sui facere, quia omnia, quæ præter legē desiderant, antea fuerint desiderij patris sui, tale enim est, quod dicitur: desideria patris uestri uultis facere, ad hunc dicendū est, diabolum desiderare ut corrumpat, uerbi gratia: hic puer, illa adulterium cōmittat, hi fornicent', & hæc desiderādo ingenerare his qui ualent illi obsequi, desiderium faciendū, quæ ille cupiat effici: ut hac ratione dicat aliquis diabolum committentem fornicationem, aut adulterium, prius fornicari, & prius adulterium cōmittere, quā hominem. Idem etiam dices de omni peccato, uerbi gratia: diabolus argentum non desiderat, at amat argenti cupidos facere, facereq; homines rerū materialium affectibus obnoxios: quod ipsius desiderij facere uolūt hi, qui argentū nō aliter quā uoluntate amant. Quamobrem omnia quæ acturi sumus, inspiciamus oportet, & examinemus, ne fortē quod facere uolumus, sit ex desiderijs diaboli: ut cū uiderimus diaboli desideria, desinamus uelle ea facere: scientes omnem, qui diaboli desideria facere uoluerit, ex deo patre haudquaquā esse posse, sed factū fuisse diaboli filium, atq; etiam formatū, & factū ad imaginē malī patris, eō quod uelit peioris desideria facere, à quo proficiuntur, formanturq; terrestres illius imagines. Primus enim terrenus ille (eō q' primus delapsus fuerit à rebus melioribus, & desiderauerit alteram uitā, præter uitā præstantiorem) dignus factus fuit, ut esset principium non creature, nō operis, sed figmenti domini: factus ut illuderetur ab angelis eius. Nostra uerò principalis substantia in ea parte est, quæ ad similitudinem est creatoris. Altera uerò ex culpa in figmento, quod ē puluere terræ est sumptum. Atq; equidem si obliti ueluti substantiæ melioris, quæ in nobis est, ei figmento, quod est ē puluere, subdiderimus nos ipsos, pars etiam præstantior imaginem terreni sumet, sin uerò intelligentes quod factū est ad imaginē, & quod sumptum est ē puluere terræ, inclinauerimus ad hunc, ad cuius imaginem facti sumus, erimus etiam ad similitudinem dei: omni affectione erga materiam, & erga corpora, atq; etiam erga aliquem eorum, qui sunt ad similitudinem, abolita. Quoniam autem, ἐπιθυμία hoc est desiderium indifferens est in scripturis diuinis non agnoscen- (qui τὸ ἀρετῶν hoc est) quid industriū, studiosumq; est nominēt βέλγημα, hoc est uoluntatem: eam diffinientes appetitū rationi consentaneū, quod uerò malum est ἐπιθυμία hoc est desiderium, quod dicunt esse appetitum à ratione alienum, uel uehementē appetitum dicendū est: omnem naturam genitam desideria patris sui uelle facere: quem admodū etiam omnis natura facit opera patris sui: in primis quidē illius patris sancti, ingenti

ingeniti existentis, qui est Deus, illius uerò in primis mali patris, qui ex nullo est pater: quippe in quo nullus pater effecerit, ut subsisteret prauitas, sed auersio à deo genuerit eam. Quod igitur nunc examinatum à nobis est, nempe uos desideria patris uestri uultis facere, perspicuum est ad diabolum referri, cum superius dictum sit: uos ex patre diabolo estis, & subiungatur, ille homicida erat ab initio. Quin etiam ad unumquemque, siue is fuerit ex diabolo, siue ex deo rectè dicitur: uos desideria patris uestri uultis facere. Dicuntur enim etiam dei quaedam esse desideria, isto modo sic dictis uoluntatibus ipsius. unde in 18. psalmo dictum est: ludicia Domini uera simulque iusta desideria, super aurum, & lapidem preciosum multum. Quod si legas desiderabilia super super aurum, & lapidē preciosum multum, ut quaedam habent exemplaria, dices desiderabilia digna esse ut aliquis desideret ea, sicut laudabilia ut laudentur, & diligibilia ut diligantur. Vt igitur laudabilia, magis à Deo laudantur, benedicta ut benedicantur, & diligibilia ut diligantur. Vt igitur benedicta magis à deo benedicuntur, & diligibilia magis à deo diliguntur, sic etiam desiderabilia, rationabilibus multo à deo desiderantur. Candidius, & in bonam (ut diximus superius) partem accipientes ἐπιθυμία, hoc est desiderium, dicente etiam Seruatore: Luc. 22 Desiderio desideravi hoc pascha manducare uobiscum, antequam patiar. Quod uerò etiam in malam partem sumatur desiderium, etiam si sufficere potest praesens contextus quem nunc tractamus, nihilominus tamen ille etiam addendus est: Qui inspexerit in mulierem ad desiderandum eam, iam adulterium in corde suo cum ea commisit. Porro qui desiderat, non omnino id quod abest desiderat, quemadmodum neque qui uult, is omnino absentia uult: hoc autem premuniuimus, propter desideria dei, & perfectorum desideria. quisque ergo alicuius filius fuerit, is etiam patris sui desideria uult facere, siquidem patris opera facit, omninoque in potestate nostra qui sumus homines, uel dei, uel diaboli sumus opera: & quae facere uolumus, uel desiderium est patris nostri boni coelestis, uel diaboli, qui est inimicus illi. & siquidem facimus opera dei, uolumusque eius desideria facere, filij sumus dei: sin, quae diaboli sunt agimus, uolentes quae ille desiderat facere, ex patre diabolo sumus: quam obrem inspiciamus non solum, quae agimus, uerum etiam quae uolumus. Vt enim aliquis sit diaboli filius, sufficit uel solum uelle illius desideria facere: & fortassis etiam hac de causa post illud, uos facitis opera patris uestri, dictum est, uos desideria patris uestri uultis facere: ut hinc discamus nos esse diaboli filios, si uel solum uelimus facere quae diabolus desiderat. At aptissime quis ad haec diceret: sufficere etiam ut simus filij dei, uelle desideria illius facere, etiam si opera illius non faciamus, sed dicendum est, quod necesse sit ei quod uelit desideria dei facere, ut etiam faciat opera dei: non enim solum uelle, uerum etiam operari (ut inquit Paulus) ex deo est, cum hoc bonum uelle sequatur omnino operatio, uel uti sua (ut ita dicam) coniuncta. Diligentibus enim deum omnia cooperantur in bonum: nec deus omnino bonum uelle imperfectum sinet, qui facit omnia opera ualde bona. Quin ne excogitari quidem potest bonum uelle, non coniuncta in tali uoluntate operatione bona, bono uelle: sane operatio, uelle coniuncta est, etiam si plerumque rationi conuenienter impediatur à prouidentia, quando pro aliqua uniuersali utilitate, uel pro qualicumque utilitate, opus est interrumpi opus malum, secundum uoluntatem. sed in hac inquit Heracleon: Hi, ad quos est sermo, ex substantia diaboli erant, perinde quasi diaboli substantia diuersa sit ab essentia sanctorum angelorum rationis copote. Ac mihi simile quiddam in hoc passus fuisse uidetur atque ille, qui diuersam essentiam dicit esse oculi sani, & oculi perperam uidentis: & alteram esse essentiam auditus uitiatum, alteram auditus sani. Vt enim in his non essentia diuersa, sed causa quaedam contigit, ut auditus oculusque uitiantur, sic cuiuscunque natura apta ad assequendam rationem essentia assecutiua, eadem est, siue rationem admittat, siue eam renuat. Quod enim in nobis hominibus differat uis illa quae assequuta est ab ea quae non assequitur, haud equidem dicere quae, etiam si post dictorum intelligentiam, alter quidem ea laudans acquiescat dicto, alter uerò illud renuat. At frequenter diximus si concessum fuerit essentias esse diuersas, minimeque rerum praestantium capacem diabolum esse, futurum esse, ut ille à nobis defendatur, perinde quasi prauitatis non sit auctor, notam alioquin inusturi ei, qui illum creauit, quique ipsi essentiam est largitus: id quod omnium absurdissimum est. Manifesta autem erit absurditas intuenti humanarum animarum essentiam, & inspicienti quod quemadmodum fieri nequit, ut corpora humana magis quam alia humana corpora sint alterius, & alte-

& alterius essentia, ita fieri non posse, ut anima magis quam alia anima, & res ad intellectum spectans magis, quam res ad intellectum spectans, & uis cogitandi magis quam uis cogitandi, sit alterius essentia. Idem dices etiam de eo, quod rationis est compos, & de potentijs, quae sunt in animo: nempe de potentia memoriae, & de potentia sic imaginandi. Si enim homo pro alio homine alterius est substantiae, alterius quoque generis necesse est esse animae potentias, & genere (ut ita dicam) differre memoriae potentiam a memoriae potentia, & discurrendi potentiam a potentia discurrendi. Sed certis agamus: exemplo utentes eorum quae similiter intelligunt & discurrunt: ita ut unus spiritalis, alter terrestris (ut illi loquuntur) similiter assentiant, uel assensionem inhibeant aut abnuant: utrum haec similitudo fuit in diuersis essentijs, an potius passio similis fuit, quoniam id cui contingit passio erat eiusdem essentiae. Atque equidem si dixerint easdem figuras imaginationum, & assensionum, & recordationum, & discursuum factas fuisse in his quae essentia differant, alienum est a ratione, si uero dicent eos qui sunt eiusdem essentiae, quandam & aliam in se habere essentiam particulari ab illis diuersam, fatuum erit. Ostendant praeter has potentias alteram quandam essentiam esse non intelligentem, neque considerantem, neque reminiscētem, neque imaginantem esse in his quos spirituales appellant, & in his quos terrestres, meliorem potentiam intelligendi, atque cogitandi, uel similem uel peiorem: neque enim dicturi sunt meliorem, sed consentaneum est eos dicturos, quemadmodum contingit, ut ex eodem sigillo similiter imprimatur dissimilis essentia, puta auri, argenti, stanni, plumbi, & cerae, sic facile factu esse, ut ex iisdem imaginationibus imprimantur figurae in diuersas essentias habentibus, & imaginantibus simile etiam de discursu, de intelligentia & reminiscētia dicturi. At uide, ne forte (etiam si admodum persuasibilis haec uideatur oratio) corripere magis, ac decipere sic collata possit, quam persuadere illi qui exemplum accurate annotarit. Ac de imagine illud quidem possum ostendere, quod figura in auro, qua ratione figura est, similis illi figurae quae in argento proprietatem ostendat, cur facta sit potius in auro, quam impressa sit in argento, uel in ceteris materijs. Quare uicissim nobis ostendant illi proprietatem eius, quod amisit maiorem figuram, uel minorem, uel infimam, ac teneat saltem nugari, ac circumloqui diuersam essentiam figurarum suscipientium similiter impressione: quod cum non exhibuerint, enuntiabunt quidem, sed non demonstrabunt. Haecenus de Heracleone, qui exposuit ex patre diabolo, pro eo quod est, ex substantia patris diaboli: Qui rursus in hoc dictum, desideria patris uestri uultis facere, disputat dicens: diabolus non habere uoluntatem, sed desideria: cuius dicti absurditas apparet ex se, dum omnibus in confesso est, illum mala uelle. Colliges etiam tu ipse (etiam si in praesentia non sit nobis ad manus, quod in medium adducamus) an alicubi in scriptura positum sit uocabulum, uelle, de diabolo. Inquit etiam post haec Heracleon, haec dicta fuisse, non ad terrenos natura existentes diaboli filios, sed ad eos qui sunt animales, factos diaboli filios positione: ex quibus possunt quidam natura & positione filij dei esse. Inquit praeterea hos fieri diaboli, eo quod dilexerint faciantque diaboli desideria, cum natura huiusmodi non sint. Disputat etiam uocabulum filiorum trifariam intelligi debere: primum natura alterum uoluntate, tertium dignitate. Natura inquit, illud est, quod genitum est a quodam genito, quod etiam proprie filius uocatur: Voluntate uero, cum quis uoluntatem faciens alicuius, animi sui iudicio filius, cuius facit uoluntatem, uocatur. Postremo dignitate, iuxta quod dicunt quidam gehennae filij, & tenebrarum, & iniquitatis, & serpentium & uiperarum progenies. Non enim generant haec inquit talia quaedam sua ipsorum natura, cum potius corrumpant consumantque eos, qui in se coniecti fuerint: sed quoniam effecerint illorum opera, eorum filij uocantur. Hanc autem differentiam cum dederit, cumque ne tantulum quidem suam narrationem ex scripturis confirmarit, respondebimus illi, si non natura, sed dignitate uocantur gehennae filij, & tenebrarum, & iniquitatis, nam haec corrumpunt, consumunt, magis confirmant, quomodo Paulus hoc inquit: Natura eramus filij irae, sicut & ceteri: alioquin dicant nobis iram illam, cuius nos natura filij eramus non consumi, & ex se maxime non corrumpere. Rursus inquit diaboli filios a Iesu hos dici, non quod diabolus generet, sed quod diaboli opera facientes assimilati fuerint ipsi. At uero quantum melius est idcirco eos diaboli filios haberi, quia illi assimiles sint faciendo opera eius, non per essentiam, neque per creationem, in qua nulla sunt opera?

Ephef. 2

Ille homicida erat ab initio, & in ueritate non stetit, quia non est ueritas in eo.

Q VONIAM generatim homicida est ille, qui quomodocumq; interfecerit hominem, qui etiam est indifferēs, iuxta id quod etiam fecit Phinees, qui Israelitam interfecit fornicantem, & Madianitam, & David etiam absq; uituperatione dicetur homicida, qui in nomine domini dei uirtutum, coram acie Israelis interfecit Goliath, quærēdū est, quæ nam sit hominis uera uita, & rursum quæ sit huius mors ueræ uitæ contraria: ut intelligamus, quis nam sit uituperabilis homicida. Et quantū quidem ad historiam pertinet, dices, Adā & Euam tam diu interfectos non fuisse, quam diu non peccauerunt, mox uerò perijisse in ea die qua de ligno uetito comederunt, nullo alio interficiēte eos, q̃ homicida illo diabolo: quando Euam decepit per serpentē, & Eva dedit uiro de ligno, & comedit uir. Quantum uerò ad profundiora dogmata, si cōsideraueris dictū illud: non moriar sed uiuā, & enarrabo opera domini, & illud à Seruatore dictū ad Sadducæos occultissimè his, qui quod dictum erat, intelligere quirent, in Euangelio à Mattheo tradito de resurrectione mortuorū: An non legistis, quod dictum est uobis à deo, qui ait: ego sum deus Abraham, & deus Isaac, & deus Iacob, deus non est deus mortuorū, sed uiuentiū. & in Euangelio à Luca tradito: Quod uerò resurgāt mortui etiā Moses ostēdit iuxta rubum, cum dicit, dominū deum Abrahā, & deum Isaac, & deum Iacob: Deus autē non est mortuorum, sed uiuentiū, omnes enim uiuunt illi. Ad hæc etiam in Euangelio secundum Marcum de mortuis, qui resuscitent. Non legistis in libro Mosi, quomodo in rubo loquutus sit illi deus dicēs: ego ille deus Abrahā, deus Isaac, & deus Iacob? non est deus mortuorum, sed deus uiuentiū, si hæc inquā cōsideraueris, uidebis, si uiuit, quia ex mortuis resurrexerit Abrahā, & Isaac, & Iacob, hos fuisse mortuos antequam uiuerēt. Videbis etiam neminem propriè dici mortuum, qui ante nō uixerit. Inspice uerò etiam hoc: In Adam omnes moriuntur, & in Christo omnes uiuificabuntur. Quibus uerbis neque mors mediā significatur hoc dicto, in Adam omnes moriuntur, neque indifferens uita (quæ neque bonum per se est, neq; malum) in illo: In Christo omnes uiuificabunt, & uidebis uitam hominis, qui est ad imaginem: cuius uita cōsiderata, intelliges quoniam pacto homicida ille interfecerit uiuentē hominem, rectè dicēdus homicida, non quia unum quempiam priuatim interfecerit, sed propter uniuersum genus à se interfecit: unde in Adam omnes moriuntur. Hoc uerò homicidium operatus est, cum incēpisset ab initio: per huius homicidium unusquisq; rem ipsam cōsiderans, suūq; ipsius corpus, & cui accommodatum sit, hoc dicturus est, seipsum dicens miserum, eò quod in Adam perierit, infelix ego homo, quis me liberabit ex hoc corpore morti obnoxio? Rom. 6 Vidēs etiam quoniam pacto dictum sit illud: In puluerē mortis deduxisti me, & illud: Psal. 21 Humiliaisti nos in loco afflictionis, & illud: Psal. 43 Corpus nostrū humile. Est etiam occultius Phil. 3 quiddā, ppter quod homicida ille ab initio princeps sit, huius mūdi inquā, hoc est terrestribus loci, ubi sunt homines, quos interfecit. Atq; homicida quidē interfecit nos, nos uerò dei gratia consepulti sumus Christo, & consurreximus illi, conformes facti resurrectioni eius, & in nouitate uitæ ambulantes. At uerò homicida ille princeps est interfectorum, itemq; mortuorum: nullius uiuentis ualens princeps esse. Quod si latius cōsideraueris, quæ scripta sunt de mortuis, ueluti hoc: in hoc enim Christus, & mortuus est & resurrexit, ut mortuorum ac uiuentium sit princeps, uidebis quomodo per mortem Iesue ne mortuorum quidem amplius sit ille princeps. Rom. 14 Mortuus est enim Iesus, ut mortuis etiam dominetur: atq; quā diu uiuit homo, nō gerit imaginem terreni, sed cum mori interficiturq; ab homicida illo, tūm perdit dei imaginem, tūm recipit imaginem terreni & mortificat: mortuus enim est terrenus, quomodo uiuus est supercœlestis: & deus non est deus mortuorum, sed uiuentium: ergo, si quidem cōsurreximus, in nouitate uitæ ambulantes, deus est noster: q̃ si adhuc inter mortuos sumus, cū deus non sit mortuorū, ne nostri quidē erit deus. Caterū institutæ disputationi de eo quod est, qui erat homicida ab initio, proximū est ut uideamus aliquos quidē mortuos esse, sed

sed non in alio præterquam in Christo: qui etiam primum resurrecturi sunt, de quibus in epistola sic ad Corinthios dicitur: Clanget tuba, & mortui resurgent incorruptibiles, & nos immutabimur. In epistola uerò ad Thessalonicenses. Hoc enim uobis dicimus in uerbo domini, quòd nos qui uiuemus, & reliqui erimus, in aduentu domini nequaquam præueniemus eos, qui dormiunt: quoniam ipse dominus cum hortatu, & uoce archangeli, ac tuba dei, descendet de cœlo, & mortui in Christo resurgent primum; deinde nos qui uiuemus, qui reliqui erimus, simul cum illis rapiemur in nubibus in occursum domini in aera, & sic semper cū domino erimus. Itaq; arbitror perfectos, & qui nequaquam amplius peccata cōmittant, uiuentes esse in Christo, mortuos uerò in Christo eos esse, qui affecti quidem sint secundū eam fidem quæ est in Christo, quiq; deliberrant optime uiuere, haud tamē illud assequuti iam fuerint, uel propter ignorantia accuratę & uerę rationis de iustitia, uel propter infirmitatē iudiciorū, quæ uicta fuerunt à carne cōcupiscente aduersus spiritū. Ac profectò his consequens est, Paulū sibi met ipsi cōscium iam præclare se gessisse, dicere illud, nos uiuentes. Cæterū, quos diximus mortuos, hi maximē indigent resurrectione, cum ne uiuentes quidē rapi possint in nubibus in occursum domini in aera, anteq̃ primum resurgāt mortui in Christo: quò circa scriptum est: mortui in Christo resurgent primum, deinde nos, qui uiuemus, & quæ sequuntur. Inspicies autem, num etiam propter homicidiū suum effecerit, ut essent ea, quæ non erant super terram maledictā, propter opera eieci à paradiso deliciarum Adam. Veruntamen factus fuit homicida hic ab initio rerum existentium, qui opinor factus principiu figmenti domini inuidit his, quæ creata fuere ut essent: sic inuidia mors introiuit in mundum, semper homines diabolo occidente, in quibus uiuentibus uitam inuenerit, donec omnibus inimicis positis sub pedes filiū dei, ultimus hostis mors abolebitur. Videamus uerò etiā de hoc: In ueritate non stetit. Atq; omnis quidem ac solus ille, qui recta firmiter habet dogmata, & propter firmitatē dogmatū perpetuò cōstantis est sententiæ, nullo infortunio, nullo corporali prætextu concussus, is stetit in ueritate: qui uerò etiam num appetitu, uehementiore rerum uenerearū, uel qualicunq; culpa concutit, ita ut aliquantulū dimoueatur ab honesto, is merito non stetisse existimatur in ueritate. Sed hæc oratio peruenit ad eas naturas, quæ sunt extra carnem & sanguinem, est enim etiam illarum uita necessariò dicendū eas, quæ præclare se gesserint, stare in ueritate: sin uerò aliquis hunc in modum nō uixerit, is nō stetit in ueritate. Sed ob seruo, ne fortē unū quiddam & uniforme sit, stare in ueritate, uariū uerò ac multiplex, non stare in ea: quibusdam conantibus in ea stare, sed id assequi non ualentibus, quòd pedes habeant tremebundos, ut ita dicam, & uacillantes, alijs uerò, etiam si hoc modo affecti nō fuerint, in periculo tamen constitutis, ne idem sibi contingat, qualis erat, qui dicit: Mei aut̃ penē moti sunt pedes: rursumq; etiam alijs in ea labentibus, de quib. dicitur opinor: Qui ceciderit super petram conteretur. Ad hoc stare in ueritate Dominus adhortās Moſen, dixit ad eum: Ecce locus apud me, & stabis super petrā: nā si petra Christus erat, Christusq; inquit: Ego sum ueritas, fortassis hoc dictū, Stabis super petrā, idē est atq; hoc: Stabis supra ueritatem: id quod uix post multa tandē contingit alicui. Vnde ad id etiā usq; temporis, quo dicta fuere hæc uerba Moſi, ecce locus apud me est, & stabis supra petram, Moſes non steterat supra petram. Quod si quis diligentius inspexerit naturam humanam non facile ualentē se mundare à fallis dogmatibus, is uisurus est, quemadmodum omnis homo est mendax, ita etiam nullū hominem stare in ueritate: nam si aliquis non est amplius mendax, aut stat in ueritate, huiusmodi sanē non est homo: adeò ut deus illi suiq; similib. dicat: ego dixi dii estis, & filij excelsi omnes. Nec illud de eo subiūgetur. Vos autem sicut homines moriemini. Quòd si quisquam alius non stetit in ueritate, profectò is fuit diabolus, qui ab initio fuit homicida: & causa sanē cur ipse non steterit in ueritate, dicta est hunc in modum: Veritas dei in eo nō est. Hanc autem ob causam non est in eo ueritas, quoniam deceptus est, falsaq; opinatur: ipseq; à seipso deceptus est peior his cæteris deceptis habitus, quòd illi quidem decipiuntur ab hoc, ipse autem sibi fabricator, & auctor est deceptionis. Sed dignū quasi-tu est, quomodo ueritas non dicatur in eo esse: utrum ue tandem, quia nullū dogma uerum habet, sed quæcunq; opinatur falsa sint, an potius qui particeps Christo non est

1. Cor. 15

1. Thes. 4

Ioan. 8

Lucæ 26

Exod. 33

ut sunt participes Christi dicentis: ego sum ueritas (qui enim participes sunt illius, illius sunt participes, in quantum est ueritas, & idcirco ueritas in eis est.) Rursum tertio addubitabitur hoc in loco quibusdam annotaturis, num dicere oporteat non esse ueritatem in eo, qui quaecumque mendacium opinatur, etiam si cum multis ueris ipsum opinetur. Ut enim falsa est complexio ex innumeris, quæ ualde uera sint, & uno mendacio constas, sic in eo qui cum multis ueris unum mendacium opinatur, talis ferme est complexio & copulatio, ut in illo dicamus ueritatem non esse. Ostendo autem cum multis ueris unum mendacium suspicantem, & tria uidebuntur habere rationem: aliquo quidem dicturo propter hoc dictum fuisse: in ueritate non stetit, quoniam particeps non sit Christi (quippe cui etiam inferat bellum) altero autem, quoniam nil uerè cogitet, sed mentitus sit, propter quod etiam diabolus sit, & malus, & peior quocumque cadente, quoniam fortassis in multis sit etiam aliquid ueri admixtum illis multis, quibus falluntur, in hoc uerò nihil sit uerum. Atque etiam tertius patrocinabitur reliquo: dicens fieri non posse, ut aliquod animal rationis composita de omnibus falsa opinetur, ut de re nulla (saltem imbecilliter) cogitet uerum. Nam omnino saltem hoc diabolus dogma uerum habet, quod se ipsum rationis copotem esse intelligit: quodque talis etiam homo est, itidemque angelus, quodque corpus est tale: & quale corpus: & aliud quiddam à corpore diuersum. Sed ut demum non dicat, nec consideret, ac saltem satis sunt prima, ut uerum esse non possit de eo, quod nihil ueri cogitat. Atque nos quidem hoc dictum, in ueritate non stetit, intelligimus non tanquam ostendentes naturam talem, neque docentes fieri non posse, ut ipse staret in ueritate, Heracleon uerò in hæc inquit hoc. Natura ipsius ex ueritate non est, sed ex eo, quod contrarium est ueritati: nimirum ex errore, & ignorantia. Quo circa inquit, neque stare in ueritate, neque ueritatem in se ipso habere potest, ex natura sua proprium habens mendacium: naturaliter aliquando non ualens dicere ueritatem, dico autem, & non solum ipse mendax est, uerum etiam pater ipsius, priuatim pater ipsius exponens, naturam ipsius: quandoquidem ex errore & fallitate constat. Quæ omnia diabolum liberant omni uituperatione, & culpa, & accusatione. Nullus enim iure uel uituperaret, uel inculparet, uel accusaret non natum aptum natura ad præstantiora: Quãobrem infelix potius, quàm uituperabilis est diabolus, iudicio Heracleonis. Sciendum uerò est, quemadmodum diabolus in ueritate non stetit, quoniam non est ueritas in eo, sic etiam, qui sint ex patre diabolo, in ueritate non stare, quoniam ueritas non sit in ipsis: cuiusmodi sunt omnes etiam num peccantes, etiam si Christi se dicant esse: omnis, enim qui committit peccatum, ex diabolo est.

Cum loquitur mendacium, ex proprijs loquitur, quoniam mendax est & pater eius.

Q UONIAM exponentes illud, uos ex patre diabolo estis, memores huius dicti anticipauimus dicere, quæ nobis tum in hunc textum succurrerunt, quærentes quid sit mendacium, & quid sit pater eius, expendenda quoque nunc sunt cum illis, quæ à nobis dicent. & arbitror ego omnem spiritum malum & fallacem, mendacium esse: cumque unusquisque horum loquitur, ex proprijs loquitur, non ex his, quæ dei sunt: horumque mendax pater diabolus est. Vnde uerò moti fuerimus, ut diceremus omnem malum spiritum mendacium esse, nunc in medium adducemus. Scriptum est in tertio Regum. Sic dixit Micheas uocatus ab Achab prophetadi causa, utrū sibi cōduceret ire ad bellum, an nō. Vidi deū Israelis sedentē in solio suo, & omnis exercitus cœli stabat iuxta eum ad dexteram eius, & ad sinistram eius, dixitque dominus, quis decipiet Achab Regem Israel, & ascendet, & cadet in Rammoth Galaad: cumque alius aliud diceret, egrediebatur spiritus quidam, & stans coram domino ait: ego decipiam eum. dixitque ad eum dominus, qua in re: is dixit egrediar, & ero spiritus mendacij in ore omniū prophetarum eius. Et in secundo Paralipomē. Ipse Micheas ad Achab, & Iosaphath inquit: Audite uerbum domini. Vidi dominum sedentem in solio suo, & omnis potētia cœli stabat ad dexteram eius, & ad sinistram eius, & dixit dominus: quis decipiet Achab Regem Israel: & ascendet, et corruet in Ramoth Gaalad: cūque alius aliud dixisset, egredius est spiritus, & stetit coram domino, & dixit: ego decipiam eum: & dixit dominus

minus, qua in re: & dixit: egrediar, & ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum eius. Apertè igitur ex his declaratur, quòd est aliquis spiritus mendax, ac spiritus etiam similes, spiritus esse mendaces: quippe qui à patre suo mendace, acceperint esse spiritus mendaces propter mendacium, & propter uitium: non quia propter essentiã, & naturã sint tales. Atq; spiritus quidem sanctus, uel angelicus spiritus cum loquitur, nō ex proprijs loquitur, sed loquitur à sermone ueritatis, & sapientiæ: id quod etiam manifestat Ioannis Euangelium, in quo de paracletō docens Seruator inquit: de meo accipiet, & annuntiabit uobis, qui uerò ex proprijs loquitur, mendaciū loquitur. Ex proprijs enim loquutus est etiam ille in tertio regum spiritus mendax decipiens Achab: Veruntamen obserua uocabulum, mendax, similiter positum fuisse de diabolo, qui mendacium genuit, & de homine. Atq; hoc quidem in loco dicitur de homine & de diabolo, mendax est, & pater eius, in psalmis uerò de homine solū: & illud. Ego dixi in excessu meo, omnis homo mendax. Verum hæc omnia in medium adduximus, ut quoad fieri potest, fingamus esse homines, festinantes filij dei effici, quoniam quam diu homines sumus, mendaces sumus, sicut & pater mendacij mendax est. Simile est autem participare nos unū, & nomen eius, & participare rem ab ipso nomine significatam. Nos dico (si manserimus homines) & diabolum, qui mendax est dictus.

TOMVS VIGESIMVS QVINTVS

Ego autem, quia ueritatem dico, non creditis mihi.

I memorēs sumus, ad quos loquitur (nempe ad eos, qui crediderāt ei, Iudæos, qui promissionem acceperant, si permāssissent in sermone Iesu tūm uerè discipulos eius futuros, & agnituros ueritatem liberantem eos) dubitabimus quomodo talibus dicat: ego autem quia ueritatē dico uobis, non creditis. Proinde uide, ne fortè iuxta uñam considerationem fieri possit, ut quis illi credat, & iuxta aliam considerationem illi non credat: uerbi gratia: Qui credunt in Iesum crucifixum tempore Pontij Pilati in Iudæa, non credunt autem in eum, qui natus est ex Maria uirgine, hi in eum credunt, & in eum non credunt. Rursumq; qui credunt in Iesum qui fecit in Iudæa signa & prodigia quæ scripta sunt, non credunt autem in Iesum filium eius, qui fecit cœlum & terram, in deum credunt, & nō credunt. Ac rursus qui credunt in patrem Iesu Christi, non credunt autem in opificem factoremq; huius uniuersi, hi in eum credunt, & non credunt. Atq; equidem qui credunt in factorem cœli & terræ, non credunt autem in patrem Iesu Crucifixi tempore Pontij Pilati, in deum credunt, & non credunt. Ne igitur statim sit contrarietas (perinde quasi qui hoc scribit huiusmodi Euāgelium, non itidē hoc perspexerit) dices, quòd dicens eis qui crediderant ei Iudæis, ego autem quia ueritatem dico uobis, non creditis mihi, secundum unam considerationem credentibus, secundum aliam considerationem non credentibus hæc dixerit: & certe consentaneū est credidisse quidē eos iuxta apparentiam propter prodigia, & non credidisse dictis ipsius profundioribus. Proinde hoc dictum, quia ueritatem dico non creditis mihi, conuenit cum illo: Agnosceitis ueritatem: quod perinde est, ac si non agnoscerent ueritatem, tãquàm si diceret: quatenus prodigia facio creditis mihi, quatenus autem ueritatē dico non creditis mihi. Hoc nunc in multis cernere possis admirantibus quidem Iesum, cū illius historiæ intendūt, haud ita uerò credentibus, simul atq; profundior ac maior, quàm pro captu ipsorū explicata fuerit illis ratio, sed suspicantibus illā esse falsam. Quo circa intēdamus, ne fortè nobis etiam dicat sermo dei filius, quia ueritatem dico nō creditis mihi: Quis ex uobis arguit me de peccato, sermo dei filius, cum apertè uolūtātē suam ob oculos posuisset, ita ut ne unus quidem audientiū contradicere posset, etiā hæc dicit, uisum perstringēs eorum, qui sibi non assentiebantur: si non ostenditis ea, quæ dicuntur peccata esse, iam iure à uobis exigo consensum. Magnam autem fidutiā habet Seruatoris oratio in hoc dicto, nullo homine cum ea confidentia quæ nascitur ex nō peccasse, dicere ualente, quis ex uobis arguit me de peccato, sed solo domino nostro dicere hæc ualēre ad omnes qui unquam illum cognouerunt, qui peccatum non fecit, per omnia tentatus iu-

xta similitudinem absq; peccato. Quòd autē dixit quis ex uobis, sic intelligo, ut id ad
 nō præsentes tantum, sed ad uniuersum hominum genus dictum sit, tanquam si sic ex-
 planaretur: Quis ex uestro genere, uel quis, qualiscunq; tandem sit ille homo, arguere
 poterit me de peccato: at certè nemo. Propter autem hoc dictum: imitatores mei esto
 Heb. 4 te, & ego Christi, omni modo contendendum nobis est, ut iuxta uires humanæ naturæ
 talem recipiamus fiduciā mundę cōscientię erga omnes homines, ut dicamus in futu-
 rum, ac post fidei principiū ad singulos nos agnoscētes, q̄s ex uobis arguet me de pec-
 cato, etiā si factu facile nō est, ut hoc dicamus, cum cōpleuimus rationē. Ceterum non
 ad homines tantū Seruator dixit hoc, sed etiam ad diabolu, atq; ad potentias illi subie-
 ctas, nihil ualentes quòd ipse peccaret, ipsi obijcere, & hoc sanè consequēs est illi: Ve-
 nit princeps mundi huius, & in me non habet quicquam, & nihil in me inuenit. Possu-
 mus uerò etiam nos ex multa diligentia per aliquod tempus fiduciā recipere ad dicen-
 dum diabolo querenti aduersum nos occasionē, cum animā efflamus, quis ex uobis ar-
 guit me de peccato? Si ueritatē dico, quare uos non creditis mihi? Dignū est ut uidea-
 mus, quid innuatur ex hac interrogatione: at hoc uidebimus: etiam si illi, ad quos erat
 sermo non responderint proferentes conueniens responsum: respondere enim posset
 aliquis, hanc ob causam non credimus, quoniā non uidebimus quonā pacto illud, qđ
 dicit, sit ueritas, non uidemus autem eò quòd nondū mūdati sint in nobis illi oculi, qui
 uim perspiciendę ueritatis natura habent. Et quoniam tales sumus, non sumus ex deo,
 quod si nondum ex deo sumus, etiā oculi uim perspiciendę ueritatis habentes mundi
 nō sunt, uel quia cooperti sint, uel quia sint crassi, uel quia sint turbidi propter uitium.
 Ac considerantes diligenter quidem quid sit propriē credere (iuxta illud dictum, om-
 nis qui credit quòd Iesus Christus est, ex deo genitus est) scētesq; quantum absumus
 ab hoc credendī modo, hæc respondeamus: obsecrantes medicum oculorū animā, ut
 sua ipsius tum sapiētia tum amore, quo genus humanū prosequitur, omnia faciāt, quo
 aperiātur oculi nostri adhuc clausi ab ignominia nostra propter uitium, iuxta illud, coo-
 peruit nos ignominia nostra: & cōfidentibus nobis exaudietur causæ cur nondū cre-
 damus, & quasi male affectis atq; medico egentibus opem ferens dominus cooperabi-
 tur nobis ad percipiendum donum credendī. Tertio loco apud Paulū posito, dum re-
 censet dona: nimirum post donum sapientiæ, & post donum scientię, quibus subiūgit:
 1 Cor. 12 Alij fides per eundē spiritū, de quo dono, & alibi inquit, à deo nobis donatum est, non
 Phil. 1 solum ut in ipsum credamus, uerum etiam ut pro ipso patiamur. Atque equidē si quis
 efficaciam credendī notarit, uidebit manifestò non uulgare esse donū, quòd quis cre-
 dat nulli alijs, præterquā soli uero: præsertim cū plura dogmata, eaq; uaria diuulgen-
 tur à multis uera se docere promittentibus. Hoc enim iam probati etiam nummularij
 officium est, quem si quis perfectum nominarit, haud aberrabit: cum etiā in Hebræo-
 rum epistola scriptum sit: Perfectorum est solidus cibus, nempe horum, qui propter
 Heb. 5 assuetudinem sensus habent exercitatos ad discretionem boni pariter & mali.

Qui ex deo est, uerba dei audit, propterea uos non auditis,
 quia ex deo non estis.

VI diuersarum naturarū introducunt cōmentum, quiq; dicunt filios dei na-
 Q tura tales existere, eosq; solum capaces esse uerborū dei propter cognationē
 quam cum deo habent, ex hoc etiā loco existimant se probare quòd propo-
 fuerint: hoc contextu, quem mordicus etiam tenent in suam opinionē trahētes rudes,
 & sine iudicio, nec ualentes respondere ad probabilitatē uoluntatis contextus, neque
 uidentes eius solutionē hunc in modū se habētem: si palām est quotquot receperūt lu-
 cem ueram, quæ illuminat omnē hominem ueniētem in mundū, non quia sint ex deo,
 recepisse eam (nam si eò quòd essent ex deo, recepissent illā, haud quāq; de eis scriptū
 fuisset: quotquot autem receperunt eum, dedit eis credentibus in nomē eius potestatē
 ut filij dei fierent) liquere etiam eos qui non sunt ex deo, potestatem non habere ali-
 quo pacto filios dei fieri, antequā acceperint uerā lucē. Immo qui acceperint, ne filij
 quidem dei adhuc sunt, sed potestatem accipiunt filios dei fieri, & tunc ex deo geni-
 ti, etiam uerba dei audiunt: non amplius tantum simpliciter credētes, sed iam acutius
 res

res diuini cultus intelligentes. Porro qui huiusmodi esse non contēderint, nec filij dei fiunt, nec sunt ex eo: & hanc ob causam, neq; audiunt uerba ipsius, neq; intelligunt uoluntatem illorum, sed manent in statu præcedenti filios dei: nempe in statu eorum qui tantum crediderunt, serui dei, eò quòd acceperint seruitutis spiritum in timore, nec contēderint eò procedere & proficere, ut etiam adoptionis filiorum spiritum acciperēt, per quem clamant illum habētes, Abba pater: quòd enim generatim nullus homo ab initio sit filius dei, palam est tum ex hoc dicto, eramus natura filij iræ (in quod Paulus etiam de se ipso dixit) tum ex eo: dico autem uobis, Diligite inimicos uestros, & orate pro persequentibus uos, ut sitis filij patris uestri cœlestis: nam si Paulus natura filius iræ erat, quis non filius iræ antequam accipiat potestatem filium dei fieri, & antequam filius dei efficiatur, superior est Paulo, quatenus ad creationem attinet? Quòd si non aliter efficitur aliquis filius patris cœlestis, nisi diligendo suos ipsius inimicos, & orando pro persequentibus se, perspicuum est nullum hominem, eò quòd natura sit ex deo, uerba dei audire, sed quia acceperit potestatem, ut filius dei efficiatur, eaq; utatur commode, & eò quòd dilexerit inimicos, & orauerit pro se lædentibus, factus filius patris cœlestis, tunc ex deo, & uerba dei audire, intelligens ea, & scientiam illorū recipiens: quæ res non propria est seruis, sed his qui sunt dei filij, qui omnem quidem ortum destruxerunt, sed ortū à deo receperunt, duce spiritu adoptionis. Pariter illud etiam diligenter considerandum est, quomodo accipi opus sit hoc dictum, uerba dei audit: cui simile est illud: Oues meæ uocem meam audiunt. Nam si uocabulū audiendi de nudo sumamus consensu, etiā animales ad tempus credentes ex deo erunt: de quibus Seruator inquit quosdam esse qui ad tempus credant. Rursum si uerbum audiendi sumamus pro eo, quod est seruare mandata, perspicuum est, uel in uno peccantem, non futurum filium dei: quod quidem non premit, qui dicimus ex mutatione unumquemq; filium dei fieri, sed illos, qui neq; seipsos, neque ipsedem disciplinis imbutos facile ostendere possunt ἀναμαρτύτους, hoc est impeccabiles. Quòd si audire sumamus pro eo quod est intelligere & considerare ostendant aliquem omnes hunc in modū noui testamenti sermones audientem: ut illum dicamus filium dei, si expositio illius in sacris literis in uersionem non recipiat: nos enim etiam in his magnum quendam & admirandū imaginantes esse eum qui iam filius dei effectus est, non insciē indicauimus quis nam sit ille, qui ex deo est, explanantes illud, qui est ex deo, uerba dei audit. Vide uerò paradoxon qd ex contrarijs emergit, scilicet quòd aliquis filius dei, alio sit magis filius dei, & quòd alius filius dei sit magis alio in duplo filius dei: quod quomodo ex cōtrario ostēdatur, sic proponemus. In Euāgelio à Matthæo tradito secūda cōminatio ad pharisæos & scribas sic se habet. Væh uobis scribæ & Pharisei, hypocritæ, quia obitis mare & terram, ut faciatis unum proselytū, & cum fuerit factus, facitis illū filiū gehennæ, duplo magis quàm uos estis: igitur hac ratione, neq; quidam natura sunt filij gehennæ, neq; gehennæ filij ex æquo sunt illius filij, si alius duplo magis quàm alius est gehennæ filius. Quòd si alius duplo magis quàm alius est gehennæ filius, cur non etiam perditionis, & mortis, & tenebrarum, & cæterorum, quorum qui uariē peccāt, sunt filij? Quòd si in his sic se res habet, cur non etiam filij lucis alij duplo magis quàm alij erunt, & filij uitæ, & filij sapientiæ, atq; etiam hunc in modum filij dei: quòd si duplo alius magis quàm alius efficitur filius dei, cur non etiam multipliciter, & tantò multipliciter, quantò multipliciter dignum est considerare esse primogenitum totius creaturæ filium dei super omnes, qui sunt filij dei, & non amplius habent spiritum seruitutis in timore, sed acceperunt spiritum adoptionis. Fortassis igitur plura cum sint uerba Dei, non solum quæ scripta sunt, uerum etiam ineffabilia, & quæ homini dicere nefas est, & ea de quibus inquit Ioannes, nec ipse opinor mundus caperet eos qui scriberentur libros, quilibet qualicunq; uerba dei audiens & intelligens iam ex deo est: & quantò plura uerba dei audierit, tantò magis efficitur ex deo: ut iam re uera aliquis qui audierit omnia uerba dei nostri, nominetur filius dei, si hoc apparuerit in aliquo qui accipiat spiritum perfectæ adoptionis, & eximie nascitur filius dei, & omnino, & totaliter, & totus. Candi- dius autem sunt intelligendæ illæ uoculæ, totaliter & totus, ut respondeant totis dogmatibus, toti cognitiōi & totis mysterijs, adeò ut totus & totaliter dicat se genitū ex

Matt. 23

deo, qui nouerit omnia myſteria, & omnem cognitionem, feliciter etiam geſtis, quæ
 1. Cor. 15 ſunt perfectæ dilectionis. Vide uerò an is conſequenter huic dicto, Ex parte cognoſci
 mus, & ex parte prophetamus, poſſit dicere, & ex parte ſumus filij dei: & rurſum cum
 uenerit quod perfectum eſt, abolebitur quod ex parte eſt, & illud: cum uenerit ut per
 ſectè efficiamur filij dei, non amplius ex parte efficietur aliquis filius dei. Nec hoc ſina
 tur intactum, num fieri poſſit, ut aliquis ex parte ſit filius præſtationis partis, nempe di
 uinæ, & ex parte ſit alterius partis contrariæ, an potius hoc impoſſibile ſit ſic ſe habere:
 Similiter inquire, quomodo multi unius patris dicantur filij, utrum propter proauos
 & propter ſucceſſores illorum, an propter talem conſiderationem. At uerò, cum acce
 perimus poteſtatē ut efficiamur filij dei, omnia faciamus ut ſimus ex deo, et uerba eius
 audiamus ut proficiamus etiam, quia ſumus ex Deo, proficiamus etiam, quia audimus
 uerba dei. Plura ex his uerbis ſemper manifeſtantes, donec omnia perceperimus uerba
 dei, quæ uel nunc uel in poſterum percipere poſſunt hi, qui ſpiritu adoptionis digni ha
 biti fuerint. Quoties autem uerba quæ à deo dicuntur, non audimus (hoc eſt ea non in
 telligimus) toties conſentaneū eſt nos redargui, perinde quaſi non ſumus ex deo: nam
 propter hoc non audit qui nō audit uerba dei, quoniā ex deo non eſt, & ex deo nō eſt
 propter ſeipſum, etiā ſi aliquando acceperit poteſtatem fieri filius dei, poſſitq; diligen
 do inimicos, & orando pro his à quibus lædatur, fieri filius patris cœleſtis.

TOMVS VIGESIMVS SEXTVS

Reſponderunt ergo Iudæi, & dixerunt ei: nonne benè dicimus nos, quòd
 Samaritanus es, & dæmonium habes?

ONSENTANEVM eſt propter id quod taceſ, quòd frequenter inter ſe
 hæc quidā de Seruatore dicerent, Samaritanū illum appellātes tanq̃ qui
 res Iudaicas adulteraret, non ſecus atq; Samaritani: non enim commer
 cium habent Iudæi cum Samaritanis, in multis dogmatibus ab illis diſſi
 dentes. Sed proſecto quaſitu dignum eſt, quomodo Samaritanis futurū
 ſeculū negantibus, & ne animæ quidē permanentiam admittentibus, auſi fuerint Ser
 uatorem dicere Samaritanū, qui q̃ plurima docuerat & de reſurrectione & de iudicio.
 At fortassis hoc dicūt illū mordentes, perinde quaſi eadē quæ illi decreta poneret. Ve
 riſimile eſt etiā aliquos exiſtimari eū nō ex affectu de futuro ſeculo, de reſurrectione,
 de iudicio docere, ſed Samariticè affectū (perinde ac nihil reliquū foret poſt hanc uitā)
 ſimulationis cauſa propter opinione quā habebant Iudæi (& ut illis placeret) de reſur
 rectione, deq; æterna uita uerba facere. Quin dæmoniū quoq; eū habere dicebant pro
 pter ipſius ſermones, qui hominū captum transcendebāt, quib. patrem ſuum dicebat
 deum, ſeq; cœlo deſcendiſſe, quodq; eſſet panis uitæ longē melior māna, adeo qui ex
 hoc pane comederet, uiſturus eſſet in æternum, aliaq; innumera, quib. Euāgelia reple
 ta ſunt. Poſſet etiam propter ſuſpicionem eorum circa Beelzebul dictum fuiſſe, tu dæ
 moniū habes, quando quidē in Beelzebul principe dæmoniorū exiſtimabant eum ei
 cere dæmonia, tanquam qui in ſe haberet Beelzebul. Atq; inimici quidē dicentes ip
 ſum habere dæmonium illi uiderint: nos uerò illi credamus dicēti: ego dæmonium nō
 habeo: neq; enim poſſet dæmonium cæcorū oculos aperire, uel hæc ſigna facere quæ
 ſcripta ſunt, quorum etiam ueſtigia & reliquiæ uel uſq; in præſens ſunt in eccleſiis in
 nomine domini. Præterea quærat ali quis, cur reſpondentibus Iudæis (nō illis qui cre
 diderant ei) duoq; crimina ei impingētib. nempe Samaritanus es tu, & dæmonium
 habes, non ad duo, ſed ad unum (nempe dæmonium habes) reſpondet dicens: ego dæ
 monium non habeo. Et uide an ad hoc applicari poſſit illud illius parabolæ, quæ eſt
 Lucæ 10 apud Euangelium Lucæ: nempe de eo, qui cum deſcenderet à Hieruſalē in Hierico, in
 cidit in latrones, quē cum ſacerdos & Leuita præteriſſent, Samaritanus iter faciens ue
 nit ad eum, & uiſo eo miſericordia motus eſt, et cum acceſſiſſet, obligauit uulnera eius
 infundens oleum & uinū. Nam ſi poterit quis de hac parabola diſputans oſtendere ad
 nullum alium, præterquam ad ſolū Seruatorem referri poſſe quæ de Samaritano dicunt,
 qui ſemimortuum & delapſum in latrones curauit, is oſtendet etiam, quare Serua
 tor non

tor non negavit se Samaritanum. At uerò alius, quia differant apud Paulum Iudæi ab his qui sunt sub lege, cōsiderans, & sensu anagogico pro his qui sunt sub lege, Samaritanos intelligens, inueniensq; Seruatorem magis quam Paulum omnibus omnia factū fuisse, ut omnes lucrificeret, dicet, eò quòd factus sit sub lege his qui sub lege erant, ueluti etiam Samaritanum fuisse factum: & idcirco non negasse etiam se Samaritanum fuisse. Rursus aliquis tertius interpretationem Samaritani intelligens significantis custodem, dicturus est quamuis alia cōsideratione dixerint Iudæi Iesum Samaritanum, ipsum tamen significatione nominis perspecta, illud se esse non negasse: sciētem se custodem animarum hominum, de quo etiam dictum est: ecce non dormitabit neq; dormiet qui custodit Israel, & custodiens paruulos Dominus. Hebræi etiam Somer dicunt custodem: sicq; tradunt Samaritanos primū appellatos fuisse, quòd missi fuerint ab Assyriorū Rege ad custodiā terræ Israel, post captiuitatē Israelis, qui diuersus erat à Iuda: qui etiam Israel propter peccata multa in captiuitatem deductus fuit Assyriorum. 3 Reg. 17

Respondit Iesus: ego dæmoniū non habeo, sed honoro patrem meum, & uos ignominia affecistis me: ego non quæro gloriam meam, est qui quærit & iudicat.

^s I lignum iuxta decursus aquarum plantatum huiusmodi est, ut fructum suum in tempore afferat, ita ut ne folium quidem eius defluat, sed cuncta quæ cunq; fecerit, felicem habeant successum, quid existimandum est de Seruatore nostro Iesu, nisi q; (cum sit lignum uitæ quatenus est sapientia) fructificat etiā, ut sapientia sit lignum uitæ omnibus recipientibus eam: sed folia præter fructus talia habens, ut ne unum quidem ex ipsis defluat: hanc ob causam nullum Iesu uerbum (præsertim quod habitum dignū fuerit scripture à sanctis ipsius discipulis) uulgariter intelligendū est. Quin etiā omnis diligentia adhibēda est nobis, his etiā quæ existimant apecta, nō desperantes in eius sermone, etiā si extēporaneus & simplex esse credatur, inueniri semper aliquid illius ore sacro dignum à recte quærentibus: q; si aliquando non inueniamus, nos inculandi sumus, non illius sermo, tanq; qui non spiret ex plenitudine dogmata plena ueritatis & sapientiæ, quæ mihi dicta sunt uolenti inquirere de eò: ego dæmoniū non habeo, per quod omnes euangelii legentes rem docemur, quam, antequam euangelium legeremus, non noueramus: quæ qualis nam sit, cōsideranda est. Conuenit iuxta scripturas, peccantes multa facere præter rationem, non ob aliud nisi quia facti fuerint capaces operationis mali spiritus, uel uoluntatis immundi dæmonis. Non dubitarunt igitur uel ea, quæ existimantur esse leuia peccata dæmoniis tribuere illi, qui dixerunt repentinam iram similiterq; detractionem dæmoniū esse. Consentaneum uerò est dæmoniis in nobis imaginationes imprimētib; in nosq; operantib; innumera alia nos iuxta illorū uoluntatē facere. Et ut inter homines nullus est absq; sorcibus, & nullus iustus super terrā qui faciat bonum & nō peccet, sic etiā nullus est semper à dæmoniis mundus, & perpetuo factus incapax operationis horū. Quocirca allegoricè interpretantes curationes in euāgelio positas, in quibus sunt etiam dæmonum expulsionē, dicemus Iesum ab illis omnib; semper dæmonas expellere, qui propterea q; curati fuerint à filio dei, nō amplius admittunt dæmonū operationes. Quāobrem solius Iesu uocē esse reor (qui solus expoliāuit principatus, & potestates ostētauit palam, & triumphans eas in ligno trophæum aduersus omnē potentiā contrariam statuit crucem) ita dicere: ego dæmoniū neq; habui, neq; habeo, ac ne habiturus quidem sum, quēadmodum illud etiam dixit: Venit princeps mundi huius, & in me non habet quicquam. Possimus quidem etiam nos proferre, & dicere, dæmoniū nō habeo, sed refellemur peinde, atq; hi, qui cum negauerint se insanire, ipsis factis conuincuntur mentitos fuisse. An non manifestum argumentū nos insanire, quando statum habentes infantium clamamus, excandescētia, & ira accēsi, uel cum rabie agitati, & tanq; hīnientes, proprias etiam cōiuges instar equorum equarum amore insaniētiū conscendimus, post tergū eicientes quicquid deus dixerit de sedandis affectibus? Quin etiam quia abiecti, & obscuri à mœrore detineamur: ppriāq; generositatē eorū, qui rationis sunt cōpotes, amissa, obliuiscimur ne unum quidē passerē absq; deo in laqueū cadere, 104h. 8

iustaque esse quarumlibet rerum, quæ hominibus contingunt, iudicia, quid dicturi sumus, nisi nos hæc pati, quia uicerit nos diabolus, & quia etiam animæ partem præstantissimam (principatum quam uocant) offuscarit turbidariq; Quin etiam timores rerum non timendarum, gaudiaq; elata de rebus nihili, quorum sunt actiones? non dæmonū: qui impleuerunt eos, qui cum ueritate dicere nequeunt. ego dæmoniū non habeo. Sed consentaneū est futuros aliquos, qui sanctos patriarchas, uel seruum illum sacrum, uel admirandos prophetas, uel potētissimos Seruatoris nostri Iesu apostolos, in hanc disputationē afferentes, nos refutent, quasi hi perinde atq; Iesus dicturi sint: Ego dæmonium non habeo. ad quos dicere licet: num hi aliquando peccarint, an falsum est illud: Omnes peccauerunt, ac destituunt gloria Dei: num etiam uerū nō est illud: Nullus mundus à sorde: an non dictū est cum consideratione, non est iustus super terram, qui faciat bonum, & non peccet? An non perspicuum est omnes scripturas ueras esse? Igitur non semper neque ab initio poterant hi dicere, ac ne hi quidem, qui trāseunt ad uitam uirtute constantem: ego dæmonium non habeo, sed solius hominis, qui consideratur in Seruatore uox est illa, ab initio: qui etiam hanc ob causam propriissimè, & perfectissime solus patrem honorauit. Nullus em̄ honorans aliquid eorū quæ honorant à Deo, honorat spernentem quæ ille honoret: Alioquin quomodo dicendus est aliquis honorare patrem, qui ne à principio quidem spiritū adoptionis perceperit? Nam nullus habet adoptionis spiritum peccans. Qui enim ex deo genitus est, non peccat. Præterea quomodo honorat quis patrem, honorans gloriam quæ est ab hominibus, uel argentum, uel terrenas diuitias, uel generatim, quæ sunt propria materiei, & interitus? Itaq; perspicuum est, quomodo Seruatoris uox illa sit, ego honoro patrem, quam pro uirilī contendere nos etiam debemus dicere, tribuentes Deo & patri honorē, nec ulli alij tribuentes ipsum, cōstante nobis conscientia in spiritu sancto. Ac pulchrè profecto cum aduenisset temporis plenitudo, missus à deo ut ex muliere nasceretur, fieretq; sub lege, quasi qui esset sub lege dicente: honora patrē tuum, & matrē tuam ut bene sit tibi, nullum aliū habens patrem nisi deum cōlestem, inquit: sed ego honoro patrem meum. Dicemus uerò etiam nos hanc uocem, si cōsiderauerimus regenerationis lustralium, lotiq; in eo, ut efficiamur filij dei, non amplius uocabimus patrem super terram, eò quod facti fuerimus filij patris cōlestis, fratresq; dicentis: Vado ad patrem meum & patrem uestrum, Deum meum & Deum uestrum. Quamobrem perspicuum est, quod propriissimè & perfectissime dicente Iesu: Ego dæmonium non habeo, sed ego honoro patrem meum, unusquisq; nostrum imitator eius, quoad fieri potest, & omnia potens in Christo Iesu eum corroborante dicturus etiam est: Ego dæmonium non habeo, sed cohonesto patrem meū. Cæterum quis inter mortuos uersans, in sepulchrisq; habitans dicere poterit: ego dæmonium non habeo: uel quis quippiam aliud honoras præter Deum, uerbumq; ipsius, ac præter id, quod à uerbo præcipitur (cum sit necesse honorem illi tribuere) & alteri honorē tribuens, decenter honorem se illi tribuere existimans, dicturus est tanquam Iesu discipulus: sed honoro patrem meum? cui dicto proximum est hoc, & uos ignomina afficitis me, quod dictū est ad eos, qui illum contēptui habebant, quiq; illi dicebant, Nonne bene dicimus nos, q; Samaritanus es tu, & dæmonium habes? existimantes, quod male dixerant, se bene dixisse: male enim cogitantes enunciarunt Seruatorem Samaritanum, & dæmonium habentem. Nec uerò existimandum est illis solis tunc dictum fuisse, uos ignominia me afficitis, sed his etiam, qui perpetuo Christum, qui est iustitia, ignominia afficiunt per ea, quæ iniuste agunt, atq; etiam his qui ignominia potentiā dei afficiunt, quæ est Seruator (Christus enim est dei potentia,) ex his, quæ efficiunt in debilitate, & infirmitate, Quin etiā cuiusq; spernenti Dei sapientiam dicetur, uos ignominia me afficitis: quando quidem Christus etiam est sapientia, atque etiam pax. Quod si quispiam est ex ipso, is pacem etiam cum hominibus omnibus habeat oportet, adeo ut dicat propheticum illud: Cum his, qui odierunt pacem, eram pacificus, opus etiam est, ut recipiat pacem superantē omnē dei intelligentiā, corq; custodientē sensus eius, qui eam receperit. Quod si quis bellādī cupidus mordeat etiā, incusetq; ac deuoret proximum, sitq; etiā plenus perturbationibus, causa seditionis existētis in suo ipsius animæ principatu, huic etiā dicetur: uos ignominia me

Rom. 2

Iob 25

Eccl. 7

I Ioan. 3

Ioan. 20

Ioan. 8

I Cor. 1

Psal. 119

me afficitis, Christus enim pax nostra est. Rursus quoniam qui male agit, odit lucem, Ephef. 2
& nō uenit ad lucem, luxq; est ille qui dixit, ego sum lux mundi, perspicuum est, quod
qui male agit ignominia lucem afficiens, ignominia etiam Christum afficiat: auditu- Ioan. 8
rus etiam, & uos ignominia me afficitis. & quid opus est in longum protrahere ser-
monem, explicantem, & ostendentem, qui nam sint qui à Iesu redarguantur, & qui sint
qui audiant ab ipso, uos ignominia me afficitis, cum manifesti sint ex his quæ explicui- Ioan. 8
mus, & ex his quæ his consequenter cōiungi possunt. Post hæc uideamus quid sit. Ego
non quæro gloriam meam: est qui quærit & iudicat. Quærit Deus (qui nobis suum ip-
sius filium dedit) in singulis, qui eum receperint, gloriam Christi, quam quidem inue-
niet in his, qui sui curam egerint, quiq; diligenter excolunt natura sibi ingenitas ad uir-
tutem causas. Alioquin hanc non inuenturus in his, qui huiusmodi nō fuerint, & nō in-
ueniens iudicat eos, in quibus non inuenit gloriam filij sui, ad quos dicet, per uos no- Ioan. 6
men meum male audit inter gentes. Addubitabit etiā aliquis propter hoc, est qui quæ-
rit & iudicat, num ad deum referri hoc opus sit, cum palam dixerit Seruator: pater ne-
minē iudicat, sed omne iudiciū dedit filio suo, ut omnes honorent filium sicut hono- Ioan. 5
rat patrē. At uide, an ad hoc uti possis eo dicto, non possum ego facere à me ipso quic-
quam, sicut audio, iudico, & iudiciū meum uerum est, quoniam non quæro uolunta-
tem meā, sed uoluntatē eius qui misit me. Nam si, ut audit à patre Seruator, sic iudicat,
quærens nō suam, sed patris, qui eum misit, gloriam, & hanc ob causam iustum est eius
iudiciū, fortassis iudiciū quod iudicat, qui à patre audit, nō est audientis, sed magis
propriē eius, qui dicit audienti. Sin uerō etiam dicit iudiciū meum iustum est, audi-
eum in ipso euangelio dicentē: Omnia mea tua sunt. Nam si uerum est, quod à Seruato-
re dictum est: omnia mea tua sunt, perspicuum est iudiciū etiam ipsum, de quo inquit, Ioan. 8
meum iudiciū iustum est, patris esse iudiciū, quod si patris est iudiciū, potest sol-
ui dubium huius dicti: Ego autem nō quæro gloriam meam, est qui quærit, & iudicat.
Habet autem quandam modestiæ emphasim conuenientem Seruatori quod dicitur: Ioan. 8
Ego nō quæro gloriam meam, neq; enim admodum decebat illum, ut gloriā exigeret
& ob hoc iudicaret eos, qui illi illam non reddidissent: sed oportebat, uti pater, qui glo-
riam filio dederat, exigeret eam ab his, qui eum illa priuabant, iudicaretq; eos. propter
hanc fortassis etiam Seruator imitator patris cum esset, gloriam dei quærit ab his, qui
didicerunt quæ sunt dei: & nisi inuenerit in aliquibus patris gloriam, iudicabit illos, tan-
quam qui potestatem acceperit faciendi iudiciū, quoniā filius hominis est. Heracle-
on sanē in illud: est qui quærit & iudicat, qui me uindicat (inquit) est minister ad hoc
ordinatus, qui non temere gladium porrat uindex Regis. Moses autem est hic quem
admodum superius illis dixit Iesus dicēs, in quem uos sperauistis, postea subiungit: qui
iudicat & punit est Moses, hoc est ipse legislator. Postea dubium contra seipsum mo-
uet Heracleon dicens: Quomodo igitur dicit, omne iudiciū sibi traditum fuisse? &
existimans se soluere obiectionem, hæc inquit: Pulchrē dicit, nam Moses tanquam
minister, uoluntatē Christi faciens iudicat, quemadmodum apparet etiam in homini-
bus euenire: Quomodo uerō alij tanquam inferiori Seruatore (nempe ut ipse putat
demiurgo, & mūdi effectori) iudiciū tribuat, neq; sic ostendere potest, cum aperte Ioan. 5.
sit scriptum: Neque enim pater iudicat quenquam, sed omne iudiciū dedit filio, &
illud: Potestatem dedit ipsi iudiciū faciendi, quoniam filius hominis est.

TOMVS VIGESIMVSSEPTIMVS

Amen amen dico uobis, si quis sermonem meum seruauerit, mor-
tem non uidebit in æternum.

VE MADMODVM est quædā uita, quæ nobis est indifferens, neq; bonum,
neque malum existens (iuxta quam etiam impios, & animalia bruta uiue- Col. 3
re dicimus) altera, quæ non est indifferens, non malum, sed bonum exi-
stens (de qua inquit Paulus: uita nostra abscondita est cum Christo in
Deo, & ipse Dominus noster de ipso: Ego sum uita) ita mortem eam, quæ
contraria

1. Cor. 15
Rom. 5

contraria sit indifferenti uitæ, indifferentē dixeris: illā uerò, quæ est inimica dicenti, ego sum ueritas, malam quandā, & asperā mortē: qua qui moritur, est in morte, de qua scriptum est: ultimus inimicus aboletur, nempe mors. Ac profectò de hac morte censendum est apostolum hæc loqui: propter hoc quemadmodum per unum hominem peccatum intrauit in mundū, etiam per peccatū mors, & sic in omnes homines pertransiit, eò quòd omnes peccauerunt. Usq; ad legem enim peccatum erat in mundo, peccatū enim nō imputatur non existente lege, sed regnauit mors ab Adam usq; ad Moysen, etiam in eos, qui peccarunt ad similitudinē transgressionis Adam. & post pauca: etenim si per unius delictū mors regnauit per unū, multò magis hi, qui exuberantiā gratiæ & iustitiæ accipiunt per uitā, regnabunt auctore uno Iesu Christo. Quæ nam enim est mors, quæ per peccatū introiit in mundum, nisi ultimus inimicus Christi abolendus: & quæ nam mors illa est quæ in omneis homines peruasit, eò quòd omnes peccauerunt, nisi hæc: quæ etiam regnauit ab Adam usq; ad Moysen. Moyses autē hoc est lex, fuit usq; ad Seruatoris nostri Iesu Christi aduentum. Ac profectò regnauit unius delicto per unum, quo usq; qui exuberantiā gratiæ & iustitiæ accipiunt per uitā, regent auctore uno Iesu Christo. Hanc igitur mortem non uidebit in æternum, qui sermonem unigeniti & primogeniti omnis creaturæ seruauerit, natura aptum ad prohibendū, ut mors nō uideatur. Sic igitur intelligendū est, si quis sermonē meū seruauerit, mortē nō uidebit in eternū, perinde ac si hæc loquēs, quia donasset lucē audientibus, diceret illis: si quis meam hanc seruauerit lucē, tenebras non uidebit in æternum. Nam fieri non potest, ut tenebræ oriantur illi qui seruat hanc lucem, atqui hanc lucem qui perdiderit futurum est ut mox talis uideat tenebras. Isto igitur modo uita facta est in sermone qui in principio erat apud deū. Quocirca principium (hoc est sapiētia quæ dicit, Dominus creauit me initium uiarum suarū ad opera eius) de sermone in seipsa existente, in quo facta est uita, docebit & dicet: Si quis sermonem meū seruauerit, mortem non uidebit in æternum: pariter enim seruat quis sermonem, & uitā in ipso factā, ab ipsoq; inseparabilem, quæ etiam uita lux est hominum lucens in tenebris, & ab ipsis non apprehensa. Si igitur ueluti percunctans propheta dicat: Quis est homo, qui uiuet, & non uidebit mortē? respōdebimus à Seruatore nostro edocti, & dicemus. Ille homo uiuet, & nō uidebit mortē, qui seruat sermonem dicentis: Si quis sermonem meum seruauerit, mortem non uidebit in æternum. Hoc in loco pariter quæro nūm fortē uocabulum, in eternum, intelligendum sit cōmuniter, ut totum sit huiusmodi: Si quis sermonem meum seruauerit in æternum, mortem nō uidebit in æternum. Videtur enim aliquis tam diu non uidere mortem, quā diu sermonē seruat Iesu, simul enim atq; quis eum perdidit, mortē etiā uidit. Quòd si recurrere quis potest ad profundiores rationes, & cōsiderare, quò dicatur ab homine, & in puluerem mortis adduxisti me, & à Paulo, quis me liberabit ex corpore hoc mortali? uidebit etiā quò q̄ diu seruatus fuerit sermo, tandiū mors uisa non fuerit ab eo, qui ipsum seruauit, & quò, cum quis ægrè attendens obleruationi sermonis, & circa eius custodiam negligens factus, eum cessarit custodire, tūc mortem uiderit, non apud alium q̄ apud seipsum. Ac profectò dogma, legemq; sempiternam censendum est hoc esse, perpetuo dicendum esse his, qui receperint sermonē. Si quis sermonem meū seruauerit, mortē non uidebit in æternum. Ut autem (ut ita dicam) diutius uisā tenebræ aciem illius, qui uiderit obtundunt, sic mors conspecta ab eo qui sermonem non seruauerit, interimit & mortificat, excæcatq; faciem contemplationi assuetam, adeò ut opus habeat eo, qui cæcorum oculos, aperit. Ac profectò existimo idcirco cæcos (quorum nota fuerunt cæci, qui in euangelio scribunt) amisisse oculos, eo quòd (sermonem cum non seruassent) mortem conspexerint.

Dixerunt ei Iudæi, nunc cognouimus, quòd dæmonium habes.

C O M P L V R E S, hiq; sapientes omne genus peccati (cuius una etiā species est peccatum in sermone) non aliunde oriri existimant, quā à prauis iudeis: At uerò qui scripturis sacris tanquam diuinis crediderunt, sic disputant de hominibus præter rationem operantibus, tanquam absq; dæmonijs, sic qualibuscunq; potentijs contrarijs peccata non perficiant: Quamobrem Iudæi etiam existi-

mabant

mabant Iesum iuxta demonis operationem dixisse: Amen amen dico uobis, Si quis sermonem meum seruauerit mortem non uidebit in aeternum. Quod passi sunt, quia nec sermonem seruauerunt, nec uim dicti uiderunt. Nam mortem quandam sciens Iesus inimicam esse rationi, qua moriantur peccantes, & hanc in aeternum non uideri, diceret ab eo, qui sermonem ipsius seruauerit, illi de communi morte dictum esse existimantes, aberrare arbitrati sunt (cum mortuus fuisset Abraam, ceterique prophetae) dicentem, ne minem in aeternum mori, qui mandata sua seruauit.

Abraam mortuus est, & prophetae, & tu dicis, si quis sermonem meum seruauerit, mortem non gustabit in aeternum. Num tu maior es patre nostro Abrahamo qui mortuus est, & prophetae mortui sunt. Quem teipsum facis?

T I A M si iuxta simpliciorē intelligentiā uidetur apertum esse id, quod Iudaei suspicati fuerant, respondentes ad Seruatoris sermonē, de Abraam, ceterisque prophetis, perinde quasi illi mortui fuissent, nihilominus non sine da est disputatio inexplorata, cū collatione ostendente superiora similia. Virū existimabant Seruatorē cū nulla ratione dixisse, si quis sermonē meū seruauerit, mortē non uidebit in aeternū, & hanc ob causam manifestū quiddā ad ipsius sermonē responderūt, an potius, sicut cōsiderauimus, non de cōmuni morte ipsum loquutū fuisse opinabantur? & animo cogitantes Abraam, et prophetas aliquando spiritaliter mortuos fuisse, sermone illius spreto (ut quī ne eum quidem talem esse, qualem loquens se promittebat, existimarēt) inquit: nunc cognouimus quod demonium habes? Simile uerō etiam in alijs ipsius sermonibus pluribus uerbis in superioribus exquisiuius, ueluti in Samaritide, quando cū dixisset ei Iesus, da mihi quod bibā, post alia talia addidit: Si scires donū dei, & quis sit qui dicit tibi, da mihi quod bibā, tu utique petisset ab eo, & dedisset tibi aquā uiuam. Et dicit illi mulier: Domine neque hauritoriū habes, & puteus profundus est, unde ergo habes illam aquam uiuam? & rursus, Domine da mihi istam aquam uiuam, ut non sitiam, neque ueniam huc ad hauriendum. Haud enim probabile est, Samaritidem illi respondere de aqua sub sensum cadente, uel ab ipso petere corporalem aquam, ne in posterum sitiret, uel ne ueniret ad hauriendum ex fonte Iacob sub sensum cadente. Quin etiā dicēte Dño, panis quē ego dabo, caro mea est pro mūdi uita (quādo pugnant inter se Iudaei dicentes: quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum?) ostendimus non adeo stupidos fuisse, qui audiebant, ut opinarentur Iesum hec loquentē inuitare auditores, ut accederent comesturi carnem ipsius, consentaneumque certe est Iudaeos dixisse in praesenti cōtextu, quē nūc examinamus, haec uerba: Abraam mortuus est, & prophetae, quoniam didicissent, quomodo per unum hominē peccatū intrauit in mundum, & per peccatū mors, & ita in omnes homines mors perualit, eō quod omnes peccauerunt. Consentaneum uerō etiam est, eos uidisse mortē regnasse in eos, qui peccauerunt ad similitudinem transgressionis Adā, habuisseque sermonem de morte, quae per peccatū in omnes homines perualit, eō quod omnes peccauerunt: de his autem edocti, Iesu sermones non nouerunt, quia, quae sequuntur, non admiserunt: nimirum quod non sicut delictum ita & donum. Sed ne ratiocinari quidem poterant, quod si unius delicto multi perire, multo magis gratia Dei, & donum per gratiam, quae fuit unius hominis Iesu Christi in multos exuberauit. Non intellexerunt etiam, quomodo donum non est simile morti, quae fuit per unum qui peccauit: neque enim eruditi fuerant alii quando donum ex multis delictis fuisse ad iustificationē, sed ne uiderant quidem etiā, quod exuberantiam gratiae, & doni accipientes per uitam, regnabunt auctore uno Iesu Christo. Atque Abraham quidem, & prophetarum mortem uersabant animo, audientes quod etiam Samuel (quali per mortē sub terra existens) a phytonissa excitatus fuisset: quae Deos cum existimaret inferne sub terram esse, dicebat: ego uidi Deos ascendentes e terra. At uerō uitam Abraham, & prophetarum non apprehenderunt, ac ne apprehenderunt quidē Deum Abraham, & Isaac, & Iacob, Deum non esse ipsorum mortuorum, sed uiuentium: ac ueluti suspicantes mortuos esse prophetas, fabricabant illorū sepulchra: Hanc etiā ob causam miseri habitū. Etiam igitur si Abraam mortuus fuerit, reuixit in posterum non uisurus mortē. Ab eo enim tempore, quo uidit Iesu dicē, exultauit, & gauisus

gausisus est. Atque etiam ob hanc causam arbitror Seruatorē docentem Abraam uiuere, cum dixisset Abraam mortuus est, mox intulisse: Abraam pater uester exultauit, ut uideret diem meum, & uidit, & gausisus est. Quod si nolit aliquis res Abrahæ sic se habere, dicat nobis: Vtrū qui uidit aliquando Seruatoris nostri diē, & hanc ob causam exultauit, & gausisus est, dignatus tali uisione, tanquā ipsa dignus, postea priuatus fuit ea re, quam uiderat? Nam si utrūque horum absurdum est, cum Abraam uidit Iesu diem, cum ipso pariter uidere, audiuit etiam sermonem ipsius, & seruauit, nec amplius mortem uidit. Nec rectē Iudæi dicebant, Abraam mortuus est, perinde quasi mors Abrahæ in causa esset, ut etiam Christus moreretur. Simile etiam de prophetis dices. Nam si deus non est mortuorum, sed uiuentium, & ut est Abraam, Isaac, & Iacob deus, sic etiam est cæterorum prophetarum deus, uiuunt etiam prophetae, ut qui seruauerunt etiam sermonem filij dei, quādo sermo factus est ad Oseam, uel sermo factus est ad Hieremiam, uel sermo factus est ad Esaia. Nec enim alius ad aliquem horum factus est, præterquam sermo ille, qui erat in principio apud deum, filius ipsius dei sermo, quem (si quis alius) prophetae in primis seruauerunt, qui etiam ex quo acceperunt sermonem, mortem amplius non uiderunt. Similiter igitur falsum est, quod dixerunt Iudæi: Nunc cognouimus, quod dæmonium habes, & Abraam mortuus est, & propheta. Neque enim agnouerāt dæmonium habere eum, qui imperabat dæmonijs (nullus enim cognoscit, quod non est) neque Abraam, & prophetae in morte amplius erant, quando dicebant Iudæi: Abraam mortuus est, & propheta. Deinde quærimus, cur tandem, cum dixisset Seruator de quocunque, qui sermonem ipsius seruat, mortem non uidebit in æternum, idque exigeret, ut Iudæi post illa uerba, quæ antea examinauimus (consequenter his uerbis, mortem non uidebit in æternum) dicerent. Et tu dicis, si quis sermonem meum seruauerit, mortem non uidebit in æternum, illi non hoc faciant, sed respōdeant quod Seruator non dixerit. Neque enim dixerat Seruator: Si quis sermonem meum seruauerit, mortem non gustabit in æternum, quod isti proferunt tanquam à Domino nostro dictum. Et uide an quia differentia sit inter uidere mortem, & gustare mortem, à cæteris pariter euangelistis dictum fuerit, eos qui propè Iesu essent nō gustaturos mortem, quoad usque uidissent filium hominis uenientem in regno suo. Matthæus quidem sic habet: Amen dico uobis, sunt quidā hic stantes, qui non gustabunt mortē, donec uiderint filium hominis uenientem in regno suo. Marcus uero: Amen dico uobis, Sunt quidam inter eos qui hic stant, qui non gustabunt mortem, donec uiderint Regnum Dei uenisse cum potentia. At Lucas sic: Verē sunt quidam hic stantes, qui non gustabunt mortem, donec uideant filiū hominis in gloria sua. Vt enim in corpore diuersi sunt sensus, gustus, & uisus, sic iuxta sensus, qui à Solomone diuini dicuntur, alia erit animæ potentia, quæ uim uidendi habet, & contemplandi, alia quæ gustandi, & adipiscendi qualitatem eorum ciborum, qui animo percipiuntur. & quoniam quatenus dominus panis est uiuus, qui è cælo descendit, sub gustum cadit, nutriendus animam (cadens etiam sub uisum, quatenus sapientia est, cuius pulchritudinis amatorem se esse fatetur ille, qui dicit: Amator factus sum illius pulchritudinis, nobis etiam illud præcipiens amabis eam, & seruabis) hanc ob causam in psalmis dictum est: gustate & uidete, quod suauis est Dominus: & ut Dominus sub gustum, & sub uisum cadit, sic etiam aduersaria eius mors, sub gustum & sub uisum cadit. Mortem sub gustum cadere illud docet: Sunt quidam hic stantes, qui non gustabunt mortem, & quæ sequuntur. Quod uero sub uisum etiam cadat, illud: Siquis sermonem meum seruauerit, mortē non uidebit in æternū. Proinde gustat mortem, nec solum gustat, uerū etiam mortē, ueluti cibo expletur, qui cōtraria uerbis uitæ æternæ profert. Promissio etiam est neminē stantem in loco, qui mente cernitur, (quem demonstrat Iesus) gustaturum mortem. Obserua enim tres euangelistas dixisse pariter. Sunt quidam hic stantes, uel sunt quidam, qui hic steterūt, de quibus scripserunt, quod gustaturi non essent mortem, donec uidissent filium hominis uenientem in regno suo, uel in gloria sua, uel donec uidissent regnum dei aduenisse cum potentia. & quoniam quasi fieri possit, ut qui stat, cadat, dictum est, qui stare se existimat, uideat ne cadat. Hanc ob causam obserua non de omnibus, sed de quibusdā scriptū fuisse: Amen dico uobis, sunt quidam hic stantes. Atque stans quidem aliquis, non gustat mortem (nimirum

(nimirum seruans illud stare) qui uerò sermonē perceperit et seruat, mortem non uidebit. Quamobrem si differentia quædā est gustandi mortem, & uidendi mortē, Iudei ueluti auditores parum intelligētes, cōfundentesq; domini sermonem, pro eo quod est, non uidebit mortē, dixerunt, non gustabit mortē: uerbo delapsi in sensum deteriorem: Quæres etiam nunquid quæadmodum dicimus uidere mortē, & gustare mortem, ita etiam sit in cæteris sensibus, uel audire mortē, uel adorare mortem, uel tãgere mortem: & si manus apostolorum contrectauerunt de uerbo uitæ, nunquid manus pseudoapostolorum, & operariorū doloſorum, qui transfigurantur in angelos iustitiæ, cōtrectauerint de uerbo mortis: & si oues Christi audiunt uocem eius, nūquid etiã quæ nō sunt eius oues, (ad quos dicitur, uos non estis ex ouibus meis) audiant uocem mortis? Proinde uidē, ne fortē etiã sit odor mortis in his uibicibus, quæ ex peccato proueniunt (de quibus dictū est: Fœtuerunt, & corruptæ sunt uibices meæ) & odor mortis in Lazaro, anteq̃ a mortuis resurgeret: quē nolentes adorare apostoli dicebant Seruatori: Domine iam fœtet, quatrīduanus enim est. At uerò quod ad mortis odorem attinet, qui mente cernitur, & ad odorem uitæ, apostolicū illud obseruemus necesse est. Christi bonus odor sumus in omni loco, in his qui seruant, & in his qui pereunt: istis quidē odor mortis in mortem, illis uerò odor uitæ in uitam. bonus enim odor Christi sunt, & haudquam malus odor, homines qui sunt in Christo. Verum enim uero quoniam, ut corporalis bonus odor animalia quædā perimere dicitur, sic etiam propter præcedens uitū, bonus Christi odor his, qui sunt ex morte, sit in mortē ipsorū, cum interim his qui sunt ex uita, fiat in uitam. Hæc nobis uisa sunt esse adiacētia disputationi de gustando mortem, uel de uidendo, uel non uidendo mortem. Posthæc non uidentes, quantum præstaret & patriarchis, & prophetis, ac ne Messiam quidē esse credentes talia, tantaq; doctem, addubitant dicētes: Num tu maior es patre nostro Abraam, qui mortuus est? Non uident autē, quod qui genitus est ex uirgine, nō solum Abrahamo ipso, uerū etiam quocunq; ex mulieribus genito sit maior, itemq; omnibus prophetis, prophetatus ab ipsis, atq; omnibus qui mortui fuerint, quia ipsos uiuificauerit: Nec hoc, quia seipsum talem fecerit, sed quia isthuc a patre acceperit. Vt em̃ pater uitā habet in semetipso, sic dedit etiã filio, ut uitā habeat in semetipso, filio non ualente a seipso facere quicq̃, nec quærente uoluntatē suā facere, sed eius, qui misit illum. Dicunt etiã, quē tu teipsum facis: quippe qui non uiderant uocem eius: quoniã non seipsum fecerat Iesus, quod est. Quam ob causam etiã uidetur mihi ad hoc respondere docēs, quis ipsum fecisset id, qd erat: Si ego glorifico meipsum, gloria mea nulla est, est pater qui me glorificat. Sed hæc hoc in loco finem sumant, cum tomus septimus & uigesimalis explanationum in euangelium a Ioanne traditum circumscriptionem sufficientem acceperit, ut (deo nobis reuelante) quæ restant, consideremus in sequenti tomo, prosequentes ab illis uerbis. Respondit Iesus, si ego glorifico meipsum, gloria mea nihil est.

psal. 37
Ioan. 11

2 Cor. 2

TOMVS VIGESIMVS OCTA VVS

¶ VI naturas numerorū inuestigarunt, primum quidem senariū definiuerunt perfectum, cum ex suis ipsis constet partibus, ex compositione duplati ab unitate, unius & duorum, quod est tria, numerus primus, & in quem ex ijs duplicatio, dico autem duo, multiplicatus enim duo in tria, fecit ipsum sex: secundum autē perfectum dicunt esse uiginti & octo, cōstantem ex compositione duplicatorū ac unitate, donec fiat primus numerus ex eo, in quem terminauit duplicatio: nam quatuor est ille, qui ab unitate est duplicatus, in eo quod est, unum, duo, quatuor, Hanc ob causam Moſen reor in omni scientia & disciplina Ægyptiorū eruditū, disponere facilius extructionē tabernaculi domini: cubitorū enim octo & uiginti, longitudine sunt aulae. oportebatq; sanē, ut tabernaculū testimoniū quod in dñi gloriam construebatur, cum præcipuis numeris haberet etiã uigesimalis: ad quem, Sacer Ambrosi, quia peruenimus (erit hic enim tomus explanationum in euangelii a Ioanne traditū, Deo largiente, uigesimalis octauus) Deum in primis inuocantes perfectum, ac perfectionem suppeditantem, auctore summo sacer

Orig. to. 2

q q q dote

dote, nostro (nempe Iesu Christo) ut nobis det inueniendi intelligentiam, ueritatēque rerum exquirendarū, dispositionemque earum: sic pergamus ad ea quæ sequuntur.

Dicit Iesus tollite lapidem.

Q VONIAM hoc in loco superimpositum speluncæ lapidem non ipse Iesus tollit, sed dicit, tollite lapidem, in Genesi uerò, ubi lapis erat ingens super ore putei, & ubi congregabantur omnes greges, & reuoluebant lapidem ab ore putei, & collecti potum præbebant ouibus, & rursus restituebant lapidem super ore putei in locum suum, & ubi (quia nondum hoc factum fuisset, propterea quod nondum congregata fuissent iumenta) Iacob intuitus Rachaelem filiam Labam fratris matris suæ, & oues Labam fratris matris suæ, cum accessisset ipse, reuoluit lapidem ab ore putei, & potum præbuit ouibus Labam fratris matris suæ, uolumus utroque lapides inter se conferre, ut quod consentaneum est rationi consideremus: nempe quare hoc in loco non ipse Iesus sustulerit à spelunca lapidem, sed dixerit tollite hunc lapidē: In Genesi uerò ipse Iacob reuoluerit lapidem ab ore putei. Et animū adhibe an dicere possimus, non oportuisse ut Iesus tangeret lapidem speluncæ superimpositum, quoniam spelunca monumentū erat, sed præcipere tantum his, qui muneri obeundo præerant, ut tollerent lapidem: iustum uerò esse, ut ipse Iacob hunc superpositum ori putei, & obstantem quominus oues biberent (à quibus futurum erat, ut adiuuarentur nobilia, & pars Iacob) acciperet. cumque ad hunc lapidem accessisset, reuolueret eum ab ore putei, ut potum daret ouibus Labam fratris matris suæ. Ac profecto opus erat, ut ad puteum ipse accederet Iacob, extra speluncam uerò staret Iesus. Vide uerò, an inspicere possis, quamobrem superpositus speluncæ lapis non reuoluatur, sed tollatur, à puteo autem non omnino tollatur, sed reuoluatur. Oportebat quidē omnino à monumento lapidem tolli, nec rursus uolui, alterum uerò reuolui tantum à puteo: superius enim dictum est quod † gloriā dei, & considerantes magnitudinē eius fidei, quæ est ad iustitiam, credamus. Quod si aliquis ex eorum numero, qui se credidisse existimant, nondū gloriā dei uidit, is dicat se argui nō credidisse, eò quod nondum uidit gloriā dei: mentiri etenim ille non nouit, qui non solum unī Marthæ, uerum etiam cuicumque dicit: si credideris, uidebis gloriā dei. Sustulerunt ergo lapidem: ut lapis speluncæ impositus, tardius tolleretur, soror defuncti fecit, quæ ueluti his, quibus iusserat Iesus dicens, tollite lapidem, obstitit, cum dixisset: iam foetet, quadriduanus enim est. Et sanē ni coercita fuisset Marthæ infidelitas, dicente illi Iesu: nōne dixi tibi, quod si credideris, uidebis gloriā dei, haudquaquam qui audierant, tollite lapidem, sustulissent lapidem. Agē enim, ponatur cum diceret Iesus, tollite lapidem, defuncti sororē nec respondisse nec dixisse, iam foetet quadriduanus enim est: quid sequuturum fuerat, quia scriptum fuisset, dicit Iesus, tollite lapidem, nisi sustulerunt igitur lapidem? Nunc autem quæ dicunt à sorore defuncti, inter hoc dictum tollite lapidem, & inter illud, sustulerunt igitur lapidem, impedimento fuere, quo minus tolleretur lapis. Ac ne principio quidem etiam si sero, sublatū fuisset, nisi respondens Iesus ad illius incredulitatem dixisset, nōne dixi tibi, quod si credideris, uidebis gloriā dei? quamobrem bonū est, si cum quid cuique iusserit dominus, is nihil interposuerit inter eius iussionem, & operis impletionem: opinorque sanē conuenire ut talī dicatur, ut imitator Christi fiat. Vt enim Christo dixit Deus, & facta sunt, mandauit, & creata sunt, sic fideli cum dixit Christus, fidelis fecit, cum Christus mandat, ille mandatum impleuit nihil moræ interponens, uel sibi damnificus erit inobedientia, quia intercedat tempus inter imperium & imperij expletionem. Existimare enim debemus, tempus illud, quod interponunt aliqui, postea mandata facientes, tempus esse inobedientiæ præcepti. Hanc etiam ob causam qui iubet à patre in euangelij parabola proficisci in agrum & operari, quia nō con-

Matt. 21 festim fecit, sed quando præsentia motus abiit, nō fecit uoluntatē patris per id tempus quod intercessit, antequam poenitentia moueretur. Quocirca memores simus necesse est illius dicti: ne percuncteris reuertī ad Dominū, neque differas de die in diem, & illius: ne dixeris rediens redi, & cras dabo tibi, cum possis beneficium conferre. Itaque necessario nobis existimandum est accusationem esse Marthæ, quod tardius scriptum fuerit, sustulerunt

Ecl. 5

sustulerunt igitur lapidem: cum alioquin res postulareret, ut cum dixisset Iesus, tollite lapidem, deinceps sequeretur, tulerunt ergo lapidem. At Iesus sustulit oculos sursum, & dixit quæ scripta sunt. De oculis Iesu, deq; eorum habitu erga quosdam, diligens observatio, inquisitioq; est adhibenda. Verbi gratia: in euangelio Lucae dicturus beatitudines, hisq; cōiunctam doctrinam, eleuatis oculis in discipulos suos dicebat. Nunc autem cū sustulisset oculos suos sursum, dixit: à primo nanq; dicto monemur discipulos suos infernè non esse, quam ob causam eleuantur magistri oculi in eos in quos dignum erat, ut suos ipse oculos attolleret. Hoc autem, quod nunc tractamus, edocemur Iesum intelligentiam humanam transulisse à consuetudine, quam habebat cū his qui infernè debebant: eamq; in sublime eleuasse & exaltasse; euehens eam per precationem ad patrem super omnia existentem. Quinetiam Paulus cum sui similibus (quando quidē imitator Christi est) exēplo, & imitatione precationis Christi precaturus, necessario attollere debet oculos animæ sursum, eosq; abducere à rebus præsentibus nēpe à memoria, à cōsiderationib; atq; cogitationibus, sicq; deo dicere precatiōis uerba magna eaq; cœlestia, de rebus magnis, deq; super cœlestibus. Verum si quis opposuerit publicanum, qui ne oculos quidē attollere uoluerit, quiq; percusserit pectus suū dicens: Deus propitius esto mihi peccatori, huic est respondendū: quemadmodum neq; omnibus, neq; semper assumendus est dolor qui est secundum deum, quiq; operatur pœnitentiā ad salutem haud pœnitendam, sed ei soli, & omni, qui dignū aliquid tali dolore cōmiserit, ob eumq; dolorē respuerit (isq; sanè assumendus est cum mensura, & non exuberans, ne exuberantiori dolore absorbeat a Sathana) ita fortassis non cōuenire, ut uelint omnes semper attollere oculos, ut etiā non cōuenit semper stare procul. Caterū unusquisq; seipsum de rebus huiusmodi iudicet probetq; homo, & sic non solum ex illo pane comedat, & ex calice bibat, uerum etiam oculos eleuet supernè eos attollēs, precemq; fundat subijciens seipsum deo, humiliāsq; illi. Quod si existimamus quomodo docunq; uiuenti licere, perinde atq; publicano, nolle oculos ad cœlum leuare, commode dicemus uolenti leuare oculos suos, itidem ei standū esse procul à tēplo, quod quale aliud erit, nisi ecclesia dei uiuentis: quæ etiam à Paulo dicitur domus dei, dum dicit: Quod si tardius uenero, ut noris quō oporteat te in domo dei uersari, quæ est ecclesia dei uiuentis: columna, & basis ueritatis. Ut igitur non decet omnem uti illo pane, & bibere ex illo calice, & esse procul à domo dei & ab ecclesia, sic non decet omnem nolle eleuare oculos. Peccat autem aliquis, si, cum deceat eum leuare oculos, non leuat eos. Rursumq; itidem peccat, si cum eum dedeceat leuare oculos, eos leuat. Atq; publicanus quidem in euangelio nec oculos leuare uolebat, decenter faciens, quos iure leuaret discipulus Iesu assistens, cui etiam mandatum datur dicens: Attollite oculos uestros, & contemplamini regiones, quoniam albæ iam sunt ad messem. Quin propheta quoq; inquit: Leuate in altum oculos uestros. & in psalmo CXXII, qui graduum est cantus quartus, tanquam qui decēter leuauerit oculos suos ad deum inquit propheta: Ad te leuaui oculos meos, qui habitas in cœlo. Ecce sicut oculi seruatorum ad manus domini Psal. 122 minorū suorū, & sicut oculi ancillæ ad manus dominæ suæ, ita oculi nostri ad dominū deum nostrū, donec misereat nostri. Quod si apertius etiam docere opus est, quem quidem deceat imitari Iesum supernè oculos attollentē, dum etiam ipse attollit oculos suos, rursus quem dedeceat non solum instar publicani procul à templo stare, uerū etiam nolle oculos attollere, in mediū adducemus ex Daniele, quæ scripta sunt de iniquis senibus amatoribus Susannæ, hunc in modū se habentia: & auerterunt mentem suam, & declinarunt oculos suos, ne in cœlum suspicerent, neq; memores essent iudiciorū iustorum. Adducemus etiā in mediū, quæ de Susanna scribuntur hoc modo dicta: at illa stans suspexit in cœlum, quoniā cor eius fidebat domino. Obserua enim in istis, quod qui auerterant mentem suam, declinarunt oculos suos, ne in cœlum suspicerēt, ea uerò, quæ domino fidebat, cōsequenter fiducia, quam habebat in domino, suspexerit in cœlum. Decebat enim precaturā ob fiduciam temperantiæ suspicere in cœlum, superneq; oculos attollere, seniores uerò decebat nolle oculos leuare, atq; etiā procul perinde ac publicanus stare, uerberareq; pectora sua, & dicere: Deus propitius esto nobis peccatori bus si supponat, postq; auerterent mentē suam, declinauerantq; oculos suos, ne suspicerent

cerent in cœlum, neq; recordarentur iustorū iudiciorū, eos respuisse, atq; post dolum intentatū mulieris, impotes facti factos præcari. Cæterū erigentis oculos sursum, eosq; decenter erigentis in cœlū, officiū quoq; erit sustollere manus sanctas, præsertim quando absq; ira & disceptationibus emittit precem. Sic enim nostris etiam oculis sursum per cogitationem & contemplationē erectis, atque etiam manibus ipsis erectis per actiones sustollentes atq; exaltantes, animam Moseos more, ita sustollentis manus ut etiam diceret, eleuatio manuum mearum sacrificium uespertinum, Amalecitæ, & omnes inuisibiles inimici uincuntur, Israelitæ uerò, nempe cogitationes nostræ uincunt. Hactenus de eo, quod est, sustulit oculos Iesus sursum & dixit, in quē locum diximus, quæ nobis sunt uisa conducere.

Pater gratias ago tibi, quoniā audisti me: Ego autē sciebā, q; semper me audis, sed propter turbam, quæ circumstat, dixi, ut credant q; tu me miseris.

S I orantibus uiris probis, & in carne uiuentibus, nec secundum carnem militantibus: tale quiddam promisit deus, pro eorum prece, adhuc loquente te dicam, ecce adsum, quid censendum est de Seruatore, & Domino: nonne hoc, antequam loquaris tu, ego dicam, adsum? simul enim sustulit oculos sursum, & dixit: Quid dixit? si fieri potest, ut coniectemus in talibus consequenter huic dicto, antequam loquaris tu, ego dicam, ecce adsum, ut maius sit, quod dicitur ad Seruatorem, quàm quod scriptū fuerit in promissione, quæ est ad sanctos (nempe adhuc te loquente, ego dicam, adsum) quid, inquam, dixit? proposuerat Seruator precari, sed præoccupante illius precationem illo, qui ei dixerat, antequam loquaris tu, ego dicam, adsum, pro precatione, quam animo conceptam dicturus erat patri, qui præoccuparat preces, gratias agit: & (perinde quasi exauditus fuisset) propter ea, quæ animo tantum conceperant, non tamen protulerat, precando, inquit:

Pater gratias ago tibi, quod audisti me.

P RECATORVS ergo erat pro Lazari resurrectione, & præoccupans illius precationem solus ille bonus deus, & pater audiuit, quæ dicenda erant in precatione, pro quibus in frequenti auditorio circumstantis ipsum turbæ, precum uice remittit gratiarum actionē Seruator, duo pariter faciens, & gratias agens pro his, quæ de Lazaro assequutus fuerat, & circumstantem sibi turbam confirmans. Volebat enim Iesus ut hi admitterent se à deo missum, ad hanc uitam aduenisse. Agnouit autem se exauditus, quoniā spiritu norat Lazari animam remissam ab animarum loco, corpori eius restitutam. Nec enim censendum est quod Lazari anima adesset corpori post suum excessum, & quod quasi celeriter præsens cū clamasset Iesus, dixissetq; Lazare prodi foras, coniuncta corpori fuerit. Alioquin si quis hoc de Lazari anima suspicatur, absurditatemq; admittat de anima à corpore liberata, perinde quasi mortuo assideat, dicat quomodo auditus fuerit Iesus à patre, manente adhuc mortuo Lazari corpore, & anima quidem separata (aliquis eorum, qui hoc asserunt, diceret) assidente autem corpori. Vt enim hoc concedatur haudquaquam dicturi essemus, Iesum exauditus fuisse: auditurum quod anima habitabat in corpore. Simile opinor factum fuisse, quando archysynagogi suscitauit filiā, precibus etiā pro hoc habitis. Petijt enim, u, rediret anima, inhabitaretq; corpus rursus. Cæterum an simile sit necne, quod attinet ad uiduæ filium qui efferebatur, inquires tu ipse, ut inuenias consequentiam locorum omnium: nec enim alioquin tales digressiones decet nos facere. fortasse uerò cognouit etiam Iesus, talis, tantusq; Lazari animam ipsam, uel adductam ab his, quibus hoc opus obeundum præceptū fuit, uel ab ipsa paterna uoluntate, quæ Iesum exaudierat: qui cum uidisset ipsam egredientem per locum, unde ablatum erat lapis, dixit: pater gratias ago tibi, quod audisti me. Sed quoniā antehac alia etiam innumera fuerat cōsequutus, hanc ob causam non propter Lazarum modo, sed etiam propter alia priora gratias agit dicens, propter Lazarum quidem, pater gratias ago tibi, quod audisti me, propter priora uerò:

Ego

Ego autem noramq̃ semper me audis: id quod totum dixi, inquit, turbæ circumstantis causa, ut credant quod tu me miseris.

ED de hoc contextu ac Lazari resurrectione hætenus quidem. Caterum sensus huius loci anagogicus, ex his, quæ explicuimus, haud est difficilis.

Petit enim Iesus, ut qui peccauerat post amicitiam, quam erga se habuerat, mortuus factus deo, diuina uirtute rediret denuo ad uitam, uoti q̃ compos factus est, uiditq̃ in huiusmodi homine uirales motus, quibus gratias agit patri. Circa huiusmodi autem mortuum stabat turba nōdum credentium Iesum à deo missum fuisse, nec sermonem hunc diuinitus ad homines accessisse. Atq̃ utinam hæc turba circumstans miretur quod aliquis adeo foetidus factus ob peccata ad mortem, mortuusq̃ uirtuti denuo ad uitam redierit, cumq̃ mirata fuerit, credat sermoni ipsam aliquādo uiuificaturo, quod diuinitus ad homines aduenerit.

T O M V S V I G E S I M V S N O N V S

Hæc cū dixisset Iesus, uoce magna clamauit: Lazare ueni foras. Et prodijt qui mortuus fuerat, manus & pedes habens reuinctos fascijs funereis: & facies illius sudario erat obuincta. Dicit eis Iesus: soluite eum, & sinite abire.

RECATVRVS Iesus cum sustulisset oculos exauditus fuit, et precum loco gratias egit, quia diligenter perspexisset Lazari animam corpus ingressam fuisse, egentem superuentura sibi (ob iussione Iesu) strenuitate, & uigore ad exeundum e monumento. Quocirca postquam patri gratias egisset, uoce magna clamauit robur impositura in Lazaro, magna uoce opus habente, quia nondum acumine præditus esset audiendi clamorem inuitantem se extra monumentum. Atq̃ hoc sanè opus dignum Iesu esse dicendum est, ut non solum pro mortui uita oret, uerum etiam si in illo insonet, uocetq̃ illum in monumento existentem, & in spelunca ad prodeundum foras. Sed notemus necesse est aliquos etiamnū Lazaros esse, qui post contractam cum Iesu amicitiam infirmati sunt, & periire: qui etiam in monumento, & in mortuorum loco manserunt cum mortuis mortui, & postea oratione Iesu, qui illos e monumento ad prodeundum foras uoce sua magna uocauit, uiuificati: cui qui paret, egreditur, uinculis mortificatione dignis ob priora peccata circumdatus: & faciem etiamnū obuinctam habens, neq̃ uidens, neq̃ ambulare ualens, neq̃ aliquid operari propter mortificationis uincula, donec Iesus iusserit soluentibus eum: (penes quos etiam facultas esset sinendi eum abire) & sanè quisquis dicere ualeat. An experimentum queritis in me loquentis Christi, is tentet talis fieri, ut sibi Christus uoce magna cum clamauerit dicat: Lazare prodi foras. sibi inquam, qui postquam mortuus fuit, inuocauit quidem, sed non acutè, & idcirco etiam opus habebat Iesu clamore. Proinde cogita eum qui à Christo recessit, ad gentilem relapsus uitam, post acceptam ueritatis cognitionem, & postquam illuminatus fuerit, gustaueritq̃ donum supercoeleste, particeps factus spiritus sancti, atq̃ gustauerit bonum dei uerbum, uirtutesq̃ futuri seculi: Cogita inquam talem in inferno esse cum umbris, & mortuis, in loco a regione mortuorum & monumentis. Simul atq̃ igitur peruenerit Iesus ad huiusmodi hominis monumentum, & extra illud stans pro tali orauerit, & exauditus fuerit, postulans illius uoci, illius sermonibus innasce robur, uoce magna clamat illum quem sic adamabat, ad ea quæ procul absunt à gentiliū uita, & à monumento atq̃ spelunca eorum uocans: quando Iesu sectatori licet agnoscere, quonam pacto talis propter Iesu quidem uocem prodeat, sed adhuc suorū peccatorū spiris ligatus, & strictus, atq̃ ob poenitentiam quidem, atq̃ quia audierit Iesus uocem, uiuens, sed nec pedibus (quia nondum liberatus sit peccati uinculis) liberis ingredi, nec res eximias liberè operari ualens, manus & pedes reuinctos habēs uinculis mortuorū sepulchralibus. Ac talis profecto præter in se existentem mortificationē, præter uincula etiam manū & pedum, faciem quoq̃ ignorantia coopertam & obuinctam habet. Deinde, quoniam nō tantum uoluit Iesus hunc uiuere, nec amplius in monumento manere, extra monumen

tum cum uenisset Lazarus ligatam (ut superius dictum est) faciem habens, atque impeditus, quatenus ligatus erat, e monumento prodire, dicit illis, qui huic muneri obeundo idonei erant Iesus, soluite eum & sinite abire: existimo quod non approbans rationem conuersionis postquam peccauerat, nec adhuc ualens iuxta illam uiuere, quod detinerentur animæ illius potestati (nempe eundi, operandi, & contemplanti) talis prodijt e monumento: adhuc manus, & pedes reuinctos habens fasciis sepulchralibus, faciemque suam sudario obuinctam. Sed postquam dicente Iesu Christo tanquam Domino, soluite eum, & sinite abire (his, qui soluere illum poterant) ob iussione Iesu solutus fuit pedibus & manibus, ac deposuit quod impositum faciei suæ operimentum fuerat, instituit iter tale, ut etiam ipse eò perueniat, ut sit unus ex accumbentibus cum Iesu. Iam propter illud prodijt qui mortuus fuerat, uinctos habens pedes & manus fasciis funereis, dicendum est differentiam esse inter eos, qui uinctos habent pedes & manus: nec idem esse coepisse ligari mortificationem (nunc namque *νεῖται* uincula mortuorum significant) & ligatum fuisse iudicio Domini, qui ingressus ut uideret accumbentes, cum uidisset non habentem uestem nuptialem de eo dixit: ligatis illius pedibus & manibus, eijcite eum in tenebras exteriores. Insuper hoc in loco est nonnihil quod egeat inquisitione, nempe dum dicitur: Lazari faciem sudario obuinctam fuisse, & uelamen impositum faciei Moysi, cum populum alloqueretur. Impositum namque Lazari faciei sudarium regebat illius mortificatas uisiones: At uerò Moysi uelamen per oeconomiam faciei illius impositum erat, ob illos ex populo, qui gloriā uultus eius intueri non poterant. Sed quæres de eo qui non indutus erat ueste nuptiali, de quo dictum est: ligatis illius manibus & pedibus, eijcite eum in tenebras exteriores, utrum perpetuo maneat uinctus, & tenebris exterioribus (non enim additur uocabulum illud, in seculum, uel in secula) an aliquando soluendus sit: non enim apparet ex his quæ de ipso dicuntur, scriptum fuisse de futura eius liberatione: nec mihi tutum esse uidetur de aliquo pronunciare, quod assequutus non fueris, præsertim cum literis non sit id expressum. Quæres præterea, eò quod dicat Iesus ipsis, soluite eum, quinam sint hi ipsi quibus dixit: neque enim discipulis, neque circumstanti turbæ, ac ne ludæis quidem qui cum Maria erant, quicquam eam consolabantur, scriptum est eum dixisse. Sed fortasse aliquis propter contextum illum: Ac cesserunt angeli & ministrabant ei, & propter sensum anagogicum huius loci suspicabitur illis etiam dictum uideri posse: Soluite eum, & sinite abire. Adhuc quæro, an impleuerit Iesus hoc dictum: sed uado ut suscitem eum, quod illi subiungitur, Lazarus amicus noster dormit. itaque inspicio, an forte expletum fuerit hoc dictum: ego uado ut a somno excitem eum, cum Iesus uoce magna clamans dixit Lazare prodi foras: nam uox magna & clamor, non absurdè dicitur excitasse eum. Inspicio etiam, an possis enunciare in hoc magis impletum fuisse illud: ego uado ut a somno excitem eum, quam cum pater audita Iesu precatone, Lazari animam fecit ad corpus eius redire, quod in monumento repositum erat. Dicturus est aliquis patrem (cum audiisset orantem filium) Lazari animam ex mortuis excitasse, Iesum uerò uoce magna cum clamasset, ac dixisset, Lazare prodi foras, id, quod antea promiserat, implese: sed uado ut suscitem eum. Atque hoc quidem qui astruit, differre dicens hoc dictum: Lazarus amicus noster dormit, ab hoc, Lazarus mortuus est, dicet ad uocabulum, dormit, Iesum promississe: uado ut suscitem eum ex mortuis. At uerò qui soluit, apparentem esse in his differentiam, & dans Lazari ex mortuis resurrectionem comune opus fuisse, tum filij precantis, tum patris exaudientis, ut est testimonio domini ad Martham dicentis: Ego sum resurrectio & uita: addetque illud etiam: ut enim pater suscitatur mortuos & uiuificat, sic etiam filius, quos uult, uiuificat: multi igitur ex ludæis qui uenerant ad Mariam, cum uidissent quæ fecisset Iesus, crediderunt in eum: Quemnam eorum, qui demersi admodum fuere uitio, tanquam mortificatione, & foetore, quicquam summa mutatione facta deposuerunt (imperio, & cooperatione filij dei) non solum multum foetorem ex peccato contractum, uerum etiam uincula uires animæ detinentia) nempe uires eundi, & operandi, atque etiam præterea uim contemplanti) quem nam inquam non mouerunt hæc ad credendum, atque etiam ad uerè credendum prædicationi Iesu: Percussi enim qui gloriabantur se multa diligentia adhibita exerceri in uerbo dei, plenitudinem uerò eius non perceperant,

ceperant, crediderūt: præsertimq̃ credituri erant, quòd propter mortuum, & omnino desperatum, quem & ipsi deploratū habebant, ad Mariam uenerant officij gratia: plo-
rantem ob fratris casum, quorum etiam causa potius, quam eius qui mortuus fuerat, cum uenissent ad defuncti speluncam, sustulit oculos sursum, & dixit: Pater gratias ago tibi, quòd audisti me: Ego autem noueram quòd semper me audis. Quod enim horum gratia magis quàm Lazari, huiusmodi gratiarum actionem reddiderit, perspicuum est ex his uerbis: nempe propter circūstantem turbam: ut multi ludæorū, qui ad Mariam uenerant, quiq̃ uiderunt, quæ fecisset Iesus, in ipsum crederēt. Sed audi etiam de his. uerum non tantum corporaliter.

Quidam autem ex eis abierunt ad Phariseos, & dixerunt illis, quæ fecisset Iesus.

NON nihil ambigui habet hic contextus. Vtrū qui inde ad Phariseos concesserant, dixerantq̃ ipsis, quæ fecisset Iesus, essent ex ea ludæorum multitudo, qui crediderant in eum conspectis his quæ fecisset, hoc agentes, ut etiam eos flecterent, qui hostili animo erga Iesum erant affecti, nunti-
antes, quæ Lazaro euenissent, an alijs (præter illos multos qui crediderant) ceu edito miraculo non moti ad credendum in Iesum: imo potius quantum in seipsis erat Phariseos, atq̃ zelum malum in seipsis existentem, excitantes cōtra Iesum per ea quæ de Lazaro nuciabant, id quod uidetur magis mihi significare uoluisse Evangelista. Quo circa subiungitur: Collegerunt igitur Pharisei & quæ sequunt. Multos igitur dicens, intellexit eos, qui conspectis his, quæ circa Lazarum egerat, crediderant: quemadmodum pauciores dixit esse, qui huiusmodi non essent dicēs: Quidam ex ipsis abierunt, & quæ sequuntur. Adhibe uerò animū his, quæ dicturus sum, nempe an huius approbationem mouere nos possit, quod dictum non fuerit: Multi igitur ex ludæis, nempe hi, qui uenerant ad Mariam, & uiderant quæ fecisset Iesus, crediderunt in eum, sed scriptum sit: Multi igitur ex illis ludæis, qui uenerāt ad Mariam, & uiderant, quæ fecisset Iesus, crediderunt in eum. Moueor præsertim ob anagogen, num forte omnes οἱ Ἰουδαῖοι τὸ ἐκεῖθεν ἀκούσαντες, ἡγοῦσιν ὅτι οὗτοι, hoc est qui uiderāt, & contemplati fuerant, & intellexerant, quæ fecisset Iesus, crediderint in eum, cum contra de his, qui abierunt ad Phariseos, & dixerunt illis quæ fecisset Iesus non dicatur, quòd uiderint, & contemplati fuerint. Et fortasse quia laudi datur his, qui crediderunt, uocabulum uidendi, seu contemplandi, hi qui abierunt ad phariseos, non habent uocabulum uidendi seu contemplandi. Quandoquidem si etiam hi, qui in eum crediderunt, contemplati fuissent, scriptum esset: quosdam ex his ad Phariseos concessisse, dixisseq̃ ipsis, quæ contemplati fuissent, fecisse Iesum uel se contemplatos fuisse, quod fecisset Iesus, nunc autem uocabulum contemplandi haudquaquam dictum est de hisce, sed de his, qui crediderant, & uenerant etiam ad Mariam, & uiderant, quæ fecisset Iesus: propter quos etiam opinor eum dixisse, sed propter circūstantem turbam dixi, ut credant, quòd tu me miseris. Pariter etiam huc mentem adhibe, num possis eos solos, qui ad Mariam uenerint, quiq̃ contemplati fuerint, quæ fecisset Iesus, quiq̃ in ipsum crediderint, dicere (quia multi essent) fuisse turbam, circum Iesum stantem, cuius causa dixit illud: Pater gratias ago tibi, quoniam audisti me, ego autem sciebam, quod semper me audis. Nam si hæc dixit turbæ circumstantis causa, ut crederent, quòd pater illum misisset, & propter hoc loquens dixit, ut turba circumstās credat, haudquaquam ad patrem loquuturus fuerat, perinde atq̃ aliquis homo futurorum ignarus (si futurū erat, ut aliquis ex ipsis non crederet) propter turbam circūstantem dixi, ut credant, quòd tu me misisti. Proinde uide, ne forte qui uenerant ad Mariam, & contemplati fuerant, quæ fecerat, & crediderant in eum, soli sint turba circūstans

Iesum, ceteros uerò neque contemplatos fuisse,

quæ fecerat Iesus, neque circa eum stetisse.

Collegerunt ergo Pontifices & Pharisei concilium, ac dicebant: Quid facimus, quia hic homo multa signa edit, si permiserimus eum sic, omnes credent in eum, uenientque Romani, & tollent, tum locum nostrum, tum gentem.

Q UOD attinet ad contextum, pharisei, & pontifices uidebant facillimum factu esse, ut ob magnitudinem prodigiorum, ac uirtutum quas fecisset Iesus, totus Iudaeorum populus traduceretur ad credendum in eum, & traductus despiceret cultum illius loci corporalem, tum leuiticum, tum sacerdotalem: adeo ut res huiusmodi, praetextus fieret (quia non foverent Iudaei locum) ut Romani haberent (causa Seruatoris) tum locum dictum (quod ab illis plurimi fiebat) tum gentem Iudaeorum totam, nolentium omnino seruare confessionem quod essent Iudaei ipsi. Deinde quoniam cultum diuinum & locum, & gentis multitudinem omnibus praeferebant, quae praehis maioris esse momenti censebantur, hanc ob causam consilium agitant contra Iesum, ne sinant eum uiuere. Arbitrorque eos simili modo dixisse: Hic homo tamquam ad destruendam gloriam eius: Nec enim credebant his quae superius dixerat (nempe quod esset ipse deus) cum lapidare eum uoluerunt, tamquam pro blasphemia dicentes illi: Tu homo cum sis, facis te ipsum deum, quando etiam sua benignitate respondit docens, omnem ad quem sermo dei factus est, dici deum a deo cum non ualeat solui, uel dissolui scriptura prophetica, quae hoc enunciat. Licet etiam ex his, quae pharisei & pontifices dixerunt, considerare illorum apertam malitiam, & caecam: Apertam quidem, quoniam attestabantur illi eum multa fecisse signa, posseque huic, qui tot signa egerat, insidias strui, perinde quasi sui causa nihil posset contra factas sibi insidias: id quod ipsum etiam nihilominus caecitatis erat, cum eiusdem esset, qui multa fecisset miracula, insidias etiam superare nolentium eum sic dimittere: Nisi forte credebant eum facere miracula, & ita suspicabantur ea non fieri uirtute diuina, ita ut hanc ob causam, omnia ipse non posset, neque se eripere ex illorum insidijs. Atque illi quidem cogitabant non dimittere eum, existimantes futurum, ut hanc ob causam impedimento essent creditibus in eum, & Romanis qui ablaturi erant ab eis tum locum, tum gentem. Verum quia dominus dissipat consilia gentium, & reprobat cogitationes populorum, nihilominus etiam si non dimiserunt eum, & omnes gentes seruierunt ei, & Romani uenientes tulerunt illorum locum. Alioquin ubi diuinum, quod illi uocant templum: Atque etiam tulere gentem, ablatis illis e loco uix concedentes illis stare, ubi uellent, & in dispersione. Quod si audere necesse est in sensum anagogicum horum uerborum, dicemus horum qui ex circumcisione sunt, locum gentes accepisse, quia illorum lapsu salus uenerit gentibus, quo ipsis Iudaei aemularentur, & pro gentibus Romanos fuisse dictum, hoc est pro subditis, eos qui rerum potiebantur: proinde gens a gentibus ablata fuit: Qui enim populus non erat, factus est populus, & qui ex Israel erant, non amplius sunt Israelis, quique semen erant, eodem non peruenerunt, ut filij fierent, quarum rerum causa multa fuere Iesu miracula. & quia dimisit illum pater superiorem factum pontificum & Phariseorum, qui concilium aduersus eum collegerant consilio. At uero pontifices, & totus Iudaeorum corporalis cultus, phariseique, & tota legis doctrina, iuxta litteram insidias molitur ueritati Iesu, uultque figuram subsistere, ueritatis manifestationem impediens, & non secus ac caro, etiam hanc ob causam concupiscit aduersus spiritum. Sed fortior cum sit spiritus concupiscens aduersus carnem, & uerus Seruator nostri principatus sacerdotij, spiritualisque illius doctrina pontificum, Phariseorumque concilium aduersus eum insidias struentium dissoluit. Haec autem etiam num fieri censendum est, ut est cernere in his, qui spirituales Christi doctrinam per conspirationem Iudaeicam dissoluere uolunt.

Vnus autem quispiam ex eis, nomine Caiaphas, cum esset pontifex anni illius, dixit eis: Vos nescitis quicquam, nec perpenditis expedire nobis, ut unus homo moriatur pro populo, ac non tota gens pereat. Hoc autem à semetipso non dixit, sed cum esset pontifex anni illius, uaticinatus est Iesum moriturum esse pro gente: & non tantum pro gente, sed ut etiam filios dei, qui erant dispersi, congregaret in unum.

CAIAPHAS igitur pontifex cum esset anni illius, prophetauit quidem Iesum moriturum pro gente, & non pro gente tantum, sed ut filios dei, qui erant dispersi, congregaret in unum, haud tamen propheta erat: Quod si Balaam prophetauit, quæ in numerorum libro sunt scripta, dicens: Verbum quod immiserit deus in os meum, hoc loquar, & quæ sunt ab eo lo- Num. 24
Num. 23
 co, ex Mesopotamia accersiuit me, & quæ sequuntur, perspicuum est quod propheta non erat: Augurem enim fuisse scriptum est: Atque si aliquis quidem propheta est, prophetat, sin uerò quis prophetat, non continuo etiam est propheta. Tanquam si de re alia quapiam meliorem dicerem: si quis est iustus, ius etiam persequitur, ac si quis ius persequitur, non tamen statim iustus est: id quod intelliges notans dictum illud, iuste, quod iustum est, persequeris, quandoquidem hæc uocula iuste, non frustra præposita fuerit illis uoculis: quod iustum est, persequeris. Facillimum enim factum esse reor, ut ius quis persequatur, sed non iuste. Etenim qui faciunt opus aliquod ex se bonum, ut ab hominibus glorificentur (uerbi gratia in pauperes benefici) rem quidem iustam fecerunt, haud tamen ex habitu iustitiæ, sed ob uanam gloriam. Ac mea quidem sententia iuxta comparisonem dicti huius: iuste ius persequeris, dicitur etiam hoc: modeste id quod modestum est persequeris, & uiriliter id quod uirile est persequeris, & sapienter id, quod sapiens est, persequeris: ac deinde similiter in cæteris uirtutibus. Hæc autem diximus ut conferremus cum propheta augurem, qui similis illi cum sit, non tamen est propheta. Hanc etiam ob causam continenter in prophetiis à prophetis dici arbitror: dicit Hieremias propheta, & si quid his est simile. Porro qui nomen uim tenet inquit, non continuo si quis quid fecerit quod ad medicinam spectet, uel rem quampiam quæ ad sanitatem conducat, illum medicum esse, neque si quis quid fecerit quod ad artem ædificandi pertineat, domorum fabricatorem esse. Insuper ex his quæ de Caiapha scripta sunt, qui de Seruatore prophetauit, dicere possumus: animam quoque prauam suscipere prophetandi munus. Accusatur enim ab Euangelistis Caiaphæ prauitas, qui erat pontifex anni illius, quando Seruator noster, dum pro hominibus patetur, perfecit oeconomiam. Matthæus etenim inquit: Tunc profectus unus de duodecim, Matt. 26
 qui dicebat Iudas Iscariotes ad principes sacerdotes dixit: quid uultis mihi dare, & ego uobis illum tradam: at illi constituerunt ei triginta argenteos, & paulo post inquit: Iudas unus ex duodecim uenit, & cum eo turba multa cum gladijs, & fustibus à pontificibus, & senioribus populi. Atque in his quidem pontificibus intelligimus etiam inesse Caiapham, quod de illo testatur sit eum pontificem esse anni illius. Aperte autem post hæc Matthæus inquit: At illi comprehensum Iesum abduxerunt ad Caiapham pontificem, ubi scribæ, & seniores conuenerant: post pauca etiam infert. Pontifices autem, & concilium quærebant falsum testimonium contra Iesum, ut morti eum traderent, & non inueniebant, etiam cum multi falsi testes accessissent: postremo autem aduenerunt duo falsi testes & dixerunt: hic dixit, possum destruere templum dei & in triduo ædificare illud. & surgens princeps sacerdotum ait illi: nihil respondes? cur isti aduersum te testificantur? Iesus autem tacebat. Et respondens princeps sacerdotum dixit illi: adiuro te per deum, ut dicas nobis an tu sis Christus filius dei, dicit illi Iesus, tu dixisti: Verumtamen dico uobis, iam hinc uidebitis filium hominis sedentem à dextera potestatis & uenientem in nubibus cæli. Tunc princeps sacerdotum dirupit uestimenta sua, dicens: proloquutus est blasphemiam, quid insuper egemus testibus? Ecce nunc audistis blasphemiam eius, quid uobis uidetur? At ille respondentes dixerunt: reus est mortis, deinde rursum post alia: & cum accusaret à principibus sacerdotum & senioribus, nihil respondit, rursumque

- Matt. 27** rursumq; post pauca Principes autem sacerdotum & seniores, persuaserunt multitudi
Mat. 28 ni ut peterent Barrabam, Iesum uero perderent. Postea post resurrectione Seruatoris, abeuntibus Maria Magdalena & altera Maria, ecce quidam ex custodia uenerunt in ciuitatem, ac nunciarunt principibus sacerdotum omnia quae acciderant: & congregatis cum senioribus, consilio capto, pecuniam numerosam dederunt militibus dicentes: Dicite, discipuli eius nocte uenerunt, & furati sunt eum nobis dormientibus: & si hoc auditum fuerit sub praeside, nos persuadebimus ei, & securos uos faciemus. At Lu-
- Luc. 22** cas scripsit quod egressus fuerit Sathanas in Iudam, cui cognomen erat Iscariotes, qui erat ex numero duodecim, abijtq; & locutus est cum principibus sacerdotum, ac magistratibus, quomodo eum traderet illis. Deinde post pauca dixit, inquit, Iesus ihs, qui uenerant ad se principibus sacerdotum, ac magistratibus templi & senioribus: Quasi ad latrone existis cum gladijs & fustibus, & post pauca. Comprehensum autem eum duxerunt, & induxerunt in domum principis sacerdotum. & adhuc post pauca: Stabant autem principes sacerdotum, & scribae accusantes eum. Rursumq; post pauca: Ut illuxit, conuenerunt seniores populi, principes sacerdotum & scribae duxeruntq; illum in conciliu suum. Porro Marcus inquit: Iudas unus ex numero duodecim accessit ad summos sacerdotes, ut proderet eum illis: hoc autem illi audito gauisi sunt & polliciti sunt ei pecuniam se duros. & post pauca: Adhuc loquente Iesu accedit Iudas, qui erat unus e duodecim, & cum illo turba multa, cum gladijs & fustibus a summis sacerdotibus & scribis & senioribus, & post pauca: Abduxerunt Iesum ad summum sacerdotem Caiapham, & conueniunt ad illum omnes summi sacerdotes & seniores & scribae, deinde rursum post pauca: & surgens summus sacerdos interrogauit Iesum dicens: non respondes quicquam: quid isti aduersum te testificant? At ille tacebat, neq; quicq; respondebat. Rursum summus sacerdos interrogabat eum dicens: Es tu ille Christus filius illius benedicti? At Iesus respondens dicit illi: tu dixisti, ego sum, & uidebitis filium hominis sedentem a dextera potentiae, & uenientem cum nubibus caeli. At summus sacerdos dilaceratis uestib, suis dicit: Quid praeterea opus habemus testibus: Deinde post pauca: Et diluculo consilio inito summi sacerdotes cum senioribus & scribis ac toto consensu, uinctum Iesum abduxerunt in aulam, tradideruntq; Pilato, Deinde post pauca: accusabant eum summi sacerdotes de multis: ipse uero nihil respondit. Ioannes etiam inquit. Ducunt Iesum a Caiapha in praetorium. Haec autem diutius exposuimus, ut multis omnium Euangelistarum testimonijs ostenderemus dissolutionem uitiositatis Caiaphae, & quod aduersum Iesum contendens nihilominus prophetarit. Atq; quod prophetarit, manifeste docuit nos Ioannes. Sed quares, an qui prophetat, is omnino a spiritu sancto prophetet, etiam si aliquibus non uideatur hoc dictum quaestione postulare. Verum quomodo non est hoc quaesitu dignum, si Dauid post peccatum in Vriam commissum, timens ne ab se auferetur spiritus sanctus inquit: Spiritum sanctum tuum ne auferas a me: Quod si quis etiam admittat illud, spiritus discipline effugiet dolosum & recedet a prauis consilijs, aperte uidebitur ostendere spiritum sanctum animam fugere, etiam si in ea ante dolus, & peccatum habitauerit. Sic autem quaesitu dignum est illud de spiritu sancto, an in peccatrice quoque anima esse possit, ut aliquis dicturus sit, in ipsis quoque peccatoribus esse spiritum sanctum: quandoquidem nemine ualente dicere dominum Iesum, nisi in spiritu sancto, multi tamen peccatores affectu inueniuntur erga Iesum, tanq; erga dominum. Ac forte, quoniam qui peccant, postq; ipsum acceperint, non assequuntur sunt remissionem, hanc ob causam dicitur cuidam lapsio in spiritum sanctum: omne peccatum, & blasphemiam remittetur filiis hominum: At uero de his, qui post acceptum spiritum sanctum peccauerint, illud: Qui uero in spiritum sanctum blasphemiam dixerit, non habet remissionem neq; in hoc seculo, neq; in futuro. Blasphemat enim operibus, & sermonibus peccati in praesens, in spiritum sanctum, qui peccat spiritu sancto praesente in eius anima. Sic enim dicit aliquis dictum illud fuisse, quod in epistola ad Hebraeos huc in modum scriptum est. Difficile factum est, ut qui semel illuminati fuerint, gustauerintq; donum supercoeleste, participesq; facti fuerint spiritus sancti, & donum dei uerbum degustarint, potentiasq; futuri seculi, prolapsiq; fuerint, ab integro renouari ad poenitentiam: crucifigentes sibi met ipsos filium dei, & infamantes. Attende enim his uerbis. Partici-

Participes facti spiritus sancti, ex aduerso, quod Caiaphas, etiam si prophetarit, nihilominus non habuerit in se spiritum sanctum, dici posset illud: Nondum erat spiritus, quod nondum esset Iesus glorificatus. Quod si ne in Apostolis quidem erat spiritus, antequam glorificaretur Iesus, quanto magis non erat in Caiapha: proinde cum surrexisset Seruator insufflauit discipulis, & dicit illis: accipite spiritum sanctum, & quæ sequuntur. Atq; audacter quidē addet aliquis ad illud, Quod non ex spiritu sancto prophetauerit Caiaphas, quæ dicēda sunt. Similiter igif dicit iste, malos etiā spiritus posse testimoniū prebere Iesu, & prophetare de eo nō secus, atq; ille, qui dixit. Noui te quis Marc. 1 sis: nempe ille sanctus dei, et ut illi qui rogabāt eū, ut præciperet illis in abyssum abire, & dicentes: uenisti ad perdendum nos. Quin in Apostolorum quoq; actis hæc scripta Act. 16 sunt. Contigit ut euntibus nobis ad precationem puella quædam spiritū pythonis habens nobis occurreret, quæ quæstum magnum præstabat dominis suis diuinādo: hæc subsequuta Paulum, & nos clamabat dicēs: isti homines serui dei excellentissimi sunt, qui annunciant nobis uiam salutis. Proinde qui his testimonijs utitur, dicit nihil distare à prophetia orationē spiritus diuinatoris, testimoniū prebēs Apostolis, & admonēs audientes, ut uiam salutis, quæ annuntiabāt, crederent. Quoniam aut in medium adduximus, quæ dixit Balaam, adhibe mentē, an de illo quoq; dici possit, diuinitus eum nō fuisse loquutum, sed ab angelo. Stetit enim inquit angelus dei in uia, dum transiret ipse, Num. 22 ascenditq; Balaam super Asinā suam, & duo sui pueri secum. Vidensq; asina angelum domini stantem ē regione in uia, gladiumq; districtū in manu eius, declinauit asina de uia, & iuit in campū. At Balaam uerberauit asinam uirga, ut rediret in uiam. Stetit autē angelus in angusta femita uinearum, eratq; ex utraq; parte maceria. Deniq; post pauca. Videns asina angelum dei, succubuit sub Balaam. Deinde post pauca, & dixit angelus dei illi: cur iam ter uerberasti asinam tuam? En ego egressus sum, ut te impedirē: aberrat enim uia tua coram me: & uidens me asina declinauit iam ter: quæ si non declinasset corā me, te interfecto ipsam incolumē seruassē, & dixit Balaam angelo: Domine peccaui, quoniam nō noui, quod tu aduersum me in uia stares: quod si tibi displicet, reuertar. aitq; angelus domini ad Balaam, uade cum uiris illis, & uerbum quod loquutus fuero ad te, loqueris. Obserua enim, quod angelus sit, qui dicit uerbum, quod loquutus fuero ad te, loqueris, uerūm dices, paulo post, deum ipsi Balaam apparuisse, dixisseq; illi Balaam. Septem aras parauit, & imposui in unaquaq; uitulum, & arietem, & quod dominus sermonem indidit ori Balaam, & dixit: Reuersus ad Balaam sic loqueris. At uerò tu attende, quomodo utraq; uera sunt, & quod ab angelo dicitur (nempe quod ego ad te dixero, loqueris) & quod scriptura pronūciat, indidit deus sermonem ori Balaam, & dixit: cæterum uerò transfiximus hæc uerba. factus est spiritus dei in ipso, quod neq; ea, neq; his simile quicq; in cæterorū editionib. inuenerimus. Rursumq; ē diuerso post pauca. Occurrit inquit deus Balaam, & indidit sermonē in ore eius, & dixit. Reuerte ad Balaam, & hæc loqueris. In hæc autem omnia audens aliquis, dicit: de Saule etiā dictum fuisse spiritus malus suffocabat eum. Quin etiā cum exisset spiritus mendax factus est in ore omniū prophetarū Achab dicente domino: Quis decipiet Achab? & exeunte spiritu mendaci, & dicente: ego decipiam eum. Atq; hæc quidem his in locis examinata sunt, cū alioquin ualeat unusquisq; à semetipso consequenter his testimonijs, quæ in medium protulimus considerare quomodo prophetauerit Caiaphas. Vide uerò an fortē hæc etiam dicenda sunt de prophetia eius, quoniam nō sanctus erat, etiam si prophetarit, non tamen ex afflatu spiritus sancti prophetasse Caiapham. Vt autem quæsitum dignum est, quomodo prophetauerit Caiaphas, sic etiam in primo Reg. quares, quomodo prophetarint nuncijs Saulis missi ad Dauidē, & post ipsos Saul. Scriptum est enim, & nunciatum est Sauli hisce uerbis: Ecce Dauid est in 1. Sam. 19 Nauoth in Ramā, & misit Saul nuncios qui adducerēt Dauidem, & uiderunt cuneū prophetarum, & Samuelē stantem antistitem super eos: factusq; est spiritus dei super nuncios Saulis, ut & ipsi prophetarent: nunciatumq; est Sauli, & misit alios nuncios, qui etiam ipsi prophetarunt: & excanduit ira Saul, concessitq; etiā ipse in Ramā, & uenit usq; ad puteum magnum, & ad uiam quæ est in Ophēm, & interrogans ait: Vbi est Samuel & Dauid? & dixerūt, ecce in Nauoth Ramā: & cōcedūt illinc in Nauoth Ramā: factusq;

factusque est spiritus domini super eum, & eundo ibat, atque prophetabat, donec cum venisset in Nauoth in Ramā, exutis uestimentis suis prophetauit coram Samuele, & procidit nudus tota illa die & tota nocte. Hinc dicitur, num & Saul inter prophetas: hæc uero necessario appolita fuisse reor, ut clareret peccatores quoque prophetare: & utrum ex spiritu sancto, an ex alia potentia non mentiente (quantum ad testificandum ueritati attinet) hi prophetent. Rursumque in primo Regū inueniuntur idolorū uates, ostendentes de arca, denuntiantesque Palæstinis, quod si bucculæ lactentes in uiam ambulauerint Iesu Bethsamuæ, sciant sibi adeo factam fuisse plagam. Ac ne illud quidē de muliere habente spiritum pythonis, deque Samuele in his locis reticendum est: ex quib. dicit Saul futurum, ut postero die cum filiis interficeretur: quorum locorum acuratam intelligentiā is uisurus est, qui disserere potest de diuersis potētīs, tum bonis, tum malis, atque de his etiam, quæ inter has mediæ sunt, si quæ sunt. Rursus qui uelit Caiapham ppherasse uī potentia malæ, dicturus est, nil mirū esse, si mala potētia hæc dixerit, quando quidem inueniatur diabolus non omnino ignorare Iesum dictum fuisse in his, quæ ab Euangelistis sunt scripta, filium dei esse: cum ipse loqueretur ad dominum, diceretiam malitiam quandam innatam esse prophetandi de Seruatore in potentia hæc operante: quippe cui scopus esset nō fideles facere auditores, sed summos sacerdotes, pharisæosque, qui cōuenerant in conciliū aduersus Iesum, irritare, ut ipsum interficerent: quæ operatio non erat ex spiritu sancto. Vide uero, an nō cōcitare uelit auditores siue Caiaphas, siue is, qui illi uim, pphetandi suppeditabat, ad interficiendū Iesum hisce uerbis.

Vos nescitis, neque cogitatis quicquam, quia expedit nobis ut unus homo moriatur pro populo, & non tota gens pereat.

TRVM qui dicit, expedit nobis, quæ uerba sunt prophetiæ ipsius pars, uera
V narrat, an mentitur: si uera narrat Seruatur Caiaphas cum his, qui in concilio aduersus Iesum contendunt, quia mortuus est Iesus pro populo: consequunturque omnes hi utilitatem: Si uero absurdum est dicere Caiapham, eosque qui concilio aderant aduersus Iesum seruari, assequutosque eos fuisse utilitatem, quia mortuus fuerit Iesus, perspicuum est non dici spiritū sanctum talia operatum fuisse: spiritus enim sanctus non mētitur. Qui uero uelit Caiapham atque potentiam in ipso operantē uera narrare dicēdo, expedit nobis, ut unus homo moriatur pro populo, profundius intelliget hoc dictum: expedit nobis propter rationem finis, uteturque eo testimonio, ut per gratiam dei, uel sine deo pro omni gustaret mortē: & notabit illud pro omni, & illud sine deo, pro omni. Utetur pariter etiam illo: Qui est Seruator omnium hominum præsertim fidelium, & illo: Hic est ille agnus dei qui aufert peccatum mundi, propriè intelligens auferrī peccatū mundi, non partis eius. Cæterū qui uerum esse dicit: Expedit nobis ut unus homo moriatur, dicit totum præsentē locum uerā prophetiam esse, incipientem ab illo: uos nescitis quicquam. Nihil enim norant summi sacerdotes & pharisæi nescientes Iesum ueritatem esse, sapientiam, iustitiam & pacem: Ipse enim est pax nostra. Quin etiam non cogitabant hi nihil scientes, quoniam pacto conduceret illis, ut unus homo moreretur pro populo. Iesus enim qui mortuus est, homo est: quo circa ipse etiam inquit, nunc autem quæritis me interficere hominem, qui loquutus sum ueritatem. & quoniam homo est ille, qui mortuus est (non erat autem homo ueritas, sapientia, pax, & iustitia, & de quo scriptum est, deus erat sermo) non mortuus est ille deus sermo, & ueritas, & sapientia & iustitia: Si quidem imago inuisibilis dei primogenitus omnis creature incapax est mortis. Pro populo autem moritur hic homo omnibus animantibus purior, qui peccata nostra tulit & infirmitates, quia posset uniuersum totius mundi peccatum in se receptum soluere & consumere & delere, quoniam peccatum non fecit, neque inuentus est in ore eius dolus, neque agnouit peccatum. Hanc etiam ob causam opinor Paulum dixisse: Deus fecit eum peccatum, qui non nouit peccatū, ut nos efficeremur iustitia dei per illum: peccatum enim dixit, ipsum fecit, qui peccatū nō nouit, quia cum ipse nihil peccati commisisset, omnium in se peccata recepit: & si audacius loqui audendum est magis quam cæteri sui Apostoli, purgamentum mundi facti factus fuerit, reiectamentaque omnium dicentium: quasi purgamenta mundi facti sumus

sumus, omnium reiectamenta usque nunc. Quod autem frequenter inualeſcentibus rebus quibusdam asperis, ueluti peste, uel fame, uel nocuis uentorum agitationibus, in hominum genere, soluantur hæc, abolito (uerbi gratia) spiritu illo malo, qui hæc operabatur eo quod aliquis seipsum pro communi salute dederit multorum auctorum narrant historiae tum Gregorum tum barbarorum: hanc nostram intelligētiā, neque respicientium, neque reprobantium, quæ ueræ sint, nec ne, non est presentis temporis accurate exquirere. Veruntamen nullibi gentium, nullis historiis aliquando mandatū est, ac ne mandari quidē potest, fuisse aliquē qui se reciperet pro toto mūdo mortē obiturū, ut totus mundus purgaretur illius sanctitate: alioquin perdendus, nisi pro eo seruando mortē opteteret, quippe quod solius sit Iesu posse omnium peccati onus in se recipere per crucem pro omnibus. sine deo, atque in gentibus suis uiribus, illud portare. Calluit enim hic solus ferre languorem, ut inquit Eſaias propheta dicens: Homo in plaga existens, & sci- Esa. 53
ens ferre languorē. Atque hic sanē peccata nostra accepit, & ægrē affectus est propter iniquitates nostras, in seque facta est puni- tio quæ nobis debebat, ut pacem recipiamus dum erudimur castigati: Isto namque modo hoc intelligo: eruditio pacis super eū, fortasse autem Esa. 53
tem quæ liuore eius sanati sumus (liuore ex cruce illi obueniente) sanati dicemus: Mihi absit gloriari, nisi in cruce domini nostri Iesu Christi, per quem mihi mūdo crucifixus Phil. 2
est, & ego mūdo. Traditus est a patre propter peccata nostra hic Iesus, qui etiam propterea ad occisionē ductus est, ut agnus coram tōdēte mutus. Huius in humilitate (qua humilē præbuit seipsum factus obediens usque ad mortē, mortē autem crucis) iudiciū sublatum est, sic enim hoc intelligo: In humilitate iudiciū eius sublatum est, perinde ac diceret in humilitate eius, iudiciū sublatum est, & fuit hic propter iniquitates populi dei ductus ad mortem. Mortuus est igitur hic homo pro populo, & propter hunc non tota gens periit. Ac uide num populi nomen referre possis ad eos qui sunt ex circūcisione, gentis uerō ad ceteros. Mortuus etenim est hic homo non tantum pro populo, sed etiam ne tota gens pereat: tanquā si dixisset, ne qui uocantur gens inter Iudeos, & omnes gentiles pereant: His proximum est:

Hoc a semetipso non dixit.

Hoc dicto nos discere opinor, quēdā nos homines a nobismetipsis proferre, nullo spiritu nos ad id impellente: alia uerō ueluti insonāte, ac suggerēte nobis spiritu quopiam quæ dicamus, etiā si omnino a nobis nō alienemur, & in-
consequenter affecti erga ipsa quæ dicimus, uideamur illa assequi. Contingit autem, ut assequentes ea quæ dicimus, nō assequamur uoluntatē, & consiliū eorum quæ dicunt: quem admodū nunc Caiaphas pontifex, qui nec a semetipso loquutus est, nec sensum loquutus est, ut prophetiā, quia prophetiā eorum, quæ loquebatur, nō intellexit. Quin apud Paulū etiam sunt quidā legis doctores, neque intelligentes quæ dicunt, neque de quibus affirmant. At uerō sapiens non est huiusmodi, de quo loquitur in prouerbiijs Salomō ille: Sapiens intelliget, quæ ex ore suo prodibunt, & in labijs suis portabit agnitionem. Ac meum profecto est iudiciū, casum aliquoties in causa esse prophetandi, ut nunc Caiaphæ in causa fuit, quod pontifex esset anni illius quo moriturus erat Iesus, non tantum pro populo, sed ne tota gens pereat. Cum enim alij quoque Pontifices essent (ut perspicuum est ex his quæ in medium protulimus) nullus prophetat nisi Pontifex anni illius quo passurus erat Iesus, summus Pontifex. Idē casus fecit nuncios Saulis ad Dauidem missos ipsumque Saulem, prophetare: ferē enim quia quæsierunt Dauid obuenit ut prophetarent: sed eo modo quo scriptū est: Quin & Balaā nō recepisset dilationē, dixisset: Ex Mesopotamia accersiuit me, & quæ sequuntur, nō uidisset Israelē castrametatum fuisse: & semper aliam partē exercitus uidēs ex nouitate rei cōspectū mouebat ad dicendum pro Israele. Moriturus ergo erat Iesus pro gente, quæ diuersa erat a filiis dei dispersis, ut perspicuum est hoc dicto: futurum erat, ut Iesus moreretur non tantum pro gente, sed etiā ut filios dei qui dispersi erant, congregaret in unū. Qui nam uerō alij præter gentes filij dei dispersi essent, nūc tempus est quærere: de quibus, qui naturas introducunt, dicturi sunt illos qui iudicio eorum sunt spirituales filios esse dei, spiritualiter nō diiudicantes omnia. Hoc enim dicere consequens est eos qui naturas esse existimant, 1. Cor. 2

intelligētes hoc uocabulum spirituale, præter uoluntatē Apostoli dicentis: Spirituālis omnia dī iudicat, & ipse à nullo dī iudicatur, quibus uerbis efficitur, ut qui omnia nō dī iudicet, uel non sit spirituālis, uel nondum sit spirituālis. Quin si quis dī iudicatur ab ali quo, quoniam spirituālis à nullo dī iudicatur, uel non est spirituālis, uel nondum spirituālis. Vide uerò, an non melius dicendum sit effici aliquem spirituālē, qui antea non esset, qui propriē iam filius etiam dei est. Qui nam igitur sint qui dicuntur filij, si non sunt hi, qui spirituales sunt iudicio eorum, qui naturas introducunt, tempus est cōsiderare. & uide an filios dei dispersos alios à gētibz intelligere possis eos esse qui iam iusti erant in deo cum hæc tum dicerentur: siue patriarchas, qui iam antea è uita excesserant, uel prophetas, uel quosdam alios dei electos, siue etiā eos, qui per id temporis sani erant: quasi enim aliqui sani essent non ægotantes, inquit, non opus habent qui sani sunt medico, sed ægrē affecti: & quasi essent etiam aliqui iusti, dicit: Non ueni uocare iustos, sed peccatores ad poenitentiam. Moriturus itaq; Iesus erat pro gente, ut non periret, pro filijs uerò dei qui in dispersione erant, ut congregarentur in unum sermonem, fierentq; unus grex, unus pastor: quando mea sententiā, Seruatoris precatio implebitur dicētis: ut ego & tu unum sumus, ut & ipsi unum sint. Sin uerò de Israelis non natura, sed genere aliū aliquid dicendum sit (de quo cum in dispersione esset scriptū, est primogenitus meus filius Israel) notabis: quasi hi sint filij dei dispersi, pro quibz moriturus sit Iesus, ut eos in unum congregaret.

TOMVS TRIGESIMVS PRIMVS

Ab illo ergo die consularunt unā, ut interficerent eum pontifices & Pharisei.

VI concilium collegerant, & cōsiderauerant quid facere deberent (cum Caiaphas Pontifex, quæ superius exposuimus dixisset, & huius sermonibus fuissent incitati) consularunt, unā ut interficerent dominū. Quo circa quæres quo spiritu prophetarit Iesum moriturum pro gente: & utrum sanctus spiritus hac etiam in re operatus sit, auctorq; fuerit concilij aduersus Iesum, an ille quidem non fuerit, sed alius spiritus, ualēs in impio etiam loqui, sibiq; similes aduersum Iesum mouere: nihilominus uide etiam tu in Iesum, ut pro uiribus superius exquisiuius. Atque omnino qui respondere uoluerit spiritum sanctū auctore uideri fuisse, ut pontifices & Pharisei moti ex sermonibz Caiaphæ unā cōsultarent interficere Iesum, dicet nō alienum esse tale opus à sanctitate, quoniam ne Iesus quidem rem se indignam fecerit in ruinam, & resurrectionem multarum gentium, quæ erant in Israel ueniens, & dicens: Ego in iudiciū in hunc mundum ueni, ut non uidentes uideant, & uidentes cæci fiant. Vt enim opus habemus sermone sapientiæ, quo defendamus quomodo rem se indignam ille non fecerit, qui se huic mūdo accessisse in iudiciū fateat, sic etiā in hoc, ut ostendamus Pontifices & Phariseos ex Caiaphæ uerbis unā cōsultasse ut interficerent Iesum. Atq; de eo quidem, quod est in iudiciū ego in hunc mundū ueni, in explanationibus illius loci pro uiribus disseruimus, nūc uerò, quod atinet ad id quo de agitur, hæc dicentur, nempe quod quemadmodum sacram scripturarum intelligentiam (ob eorum utilitatem dictam, qui ex ea iuari querunt) calumniantur hi, qui eam in deteriore partē intelligūt, quo ansam habere uideant impiam, confirmandi doctrinam eorum qui loquuntur in altitudinem iniustitiam, sic pontifices etiam & Pharisei non recte intelligentes factam à Caiapha de Seruatore nostro ueram prophetiam (nempe quod expediret nobis, ut unus homo moreretur pro populo & tota gens non periret) sed aliā intelligentiam esse rati in uoluntate consilij Caiaphæ, ab illo die unā consularunt, ut Iesum interficerent. Hæc autē dico sequens hæc intelligentiam, ut spiritus sanctus sit ille, qui prophetarit in Caiapha: nō omnino confirmans hoc ita se habere, sed lectoribus iudiciū relinquens, utrum admitti oporteat de Caiapha, quod quasi repente spiritu sancto sit motus.

Iesus

Iesus ergo iam non propalam ambulabat inter Iudæos, sed abiit illinc in regionem deserto uicinam, in ciuitatem, quæ dicitur Ephraim, ibique uersabatur cum discipulis suis.

A E C & his similia scripta fuisse censeo, uolente Iesu nos aduertere, ne iracundius ac incōsideratiū in siliamus in certamē mortis, pro ueritate testimoniū præbituri. Etenim honestum quidem est, si inciderit certamen pro cōfiteōdo Iesum confessionē non differre, neque tardare mortē pro ueritate oppetere. At non minus quā hoc honestū est, tali tantęque tentationi occasionē non dare, sed omnimodo uitare eam, non solū quia tantę rei exitus incertus sit nobis, uerū etiam, ne nos occasio simus, ut magis peccatores, magisque impij euadāt illi, qui nondū sanguinē nostrum quidē re ipsa effudisse rei sunt facti, si quæ in nobis sunt facientes, declinauerimus eos, qui insidias nobis uel ad mortem usque, moliuntur, sed puniēdi alioquin maiori, grauioriquē pœna nostri causa, si nostri amantes rebus illorum posthabitis, exposuerimus nos ipsos interficiendo, nulla nos necessitate urgente. Nam si etiam qui alicui occasio peccati factus fuerit, is pœnas dabit ob ea quę sui causa peccauerint aliqui homines, quomodo nō etiā pœnas daturus est, qui cū declinādi facultatē habeat, ne p̄ditor ille Christiani sit hominis, & insidiator cultus diuini erga Iesum, non declinauerit: imō potius cōcitauerit: etiam si quod ad promptitudinem attinget, fortitudinemque hac in re honore ac laude sit dignus apud deum, quem pie colit, apudque Seruatorem, quem confessus fuerit. Porro quod nostri causa hæc scripta fuerint, quo Iesum haberemus exēplar, cuius in huiuscemodi rebus imitatores essemus, docet scriptura dicens:

Quærebant igitur eum comprehendere, & nullus in eum coniecit manum, quod nondum uenisset hora eius.

T enim iuxta hunc textum nullus in eum coniecit manum (præsentē, & non fugientem) quia nondum uenisset hora eius, sic etiam si non secessit ad tempus, quod nondum instaret hora, eum haudquaquam detenturi fuerant: At tamen nullus in eum cōiecit manum. Quocirca intelligendū est non tantū illud, si persequuti uos fuerint in una ciuitate, fugite ad aliā, & ea quę sequunt, sed etiā hoc, quod quando unā consultauerunt Pontifices & Pharisei ut Iesum interficerent, id quod rationi erat maximē consentaneum, Seruator nō amplius propalam ambulabat inter Iudæos: sed neque in urbem secessit turbis plenam, sed in quandam urbē seorsum positam. Scriptum est enim: Iesus igitur non propalam ambulabat inter Iudæos, sed abiit illinc in locum deserto proximum, nempe in ciuitatem, quæ dicitur Ephrem. Nec sanē solus eō concessit, uerū ne ullam occasionem se querentibus daret, discipulos etiam secum assumpsit, illicque uersabatur cum discipulis. Tale quiddam est, quod in Euangelium à Matthæo tradito scriptum est: quando audiens Ioannem traditū esse, secessit in Galilæam, relictaque Nazareth profectus habitauit Capharnaum ciuitatem maritimam in montibus Zabulon & Nephthalim: & cum tempus appeteret, ut comprehenderetur, obseruauit, ne ultra illud pateretur: neque in Hierosolymis inueniretur uel in templo, ubi frequenter docuit, neque in ullo alio simili loco: exiuit enim cum discipulis suis trans torrentem Cedron ubi erat hortus, in quem intrauit ipse & discipuli eius. Sic autem secessit per id temporis & in publico non ambulabat, ut Pontifices & Pharisei uolentes illum comprehendere egerent Iudæ: propterea quod discipulus ipsius cum esset, probè sciret loca secessus illius.

Quocirca tunc Iudas cum accepisset cohortem, & ex principibus sacerdotum ac Phariseis ministros, illuc uenit cum lanternis & facibus & armis:

A E T E R V M in hoc loco Euangelij declaratur, quod siquidem noluiſſet capi, haudquaquā detētus fuisset: detentus autē fuit, cum humilē præbuit seipsum, factus obediēs detinētibus eum, uel usque ad crucē: Quando igit exiuit, & dicit his, qui ad hortū uenerant, quem queritis: & responderunt ipsi, Iesum illum Nazarenū, cū illis dixisset, ego sum, uirtute sua diuina abiēre retro, humique ceciderūt. Deinde

post hoc cum uoluisset recipere dispensationem atq; œconomiam per passionem rursum interrogauit eos, quem queritis: at illi dixerunt, Iesum Nazarenum. Et post pauca: Cohors & tribunus militum & ministri Iudæorum comprehenderunt Iesum uolentē & ligauerunt ipsum se præbentem uinculis. Nam si pati noluiisset, rursum dixisset, ego sum, & abiissent hi, tot cum essent retro, omnesq; humi prostrati fuissent. Vt autem talibus rebus docet nos secedere in persecutionibus, & in insidijs quæ aduersum nos struuntur, sic etiam alibi reperias eum secedere ab his, quæ bona mundus ducit, ut hæc ob causam doceat nos mundi dignitates fugere, excellentiasq; in ipso existentes. Iesus enim cum aliquando cognouisset futurum, ut uenirent, & raperent eum, ut illum Regem facerent, secessit in montem, sed non cum discipulis sed solus, ne his occasionem quidem præbens (tanquàm ipsum amantibus & uolentibus cum cæteris ipsum facere Regem) ut iam mundanè ipsorum etiam Rex esset. Hæc quidem in textum, & in doctrinam, quæ est ex euangelica litera, de secessu. At uerò in anagogen talia dicuntur: Iesum olim propalam inter iudæos obambulasse, quādo sermo Dei per prophetas inter eos uersabatur: Iesu enim erat propalam uox illa: hæc dicit Dominus, sed nunc nō amplius Iesus inter iudæos propalam obambulat, sed inde abiit, nec est Dei sermo inter iudæos: indeq; digressus nēpe à iudæis, uenit in locū deserto uicinū, de quo dicitur: multi filij desertæ magisq; eius, quæ uirum habet, & ad quam dicitur: Latere sterilis, quæ non paris, erumpe & clama, quæ non parturis. Est autem deserto uicina ciuitas Ephraim ad quam uenit Iesus, non amplius propalam obambulans inter iudæos. Sonat autem Ephraim (si interpreteris) fertilitas: fuitq; Ephraim frater Manasse, hoc est populi natu grandioris, maximeq; obliuioni traditi. Simulatq; enim derelictus est populus obliuioni traditus, orta est ex gētib; fertilitas: nempe cum flumina quidem, quæ sunt in Israele, uertit in desertum, & uenas aquarum illic existētium, in loca siticulosa. Et terram eorum frugiferam in sterile solum, propter incolarum uitiositatem, gentium uerò desertum uertit in stagna aquarum, terramq; eorū siticulosam, in uenas aquarū: ibi collocauit famelicos, & extruxerunt urbem celebrem, nempe ecclesiam, ubi seminauit agros iuxta semen, quod cecidit in terram bonam faciētem fructum centesimū & plantauit uineas, cuius palmites erant discipuli Domini, qui etiam fecerunt fructum copiosum, & benedixit eis, & multiplicati sunt ualde. Quin etiam ne hos quidem, qui à ratione alieniores erant, paruos esse cogitauit ille, qui homines & iumenta seruat. Scriptū est enim, & iumenta eorum non minuit: Ac Iudæi quidē imminuti sunt, & afflicti fuerunt propter tribulationem & propter mala & propter dolorē, effuditq; deus cōtemptū in principes propter Abrahā: & errare fecit eos per uastitatē in uia, & non in uia. Deus igitur, post Iudæos, populū gentilē pauperē exemit ex mēdacitate, tractauitq; familias uelut oues, quos uidebunt mox angeli & lætabuntur, & omnis iniquitas obturabit os suum. His in psalmo sexto supra centesimo prophetatis, subiungitur, quisquis igitur sapit custodiet hæc & intelliget: benefico enim existente domino in gentileis, sapiēs hæc custodiet intelligens beneficia dñi. Iesus igit non amplius in publico obambulabat inter Iudæos, sed inde abiit in locum totius orbis ecclesiæ deserto uicinum, nempe in urbem Ephraim, quæ dicitur frugifera ciuitas, illicq; uersabatur cum discipulis. Estq; ad hunc usq; diem Iesus cum discipulis in urbe quam uocant Ephraim deserto uicinam, nam adest fertilitati, et in ortu sanē huius Ephraim dicit illius genitor dominus noster frumenti erogator (qui seipsum humilem præbuit factus obodiens usq; ad mortem, mortem autem crucis) auxit me deus in terra afflictionis meæ.

Instabat autem pascha Iudæorum, & ascenderunt multi Hierosolymam e regione ante pascha, ut purificarent se. Quærebant ergo Iesum, & colloquebantur inter se in templo stantes: Quid uidetur uobis, quod non uenerit ad diem festum.

NON idem cēsendum est esse Pascha domini, & Pascha Iudæorū. Nam Pascha secundū legem, ad dominum pertinet, ad eos uerò qui sunt ex leges, Pascha Iudæorum. Quocirca animaduertendum est quando dicitur Pascha domini, & alij dies, & quando non domini, sed eorum qui redarguuntur ob peccata. Verbi gra-

bi gratia, in Exodo post alia scriptum est de paschate in primo præcepto: Et comedetis illud festinanter. Pascha est enim domini. Et in secundo: Si dixerint ad uos filij uestri, qui nam cultus est uobis iste: respondete, uictima est Pascha domini, quoniam protexit domus filiorum Israel in Aegypto. In Esaia uero non sui ipsius, sed peccatorum inquit dominus esse nouilunia, & sabbata, & ieiunium, & ferias, & festiuitates, quod si festiuitates, liquet etiam quod pascha, cum hæc una sit inter festiuitates. Scriptum est autem hunc in modum: Nouilunia uestra, & sabbata uestra, & diem magnum non tolero: ieiuniū, & ferias, & nouilunia uestra, & festiuitates uestras odit anima mea. Quin in uno ex duodecim prophetis scriptum est. Odi ac detestor festiuitates uestras: & iuxta expositam eloquutionem, Pascha non Domini, sed ludæorū erat: dictumq; est ludæorum pascha, quod in ipso insidias molirentur Seruatori nostro. Opinor etiam illis propheticè dictum fuisse: odi atq; abominatus sum festiuitates uestras: opus em̄ non congruens festiuitati dei, sed scelestū in ipso Paschate fecerunt, interfecto Iesu. Verū tamen ante hoc Pascha ludæorum, multi ascenderunt ex regione, ut se purificarent. Præoccupans autē dicerem, multos non considerasse, quomodo purificarent seipsos, propterea q̄ existimantes suū ipsorum Pascha cultum præstare Deo, tantum absuit ut se purificarent, ut etiā scelestiores fierent q̄ erant antequam sanctificarent seipsos. Dixerunt em̄ Pilato, qui Iesum illi tradiderunt, ludæi: Nobis non licet interficere quēquam, propter quos ille dixit Seruatori: Nunquid ego ludæus sum? gens tua & pontifices tui tradiderunt te mihi. Ac sanè qui dicebant se ascendisse, ut purificarentur, clamauerunt dicentes Pilato: Hunc ne dimiseris, sed Barabam: erat autē Barabas latro, & rursus responderunt ludæi: Nos legem habemus, & secundum legem debet mori, quia filium dei se fecit. Et rursus ludæi clamauerunt ad Pilatum dicentes. Si hunc dimittis, nō es amicus Cæsaris: nam quisquis se regem facit, contradicit Cæsari. Ac rursus clamauerunt Iudei tolle, tolle, crucifige eum. Ac sanè qui ascenderant ante pascha seipsos purificaturi dicant in eodem Paschate: non habemus regem nisi Cæsarem. Cæterum quod discipulis Seruator dixerat prophetās ac dicēs: uenit hora cum quisquis uos interfecerit, uideat cultum præstare deo, in seipso cum incēpisset impletum est. Qui nāq; dignum esse cēsuertit ut moreretur, quiq; ascenderant Hierosolymam ante Pascha, ut se purificarent, uidebantur cultum præstare deo. At uero purificatio uera non ante pascha, sed in ipso Paschate erat, tum scilicet quando Iesus mortuus est pro his qui purificabantur, uelut agnus ille dei, & tulit peccata mundi. Ac profectō Iesum quærebant hi Iudei nō ut adiuuarentur, sed ut eum interficerent, quibus dixerat: Nūc uero quæritis interficere me hominem qui ueritatem loquutus sum uobis: quam audiui à deo. & sanè in templo ipso stantes colloquebantur inter se de Iesu: Quid uidetur uobis quod non uenerit ad diem festum? At non ubi hi stabant diem festū agebat Iesus, sed in cœnaculo magno scōpis purgato & mundato, ubi desiderio desiderauerat Pascha manducare cum discipulis antequam pateretur. Dices igitur eos etiamnum in templo stare quærentes Iesum, innixos ueluti sacris scripturis: sed quia quærentes ignorēt eum qui uenit, huic quidē maledicere, diuersum uero ab hoc cōfiteri Christū. Adhibe uero mentē, an dicere possis, alios quoq; ludæos esse qui ascendant Hierosolymam, ueniantq; ad urbem Dei ex regione quæ est extra Hierosolymā, ueniantq; ut purificati diem festū tum agere, possint cū Pascha immolatus fuerit Christus, non fermento ueteri, neq; fermento malitiæ & uersutiæ, sed in panibus fermento carentibus, hoc est synceritate & ueritate. Huiusmodiq; sanè quærent Iesum in templo scripturarum stantes, & inter se dubitantes, an uenturus sit Iesus ad diem festum.

Dederant autem Pharisei & pontifices mandatum, ut si quis cognouisset ubi esset, indicaret, ut comprehenderent eum.

V IDE ut dictus est secessisse, quo nos etiā discamus in tempore idē facere. Ac profectō attende, neq; Pontifices neq; Phariseos nosse ubi sit Iesus: & quod nesciētis, dent mādatum, ut si quis agnouerit ubi sit indicet illis, ut cōprehendat eum. Atq; etiam aliter dices, quod qui Iesu insidias moluntur, nesciunt ubi sit, quā ob causam alia dant mandata à mādaris dei, docētes doctrinas, hominumq; mandata.

Et sunt ipsorum mandata, quæ Pharisei præbent, & pontifices corporalium Iudæorum aduersus Iesum. Volunt enim quosdam indicari sibi Iesum, ut illum mancipium acceptum prodāt, & dices, omnem curiosè perscrutantem Christianismum quo subuertat illud & accuset, Phariseum quendam esse, & non bonum pontificem: rerum ratione carentium dantē mandata, quibus existimat se docere Iesum, ut ipsum sibi indicatū comprehendat, & contumelijs affectum occidat. Verum cum satis inscriptionis acceperit primus & trigessimus tomus explanationum in Euangelium à Ioanne traditum, hoc in loco finiemus orationem, in secundo & trigesimo quæ sequuntur, prosequuturi, deo dante.

TOMVS TRIGESIMVS SECVNDVS

DEO nobis per Iesum Christum iter ex animi sententiā largiente, gradimur per Euangelij sancti uiam magnam, eamque uiuentem, ut ad ipsius etiam finē perueniamus, si per eam à nobis agnitam ambulauerimus, atque utinam cum nunc ueluti secundam & trigessimam stationem, in his quæ dicuntur ingredi conemur, nobis adsit columna illa lucidæ nubis Iesu, quæ nos præcedat cum opus erit, rursusque stet cum oportebit, donec ò Ambrosi homo sacer idemque frater, totum copiosis commentationibus explanauerimus Euangelium, non succumbentes ob longitudinem uie prolixæ, neque defatigati ob nostram infirmitatē, sed conantes incedere per uestigia columnæ ueritatis. Vtrum autem uelit deus, mentem nostram iter perficere scripturæ totius Euangelij à Ioanne traditi explanationibus an non, ipse nouit. Tantum domi existentes in corpore, & ab ipso peregrinantes, ut præsentibus adsimus apud dominū, extra Euangelium non eamus, ut operibus, sermonibusque beatitudines ferentibus, in Paradiso deliciarum dei fruamur.

Et cœna facta cum diabolus iam immisisset in cor Iudæ Simonis Iscariotæ, ut proderet eum, sciens Iesus omnia dedisse sibi patrem in manus, seque à deo exisse, & ad deum abiire, surgit à cœna, & ponit uestimenta, cumque accepisset linteum præcinxit se, deinde misit aquam in peluim, & cœpit lauare pedes discipulorum, & extergere linteo quo præcinctus erat.

IN Homilijs, quas in Lucā ædidimus, parabolis inter se collatis, inquisimus quid in diuinis scripturis significaret prædium, quidque rursus in his significet cœna, dicat ergo etiā nunc, quod prandium sit illi primus cibus qui ijs, qui introducuntur, conuenit, atque etiā antequam finiatur dies spiritualis, qui in hac uita obtingit, cœnā uerò esse ultimū illū cibū, qui rationabiliter apponit his, qui plus profecerunt, nisi dicat etiā aliquis, prandiū esse intelligentiā literarum antiquarum, cœnam uerò mysteria, quæ in nouo testamento sunt recondita. Hæc autem in procemio dicta mihi fuere exquirenti, quomodo facta cœna surgit Iesus, & missa aqua in peluim, cœpit lauare pedes discipulorum, arbitror enim ego, eos qui cum Iesu cœnant, cibū cum ipso percipiētes, in ultimo huius uitæ die, purificationē quidē aliqua opus habere, cum tamen non opus habeant, ut primæ partes corporis animæ (ut ita loquar) illorū lauent sed ut aliquis diceret, illa illis tantum lauanda sint, quæ sunt ultima, & extrema, & quæ in terra necessariò uersantur, hancque purificationem primum quidem à nullo, præterquam à solo Iesu fieri posse, deinde uerò etiā à discipulis suis, quibus dixit: debetis & uos mutuò lauare pedes, exemplum enim dedi uobis, ut quemadmodum ego feci, sic & uos faciatis. Quin Euangelista etiā uidetur mihi, excitans mentem nostram ad intelligentiam spiritualem presentis loci, non obseruasse hoc in loco corporalem lauandī consequentiam & ordinem: quādoquidem qui opus habent lauari ante cœnā, antequam cœnæ accubitus pedes lauent, sed id temporis cum sermone cōsumpsisset, scripsisse Iesum, qui iam accubuerat cœnandi causa, à cœna surrexisse, ut discipulorum, qui iam cœnarant, magister & dominus inciperet pedes lauare: namque ante cœnam locuti erant, et facti mundi toti, propter illud, lauamini, mudi estote, auferte uitia ab anima

bus uestris, coram oculis uestris, & quæ sequuntur: post quod lauacrum secunda etiam aqua egebant ad solos pedes, hoc est ad eas solas partes, quæ infimæ sunt. Nam alioquin facile factum non est, ut anima nihil sordium contrahat, ne in extremis quidam partibus, & quæ infimæ sunt, etiam si quo ad homines perfectus quis esse uideatur, atque multi quidem etiam post baptismum peccatorum puluere caput replent, uel ea quæ sunt paulo inferiora, qui uero germanè ipsius Iesu discipuli fuerint, adeo ut eò perueniant, ut etiam cum eo ipso cœnent, solos pedes habent, qui egeant lauari *ἐκ τοῦ λόγου*, hoc est à filio dei, & ratione, & certe qui uidet diuersitates peccatorum, quique peccata considerat (quantum ad accuratam, & constantem rationem) quæ nec peccata existimantur esse apud multos, is uisurus est quæ nam sint illa, ob quæ opus habeant pedes lauari à Iesu. Sin uero talia sunt pedum inquinamenta, quid facturi sumus nos, qui nunquam ad cœnandum cum Iesu peruenimus: quique non pedes tantum habemus inquinatos: dicente Iesu Petro tum nescienti, sed agniture postea mysterium lauationis pedum qui à Iesu mundantur, nisi lauero te, non habebis partem mecum, quod quæ sensum habeant inquire, utrum ne huc: Nisi lauero te, nullam omnino bonam partem habiturus es, an illum, ne mecum quidem præceptore ac Domino, habiturus es partem, nisi lauero te. Sed cum me inferioribus, inter quos sunt isti, qui post baptismum nec cœnarunt mecum, nec pedes habuerunt à me lotos, uel si cœnarunt, à me tamen loti non fuerunt, illud autem noto: ego sto ad ostium & pulso, si quis mihi aperuerit ostium, ingrediar ad eum, & cœnabo cum eo, & ipse mecum, ne fortè Iesus cum ullo non prandeat: neque enim e-

get introductione & primis disciplinis, neque prandet aliquis cum eo, sed qui cum illo comedit, tantum cœnat. Plusquam enim Solomon, inquit, hoc in loco, de quo scriptum est, & erat prandium Solominis hoc, quod in Regum tertio recensitum est. Ausim etiam hoc dicere tanquam consequens huic dicto, nisi lauero te, non habebis partem mecum, Iesum Iudeæ pedes non lauisse: nimirum quod illi iam diabolus immisisset in cor, ut Iesum traderet præceptorem & dominum, cum inuenisset eum non indutum omnem dei armaturam, nec habentem fidei scutum, quo ualet quis omnes mali illius sagittas ignitas extingui, intelligo enim iaculo petitem, sicut scriptura hac de re in septimo psalmo docet, feriente diabolo, qui ueluti sagittarius sagittas ignitas confecit istis, qui omni custodia cor suum non seruant. Est autem psalmi contextus talis: Nisi conuersi fueritis, gladium suum uibrabit, arcum suum tetendit & parauit illum, & in eo parauit uasa mortis, sagittas suas ardentes effecit. Ecce parturit in iustitiam, concepit laborem & peperit iniquitatem: Atque omnis quidam fatebitur, ecce parturit in iustitiam, concepit laborem, & peperit iniquitatem referri posse ad diabolum, ad quorum etiam uerborum similitudinem, non existimare dictum fuisse illud, nisi conuersi fueritis, gladium suum uibrabit, arcum suum tetendit & parauit illum, & in eo parauit uasa mortis, absurdum est. Nam uasa mortis nemo alius arcu suo quem tetendit, parauit, nisi ille cuius inuidia mors intra uit in orbem. Ex istis igitur sagittis quas ardentes confecerat diabolus, immisit in cor Iudæ Symonis Iscariotis, iam sic in cœna faucibus, ut etiam illi placeret celeriter conuiuato rem prodere. quoniam cœnæ huius cibus, uinumque, quod in ipsa erat, cor non poterat

(diaboli enim erat sagitta faucium) penetrare. Nec aperte in his apparet quis esset ille, à quo cœna fiebat, ut in superioribus: fecerunt illic, inquit, cœnam illi, & Martha ministrabat, eratque Lazarus unus ex recumbentibus cum ipso. atque de Iuda quidem scriptum est, cum iam diabolus immisisset in cor Iudæ Symonis Iscariotæ, ut prodere eum. Sed huic consequenter dices de singulis cor à diabolo faucium habentibus: cum iam immisisset diabolus in cor illius ut fornicaretur, & in cor illius ut fraudaret, & ut perditæ opionis admittat idolatriam alicuius ex his, qui uidentur esse in dignitate: & isto modo in cæteris peccatis etiam dices, quæ diabolus mittit in cor, quod non habet fidei scutum, quo fidei scuto non unam, aut duas, sed omnes mali sagittas extinguere quis potest. Appropinquante igitur œconomia passionis, in qua proditurus esset Iudas Symon Iscariotes à diabolo faucius est factus.

Luc. II
3 Reg. 10

Ioan. 12

Ioan. 13

Coena iam facta, sciens Iesus omnia sibi dedisse patrē in manus, seq̃ a deo exiisse, & ad deum abire, surgit à coena.

Psal. 119 I GITVR quæ antea non erāt in manibus Iesu, dantur à patre in manu illius, nec aliqua quidem & aliqua nō, sed omnia, quæ spiritualiter Dauid uidens inquit: Dixit dominus domino meo, sede ad dexteram meam, donec inimicos tuos subdam scabellum pedibus tuis. Etenim inimici Iesu pars quædam omnium erant, quos nouerat Iesus, quantum ad præscientiam sibi datos fuisse à patre. Vt autem uideamus apertius, q̃ scit omnia sibi dedisse patrē in manus, inspiciamus hoc dictum.

1. Cor. 15 Quemadmodū omnes in Adam moriunt̃, sic etiā in Christo omnes uiuificabunt̃, nam quāuis dederit illi omnia pater in manus, atq̃ in Christo sint oēs uiuificandi, nō confunditur tamen iustitia dei, quin distributio fiat ex dignitate uniuscuiusq̃, quod declaratur ex his, quæ mox huic dicto, sic in Christo oēs uiuificabunt̃, subiungunt̃, nempe unusquisq̃ aut̃ in suo ordine. Rursusq̃ uarie ipsos cōsiderabis ordines eorum, qui in Christo sunt uiuificandi, quando implet̃ illud: omnia dedit ei pater in manus, illud notans, primitiæ Christus. Deinde hi qui sunt Christi, id aduentu eius. Deinde finis, qui finis cum Christo in aduentu eius instabit, cum tradiderit regnū deo & patri, prius omni principatu & potestate ac uirtute abolitis. Mouet aut̃ me, ut credam principatū omnē & potestatem omnem & uirtutem omnem quæ destruuntur, ea esse, aduersus quæ nobis sit pugna, eò quòd his quæ Paulus dixit, mox subiungatur: Oportet enim eum regnare, donec posuerit omnes inimicos sub pedes suos. Deinde nouissimus hostis aboleatur mors, quod profecto cum hoc dicto, omnia dedit illi pater in manus eius, conuenit, id quod apertius exponēs Paulus inquit: cum dicat omnia illi subiecta esse, palam est excipiendum eum, qui subiecit illi omnia. Sin uerò omnia subiecta fuere, præter eum qui subiecit illi omnia, perspicuum est q̃ & is de quo scriptum, coram domino omnipotente collum fregit, erit ex his qui subduntur illi, uictus ut cedet sermoni filio dei, & ut subdatur imagini dei, & sit subsellium Christi pedum. œconomiam igitur aspiciens ad bonum finem iam tendentem, propter illud, cum iam immisisset diabolus in cor Iudæ Symonis Iscariotis, ut eum proderet, nouerat omnia sibi patrem dedisse, dedisseq̃ in manus omnia capiētes, ut omnia essent illi mancipia. Vel omnia dedisse sibi patrem in manus nouerat, hoc est in actiones suas, & rectē facta, nam pater, inquit, meus ad hoc usq̃ temporis operatur, & ego operor. Caterum propter illa, quæ, à deo exierāt facta extra deū, & extra eū, qui uoluisset principaliter exire à patre, exiuit à deo Iesus, ut quæ exierant, uenirent in manus uia, & ordine Iesu, disponderentur ad deum ire sequentia Iesum: & quia sequerentur Iesum futura apud deum, ex quo dictum est Petro, quòd ego uado, non potes me nunc sequi, sequeris aut̃ postea, adhuc enim habebat Petrus, quod non permitteret illum sequi λόγος, & filium dei. An uero simile sit, an potius iuxta quandā iustam analogiā, & rationē illud, quod dicendū est singlis illis omnibus, quæ pater filio dedit in ipsius manus (singulis enim omnibus dicitur illud. Sequeris autem me postea) considerare te oportet: uerum si simul non sequantur, cum dicitur, sequeris autem me postea, uox postea singulis, qui sequuti fuerint, cōueniens, nō ad idem tēpus refert̃, id quod etiā mihi considera de his, quæ destruuntur, siue cum destruxerit omnem principatum, siue omnē potestatem, siue omnē uirtutem, & generatim donec posuerit omnes inimicos sub pedes suos, atq̃ ultimus hostis abolebitur mors. Sciēs igitur Iesus omnia dedisse sibi patrem in manus, seq̃ à Deo exiisse, & ad patrem abire, & sciēs ualde, ob quæ moti sumus, ut exposuerimus in medium adducentes opinionem nostram, in hoc dictum, à Deo exiuit, & ad Deum uadit, surgit inquit à coena, quod pariter cōsiderabimus cum sequentibus: & uide, an possis in his dicere, summopere quidem illū oblectatum fuisse cœnando cum discipulis suis, afflictum uerò, & necessario, propter discipulos, à coena surgere, eatenusq̃, à cœnando eum cessare, quatenus pedes mundet discipulorum non ualentium habere partem secum, nisi ipse illorum pedes lauerit. Sed considerare diligenter quid dicatur post hæc uerba.

Surgit

Surgit à cœna: ponit uestimenta, cumq̃ accepisset linteum, præcinxit se.

D I C A M V S etiam in hoc contextu ad eos qui nolunt à uerbis ascendere, & mente cōsiderare animæ cibos in his uerbis positos. Quid obstabat quo minus indutus ipse discipulorū pedes lauaret? An uerò nisi aliquo modo uiderimus, ut dignum est ipsius Iesu uestimenta quibus circūdabatur cœnans, cum discipulis se exhilarās, cōsiderabimus quod ornamentū circa se habebat caro factus, filius dei sermo, hoc autem formatum in quadā textura, & tela dictionum ad dictiones, & uocū ad uoces deponit, sitq̃ nudior cū figura seruili, quod declaratur per illud, cū accepisset linteū præcinxit se, ut & nō omnino nudus esset, & cū lauisset, tela ad id accōmodatio- re discipulorū abstergeret pedes. Et uide in his, quō magnus & glorificatus sermo factus caro seipsum minuatur, ut lauet pedes discipulorū, mittit em̃, inquit, aquā in peluim. Gen. 18 Atq̃ Abraam equidem cum respexisset oculis suis uidit, & ecce tres uiri steterūt iuxta eum, quos cum uidisset occurrit eis de ostio tabernaculi, & incuruauit se uersus terram & dixit: Amabo Domine si hanc gratiam à te impetrare possum, ne quæso prætereas seruum tuum. Non ipse accipit aquam, non promittit se pedes eorum (qui ueluti hospites aduenerant) lauare, sed inquit: Sumat quæso aqua, & lauentur pedes uestri. Sed ne Ioseph quidem aquam attulit, ut lauaret undecim fratrū pedes, sed homo de domo Ioseph eduxit ad eos Symeon, & tulit aquam ut lauaret pedes suos: at uerò ille, qui dixit: Gen. 43 Ego ueni, non tanquam qui recumbit, sed tãquam qui ministrat, quiq̃ dicebat iuste, discite à me, quia mitis sum, & humilis corde, ipse mittit aquam in peluim: norat enim ne minem sic posse lauare pedes discipulorū, qui uenerant ad peluim appositum sibi à Iesu. Deinde quæro, cur tandē nō scriptū sit, lauit pedes discipulorū, sed dictū fuerit, cœpit lauare pedes discipulorū. Sed fortasse consuetudo talis est scripturarū, iuxta quā nō iure (cōparatione cōsuetudinis multorū) præponi uidetur illud, cœpit quidem lauare pedes discipulorum Iesus, haud tamen cessauit, cum tum lauisset illorū pedes, lauans etiam postea atq̃ complens ipsum lauare, quoniam inquinati fuerāt, iuxta illud: omnes uos offendimini causa mea nocte hac, & iuxta illud quod Petro est dictum: Non cantabit gallus, donec ter abnegaris me. Cum enim hæc peccata cōmissa fuerunt, tūc opus habuerunt discipulorū pedes inquinati, ut rursus lauarent: quos lauare cœpit quando surgit à cœna, ac lauare cōpleuit cum eos mundasset non amplius inquinandos. Hunc etiam in modum cœpit extergere pedes discipulorū, illos complens abstergere, cum compleuit etiam lauare. Matt. 11

Venit ergo ad Symonē Petrum, & dicit ei ille: Dñe tū mihi lauas pedes? Respondit Iesus, & dixit ei: Quod ego facio, tu nunc nescis, scies autem postea. Dicit ei Petrus: Nequaquam laueris pedes meos in æternum. Respondit ei Iesus: Si non lauero te, non habes partem mecum. Dicit ei Symon Petrus: Domine non tantum pedes meos, sed & manus, & caput. Dicit ei Iesus: Qui lotus est, nihil opus habet, præterquam pedes lauare, sed est mundus totus, & uos mundi estis, sed non omnes, sciebat enim, quis nam esset proditor ipsius.

H I S, quæ nunc à Petro sunt dicta opportunè utemur, exēpli causa sic ubi opus fuerit, propterea q̃ facile factu sit, ut aliquis propter imprudentiā optimo proposito dicat, quæ sibi minime sint utilia: Nā si Petro utile erat ad habendam partē cū Iesu, ut sui pedes lauarent ab ipso, et Petrus nesciēs utile hoc esse, prius quidē ueluti addubitās dixit uerecūdē: Dñe tu mihi lauas pedes? ac denuo, nō lauabis mihi pedes in eternū, & quæ Petrus dicebat, prohibebant Iesum eō eū euehere, ut haberet partē secum: perspicuū est etiam si sano proposito, & uenerādo ad præceptorē hoc dixerit, nocēter sibi dixisse. Itaq̃ hac specie peccatorum uita eorū repleta est, qui dum ad fidem ueniunt, res quidem proponunt sibi præstantes, propter ignorantiam tamē quæ in contrarium ducunt, dicunt uel etiam faciunt. Atque huiusmodi profecto sunt qui dicunt, ne tetigeris, neque gustaueris, neque contrectaueris de omnibus quæ sunt in corruptionem, & abusum omnium, iuxta quandam doctrinam utpote humanam diuina longe inferiorem. Quid autē dicere oportet de his qui in heresibus fluctuant, quiq̃

quicquid omni uento circumferuntur per uersutiam hominum diuulgantiū salutaris esse quæ perniciem afferunt, ac tanquā in honorē Iesu falsa de ipso opinantium. Petrum itaque sæpenumero scriptura talem notauit feruentiorem ad promittendum, quæ sibi uidebantur meliora: quæadmodum etiam in eo, quod dixit absque ulla examinatione, ac ueluti spernens prophetiam Iesu de discipulis dicentis: omnes uos offendemini mea causa nocte hac, & causam ostendentis in eo, quod ait: scriptum est enim, percutiam pastorem, & dispergent oues gregis. Absque ulla enim examinatione, & quasi spernens enunciationem Iesu, dixit ad hoc, etiam si omnes offendantur tua causa, ego tamen nunquam offendar: id quod tum temporis temerarium existens in animo ipsius, etiam in causa fuit, ut grauiore præ ceteris lapsu peccarit ipse, Iesum ter negando ante galli cantū. Hanc ob causam talem sui ipsius temeritatem priorem diligētius cum perspexisset, postea factus est fortissimus, atque ad quidquid accidisset æquanimitè ferendum paratissimus.

24.2 Quod declaratur ex eo, quod Paulo dicente illi coram omnibus: Si tu Iudæus cum sis gentiliter uiuis, & non Iudaice, quomodo gentes cogis Iudæorū more uiuere, & quæ sequuntur, hic cum fortitudine tacuit, & patientissimè quod illo in loco cum ratione factum fuerat nō docuit, quæ de re accommodatius quis in epistola ad Galatas disputabit. Quin in apostolorū quoque actis, cōstantia ipsius ad eandem imaginē trāsformati, patet singula obseruatibus, & mentē adhibētibus. Igitur hoc etiam in loco, Iesu, qui à cœna surrexerat, & posuerat uestimēta, quicquid præcinxerat se eo linteo quod acceperat, quicquid posuerat aquā in peluim, atque inceperat lauare pedes discipulorū, & abstergere linteo quo erat præcinctus, cum omnes exhibuissent pedes cōsequēter opinioni, quā iam ante de Iesu cōceperant, uidentes quod talis nō sine causa, nec ut multi dicerēt, grauare uolens discipulos, lauat ipsorum pedes: sed utile aliquid perficiens, quod expectabant in posterum cognoscendū, considerantes ne forte hæc agerent symbolum existens alicuius rei, solus Petrus, id quod in promptu erat & apertum intuitus, nullo alio consilio adhibito, ueluti honorās Iesum, non præbuit illi suos pedes lauandos, sed primum quidem tentauit illum pudore perfundere dicens: Domine tu mihi lauas pedes? Deinde cum debuisset parere dicenti, quod ego facio, tu nescis nunc, scies autē postea, inquit: non mihi lauabis pedes in æternum. alioquin etiam cum ceteri discipuli commisissent se ipsos Iesu fidei, de re nulla illi contradicentes, hic ex his, quæ dicit (etiam si recte se uerba facere putabat) non solum Iesum inculcat, tanquā qui sine causa discipulorum pedes lauare inceperit, uerum etiam cōdiscipulos. Nam si ipse, opinione sua, dum prohibere uellet, officiosum se præbuit, illis id ipsum non considerantibus, etiam illos accusauit, qui præter officium pedes suos lauandos Iesu præbuisissent. Atque equidem si cogitasset, rei quæ cum ratione efficit, nō cōtradiciendū, cogitassetque rationabile esse id quod fiebat, dum lauarent discipulorū pedes à Iesu, haudquaquam repugnasset facto. Quamobrem apparet sine iudicio eum cogitasse uoluntatem Iesu de lauandis pedibus discipulorū, rationi consentaneam non fuisse: quod si opus est scripturam perscrutari usque ad ea, quæ minima esse putantur, quæret aliquis. Cur tandem eum in numerandis apostolis primum locum obtineat Petrus (fortassis quia ceteris honorabilior, quoniam etiam uerè omnium ultimus Iudas, ob malum affectum in ultimum locū proiectus iacet) cum Iesus inceperet lauare pedes discipulorū, & abstergere linteo quo erat præcinctus, non à Petro inceperit, sed ab illo? Ad quod respondendum est: Ut medicus plurimis infirmis subministrans iuxta artē medicinæ, initium medendi facit ab his qui urgentur, quicquid peius affecti sunt, sic discipulorum sordidos pedes lauantes, incepisse à magis sordidis atque equidem fortassis ad Petrum postremò uenit, quia minus ceteris indigeret ut sibi lauarentur pedes: fortassis etiam status pedum suorum, qui proxime accedebat ad mūdiciem, effecit, ut cōtradicerē cogitaret. Porro si examinemus quod dixit Iesus (nempe qui lotus est, nihil opus habet præterquam pedes lauare, sed est mundus totus, & uos mundi estis, sed non omnes) fortasse talem suggerit intelligentiam, perinde quasi discipuli lotos haberent pedes à Iesu, & quod non amplius opus haberent præter illam lauatiōem, ut lauarentur illorū pedes: quodque Petrus etiam mundus existeret, antequam illius pedes lauaret Iesus. Quod si cōtra hæc querat aliquis, cur cum dixisset, qui lotus est, nō opus habet ut lauetur, sed est mundus totus, lauet tamē Iesus pedes discipulorū, qui alioquin opus

opus non habebant sibi eos lauari, huic illud dicendum est omni habenti dabitur & adijcietur, unde habentibus discipulis munditiam, Iesum, ut adijceret munditiei illorum, illorū pedes etiam lauari, illos alioqui non lauaturus, nisi loti fuissent, atque omnino mundi: ita tamen ut dicamus neminem ex his, qui isto modo sunt mudi (etiam si perfectus sit inter homines) absente munditia (ut ita loquar) Iesu mundum reputandum esse. & hæc quidem ultimo expono, quæ succurrerunt post priora superius dicta, seruantibus nobis ordinem eorum quæ in mentem uenerunt, & intelligentiam: uerbi gratia, cum prius cōspexerimus sordidatos pedes discipulorum, eguisse ut à Iesu lauarent, nunc id circo illū illorū pedes lauasse dicimus, quia essent cōparatione hominū mundi, sed nō etiā apud deū. Nec em̄ sine Iesu aliquis sit apud deū mundus, etiā si coram se existimet aliquis aliqua diligētia seipsum mundū fecisse, iam in his, qui hominū cōparatiōe mundi sunt facti, quicūq; loti sunt Iesu baptismo, quicūq; etiā ab ipso lotos pedes habēt, inhabitare potest etiam spiritus sanctus, uirtusq; ex alto ceu uestimentum. Atq; Petrus quidem non considerans rationem uoluntatis Iesu, qui inceperat lauare pedes discipulorum, & abstergere linteo quo erat præcinctus, dicit illi: Domine tu mihi lauas pedes? Dubitatie, & ueluti pudore illum afficere uolens, hoc dicens.

At uerò Iesus respondit, & dixit illi: Quod ego facio, tu nunc nescis, scies autem postea.

D O CENS mysteriū hoc esse. Sed quid erat illud quod faciebat Iesus lauando pedes discipulorū? An operabatur lauando ipsorum pedes, & abstergendo linteo quo erat præcinctus, ipsos speciosos? cum futurū esset, ut apostoli bona euangelizarent? Nam quando lauit pedes discipulorū Iesus, tunc opinor illud prophetice dictū de apostolis suis cōpletū fuisse: Quam speciosi sunt pedes euangelizantium bona. Quod si pedes discipulorum lauans pulchros eos facit, quod dicturi sumus ingenerari à uera pulchritudine, his qui toti sunt baptizati à Iesu spiritu sancto & igne? proinde pedes euangelizantium bona pulchri facti fuerāt, ut loti & mundati & abstergerentur Christi manibus, incedere possent per sanctam uiam, atq; iter facere per illum qui dixit: Ego sum uia. Solus enim, & om̄is cuius pedes lauerit Iesus, uiam perambulat hanc uiuentem, & ad patrem ducentē. Nec capit hæc uia pedes inquinatos, & pedes qui nō dum sint mundi. Atq; Moses quidem opus habebat soluere calciamētum ex pedibus suis, quoniam is locus ad quem peruenerat, & in quo stabat, terra sancta erat: similiter Iesus Naue filius. At uerò Iesu discipuli, ut per hanc uiuentem animatāq; uiam perambulent, tantum sunt contenti non habere calceos in uia, quia hoc illis præcepit Iesus. Sed enim ad hanc ipsam uitam conficiendam opus habebant lauari à Iesu, qui deposuit uestimenta: fortassis ut mundos illorum pedes existentes, mundiores faceret. Fortassis etiam, ut immunditiam, quam in pedibus suis habebant discipuli, in suum ipsius reciperet corpus, mediāte linteo eo quo solo præcinctus erat: Fert ipse namq; infirmitates nostras. Vide igitur quod lauaturus pedes discipulorum nullum aliud tēpus elegerit, nisi quādo iam diabolus immisisset in cor Symonis Iudæ Iscariot̄is ut proderet eum, & quando faciēda erat pro hominibus œconomia: ante hanc etenim non oportunū erat discipulos habere pedes à Iesu lotos. quis enim loturus fuerat pedum illorum sordes intra hoc tempus usq; ad passionem? Sed ne tempore quidem passionis. Neq; enim alius erat Iesus, qui illorum lauaret pedes, ac ne post œconomiam quidem. Iam enim aderat hora spiritus sancti ad discipulos uenturi iam factos mundos, et lotos habentes pedes eosq; promptos, & pulchros ad euangelizandum in spiritu sancto bona. Tale igitur illud est: quod ego facio, tu nūc nescis, scies autē postea. Quod ego lauam pedes uestros, nota est, quod animarum ueststrarum purificentur gressus, ut sint pulchri, euangelizaturis uobis bona, & mūdīs pedibus ingressuris in hominū animas. Hoc autē mysteriū tu nunc nescis, quia nōdū percipis cognitionē eius oportunius in te futurā, simulatq; ego lauero pedes tuos, postea cognosces, dū hoc intelliges illuminatus cognitione nō patua, neq; facile cōtemnenda. Caterum hæc loquente Iesu Petro, discipulus respōdet responsū nō peritum, sed sententiam proficiscentem quidem ab affectu, & erga Iesum honoris & reuerentiæ plenam, sed tamē quæ falleretur. Quocirca quoniā utilis Petro non

non erat eius responsio, non finit eam ille ueram esse, qui nocua utilitati ducentis, & uere euentura prohibet, pro sua bonitate. Atque Petrus quidē inquit, nō lauabis mihi pedes in æternum, enunciauitque cum Iesus illius pedes lauare decreuisset, nunquam futurum ut lauaretur ab ipso, ac ne hoc quidem ullo unquam seculo futurum, sed ille, qui uidebat Petro conducibilius esse, ut hac in re mentiretur quā ut uera diceret, utilitatem ostendit in eo quod non opus erat ut qui hoc dixisset, uera loqueretur, dicens: nisi lauero te, non habebis partem mecum. Atque equidem si Petrus, qui enunciarat, non lauabis mihi pedes in æternum, uera dicens, hac in re non habiturus erat cum Iesu partem (alioqui habiturus mentiens) eō quod temerariē praueniens locutus fuisset, quid aliud agere opus erat, nisi mentiri? ne hoc, quod uerū Petrus diceret, impedimento ipsi Petro esset, quod minus haberet partē cum Iesu, qui ostendit illum mendacē lauando pedes eius? Scriptum est enim, omnis homo mendax. Opportune autem utemur hoc dicto ad eos, qui audacius, ac sine delectu id se facturos dicunt, quod minime illis conducatur, præsertim si desistere nolint ab eo, quod male promiserint, ostendentes enim illis, qui nullatenus habituri sint partē cum Iesu, si uocem temerariam in promittendo seruauerint, futurum uerō, ut bonam spem habere possint, si quod prius dixerant, spreuerint, abducemus eos à persistendo in his, quæ male iudicassent, etiam si aliquando cum iuramento tale fiat, propter multam temeritatē. Dicemusque, ut prohibetur Petrus, qui dixit: non lauabis mihi pedes in æternum, persistere in eo, quod dixerat, ut habeat partem cum Iesu, sic tu, qui peccasti propter temeritatē, atque etiam hoc promissisti, nullo delectu melius facturum sis, si desistens à permanendo in hoc, quod male iudicasti, ad hoc agendū, quod magis est consentaneū, transeas. Qui autē hoc dictū observauerūt, quod ego facio, tu nunc nescis, scies autem postea, & illud, nisi lauero te, non habes partem mecum, nolentes illud, huicque similia ad mores referre, pudefacti admittant talem euangelicarum disputationum formam, uel nolentes ostēdant, qui cōsentaneū esset si propter uenerationem (ut isti dicturi sunt) qua Iesum prosequabatur Petrus dicebat, non lauabis mihi pedes in æternū, Petrum à magistro audire, sic non habiturum se partem cum filio dei, perinde ac maximo peccato obnoxium, quod sui pedes ab ipso loti non fuissent. Nam dicere, si hoc delictum cōmiseris, non habebis partem mecum, locum habet (id quod dicitur de peccatis apertis) At uerō dicere, nisi lauero te, non habes partem mecum, haudquaquam est consentaneum, si (quod nephas est dictū) magister uidetur respondisse, quod est absurdissimum, discipulo Petro ipsum honoranti, & prebere nolit pedes suos lauandos ab eo, qui statuerat lauare pedes ipsius māsuētissime. Hanc ob causam præbeamus pedes nostros Iesu etiam dum surgenti à cœna, & ponenti uestimentā, & lintheum accipienti, & præcingenti se, & mittenti aquā in peluim, & incipienti lauare pedes nostros, non secus, atque si essemus sui discipuli, & extergere lintheo, quo præcingitur nostri causa, factus in medio nostri, tanquā qui ministrat. Nā nisi hoc fecerimus non habebimus partem cū eo, neque erunt pulchri pedes nostri: præsertim cum amulemur charismata meliora, uolentes inter eos annumerari, qui bona euangelizant. Ceterum quando liberior est Petrus in loquēdo importunē rogatus pedes suos præbere Iesu, cum audisset, nisi lauero te, non habes partem mecum, mensuras petitionis eius uult superare, non tantū solos pedes à Iesu lauandos exhibens, uerū etiam manus, quas nō amplius Iesus lauari uolebat, cum panem comederent, despiciens eos, qui dicerent: Discipuli tui nō abluunt manus, cum panem edunt: Exhibuit etiam, præter manus, caput, quod nō amplius uolebat Iesus lauari: quippe quia in eo imago, & gloria dei iam esset sufficit enim nobis, si eō peruenerimus, ut occasionē habeamus eque ac discipuli, præbendi illi pedes, quos solos lauat & abstergit: quod qui lotus sit, non opus habeat lauare, sed sit mundus totus. quod si quis nō est mundus, totus is se nō lauit. Sed quærat aliquis, si lotus non opus habet lauare, sed est mundus, & erant discipuli Iesu mundi (tanquam loti) quomodo mittit aquam in peluim, & cœpit lauare pedes discipulorum Iesus? ceterum hac de re cum supra disseruerimus ex parte anticipantes, nūc etiā hac illis addemus, nimirū hæc uerba, opus habemus, posita esse de rebus necessarijs, sine quib. aliquis uiuere nō potest, ut si dicamus in rebus corporalib. hominē nō pluribus opus habere, sed his solum, quæ dicit Apostolus: habētes cibum, & operimentū his cōtenti sumus, quæ

quæ uerò ad diuitias, & delicias conferunt ex abundantia mollibus, & delicatis superesse non tanquam necessaria, & sine quibus non possint uiuere, sed tanquam superflua. Sic igitur, & diuinius opus quidem nobis est introducētibz ad uitam, hisq; quæ faciunt in eo nos esse, qui dicit, ego sum uita, quæ uerò sunt supra hæc, de quibus dicitur: Deliciare in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui, & quæcūq; cōsiderātur propter paradysum deliciarū, & propter diuitias, & propter gloriā, quæ sunt in sinistra sapientiæ iuxta dicentem, Lōgītudo uītē, & anni uītē in dextera eius, & in sinistra eius diuitiæ, & gloriā, supra necessitatem esse dicētur. Ac fortasse tale est, cum alicuius, qui lotus fuerit, lauantur pedes à tali magistro, ac Seruatore: Nam donum Dei excellit necessitatem, quemadmodum etiam esse in gloria solis, uel lunæ, uel astrorum, in sacra mortuorum resurrectione, atq; qui mundus est quidē, & lotus, opus nō habet, ut lauetur, sed lauatur propter illud, quod superius assignauimus: nimirum quod omni habenti dabitur, & adijcietur (ut etiā inquit Ioannes) mundus mundetur adhuc, & sanctus sanctificetur adhuc, ceterū illud, uos mūdi estis, refertur ad undecim, cui subiūgitur illud, Non omnes, propter Iscariotem. Nouerat enim eum, à quo tradebatur, non esse mundum: primū quidem, quod pauperes illi non essent curæ, fur cum esset, & quod marsupium habens, quæ immittebantur, auferret: deinde q; cœna facta cum iam diabolus immisisset in cor ipsius Iudæ Simonis Iscariotæ, ut proderet Iesum, non reputet ferientē. Quocirca loti undecim etiam mūdiores facti fuere, cum illorum pedes lauisset Iesus, & Iudas non mundus (sordibus enim inquit sordescat adhuc) factus est sordidior, & immundior, quando post bucellam intravit in illum Sathanas.

Proh. 3

Postquàm ergo lauit pedes eorum, receptisq; uestibus suis iterū accubuit, dixit eis. Vos uocatis me magistrum, ac dominum, & benè dicitis, sum etenim, si ergo laui pedes uestros Dominus, & magister, uos quoq; debetis inuicem alijs aliorū lauare pedes: exemplum enim præbui uobis, ut quemadmodum ego feci uobis, uos quoq; faciatis.

Robabile est eos, qui considerassent magnitudinē potentiæ Iesu, quiq; intellexissent, quid factum fuisset à Iesu, qui lauaui pedes discipulorum, ut ultimas, ac uiles ipsorum partes, ac corpora humi uersantia, quorū nota erant illa corpora, mundaret, admiratos opus ē lauatiōe proueniens, haudquaquam ausuros fuisse rem talē etiā ipsos facere, tenuiores se esse existimantes, q; qui possent lauare pedes interiores, & occulti hominis, uel eorū, qui hæc amplectūtur Dei dogmata, nisi Iesus per ea, quæ exposita sunt, ad hoc adhortatus fuisset eos, figura cœnantis reassumpta, quando docturus erat ea, quæ dicūtur ad eos qui iā cœnarant. Atq; summa quidē austeritate, orationesq; ad admonendū maximè accommodata (quo agnoscerent quod actū fuerat) dictū est: Scitis quid fecerim uobis? Scitis aut uerbū per interrogationē legendū est, ut ostendat rei gestæ magnitudinē, uel imperantis modo, cognoscite, ad excitādū illorū intelligentiā, qua illū cognoscerēt perpendentes, quid gestū fuisset. Summa aut magistri autoritate, summaq; animi intentione persuadendi illos, dictū est. Vos uocatis me magistrū, ac Dominū, & bene dicitis, sum etenim, si ergo ego laui pedes uestros magister, & Dominus, & uos debetis alijs aliorum lauare pedes. Laui quidē Iesus discipulorū pedes, quatenus eorū magister, pedesq; seruorū, quatenus Dominus erat. Doctrina enim purgatur puluis, qui ex terra, rebusq; mundanis contractus nō ad aliquid pertingit, q; ad extremas, infimasq; partes discipulorū. Dominatione uerò principatum, & potestatem habentis, abijciuntur ea, quæ pedes inquinant eorum, qui adhuc uel uulgare, ac quaecūq; inquinamentum suscipiunt, quia etiā non habeāt spiritum seruitutis. Nec ullus cordatus diciturus est Iesum, quatenus ostium, uel quatenus pastor, uel quatenus medicus est, discipulorū, & seruorū, lauare pedes. Ego uero arbitror quoniā discipulorū pedes necessitatē recipiunt, ut à magistro lauentur, nondū percipisse quod illis esset satis: Sed etiā nō procul abesse ab illo dicto: Sufficit discipulo, si sit similis præceptorī ipsius. Atq; hic profectō finis est magistri erga discipulū (quatenus magister est) facere discipulū sui similē, ne in posterū egeat magistro: sed ut etiā ipse sit magister, quo alius egeat, ut enim finis medici (quo egēt qui malè habēt nō qui ualidi sunt)

Math. 10

Orig. 10. 2

sss

sunt)

sunt) est sanare male habentes ab ægritudine sua, ne in posterū opera eius egeant, sic finis magistri est discipulo acquirere illud, quod ἀρετὴ, hoc est sufficiens dicitur, ut cū discipulus id habuerit, quod sibi sufficit, sit similis præceptorī ipsius. At uerò quod ad Seruatorem nostrum atinet existentē Dominū, cernere est eum ex se lōgè plus existere, quàm alij Domini: nolentes, discipulos esse sicut magistros suos, uel seruos, sicut dominos. Talis igitur est ille filius paternæ bonitatis, & charitatis eius. Dominus enim cū sit, operatus est, ut sint serui sicut eorum Dominus, quando scilicet non amplius habebunt spiritū seruitutis iterum in timore, sed accipient, spiritum adoptionis, per quē clamabunt Abba pater. Attamen, antequā fiant sicut magister, & Dominus, opus habent perinde ac discipuli indigi, ut sui lauentur pedes, & quasi adhuc seruitutis spiritum in timorē habētes. At uerò simulatq; aliquis ex his habēs, quæ discipulo sufficiāt, ut sit sicut magister eius, & seruus sicut Dominus, eō peruenerit, ut sit sicut magister suus, & Dominus suus, tunc imitari poterit eū, qui lauit pedes discipulorum, discipulorumq; pedes lauare, sicut magister, quem Deus in ecclesia ordinauerit post apostolos, qui in ea primum sortiti sunt locum, ac post prophetas, qui secundum. Sin uero dictū hoc, fratri tuo seruies, referri potest ad eos, quibus magis deest, Et illud: Esto dominus fratris tui, ad eos qui Iacob instar sunt præstantiores, perspicuū est seruū qui factus fuerit sicut Dominus, lauare pedes eorum qui seruiūt doctrinæ, quā penes se habet. quoniam

Gen. 28 niam non existimo dictū hoc: Vos uocatis me magistrum & Dominum, & bene dicitis, sum etenim, nihil omninō habere profundum, ac supra multorum intelligentiā, quando quidem non omnibus qui dicunt Domine, Domine, dictū fuerit à Iesu: Vos uocatis me Dominū, ac magistrū, & bene dicitis. Neq; enim bene dicunt illi, qui in die

Luc. 13 illa dicturi sunt: Domine nonne nomine tuo edimus, et nomine tuo bibimus, & nomine tuo dæmonia eiicimus, & uirtutes multas fecimus: proinde dicet illis Iesus: discedite à me, nunquam uos noui, quia operarij estis iniquitatis. Quæ uerba (nēpe discedite à me) non illis dixit, qui bene dicūt, Domine Domine. Quin etiā hoc dictū: Non quis mihi dicit, Domine, Domine, intrabit regnū cœlorū, palām docet non omnem dicentem Domine, Domine, testimoniū habiturū ab ipso, sicut nunc apostoli, quibus dixit: bene dicitis, sum etenim. Verē enim uitiū nō amplius eis dominabatur, sed λόγος id est ratio: & ut generatim dicā, Dominus, hoc est uniuersa animata & uiuens uirtus. Quin etiam si nullus potest dicere, Dominus Iesus, nisi in spiritu sancto, & consideremus quid sit dicere hoc in loco: Dominus Iesus. Qui dicit, Dominus Iesus in spiritu sancto, bene dicit: an uerò qui bene dicit, is omninō dicat etiā in spiritu sancto, tu quæ

Ioh. 13 res, propter illud: Et bene dicitis, quod nunc examinatur cum illo dicto: Nondum erat spiritus datus, quia nondum esset Iesus glorificatus. Illius itaq; qui sincere, & ex animo seruit filio Dei, officiū est bene dicere, Dominus Iesus, cū ad discipulū æquē pertineat huius instar dicere, magister, ad quē ipse respondeat, sum etenim id, quod alioquin dicturus non fuerat Iesus seruienti peccato, & discipulo mendaciorū. Contingit attamen sanctum quoq; opus habere, ut sibi lauentur pedes: quoniam requiritur etiam à uidua, quæ connumerantur in honorem ecclesiasticū, an inter alia, sanctorū quoq; pedes lauerit. Nam ridiculum existimo affigi literæ, uiduamq; hæc omnia (ut ita dicā) habentem, quæ sanctam delineent uiduam, hæc una re carentem, non coniungi honori ecclesiastico, cū ipsa frequenter mediantibus ancillis, & uernis prudenter egerit tēpore, quo abundabat: habebatq; opportuna, quibus beneficiū cōferret hospitibus, atq; etiā his, ut generatim dicam, qui opus habebāt, ut ab ea perciperēt aliquid officiij humani.

Tit. 2 Nec mireris si tibi exponendum sit anagogico sensu hoc dictū, si sanctorū pedes lauit, cum anus iubeantur parī ratione cum presbyteris honesta docere. Vide uerò, an non etiam operosum sit cuilibet discipulo uolenti implere mandatū dicens: & uos debetis alij aliorū lauare pedes, si uelit corporales, ac sensibiles fratrum pedes lauare, ceu opus debitū, ut fideles in quouis uitæ genere existētes hoc faciant: siue qui uident esse in sublimitate ecclesiastica episcopi, & presbyteri, siue in quibusdam alijs mundanis dignitatibus. Adeo ut hanc ob causam Dominus quoq; ueniat ad lauādos serui rarissimis pedes, & parētes filij, qui mos quidē erat, sed nunc nō fit, nisi supra modum rarissimi, & apud admodum simplices, rusticioresq; præter hæc autem meminisse debemus eorum,

eorum, quæ differuimus in hoc cōtextu: nisi lauero te, non habes partem mecum, atq; Ioan. 13
 etiam illud, scitis quid fecerim uobis? Decet enim Iesum dedisse nobis exemplum
 de lauandis pedibus principalibus, quod respōdet his, quæ tropicè dicta fuerunt à spō Ioan. 13
 sa in Cantico Canticorū, dū dicit, Laui pedes meos, quomodo inquinabo illos? Attēde
 aut huic dicto, ut quemadmodum ego feci, ita uos etiam faciatis. Cum hæc pariter exa
 minans, nisi lauero te, non habes partem mecum, Verū si quispiam cōtra hæc dicat,
 quamuis per allegoriam dicantur, nihilominus iuxta cōtextum facta fuisse, morali
 terq; etiā intelligenda esse hæc uerba, si igitur ergo laui pedes uestros Magister, & Do
 minus, & uos debetis aliq; aliorum lauare pedes, exemplum enim dedi uobis, ut quæad
 modum ego feci, ita ut uos faciatis. Ad huiusmodi respondendum est, ergo quoniam
 iuxta textum factum est, quod Petro dicenti, non lauabis mihi pedes in æternū, dictū
 fuit, nempe nisi lauero te, non habes partem mecum, etiam nos, ob reuerentiam pedes
 suos lauandos non præbētibus, dicemus, audebimusq; talibus dicere, nisi lauero te, nō
 habes partem mecum, quod si hoc in loco tibi non persuadet, quod dixi, perpende,
 quid dicere te oporteat contra dubitationem, an omninō iuxta textū hæc sint seruāda,
 atq; q; huic quidē aliquando cōueniat lauare pedes illius discipuli Iesu; aliquādō suos
 ab ipso lauandos præbere, ut ille ob charitatem, & comitatem beneficiū conferat, hic
 se exhibeat, etiam ipse fateor: sin uerō dicemus, unumquemq; non cōsciū sibi hoc
 fecisse, sanctorūq; isto modo pedes nō lauasse, debitū quoddā mandatū nō persoluisse,
 nempe debetis aliq; aliorum lauare pedes, tempus est dicendi, omnes aliquo modo hu
 ius mandati debitores esse.

Amen amen dico uobis, non est seruus maior Domino suo, neq; legatus maior est,
 eo, qui legauit ipsum: si hæc nouistis: beati estis, si feceritis ea: non de omnibus uobis
 loquor. Ego scio quos elegerim, sed ut impleretur scriptura: Qui edit mecum panem,
 sustulit aduersum me calcaneum suum.

A Dhuc, & hæc cohærere mihi uidentur, ut sciamus ad mores reducere, quæ
 dicuntur de lauatione pedum. Hæc enim uerba, si hæc nouistis beati estis, si
 feceritis ea, cum nihil antea præscriptum sit quod agere debeamus, præterq;
 de lotionē pedū, ad illa, habent relationē. Caterū præsentis loci doctrinas scire, nem
 pe quomodo discipulorū, qui iam lauerant, pedes inquinentur, & quonā pacto lauen
 tur, uerē opus est uirorum beatorum, hoc enim tale, tantumq; nomen (nempe beatū)
 consentaneū nō est dicere, adesse quibuscūq; uulgaribus: adeo ut uel seruo lauati pedes
 Domini uideatur hanc ob causam beati nomen obtingere, etiā si adulator, & hypocri
 ta fuerit: cū, ut nos explicauimus, lauare pedes discipulorū Iesu magni cuiusdā sit, & Ie
 sum in se habentis, & omninō beati: sed sciamus necesse est similia huic textui inesse in
 euangelio à Matthæo tradito. Sic enim habet: Non est discipulus supra præceptorem, Matth. 10
 neq; seruus supra Dominū suū, sufficit discipulo, ut sit similis præceptoris ipsius, & ut Luc. 6
 seruus similis Domini ipsius. Lucas uerō sic habet: Non est discipulus supra præcepto
 rē suū: perfectus aut omnis erit similis præceptoris ipsius: Huic proximū est, ut quæra
 mus, ad quem referemus id, quod in fine dicitur. Non de omnibus uobis dico. Atq; ali
 quis quidem dicet, dictum hoc referri ad illud, beati estis, si feceritis ea, neq; enim be
 atus Iudas. At ego non existimo rectē hoc dictum eō referri ad illud dictū, beati estis,
 si feceritis ea. Hoc enim totū, & de Iuda, & de quouis, quamuis prauissimus sit, uerum
 est. Beatus es, quisquis hæc feceris, tanquā, si dicerem intemperanti (etiam si non au
 diturus sit, quæ dicuntur, neq; temperantia usurus) beatus es, si temperatē uixeris, &
 sapientiā spernentī, etiam si ingrediatur hoc propositum, beatus es tu, si sapientiā, &
 disciplinā susceperis. Proinde uide, ne forte hæc uerba, non de omnibus uobis dico,
 referenda sint ad illud, non est seruus maior Domino suo. Quoniam enim quisquis
 peccatum committit, seruus est peccati, committebat autē peccatum Iudas, et maximē
 cum diabolus immisisset in cor eius, ut Seruatorē proderet, seruus erat Iudas peccati.
 Seruus autē peccati cum esset, nō erat Dei seruus: istoq; modo, ne Iesū quidem amplius
 apostolus erat, iam enim factus erat diaboli: qui in cor eius immiserat, ut Seruatorem
 proderet;

proderet: idcirco negans Seruator eum esse seruum suū, & apostolum, eū dixisset, non est seruus maior Domino suo, neq; apostolus maior eo, qui misit ipsum, addidit, nō de omnibus uobis dico. Post hoc uideamus hoc dictū, ego scio, quos elegerim, quod simpliciū tale est. Scio qualis sit unusquisq; eorum, quos elegi: Quamobrem scio etiam, qualis sit Iudas, nec me clam est, quā diabolus iā immiserit in cor eius aduersum me. Atq; talem habet intelligentiā propter quandā cōsuetudinē scripturæ, cum utitur uocabulo, scio, atq; illi similibus: cuiusmodi etiā est, agnoui, Seruatore alicubi dicēte futurum, ut dicat dicturis, Domine nonne nomine tuo prophetauimus, & nomine tuo demonia eiecimus, nunquā noui uos: & illud nescio, unde sitis: quod simpliciū si intelligat, uidebimur infra dignitatē Saluatoris cogitare. Proinde uide, ne fortē, quoniam cognouit Dominus, qui sunt eius, non agnoscat etiā, qui nō sint eius, & quomodo de quibusdā inquit, nuncq; noui uos, sic dicat etiā de Iuda, si nō est ipsius, nunquā agnouit te, q; si cum esset Iesu Iudas, & postea lapsus fuit, dicturus certē est illi Iesus, nō noui te, unde sis. Vnde etiam nunc, quia immiserit diabolus in cor eius hęc aduersus Iesum, nescit illum Iesus, quamobrem nō dixit: Nunc ego scio omnes præsentes, sed ego scio, quos elegerim: tanquā diceret, electos meos. Non de omnibus aut præsentibus inquam, ego scio quos elegerim: utq; hoc eueniat, quod euenit, unus ex uobis est causa, qui me est proditorus: ut impleatur scriptura dicens, Qui manducat panē meū, sustulit contra me calcaneū suū: translatus aut est ^{ἡ παρρησία} dictū hoc, à psalmo quadragesimo sic habens. Homo pacis meæ, in quo speraui, qui edebat panes meos, magnificauit aduersum me supplantationem, quod dictū Seruator de Iuda, ac seipso dictū fuisse inquit. In quo quæres quomodo homo pacis Iudas fuerit, & quomodo Seruator in eum sperauerit. His uerbis ergo declarari arbitror Iudam aliquādo sincere credidisse: Neq; enim, ni aliquando fuisset filius pacis, misisset eum Dominus cū ceteris apostolis: ei q; dixisset (nā duodecim scriptū est eum dixisse) Dicite pax huic domui, & si illic fuerit filius pacis, requiescet super illū pax uestra, sin minus, ad uos reuertetur pax uestra. Proinde uide post quanta diabolus immiserit hęc in cor eius aduersum Seruatorem, & quia dictus est paulō ante fur esse, non opinor, quod marsupium ei concreditum fuisset, si à principio fur fuisset, sed dignus cum esset, cui illud crederetur, (etiam si eum præscesset lapsurum Iesus) illius illi cura credita fuit, fuitq; tantus homo pacis Christi, ut in eo uelut bono apostolo bonam spem habuerit aliquando Iesus: considera enim illud, in quē speraui. Proinde meum est iudicium, sermones eum occultos, & firmissimos, ac maxime nutriendos, quos à Iesu accepisset, apostolis communicasse, de quibus dixit, qui edebat panes meos. Ceterum, pro magnificauit aduersum me supplantationē, fecit euangelista, sustulit aduersum me calcaneum suum, ut idem ualeat, magnificauit quod sustulit: quod si contextus hic: sustulit aduersum me calcaneum suū, & magnificauit aduersum me supplantationem suam, necessariō nobis explanandus sit: dicemus, hoc fieri à calce intendente plagas alicui: cuiusmodi etiam erat Iudas Dei filium decipiens, manducansq; cum Iesu eius panem, cum immersam bucellam, (accipiente Iesu, ac Iudæ Simonis Iscariotæ porrigente) sustulit Iudas aduersus præceptorem calcaneū suū, quando post bucellam intrauit Sathanas in Iudam. An uerō illud, Iniquitas calcanei mei cunctabit me, unā examinatum cum eo, Sustulit contra me calcaneum suum, referri ad Iudam possit, qui fuit in parte habitus possessio eius, & apostolus, dictus uerō calcaneum tropicē, quod ipse ultimum proditor fuerit, tu ipse etiam considerabis.

Nunc dico uobis, ut cum factum fuerit, credatis, quia ego sum.

R Elationem habent hęc uerba ad id, quod superius est dictum, non de omnibus uobis dico. Scio quos elegerim, sed ut impleatur scriptura, qui manducat panē meū, sustulit aduersum me calcaneum suū, hoc enim futurū, ut scriptura impleretur de eo, qui sustulit aduersum me calcaneū suū, qui est ille, qui manducat panem meū. Nunc dico uobis, & dico, anteq; fiat, ut cū factū fuerit, quod prophetauit in scriptura futurū est, ut impleat, credatis me esse eū, de quo hęc pphetata sunt: propter eum, qui cum manducaret panē meum, sustulit aduersum me calcaneū suū: Sed querat aliquis,

aliquis, quomodo dictum sit discipulis, quorum lauaret pedes Iesus, perinde quasi nondum credidissent ipsum esse Christum: Nunc dico uobis antequam fiat, ut cum factum fuerit, credatis me esse Christum prophetatum. At uide num possimus cauentes accusare tales, tantosque Iesu discipulos, quasi qui nondum credidissent, consilium etiam seruare dicentis: ut credatis, quia ego sum: Qui recipit sapientia theorematum, interdum per priora, quibus iam sapiens est, percipit posteriora, in quibus antea non erat sapiens, sapientiorque erit: quemadmodum illud etiam dicitur: Sapiens qui haec audierit, sapientior erit. Ut igitur si sapienti dicerentur quaedam, & subiungeretur, haec faciunt sapientem, non omnino sapientem consideremus ex non sapiente, sed ex sapiente sapientiorē, tamquam profectu succedente, et tendente ad perfectionem, sic mihi considera credentem posse magis credentem fieri, apostoli enim cum aliquando ad Dominum accessissent non seipsos inculantes tamquam non credentes, dixerunt illi: Domine adauge nobis fidem: siquidem in uocabulo, adauge, aperte ostenditur fidem habuisse apostolos capientem additamentum. Quamobrem si haec intelleximus, mihi considera additamenta rerum fidem facientium post quaedam, quae antea fidem fecerant, addidisse fidei, adeo ut discipuli praeter ea, quae habebant fidem facientia, etiam hoc assumpserint, ut uideret scripturam dicentem, Qui manducat panem meum, sustulit contra me calcaneum suum, impletam ob oculos ponente eo, qui prophetabatur se esse, de quo talia praedicta fuerant: uideque ut intelligas hoc uocabulum, ut credatis. Perinde ac si ut operemini, permanentes in credulitate, nullam causam habentes qua mutemini: ac certe nisi magnitudine magna fides esset, aut multitudine multa, haudquaquam dixisset Paulus, etiam si habuero omnem fidem. Ut enim perfectus & omnes habens uirtutes, cum singulatim unamquamque uirtutem perfectam perceperit, perfectam habet sapientiam & perfectam modestiam, atque etiam sic pietatem & ceteras, sic aliquis diceret perfectum in uirtute credendi, eum omnem habere fidem. Haec autem dico, tamquam sapientia, modestia, pietas, ceteraque uirtutes imperfectae, non possint a nobis proprie nominari, sed abusu, cum etiam perfectus qui efficitur in unaquaque uirtute, nominetur aequiuoce cum eo, qui est uirtute perfecta. Nam hunc in modum sapiens dicitur, qui in quibusdam quidem offendit, ut obiurgatione egeat, haud tamen odit obiurgantes, imo uero diligit, iuxta quod scriptum est, Argue sapientem, & diliget te, hunc etiam in modum sapiens dicitur ille, qui capax cum sit aliorum speculationum sapientiae, nondum quae restant, habet, iuxta quod dicitur illud etiam. Da sapienti occasionem, & sapientior erit. At enim huc deuenimus ostendentes contingere, ut qui iam credit, discat aliqua rursus crediturus, & additamentum eorum, quae didicerit, addere fidei. Sin uero uidere uolumus quisnam sit, qui omnem habeat fidem, sumamus (exempli gratia) breuiter quae credentem seruant, dum creduntur: sintque (ut ita loquar) numero centum, & dicamus eum quidem, qui haec centum, quae praediximus sine ulla hesitatione accipit, singulis ipsis constanter credens, omnem habere fidem, deficientem uero in aliquo numero rerum earum, quae seruant, dum creduntur, uel minus firmum existentem erga ea, quae credunt, eò magis abesse ab habendo omnem fidem, quod plures numeri sibi credendi defuerint: quoque magis abfuerit a firmitate eorum, quae creduntur, siue omnium, siue aliquorum (ut interim demus aliquem aliquibus constanter credere posse, aliquibus uero credere, sed non constanter) attamen omnium consensu, dederis difficillimum demonstratu esse, ut cui unus defuerit numerus, nihil habeat firmitatis: eò quod non aequali distantia distet a firmitate erga ea quae creduntur unusquisque eorum, qui sunt (ut ita loquar iuxta scripturam) exigua fide praediti, & qui nondum receperunt firmitatem erga ea, quae credunt. His uero consequens est, propter illud, Iuxta Matt. 8 fidem tuam fiat tibi, & illud, Fides tua te seruauit, unumquemque habere retributionem, quae est in iusto iudicio Dei iuxta proportionem talis, & talis, fidei, & salutis: Quandoquidem in hac est eorum, qui seruant, differentia: Adeo ut illud, Qua mensura metiemini, eadem mensura dabitur & uobis, pertingat etiam ad mensuras fidei, & ad mensuras retributionis, & salutis, quae est a Deo: Hanc rationem qui considerarit diligenter, uidebit quomodo merito dicatur omnibus iudicare non ualentibus: Nolite iudicare, ne iudicemini, et illud, Ne iudicetis quicquam ante tempus donec uenerit Dominus: Rursus in hac, quoniam dixi exempli gratia, centum numero existentibus his, quae seruant dum creduntur, his centum firmiter credentem, omnem habere fidem, non habentem uero Matt. 7
1. Cor. 4

fidem erga aliqua eorum centum, uel uariè affectum firmitate erga ea, quæ creduntur, non habere omnem fidem, explanationis gratia exponemus talia. Ante omnia credito unum esse Deum, qui omnia condidit, & perfecit: quiq; omnia fecit, ut essent ex re non existente, quin etiam credamus necesse est Iesum Christum esse Dominum, & omni ueritati, quæ de ipso dicitur, tum iuxta illius diuinitatem, tum iuxta illius humanitatem, in spiritum etiam sanctum credendi necessitatem habemus, & quod liberi arbitrij cum simus, punimur ob ea, quæ peccamus, honoremur uerò ob rectè facta. Age igitur ponamus, si quis se credere in Iesum putans, non credat unum esse Deum legis, & euangelij, cuius gloriâ coeli, tanquam ab ipso facti, enarrant, & firmamentum annunciat opera manu suarum, tanquam earum opus: Huic profectò maximè deerit fidei caput. Vel rursus si quis credat Iesum sub Pontio Pilato præside cruci affixum, sacræ re quædam, & salutarem mundo attulisse, non itè credens eum ex uirgine, & sancto spiritu ortum assumpsisse, sed ex Ioseph, & Maria, huic etiam deerunt maximè necessaria, ad habendam omnem fidem: Rursus è regione si quis diuinitatem illius admittat, humanitateq; eius offensum nihil humani circa eum factum fuisse credat, uel hypostasim sumpsisse, huic quoq; nō uulgaria deerunt ad omnem fidem. E cōtrario denuò si quis humanas de eo res admittat, sprete hypostasi unigeniti, & primogeniti omnis creaturæ, haudquaquam is dicere poterit omnem se habere fidem. Sicq; mihi per ordinem considera: Vt uideamus quanta res sit absq; ullo defectu, & constanter habere fidem adeò potentem, quando est in hominis anima, ut uel montes (qualescunq; sint illi) transferre possit: cum omnes quidē homines loco dimouere ualeant montem, uel montes, quos Iesus ostenderit: sin uerò quædam defuerint perfectæ fidei, desit etiam potentia transferendi montes. Ac profectò tali in huiusmodi rebus utar exemplo: ut enim tales, totq; habentes uires, prius mū nauim deducunt in mare: Sin uerò, uel unus cooperarius, uel uires alicuius rei his defuerint, non deducitur nauis: Sic uerbigratia, sunt multi transferentes montes, omnis fides, in qua qui fuerit imperfectus, quò minus habuerit omnem fidem, aberit à potentia transferendi montes. Proinde uide, an nō utiliter hæc indagata fuerint propter discipulos, ad quos (cū lauisset Iesus eorū pedes) ut suspicari posset negligēs lector, quasi ad nondum credentes, dixit. Nunc dico uobis, priusquam fiat, ut cū factum fuerit, credatis, quia ego sum. Pariter uerò etiam explicata oratio, quanta res sit uirtus omnem continens fidem, ostendit. Et quod rarò inueniatur: ostendit præterea, quam procul absit quiuis nostrum, ut habeat illam omnem fidem, qua montes transferat. Cæterum nō contemnenda res est, quæ nos ad credendum inducit (iuxta ea, quæ nunc sunt proposita) quòd prophetæ uaticinati antea fuerint, quæ ad Iesum pertinent, & quòd iuxta sermonem illorum seruatori responderint, quæ ab ipsis prædicta fuerunt.

Amen amen dico uobis, qui recipit, quæcunq; misero, me recipit: Qui autem merecipit recipit eum, qui misit me.

Mittit Iesus non solum sanctos, uerum etiam, & sanctos, & angelos. Nominanturq; hi, quos mittit, (eò quòd ab ipso mittantur) apostoli, hoc est missi. Iam uero horum apostolorum alij sunt homines, alij uirtute præstantiores: Nec enim à uero aberrauimus apostoli nomen his angelis etiā ponentes, de quibus scriptum est, q; omnes sint administratorij spiritus, qui in ministeriū emittuntur propter eos, qui hæredes erunt salutis: Nam si πρὸς τὸ ἀποστείλαι αὐτοὺς ἀπόστολοι (hoc est à mittendo, missi) omnesq; ab eo, qui facit angelos suos spiritus, & ministros suos ignis flammā, in ministeriū mittuntur administratorij spiritus, hi etiā apostoli, hoc est missi dicentur eius, à quo mittuntur: Atq; unusquisq; profectò qui mittitur ab aliquo, apostolus, hoc est missus, est illius, qui misit: iuxta quod in superioribus est dictum post ea uerba, Non est seruus maior Domino suo, neq; apostolus maior eo, qui misit ipsum. Hæc ob causam non aberrabit à uero, qui Ioannem etiā dixerit Dei apostolum propter illud: Erat homo missus à Deo, cui nomē erat Ioānes. Quin Esaias quoq; apostolus erit, propter illud, Quem mittā, & quis ibit ad hūc populum? Quando respondit dicens, en ego sum, mitte me. Sed quid de hisce dico, quādo & in Epistola ad Hebræos talis, tātusq; Seruator noster dictus sit apostolus

apostolus à patre: Scriptum est enim: Habētes igitur pontificem Magnum, & apostolum Iesum Christum. Quamobrē si seruator aliquē miserit, qui aliquorū salutē administrarit, is, qui mittitur, apostolus est Iesu Christi. Verū ut apostolus, apostolus est eius, qui misit, sic quibusdam solis, ad quos mittitur, est apostolus: Hanc rē considerans Paulus dicebat, etiā si alijs non sim apostolus, uobis sum tamen: Nam signaculum apostolatus mei uos estis in Domino: proinde licet alicui esse apostolo Iesu Christi ad unum solū misso: si, Dei prouidentia, uni soli sermonē is administrauerit. Quæ quidem diximus, ut rursus uideamus eorum, qui Iesu Christi apostoli fuerunt habiti, excellentiam. Dexteras enim societatis mihi, & Barnabæ inquit dederunt, ut nos in gētes, ipsi uero in circuncisionē. Igitur Paulus gentibus solis erat apostolus. Petrus toti circuncisioni. Quod si ex nobis habitus fuerit aliquis dignus, ut ostendit apostolus, eundi ad aliquem, uel ad paulo plures, apostolus is efficitur. Nec extollatur factus apostolus, illius dicti memor. Quod superest aut, illud requiritur in dispensationibus, ut fidus aliquis inueniatur. Non enim si quæritur aliquid, illud omnino inuenitur. Caterum propter hoc dictū, qui recipit, si quē misero, diximus quoscunq; contigerit à Iesu mitti, hos esse apostolos, etiā si nō nominentur apostoli, ut consueuimus. Diximus etiā cōtingere, ut aliqua præstantiora, q̄ natura sit hominum, mittantur à Iesu. Præterea, qui recipit, quē miserit Iesus, Iesum in misso recipit, qui autem Iesum recipit, patrem recipit: Igitur qui recipit, quem Iesus miserit, Iesu patrem recipit, qui misit ipsum, potest etiā hæc oratio talis esse, qui recipit, quē ego misero, me recipit eò usq; pertingens, ut me recipiat, qui uerò me non recipit per aliquem meū apostolū, sed me recipit, nō ab hominibus, neq; per homines administratum, sed ad animas aduenientē eorū, qui seipsos diligēter præparauerunt ad mei receptionē, hi patrem, qui me misit, recipiunt: ita ut non solus ego Christus futurus sim in ipso, sed ipse quoq; pater. Possumus aut ex his repugnantia etiā considerare: Qui nanq; recipit, quem miserit filius mali, ille Antichristum recipit: qui recipit filium mali, & admittit sermonem Christo contrarium, fingentem se esse ueritatem, falsoq; promittentem se esse iustitiam, is ipsum recipit malum. Quamobrem attendamus, ut tanquā boni numularij, eorū quidem, quæ uera sunt, ministrū probemus, falsa uerò administrantem reprobemus. Atq; hoc quidem in loco, qui recipit, inquit, si quem misero, me recipit: qui aut me recipit, recipit eum qui me misit: et qui uidet me, uidet eum, qui misit me. At uerò non dictum est, qui credit in uos, credit in me: neque qui uidet uos, uidet me: Vt enim recipiamus suos ipsius apostolos uult quidem ille, nō tamē ut in illos credamus: quamobrē recipiamus eos, qui à sermone mittuntur: ipsumq; Dei sermonē, haudquaquā tamen recipiamus apostolū Antichristi, sermonēq; falsum.

Ex Heb. 3
et 4

1. Cor. 9

Gal. 2

1. Cor. 4

Cum hæc dixisset, is turbatus est spiritu, & testificatus est, & dixit, amen amen dico uobis, quod unus ex uobis me proditurus est.

Vperius dixerat, nunc anima mea turbata est: Nunc uerò hæc cū dixisset Iesus, turbatus est spiritu: Et quæro hūc in locū talia: Cur nam scilicet dictū nō fuerit, spiritus Iesu turbatus est, perinde atq; nūc anima mea turbata est, uel cur hoc dictū Nunc anima mea turbata est ad similitudinē illius dicti: Turbatus est spiritu, pronunciatū non fuerit: Quæ quærere ausus sum, quod mediocriter per totā scripturā diligenter obseruauerim spiritus, & animæ differentiam. Mediumq; quiddā uiderim esse animā, capacēq; uirtutis, et uitij: Spiritum uerò hominis, qui in ipso est, mala recipere minimē posse: quippe cū res optimæ, fructus dicantur esse spiritus, & spiritus hominis, non spiritus sancti: ut arbitraretur aliquis. Nam ad distinctionem huius spiritus hominis, opera carnis nuncupantur ea omnia, quæ sunt uituperabilia: Quoniā nullū est carnis opus laudabile. Hactenus aut semel inueni spiritū hominis malū dictum à Deo. Hūc enim in modum scriptum est in Deuteronomio. Noluī Syon rex piē agēs præterire per ipsum, quod indurauerat Dominus Deus spiritū eius: & occupauit cor eius, ut traderetur in manus tuas, ut in die hac, quæ quidem accommodatius in Deuteronomio examinabunt. Nunc propositū est nobis dicere, quomodo, quæ superius diximus, loquutus Iesus turbatus fuerit: et cur turbatus nō fuerit in anima, neq; propter ani-

Deut. 2

mam, neq; à spiritu, sed spiritu. Ne igitur, quid obseruauimus de spiritu prætereat: dicē-
 dum est, ubi nunc dicitur, anima mea turbata est, illam turbationis affectionem fuisse
 animæ: ubi uerò dicitur Iesus, turbatus est spiritu, affectionem humanā fuisse uenientē
 ad Dominū spiritus. Vt enim sanctus uiuit spiritu, auspicante in uita actionem omnē,
 & uotum, & laudem ad Deum, sic quicquid fecerit, id facit spiritu, atq; etiam si patitur,
 spiritu patitur, quod si sanctus sic se habet, quantò magis dicenda sunt hæc de Iesu san-
 ctorum principe: cuius spiritus hominis, qui in eo est, dum ipsum totum hominem as-
 sumeret, concussit cætera in ipso humana: huncq; in modum turbatus est spiritu, ut te-
 staretur, & diceret cum diuino quasi iuramento illud. Amen dico uobis, quod unus
 ex uobis me proditurus est. cum enim spiritus uidisset id, quod immissum fuerat à dia-
 bolo in cor Iudæ Simonis Iscariotæ, nimirum ut præceptorem proderet, futurum præ-
 uidens, turbatus est: & quoniam perturbatio illa ex cognitione est orta, quæ erat per
 spiritum, qui etiam spiritus perturbabatur, dictus est Iesus turbatus fuisse spiritu, for-
 tasse uerò iuxta unam intelligentiam, nempe illam, quæ dicit, caro est infirma, caro
 etiam perturbata est, hæc autem caro erat Iesus, iuxta illud, quod à Gabriele Mariæ
 dictum est: *Luce. 1* Ecce concipies in utero, & uocabis nomen eius Iesum: Hic erit magnus,
 & filius altissimi uocabitur. Cæterum notabis in his, quæ indagauimus, quò uox, te-
 status est, referatur ad ea uerba: Unus ex uobis me proditurus est. Hoc etenim dictum
 discipulis, & prophetatum de Iuda, qui unus erat ex eis, testimonium erat æquiuocè
 (opinor) cum illa significatione, quæ à testando, & moriendo pro Dei cultu deduci-
 tur. Nec enim eandem significationem fuisse reor per uocem, testatus est, quando de-
 claratur uerbum illud, à quo ὁ μάρτυς, hoc est testis Dei, & Christi sui, figuratus est, &
 nunc quando refertur ad hæc uerba, unus ex uobis me proditurus est. Adhuc pro uiri-
 bus illud obseruo, unus ex uobis me proditurus est, quod refertur ad Iudam, ne forte
 hoc ostendat eum ab ordine apostolico decidisse, in quo fuit & ipse sublimatus, quòd
 aliquando eque affectus fuerit, atq; alijs apostoli. Sic enim ego intelligo, & illud. En A-
 dām factus est, quasi unus ex nobis: quoniam ne illic quidem dictū fuerit, quasi nos, uel
 quasi ego: sed propter unū, qui cecidit à beatitudine, quasi unus ex nobis, quoniam unus
 cecidit: concinere uidetur cum his uersibus illud, Vos autē quasi homines moriemini:
 & illud, Quasi unus de principibus cadetis. Plures enim cū essent principes, unus ruit,
 cuius ruīnam ferē imitantes peccatores, illius ruīna ruunt: ut enim ille in diuinitate ex-
 istens ruit: sic, & quibus sermo ille inquit: Ego dixi, Dñ estis, & filij excelsi omnes. Cū
 autem ceciderint à beatitudine, cū principaliter non essent homines, moriuntur quasi
 homines, & quasi unus ex principibus, cadunt. Existimo uerò etiā cum admiratione
 dicta fuisse hæc uerba tali sensu. Qui me proditurus est, nō est alienus à discipulis me-
 is, ac ne unus quidem ex multis, & uulgaribus discipulis, sed unus ex illorum apostolo-
 rum numero, quos ego mihi honorando delegerā. Atq; multi quidē, qui Iesum con-
 demnarunt, dicunt crucifige, crucifige eū, & tolle hunc e terra: At eum tradere opus il-
 lius fuit, qui uidit, & cognouit eum, taliū enim, tantarumq; disciplinarū, quas seorsim
 cum apostolis audierat, cū sciret eum præceptorem, ac Dominū cum agnouisset, pro-
 dens eum, magnitudinē illius, quam norat, prodidit, cum nullus, qui magnitudinē il-
 lius non uidisset, acturus fuisset hoc. Nam prodens proderet ille quidē magnum, at nō
 in quantum est magnus, cum Iesum non nosset in quantum magnum. At uerò, hic qui
 didicerat, quomodo sit magnus, auditor factus magnitudinis sapientiæ, quæ est in eo,
 & rationis, & gratiæ, & prodidit eum, & prodidit totā, quā nouit, magnitudinē. Hanc
 ob causam conducebat illi natū non fuisse, siue regenerationis ortu (ut pfundius quis
 intelligeret) siue hoc cōmuniōri ortu, de quo ortu molestijs se eximere quis uolens, cū
 inquisierit etiā, q; quicquid utile est, utile sit ei, qui est, & cōsiderās q; ei, qui nō sit, nihil
 conferat, & utile sit, ad secundam expositionem cum deuenerit, illam magis suscipiet.

Aspiciēbant sese mutuò discipuli dubitantes, de quonam diceret.

E Quidē si aperta fuisset Iudæ malitia Iesu discipulis, agnitus etiā fuisset ille, qui
 magistrum proditurus esset, dicente Seruatore, unus uestrum me proditurus
 est, at nunc intuentur sese mutuo discipuli, dubitantes de quo diceret. Iudas
 etenim

etenim ex his, quæ antea recte egerat, persuaserat apostolis, ut nihil de illo suspicarentur mali. Fortasse uerò nondum Iudas Simon Iscariotes prorsus à malitia depēdebat, etiā si diabolus immisisset in cor illius, ut proderet Iesum, reliquīs etiāmnū existētibz in ipso boni propositi, quibus cū perspexisset, Iesum condemnatū, quando ligatū eum abduxerūt, & tradiderunt Pilato præsidi, pœnitūdine ductus retulit triginta argēteos principibus sacerdotū, & senioribus dicēs, peccauī tradens sanguinē innocentē, quando, & dicentibus illis, quid ad nos? tu uideris, proiectis argenteis, argenti ipse cupidus abiens laqueo se suspēdit, ne uidere quidē expectans iudicij finē de Iesu apud Pontiū Pilatum, neq; hic sincere à peccato resipuit, neq; fuit huius malitia ad aliquid boni impositū: siquidē enim sincere resipuisset, atq; perinde ac latro ille, qui dixit, Memēto mei Domine, dum ueneris in regnū tuū: fecisset, quæ ad ipsum pertinebant, ut Iesum placatū redderet ob proditiōē, quæ iā præcesserat, quod si omninō expulisset ab anima sua boni notionem, haudquaquā resipuisset uidens Iesum condemnatū, imō illū accusans addidisset sermones similes proditiōis: quinetiā fruens, ceu argenti cupidus argenteis triginta, quos acceperat preciū appreciati, neq; uoluisset argēteos proijcere, neq; retulisset eos principibus sacerdotum, & senioribus, neq; corā illis ipsis peccatū suū fassus fuisset seipsum accusans, et magistrū laudans dicendo, peccauī tradens sanguinē iustū. Quinetiā præfocare seipsum laqueo nemo alius fecisset, præter illū, qui in cor suū misisset, ut pderet Seruatorē. Ac profectō in utrisq; dedit Iudas locū diabolo. Caterū hanc pro uiribus accuratē inquisiui, simul quidē ostendens his, qui Iudā existimabāt salutis non capacē esse natura, talē non esse, simul etiā exponēs, quomodo meritō intuerentur sese mutuō apostoli ob Domini sermonē, dubitantes de quonā diceret: sed sufficiat ad ostendendū eum corruisse, cū sanctus esset, afferre in mediū lectiōē prophetiā ex Psalmo quadragesimo sic habētē. Homo patris meæ, in quo speraui, qui edebat panes meos mecū, magnificauit super me supplantationē. Quin etiā illud. Si inimicus meus conuictis me incesisset, sustinuissem utiq; declarat eū à principio inimicū nō fuisse: illud etiā, Si is, qui me oderat, aduersum me mala locutus fuisset, abscondissem me forsitā ab eo, palām ostendit hunc aliquando dilexisse Iesum: eo usq; etiā amādo peruenientē, ut esset Iesu unanimis. Iuxta illud, Tu autē homo unanimis, dux meus, et necessarius meus. Alioqui sexcenta alia inuenias, ex quibus intelliges meritō discipulos sese mutuō respexisse, dubitātes de quonā diceret. Porro Lucas scripsit, cū dixisset Iesus: ueruntamē en manus me tradētis est mecū in mēsa, & filius quidē hominis uadit iuxta id, quod sibi diffinitū fuit: uerūtāmē ueh homini illi, per quē traditur, discipulos cœpisse inter se querere, quis nā esset hoc factururus. Quærebāt enim inter se, de quo diceret. Iā uerò secundū Lucā non apparet unūquēq; se suspectū habere, perinde atq; apud Matthæū, & Marcū, qui palām hoc ostendunt. Inquit enim Matthæus. Et ualde mœsti cœperunt dicere: nunquid ego sum Domine? At Marcus, cœperunt mœsti esse, & dicere illi singulatim, nūquid ego? Et alius, nūquid ego? Secū enim repetebāt, opinor, se homines esse, & propositum adhuc proficientiū mutabile esse: capaxq; uolēdi repugnātia his, quæ antea proposuisset: fortassis etiā edocti, cōtra quæ sit nobis lucta, propter incertū rerū humanarū exitū, uerentur, ne quādoq; uicti admittant proditiōē de magistro: nanq; Petrus propositū quidē habebat, cum confirmatus dicebat: Etiā si oēs offendantur tua causa, ego tamen nunquā offendar, non negandī Iesum, at uictus propter timorē spiritus, ante galli cātum ter eum negauit. Istiusmodi igitur rationibus edocemur, ut qui existimat se stare, uideat ne cadat, atq; etiā ne gloriēris de die crastino, quando nescis quid superuentura pariat dies, fortasse uerò etiā illud (intuebantur sese mutuū discipuli) præter id, quod simpliciter intelligitur, tale quiddam declarat, qd unusquisq; iuxta uires humanæ naturæ in propositum alterius intueretur addubitans, an possit anima, quæ talia peregerit, & sic affecta erga ueracem magistrum, qui uerē testatus fuerit dicendo, Amē amē dico uobis, quod unus ex uobis me proditurus est, in tantum immutari, & obliuisci doctrinarum magistri, ut ad Deum tradendum peruenirēt, emphasin enim habet dictio de discipulo, dicens, dubitantes de quo diceret, non enim habebāt copiam cogitandī, cui competeret, quod prædictum fuerat: sed de hoc dubitabant, nihil apertum, uel cogitare, uel dicere inuenientes.

Erat

Matth. 2

Matth. 27

Psal. 40

Psal. 54

Psal. 54

Luc. 22

Matth. 26

Marc. 10

I. Cor. 10

Prouer. 17

Ioan. 13

Erat autem unus ex discipulis Iesu recumbens in sinu ipsius, quem diligebat Iesus. Innuuit ergo huic Simō Petrus, ut sciscitaretur, quis esset, de quo loqueretur: Itaque cum recubisset ille super pectus Iesu, dicit ei, Domine quis est? Respondit Iesus: Ille est, cui ego intinctam offulam porrexero: Et cum intinxisset offulam, dedit illam Simoni Iscariote: & post offulam ingressus est in eum Sathanas. Dicit igitur ei Iesus, quod facis, fac ocyus, Hoc autem nemo discumbentium intelligebat, ad quid ei dixisset, quidā enim putabāt, quia loculos habebat Iudas, dixisse ei Iesum, Eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum: aut egenis ut aliquid daret.

Ille, qui in sinu Iesu erat recumbēs, unus ex discipulis, quem diligebat Iesus, uidetur esse Ioannes, qui Euangelium scripsit: quod in fine euangelij scriptū sit hunc in modū: Cōuersus Petrus uidet illū discipulū, quē diligebat Iesus se-
Ioan. 21 quētē, qui, & recubuit in cōna super pectus eius, et dixit, Domine quis est ille tui pro-
Ioan. 21 ditor? Nūc cū uidisset Petrus, dicit Iesus: Domine hic autē quid? Dicit ei Iesus. Si eū ue-
lim manere, donec ueniā, quid tua? Tu me sequere: exiit ergo sermo ille inter fratres,
q̄ discipulus ille non moreretur: & nō dixerat ei Iesus, non moritur, sed si uelim eū ma-
nere, donec ueniā, quid tua? quod autē discipulus iste, qui scripsit euangelij, sit Ioannes;
liquet ex his, quæ subiūguntur: Hic est discipulus ille, qui testimoniū perhibet de his, &
scripsit hæc, obserua autē in utriusq̄ euangelij locis, quonam pacto Petrus quā pluri-
mum sibi fidens, interdū accumbens annuat Ioanni dicens, quis est, de quo proditū-
ro Iesus loquitur, aliquando uerō eū intuitus sequentem, ueluti illius, plusquām cete-
rorum curā habens, dicat Iesu de eo: Domine hic autē quid? finem Ioannes discere uo-
lens, perinde atq̄ suū agnouerat: nempe quod cum sensisset, futurum erat, ut manus
suas extenderet, & alius eum cingeret, & duceret, quod non uellet, & si uerba, quæ locu-
tus est Iesus, spiritus sunt, & non litera, in quibus omnibus uita est, & nusquā mors,
& discipulus, quem diligebat Iesus, ipsum imitans, uitam etiā scribit: intelligendū est
illud, Erat recumbēs unus ex discipulis eius in sinu Iesu, pro dignitate honoris, quem
conueniens est filio Dei dare, & ei, quē ipse dilexerit, accipere: & existimo, quod quā-
uis symbolicē recumberet tū tēporis Ioannes in sinu Iesu hoc munere dignatus, ceu
præcipuo amore magistri habitus dignus, hoc symbolicū denotare, Ioannem, additū
in sermonem filiū Dei propensum, & illi multū fauentem, in rebusq̄ secretioribus ac-
quiescētem, recubuisse in sinibus sermonis filiū Dei, perinde atq̄ ipse Dei sermo est in
sinibus patris, iuxta illud, Unigenitus, q̄ est in sinu patris, ipse nobis enarrauit, quā nī
si abiecius intelligamus hoc dictū: Euenit autē, ut moreretur mendicus Lazarus, &
Luc. 16 deduceretur ab angelis in signum Abraham: tale quiddam de sinu Abraam etiā confide-
rabimus: quod hunc in modū enarrabimus, nos defendentes contra dubitationem ex
ignorantia scripturæ ductā ab eo, qui spernere uoluit enarrationē de diuite, & paupe-
re. Nā si recumbebat (inquit) Lazarus in sinu Abraham, & ante illū alius, etiā alio iusto
& uita decedente mendicus assurgat. Sed qui de hisce dubitat, non uidit sinum Abra-
hæ, nec facillimē factū esse uidit, ut innumerī in sinu Abraham unā cōquiescant, partici-
pes rerum illius rectarum. Sin uerō locum alium pro sinu nomenclatura in mediū
Exod. 4 proferre opus fuerit ex scriptura, agē examinemus, quonam pacto dixerit Dominus
Mosi, Rursus infer manū in sinum tuum: & intulit manū suā in sinū suū: cumq̄ exe-
ruisset eam ē sinu suo, erat manus eius leprosa, uelut nix, & dixit infer manū tuā in
sinum tuum, & inseruit manū suā in sinum suū, & cum exeruisset eam ē sinu suo,
rursus restituta est in colorem carnis suæ. Atq̄ difficile quidem est, ac supra captū no-
strum uidere, cuius rei nota possit esse hoc signum. Quoniam non oportet, ut quæren-
tes dolore afficiamur, quod nobis succurrit tradentes ad iudicādum lecturo dicemus.
Manum plerunque operationum notam esse, sinū uerō Moisi duas potentias habere:
priorem quidem facientem iuxta literæ sensa operātis actionem leprosam, ueluti nix:
quantum ad Hebræorum uocem, posteriorem uerō ostendētem institutum uitæ synce-
rum, iuxta spiritū alem legem restitutā ad uoluntatē naturæ, & rationis: & obserua, q̄
his subiungatur. Nisi crediderint tibi, neq̄ exaudierint uocem primi signi, credent ta-
men uoci posterioris signi. Nam qui non crediderit interpretationi literæ, is ob animi
præstantiam

præstantiam credit spirituali legis enarrationi, quod si quis his duobus signis non crediderit, nimirum priori, quia leprosam facit actionem: secundo, quia eam restituit in naturam suam, aqua huic efficitur sanguis: scriptum est enim, Et erit, si non duobus his signis crediderint, neque audierint vocem tuam: accipies de aquis fluminis, & effundes in siccam humum, eritque aqua illa, quam de flumine acceperis, sanguis in siccam humum. Et mentem adhibe, quod in hoc signo non amplius dicatur, si credent, uel si non credent tibi. Innuitur enim, quod non credenti duobus signis, aqua de flumine sumpta fiat sanguis, nequeunt propter infidelitatem frui ratione potabili. Sed redeamus unde aberrarat oratio, cum plura quam præsens locus postulet, de sinu Iesu assumpserimus. Cumque didicerimus eum, quem amat Iesus, recumbere in sinu Iesu, nihil non agamus, quod præcipuo ipsius amore digni iudicemur, hunc enim in modum recumbemus etiam ipsi in sinu Iesu. At annuit dilecto discipulo Simon Petrus, nec annuisse contentus, inquit illi: sciscitare, quis nam sit ille, de quo loquitur: Quamobrem quoniam annuere in Proverbijis assumitur in calumniâ, nam malus annuit oculo, annuit & pede, docetque nutibus digitorum corde peruerso mala machinans: & qui annuit oculis, cum dolo aggregat uiris mœrores, dicendum est malum non esse annuere, sed oculo annuere: hoc est oculo transuersa tueri, & non recte uidere: & annuere cum dolo, uituperabile etiam est ei: At amanter annuere, Petri officium esse. Et huic consequuntur nutui dicere condiscipulo, tanquam maiorem erga magistrum libertatem habentis, ut sciscitaretur, de quo loqueretur. Volebat enim fortassis mysterium, quod erat in proditiōe, qua Iesum Iudas prodit, nosse, quod ut discat Petrus, Ioannes, qui prius recubuerat in sinu Iesu, superascendit, et recubuit super pectus: & fortassis non recumbenti super pectus, sed perseveranti in sinu recumbere haudquaquam reddidisset Iesus, quem Petrus, & Ioannes desiderabant, sermonem. Quamuis igitur antea recumberet in sinu Iesu, deinde uero recubuerit supra pectus Iesu, notatur tamen germanus Iesu discipulus in fine euangelij, non quia in sinu, sed quia supra pectus recubuerit, quasi hoc ultimum excellentius sit, ac præstantius, scriptum est enim:

Exod. 4

Prov. 6

Conuersus Petrus uidit discipulum, quem diligebat Iesus, sequentem, qui & recubuit in cœna super pectus eius, & dixit, Domine quis est, qui tradit te? non enim scriptum est, qui recubuit in sinu Iesu. Ille inquit est, cui ego offulam intinctam porrexero: Dixit igitur hoc Iesus: cumque intinxisset offulam, eam sumit, & porrigit Iudæ Simoni Iscariotæ.

Tatim etiam post offulam intrauit in illum Sathanas, qui neque antea ualuerat intrare, neque etiam mox cum misisset in illius cor, ut eum proderet. Necesse enim erat, opinor, ob dationem offulæ, ut Iesus reacciperet donum ab indigno, quod se habere credebat: quandoquidem ab eo, qui non habet, et id, quod uidetur habere, auferetur ab eo: priuatus ergo Iudas ueluti indignus ab excellentiori, qui precatus fuerat pacem, recepit ingressum Sathanæ in se, exempli autem gratia, ut intelligatur quomodo Iudæ qui dederit Dominus offulam, ille autem tunc illud à se repulerit, quod in se eximium habebat, & fortasse pacem reuertentem ab eo, qui audiuit, & non admisit dicentem, Si manserit illic filius pacis, pax uestra super illum requiescet, sin minus, pax uestra ad uos reuertetur, in medium adducemus, quæ in secundam ad Corinthios epistolam hunc in modum sunt scripta. Vestra copia illorum inopiæ succurrat, ut & illorum copia uestræ inopiæ, si enim consideraueris retributionem in hisce rebus rerum terrenarum ad spiritualia, scire poteris, quomodo ei, qui indignus erat pane, distribuerit offulam, ut per eam à Iudæ auferret pacem, tanquam indigno, qui amplius audiret: Etenim homo pacis meus: nam sordidus sordescat adhuc, qua ablata, ille, qui obseruabat occasionem ingrediendi in animam illius, & in dantem sibi ingrediendi locum, in Iudam ingressus est: Pariter obserua Sathanam antea non ingressum fuisse in Iudam, sed tantum misisse in cor eius, ut magistrum proderet, iuxta ea uero, quæ nunc accurate exquisiuius, post offulam introisse in eum. Quamobrem caueamus & nos, ne quando diabolus in cor nostrum iaciat qualemcumque sagittam sui ipsius ignitam: Nam si iecerit, mox etiam obseruat tempus ingrediendi, Sed quærat aliquis quare scriptum non fuerit: Ille est, cui ego offulam dederò, sed cum adiectio-

Luc. 10

1. Cor. 8

adiectione hac, intingam. Intingam enim, inquit, & porrigam offulam: & cum intinxisset bucellam, sumit, & dat Iudæ Simoni Iscariotæ. In similibus aut locis mentem adhibe, an possis dicere syncerum panem non esse tinctum, sed ex se esse τὸ ὅτι, hoc est nutriendum, illud uerò, quod Iudæ dabatur, non fuisse panem, sed offulam, & non offulā absq̃ immersione, sed tinctam, & immersam ab eo, qui poterat ab anima ipsius auellere omnem tincturam à ratione aliquantulum infusam, ut post offulam ingrederetur illum Sathanas. At ego adhuc quærerem, quod in Matthæo scribitur huic loco affine sic habēs. Qui intinxit mecum manū in catino, hic me proditorus est. Item illud, quod scribit Marcus. Intingens mecum in catino. Rursus etiam quod Lucas, etiam si non dicat, intinxit, sed tantum, Veruntamen en manus me proditoris est mecum in mensa. Atq̃ uerus quidem hisce de rebus sermo inueniatur apud eos, qui me longè sapientia præstant: Ego autem coniector, ne fortè impudentia Iudæ appareat hac quoq̃ in re non honorantis magistrum in conuiuio, dum unā comederet: neq̃ deferētis illi, dum in catino immergeret, ut ceteri deferebant. Hanc ob causam, cum nemo illorum immergeret cum Iesu, ipse æqualitatem uolens cum illo habere, cum ipso immergebat, cum cedere debuisset excellentiæ ipsius. Quamobrē huic fortasse proximū est illud. Veruntamen, en manus me proditoris mecum est in mensa. Ac profectò quisquis urbanè aliquando iuuenes admonuerit, ut senioribus in conuiuijs deferant, hoc dicto utetur, ne manum conprimant duorum seniorum. Scriptum est enim, & hoc quoq̃: Ne comprimas cum eo in catino. Ceterum non ignorantes propter opinionem curiosæ quæstionis, & persuadere auditori non ualentis, à defensione procul esse apud eos, qui hæc audiunt: hæc ausi sumus, melius esse rati omnia explorare, quàm aliquid, quod scriptum sit, præterire intactum.

Cum uerò ingressus fuisset Sathanas in Iudam, dicit illi Iesus, quod facis, fac ocyus.

Ed cui dicat dubiū est. Nam uel Iudæ, uel Sathanæ potest dixisse Dominus, & facis, fac ocyus, inuitans uel antagonistam ad pugnam, uel proditorē ad ministrandum dispensationi, quæ toti orbi salutifera futura erat: Quam non amplius retardare, sed pro uiribus accelerare uolebat: non ut quidā existimāt male intelligentes, quomodo dixerit Dominus, Pater si fieri potest, transeat à me calix iste, sed confidentissimè ad certamē (ut ita loquar) exutus. Proinde arbitror uigesimali etiam Psalmū ex persona Seruatoris prophetatum in tēpore passionis diabolo totis uiribus aduersus eū contendente: Quos intuitus aduersum se armatos, atq̃ ad pugnam paratos, (quādo astiterūt Reges terræ, & principes unā cōuenerūt aduersus Dominū, & aduersus Christum eius) inquit, Dominus Lux mea, & salus mea, à quo nam metuar? Dominus obtento scuto protegit uitam meam, à quo expauescam? Dum appropinquant super me, ut deuorent carnes meas tribulantes me inimici mei, ipsi infirmati sunt, & ceciderunt: Si acie struant aduersum me, castra non timebit cor meum: Si insurgat aduersum me prælium, hac re nitari. Veruntamen quod dixit Iesus, siue Iudæ, siue Sathanæ, quod facis, fac ocyus, nemo agnouit discumbentium, ad quid dixerit, quidā enim putabant, quod instaret Paschatis dies festus, Iesum dixisse habenti marsupium expensarū, & eorum, quæ dabantur in usum pauperum, ut erueret ea, quibus opus haberēt ad diē festum: uel ut ex his, quæ collecta fuerant, daret pauperibus. At Iesus non hoc dixerat, sed uidens & Sathanam ingressum, & Iudam admittentem eum, omnesq̃ aduersus se insidias, ad certamen ueluti exutus, & ad strenuè se gerendum pro salute hominū aduersum malum, & diabolum, hoc dixit: Quod facis, fac ocyus. Cum accepisset ergo ille offulam, exiuit continuo, eratq̃ nox. Dixerat quidem Seruator Iudæ, quod facis, fac ocyus, at proditor hac una in re magistro nunc paret, sumpta nanq̃ offula, non moratur, sed ut scriptum est, exiuit continuo, ut faceret ocyus proditoris opus iuxta uisionem Iesu: & uerè exiuit: Nec enim tantum iuxta simpliciorē sensum exiuit ex domo, in qua cœna fiebat, sed etiam exiuit à Iesu: Non secus atque illud: Exierunt à nobis. Arbitrorq̃ Sathanā in Iudam ingressum post offulā ferre non potuisse, ut esset in eodē loco cū Iesu: Neq̃ enim ulla cōueniētia est Christo ad Belial. Quæro insuper, nisi id

id curiosum est, quare tandem huic uoci, cū accepisset offulā non addatur, & comedisset: sed inspicies etiā tu ipse, huic enim uerbo accipiendi, comedendi uerbum addunt euangelistæ cum uolunt, ueluti in panis benedictione scriptum est, dixisse Iesum discipulis: accipite & comedite. An igitur acceptam offulam nō comederit Iudas, etiam si quæ dicturi sumus, conuenire non uideant cum superioribus, explanabimus in præsentiloco, iudicante lecturo, utrum oporteat admittere quæ dicuntur. Cum intinxisset, inquit Iesus, offulam, & dimisisset eam, licet in catino, ne uacet uox, accipit, deinde dicitur, dat Iudæ Simoni Iscariotæ, & post offulam, tunc ingressus est in illū Sathanas. Post offulam igitur fortasse à Iuda non comestam, anticipante Sathana, qui ingressus fuerat in Iudam, offulæ usum, ne Iudas adiumentum perciperet ex data à Iesu offula, (habebat enim hæc quidem uim adiuuandi ea usurum, sed acceperat iam semel in suū cor Iudas, ut magistrum proderet) timens ne telū in Iudam emissum aberraret, si Iudas usus offula fuisset anticipans, mox atq; Iudas sumit offulam, ingressus est in illum, tum scilicet cum dixisset illi Seruator, quod facis fac ocyus, accepissetq; offulam Iudas, ingressus est statim. Proinde haud absurdum in præsentiloco diceretur, quod ut qui panem Domini comedit, uel calicem eius indignè bibit, in iudicium manducat & bibit, una uirtute præstantiori operante bonum, in bono affectu supposito, panem & calicem, in affectu uerò malo, operante condemnationem: sic offulam à Iesu datam eiusdem generis fuisse cum ea, quam Iesus dedit cæteris apostolis, dum diceret, accipite, & comedite, sed illis quidem ad salutem, Iudæ uerò ad condemnationē, ita ut post offulam ingrederetur in illum Sathanas. Cæterum consideretur hic panis, & hoc poculum à simplici oribus iuxta cōmunioem intelligentiam de gratiarum actione: At qui altius hæc intelligere didicerint, considerent hoc dictū, fuisse iuxta diuinioem promissionē etiam de λόγῳ, & uerbo ueritatis alimentum uberius præstante, tanquam si exemplo dicerem: panem, quod ad corpus attinet, alimentum uberrimū præstantem febrim subiectā augere, cum contra bonam corporis habitudinem ad sanitatem reducat. Quam ob causam plerūq; sermo uerus ægrotanti animæ, & nō indigēti tali cibo datus illam cōteret, illi ut peius se habeat, causa existens. Atq; etiam sic sequitur, ut uera dicere periculosum sit: hoc autē mihi dictum est propter offulam, quam intinctam dedit Iudæ Iesus Simoni Iscariotæ, mouimusq; rationem in utranq; partem, siue necesse sit dicere, Iudam acceptam offulam, comedisse, siue à Sathana, qui in ipsum ingressus fuerat, prohibitu fuisse: sin uerò perpendere etiam illud oportet: Erat autē nox, tanq; non temere assignatum ab euangelista, dicendum est: symbolicè tunc noctem fuisse sub sensum cadentem quæ imago existeret noctis factæ in anima Iudæ, quando quæ ferebantur super abyssum, illæ tenebræ (nempe Sathanas) ingressæ sunt in eum. Vocauit enim deus tenebras noctem. Quare noctis, inquit Paulus, non sumus filij neq; tenebrarum dicens: Et ego fratres non sumus noctis, neq; tenebrarum filij. Et illud: nos qui diei filij sumus, sobrij simus. Quamobrem nox non erat his, quorum pedes lauerat Iesus, sed dies, eaq; splendidissima, ut qui iam mundati essent, abiecissentq; sordes, quas in pedibus anime suæ habebant: excellentiori etiam modo. Nox non erat recumbenti in sinu Iesu, quod Iesus amore, quo illum prosequabatur, cunctas soluisset tenebras. Ac ne Petro quidem nox erat confitenti id, quod sibi cœlestis ille pater reuelarat, nempe tu es ille Christus, ille filius dei uiuentis, cui tamen neganti, nox confestim fuit: etiam nunc igitur cū egressus est Iudas, sumpta offula, mox sibi ingresso nox fuit. Nec em̃ illic ille uir aderat, cui nomen est oriens, scilicet reliquerat, dum egrederetur iustitiæ solem. Ac Iesum quidem persequabatur Iudas tenebrarum plenus, sed tenebræ, & qui ipsas receperat non apprehenderunt eos, qui persequabantur lucem. Quo circa cum dixisset tanquam iustitiæ sermonem, peccauit tradens sanguinem iustum, profectus laqueo se præfocauit, Sathana nimirum, qui in ipso erat, eum usq; ad laqueum adducente, & in hoc ipsum præfocante, quando & animam eius diabolus attigit, quippe qui talis nō esset, ut de eo diceretur à domino, quod de Iob est dictum ad diabolum: at illius animam ne attingas.

Cum ergo exisset Iesus dicit: nunc glorificatus est filius hominis, & deus glorificatus est per eum, & deus glorificabit eum per se. Et continuo glorificabit eum.

T VNC glorificari cœpit filius hominis post gloriam, quæ ob signa & prodigia contigerat, & post gloriam transfigurationis, cum Iudas, Sathana in ipsum ingressus, à loco ubi erat Iesus, exiuit. Quocirca dixit dñs: Nunc glorificatus est filius hominis. Præterea illud etiam: si ego exaltatus à terra fuero, omnia traham ad meipsum, dictum est à Seruatore significare, quali morte glorificaturus esset deum, glorificauit enim etiã moriendo deum. Hanc ob causam, quoniam initium dispensationis morituri Iesu perficiebatur, egresso post offulam Iudæ, ut contra Iesum negotiaretur, dictum est: Nunc glorificatus est filius hominis, deinde quoniam nō liceat glorificari Christum, non glorificato per ipsum patre, propterea his uerbis, nunc glorificatus est filius hominis, addunt hæc, & deus glorificatus est per ipsum. Veruntamen gloria contingens ob mortem pro hominibus non pertinebat ad unigenitum, qui natura mortuus aptus non erat, neq; ad sapientiam, & pietatem, & quæcunq; alia esse dicuntur in Iesu diuiniora, sed ad hominem, qui erat etiam filius hominis, genitus ex semine Dauid secundum carnem. Quo circa superius quidem dixit: Nunc glorificatus est filius hominis. Nunc etiam, opinor, Deus exaltauit factum obedientem usq; ad mortem, mortem autem crucis. Nam illud uerbum, quod erat in principio apud deum, deus, non recipit exaltari. Cæterum exaltatio filij hominis sibi facta glorificati deum per suã ipsius mortem, hæc fuit, ut nō amplius ipse aliud esset à uerbo, sed idem cum ipso. Nam, si qui adhæret dño, unus est spiritus, ut de hoc, & de spiritu nō amplius dicatur, q̃ duo sint, quomodo non magis diceremus id, quod de Iesu est humanum, factum fuisse unum cum uerbo exaltato quidē illo, qui non rapinam arbitratus est esse se æqualem deo, sed uerbo manente in sua altitudine, uel etiam restituto ad id, ubi erat prius, apud deum, deus uerbum existens, & homo? Altera uerò glorificatio Iesu, deum per mortē suam glorificantis tunc fuit, cum expoliatos principatus, ac potestates ostentauit palam triumphans de illis per lignum, pacificatis per sanguinem crucis eius, siue quæ in terra sunt, siue quæ in coelis. In his enim omnibus glorificatus est filius hominis, deo etiam glorificato. Cæterum, quoniam qui glorificatur, ab aliquo glorificatur, quæres in his uerbis, glorificatus est filius hominis, à quo glorificatus fuerit, similiter etiã in his facies: Deus glorificatus est per eum. Pro quorum uerborum explanatione diligenter adhibeamus animum ad primum dictum, scilicet nunc glorificatus est filius hominis, item ad secundum, & deus glorificatus est per eum, et ad tertium, glorificabit eum per se, demum ad quartum, & continuo glorificabit eum. Nisi forte quis dicat recipere coniunctionē cōiuncti in finiēte, ut cōiunctum incipiat ab illis uerbis, & deus glorificatus est per eum, & desinat in ea, & continuo glorificabit eum. Verū attendamus necesse est gloriæ uocabulo, quod apud nullos gentiles de re media ponitur, ex quo diffiniunt, gloriam esse laudem à multis proficiscentē. Perspicuum uerò est alia de re hoc nomen, etiã poni ex eo, quod hunc in modum in Exodo dictū sit: & gloria domini repletum est tentorium. Nec poterat Moses ingredi in tentorium testimonij, quod obumbrasset illud nubes, & gloria domini plenū fuit tentoriū. In tertio etiã Regum hunc in modum est scriptū: Euenit, cum egrederentur sacerdotes ē sanctuario, ut nubes repletet domum domini, & non poterant sacerdotes stare coram nube ad ministrandum, quod repleisset gloria domini domum. Quin de Moysis gloria scripta etiam sunt talia in Exodo: Vt autem descendit Moses de monte, duæq; tabulæ testamenti in manibus erant Moysis: cūq; ē monte descenderet Moses, non norat glorificatum fuisse aspectum cutis uultus sui, dum deus sibi loqueretur. Viditq; Aaron, & omnes filij Israel Moysen, & erat glorificatus aspectus cutis uultus sui, & timuerunt ei appropinquare. Hæc gloriæ significatio in euāgelio etiam Lucæ his uerbis declaratur. Et facta est, dum oraret, species uultus eius alia, & uestitus eius candidus, ac refulgens: Et ecce duo uiri loquebantur cū eo, qui erant Moyses & Elias: qui in maiestate narrabāt excessum eius, quē cōpleturus erat Hierosolymis. Vide uerò in quib. etiã Paulus nomē gloriæ assumat, alicubi enim dicit: Si administratio mortis in literis deformata in facie fuit in gloria, adeo ut non possent intrudere filij in faciem

in facie Moſis, propter gloriam uultus eius, quæ aboletur, cur non potius adminiſtratio ſpiritus erit in gloria? Nam ſi adminiſtratio condemnationis gloria eſt, multo magis excellit adminiſtratio iuſtitix in gloria: quandoquidē ne glorificatum quidem eſt in hac parte propter eminentem gloriam: ſi enim quod aboletur in gloria fuit, multo magis, id, quod manet, eſt in gloria. Alibi uerò: At nos omnes reſecta facie gloriam Domini in ſpeculo repræſentantes ad eandem imaginē transformamur à gloria in gloriam: tanquam à domini ſpiritu. Rurſumq; poſt pauca, ſi adhuc uelatu eſt euangelium noſtrum, in his uelatum eſt, qui pereūt: in quibus Deus huius ſeculi excæcauit ſenſus incredulorum: ne illuſceret illis euangelii gloriæ Chriſti, qui eſt imago dei, & iterum poſt pauca: deus, qui iuſſit ē tenebris lucem illuſcere, qui luxit in cordibus noſtris ad illuminationem cognitionis glorię dei, in facie Ieſu Chriſti. Quorum ſingula quamuis accurate enarrare nō poſtulet propoſita enarratio textus euangelici, tamen paucis hæc dicenda ſunt. Quantum ad ſenſum humilem, & corporalem attinet, diuinior quædā manifeſtatio in tentorio, & in templo completo facta fuit, & in facie Moſis, qui cum diuina natura cōuerſatus fuerat: quantum uerò ad Anagogen, & altiorem intelligentiā ea quæ de deo accurate agnoſcuntur, quæq; acie mentis diſpiciuntur, apte propter excellentiam puritatis dicuntur eſſe gloria dei conſpecta. Quoniā mens mundificata, & quæ materialia cuncta tranſcēderit, ut accurate intueatur uiſionē dei, ob ea, quæ intuetur, deificatur. Dicendum eſt etiam eiſmodi eſſe glorificari faciem eius, qui deum intuitus fuerit, & cū ipſo cōuerſatus, quiq; cū huiusmodi uiſione conſuetudinē habuerit, ut tropicē glorificata fuiſſe Moſis facies intelligatur, quia mēs illius deificata fuerit. In hanc ſententiā Paulus quoq; dicebat: Nos autem reſecta facie gloriam domini in ſpeculo repræſentantes, ad eandē imaginē transformamur. Vt aut nocturnæ lucis ſplendor exoriente ſole offuſcat, ſic Moſis gloriæ, tenebras offundit gloria, quæ eſt in Chriſto, cū alioquin excellentia, quæ eſt in Chriſto, cōparationē non habeat, qua agnoſcēs patrē Chriſtus, longe magis glorificatus fuit, q̃ fuerit Moſes ex his, quæ à ſe cognita fuere, & quæ glorificauerūt faciē animæ eius. Idcirco gloria in Moſe exiſtens dicta eſt de ſtrui, à ſupereminenti gloria, quæ eſt in Chriſto. Verum enim uero cū hæc pro uirili paucis diſſeruerimus in his, quæ in mediū ptulimus, redeamus ad illud, nūc glorificatus eſt filius hominis, & deus glorificatus eſt per ipſum. Agnoſcens patrē filius glorificatus eſt ipſa patris agnitione, quæ maximū bonum, & tale, ut filius glorificet in perfecta cognitione exiſtens, qua agnoſcit patrē. Arbitror uerò etiā quo ſeipſum agnoſcens (quæ ipſa res nō procul à priori abeſt) glorificatus ſit, eo q̃ ſeipſum agnouerit, an uerò etiā uniuerſorū cognitio magnitudinē glorię ipſius cōpleat, quæ ſunt occulta, quæq; aperta cognoscentis, quæres. Et uide ne forte hanc glorificationem filius hominis habeat, quia unitus ſit ſapientiæ, cū ipſe ſit *κνποσοφία*, uel ut uocant *κντονις*, hoc eſt ſapientia ipſa, uel filius ipſe. Hac aut enim gloria, qua glorificatus eſt filius hominis, à patre, qui hoc illi donauit, glorificatus fuit. Multaq; cum ſint gloriā omnē hominis quæ cōpleāt, his omnibus præſtans eſt Deus, qui non ſimpliciter à filio, dum cognoscitur glorificatur, ſed per filiū glorificatur, iuxta quod audax quidem facinus, ſupraq; captum noſtrū noſmetipſos permittere horū inquisitioni, ſed tamen audendum eſt ſuggerere, quod hoc in loco quaſtionē adduci poſſit. Quæro aut, an liceat glorificari Deum, præterq; glorificari per filiū, ut assignauimus. Et dicendū eſt neceſſario eū, quādo in ſua eſt ſpectacula, propter ſuā ipſius cognitionē, ac ſuā ipſius contemplationem maiorem contemplatione illa quæ eſt in filio, ut opus eſt, talia de Deo cogitare, oblectari indicibili quadam hilaritate, & iocunditate, & gaudio, in ſeipſo libenter acquieſcentem, & gaudentem. Quibus uocabulis ego quidem uxor non tanquā propriē cōuenientibus Deo, ſed indigus indicibilium (ut ita loquar) uerborum, quæ ſolus ipſe unigenitus filius eius cū ipſo propria locutione eſſari poteſt, uel cogitare de eo. Caterū quoniā in hūc locū deuenimus, ubi Deus per Chriſtū glorificatur, appoſitē quaeremus, quomodo etiam per ſpiritū ſanctū glorificetur, & per oēs, à quibus cōſpecta fuerit, uel conſpiciatur gloria Domini. Atq; arbitror ego quidem totius gloriæ Dei ſplendorē eſſe filiū (ut à Paulo traditum eſt dicente: qui cum ſit ſplendor gloriæ) peruenire tamen particulares ſpēdores ab hoc ſpēdore totius gloriæ ad reliquam naturā rationis capacem.

Alioqui non arbitror percipere aliquem posse omnem splendorem totius gloriæ dei, nisi filium dei. Nunc autem quando œconomia, & mysterium passionis filij hominis pro omnibus fit non sine deo, (quam ob causam deus illum superexaltauit) glorificatus est, inquit, filius hominis, non solus (deus enim per ipsum etiam glorificatus est) ad huius loci similitudinem exponere quis poterit illud: nemo agnouit filium, nisi pater. Et illud: Beatus es Simon Bariona, quia caro & sanguis non reuelauit tibi, sed pater meus, qui in cœlis est. Quatenus enim filius non erat mundo agnitus (in mûdo enim erat, & mundus per ipsum factus est, & mundus eum non cognouit (nondum glorificatus erat per mundum, etiã si quòd per mundum glorificatus nõdum esset, damnu nõ erat Christi nõ glorificati, sed mundi, Christũ nõ glorificantis. Cũ uerò pater cœlestis reuelauit his, qui è mûdo erant, Iesu cognitionẽ, tunc glorificatus est filius hominis per illos, qui eũ cognouerunt. Et per eandẽ gloriã qua glorificatus fuit inter eos, qui eũ cognouerunt, acquisiuit gloriã cognoscentibus ipsum. Qui enim resecta facie gloriã Domini representant, ad illius imaginem transformantur. Vide uerò, unde à gloriã dicar, & ubi ad gloriã, nimirum à gloriã glorificati, ad gloriã glorificantium. Cum igitur uenit ad œconomia, à qua & mundo illucescere, atq; etiã cognitus glorificari debebat, propter gloriã glorificantium eũ, nunc dixit, glorificatus est filius hominis: & quoniam nemo cognouit patrẽ, nisi filius, & cui filius reuelauerit, reuelaturusq; erat patrẽ filius ex œconomia: hanc ob causam etiam pater per filium glorificatus est. Vel illud, & Deus glorificatus est per ipsum, examinabis simul cum illo dicto: Qui uidit me, uidit patrem, qui misit me. Videtur enim in sermone existenti Deo, & imagine inuisibilis Dei pater, qui ipsum genuit: cum is qui inspexit in imagine inuisibilis dei, statim inspicere etiam possit in patre, qui est primum exemplar. Adhuc hũc in modum apertius etiam interpretari potest hic locus. Cũ enim per sanctos, quorũ uidentur bona opera splendi dissima corã hominibus, glorificetur nomen patris in cœlis (quẽadmodũ etiam nomẽ Dei per quosdam blasphematur inter gentes) in quo nam perinde glorificatus est pater, atq; in Iesu: quando quidem peccatum non fecit, nec inuẽtus fuit dolus in ore eius, neq; cognouit peccatũ. Talis igitur eũ esset filius, glorificatus est, & deus glorificatus per ipsum est, q; si deus glorificatus est per ipsum, deus illi uicissim donat, quod maius est re illa, quã fecit filius hominis. Maius est enim, q; filius hominis glorificatus fuerit per deum, inferior per præstantiorem, quã quod inferior glorificauerit deum præstantiorem: iuxta illud. Pater qui misit me, maior me est. Atq; profecto longe excellentior gloria est in filio, quando glorificat ipsum pater, q; sit in patre, quando glorificatus fuerit per filium. Decebatq; profecto, ut maior uicissim rependens gloriã, qua glorificarat eum filius, gratificaretur filio glorificando eum in se patre. Deinde quoniam hæc iam futura erant (dico autem glorificari filium hominis per deum) idcirco subiungit, & continuo glorificabit eum. Nec uerò ignoramus hæc longe inferiora esse his, quæ præsens requirat locus, quem nunc examinamus reuelante deo, & præsentẽ existẽte uerbo suo ad demonstrandum gloriã dei: quare ueluti parui, & longe abiectiones, quã dignitas sermonum exigat, gratias deo agamus pro his, quæ exposuimus: quæ longe sunt maiora nostra dignitate.

Filioli adhuc paulisper uobiscum sum. Quæretis me, & sicut dixi Iudæis, quò abeo, uos non potestis uenire, & uobis dico nunc.

¶ V M collegeris uoces ex euãgelijs, quæ dicuntur à Seruatore nostro, tanq; à patre ad filios, confidito dicere Seruatorem esse aliquorũ patrem. Inquit enim paralytico, confide filij, remittuntur tibi peccata. Fœmine uerò fluxu sanguinis laboranti, filia fides tua te saluã fecit. Nũc etiã discipulis, inquit: Filioli, ostendite, opinor, Iesu nonnullum blandientis affectũ, simulq; docente apostolos etiam dĩ animo pusillos esse. Sin uerò quærat aliquis, nũ paralyticus dictus filius honorabilior sit illis, quib. filius dei dixit filioli, is sciat eũ, qui sit filiulus, esse etiã omnino filiũ, propter quod nec paralyticus dictus prohibitus est esse etiã filiulus, quẽadmodũ etiam necesse nõ est, ut paralyticus nuncupatus filius honorabilior sit his, quos filius dei dixit filiols. Proinde sciamus necesse est, non ut in hominibus euenit, ut qui filius alicuius fuerit

fuerit, is illius postea esse frater non possit, ita euenire in Iesu ut aliquis ex filio immuta-
 ri non possit, ut sit illius frater. Quamobrem hi, quibus dixit, filioli, post Seruatoris re-
 surrectionē (tanquā immutato Iesu ex resurrectione) fratres illius efficiuntur, qui an-
 tea illis dixerat filioli (unde & scriptū est: Vade ad fratres meos, & dic illis: Ascendo ad Ioan. 20
 patrē meum, & patrē uestrū, Deum meū, & deum uestrū) Et fortasse quēadmodū licet
 etiam ex seruo Iesu immutari, nam serui erāt etiā discipuli, anteq̃ fierent filij, ut ex hoc
 dicto perspicuū est: Vos uocatis me magistrū & dominū, & bene dicitis, sum etenim. Ioan. 13
 & ex illo: Nō est seruus maior dño suo, q̃ scriptū est ante hæc uerba: Filioli adhuc pau-
 lisper uobiscū sum. Inspicies uerō an seruus efficiatur primum discipulus, deinde filio-
 lus: postremo frater Christi, & filius dei. Inspicies etiam, an discipulus inter hos dicen-
 dus sit, qui percepturus sit (eò quòd seipsum exhibuerit sermonis scientiā) addiscēs à ta-
 li, tanto q̃ præceptore sapientiam dei. Ioan. 13 Cæterum hoc dictum: adhuc paulisper uobiscū
 sum, iuxta simpliciore quidem sensum, q̃ ad contextum attinet, apertum est (quoni-
 am iam futurus non erat amplius cum discipulis) primum quidem cōprehensus à co-
 horte & Centurione, & à Iudaicis ministris, qui eum ligatum abduxerunt ad Annam
 primū, postea uerō Pilato traditus, & deinceps ad crucem condemnatus, ac demum fa-
 ctis tribus diebus, & tribus noctibus in cordē terræ. Iuxta profundiore uerō sensum
 quæres, an forte non fuerit cum illis paulisper, non eò quòd illis non adfuerit secundū
 carnē, & eò q̃ descenderit cum anima sua ad inferos (huius enim rei causa non prohi-
 bebatur esse etiam cum discipulis ille qui dixerat: Vbi duo uel tres cōgregati fuerint in
 nomine meo, etiā ego sum in medio eorū: & ecce ego uobiscū sum usq̃ ad consumma-
 tionē seculi) sed quia illud impleret: omnes uos offendimini mea causa in nocte hac,
 scriptū est enim: Percutiam pastore, & dispergent oues gregis. Idcirco enim nō ampli-
 us futurus erat cū illis, quia cum dignis est solis. Cæterū cōtra hoc obijciat aliquis illud:
 In medio uestrum stat, quem uos nescitis, dicens eum cum his etiam esse, à quibus non
 cognoscatur. Proinde uide, ne fortē idem non sit esse cū aliquo, q̃ in promissione tanq̃
 dignis datur, & stare in medio non agnoscentiū eum. Cum enim sit in promissione il-
 lud: Vbi duo uel tres cōgregati fuerint in nomine meo, ego etiam in medio eorū sum.
 Et illud: Ecce ego uobiscum sum usq̃ ad consummationē seculi, nō eiusmodi est illud:
 In medio uestri stat, quem uos nescitis. Proinde qui dixerat, ecce ego uobiscum sum, in
 præsentī contextu inquit: Adhuc paulisper uobiscum sum. Et qui dicit: Paulisper uo-
 biscum sum, haudquaq̃ præsentī sensibilibiter Iudæ (in cuius cor immiserat diabolus, ut
 proderet Seruatorē) dixit tecum sum. Non amplius enim erat cum ipso, cum intinctā
 offulam ipsi porrigeret. Quando uerō post offulam ingressus est in Iudam Sathanas,
 multò minus erat cū illo Iesus, abducente procul seipsum à Seruatore (quæ enim con-
 uenientia Christi cū Beliar?) Quamuis attamen paulisper cum filioliis futurus esset Ie-
 sus, ipsorum pater, sciamus oportet illud, paulisper, magnum esse. Nam etiam si cum il-
 lis non erat Iesus, nihilominus quæsituri erant Iesum: quēadmodum Petrus post nega-
 tionem amare fleuit, quærens (opinor) Iesum. Nunc igitur illud:

Filioli adhuc paulisper uobiscum sum, pusillum, & non uidebitis me, & iterum
 pusillum, & uidebitis me: quando dicētibus discipulis, quid est hoc, q̃ dicit pusillum?
 Nescimus quid loquatur. Cū intellexisset ergo Iesus qui uellent eum interrogare, dixit
 illis: De hoc quæritis inter uos, quòd dixi. Pusillum, & nō uidebitis me, & iterum pusil-
 lum, & uidebitis me: Amen amen dico uobis, plorabitis, & lamentabimini uos, mun-
 dus autem gaudebit, uos autem mœrore afficiemini, sed mœror
 uester uertetur in gaudium.

I L L O enim pusillo tēpore, quo nō uidebant eum, quærebant Iesum. Quo-
 circa plorabāt, & lamentabant sed mœrore cōmutato illis in gaudiū, imple-
 batur tūc illud: Rursus pusillū, & uidebitis me. In quibus perscrutaberis, an
 nō uidēs eū paulisper, & uisurus eum post hoc pusillū tēpus, postea uisurus sit ipsum
 omnino nō multū, cōsiderātibus nobis illud: Rursus pusillum, & nō uidebitis me. Cæ-
 terum quærare Iesum, est quærare sermonē, sapientiā, & potentiam dei, quæ omnia est
 Christus. Quærent uerō quidā eum ex his, qui signa uiderunt, quiq̃ cum ipso uidere
 Orig. to. 2 ttt 3 sumpse-

sumperunt ab eo panē, & comedunt, habētibus illis quārēdī causam, eò q̄ nutriti fuerint à λόγῳ, & filio dei. Quāritis enim me, inquit, non quia signa uideritis, sed quia comederitis ex panibus, & saturati sitis. Deinde quoniam antea Iudæis dixerat: Ego uado, & queretis me, & in peccato uestro moriemini. Et quò ego uado, uos non potestis uenire, ad illud referēs id, de quo agimus, inquit. Et sicut dixi Iudæis, quò ego abeo, uos non potestis uenire, ita etiam uobis dico nunc. Vt enim illis, inquit, hoc dixi, sic etiam uobis. Sed uobis etiam hoc dico non de multo tempore. Sic enim ego intelligo illud: Etiam uobis dico nunc (quæ non idem sonant, ac si dixisset, & uobis dico, abiq̄ additione uocabuli nunc.) Iudæi enim, quos prauiderat morituros in peccato suo, ire non poterant, nec ad breue tempus, quò abibat Iesus: at uerò discipulī post illud pusillū tēpus, in quo non amplius futurus erat cū eis, propterea, quæ superius diximus, poterāt sequi sermonem abeuntem ad suas ipsius dispensationes. Et nisi his uerbis, quò ego uado, uos non potestis uenire, præposita fuissent hæc, sicut dixi Iudæis, simplicius existimassetus hæc etiam dicta fuisse, referētes uerbū nunc ad id temporis, quo anima Iesu ē uita decedebat. Cæterum si Iudæi perituri erant, & Iesus periturus, descensurusq̄ ad inferos, quomodo ire non poterant, quò Iesus abibat? Sed dicet aliquis, quòd in paradiso Dei etiā futurus erat Iesus, ad quem, qui in peccatis suis moriebātur, proficisci nō poterāt: Discipulos uerò Iesu cū tūc ire non possent, postea potuisse: Idcirco Iudæis in peccato suo moriētibus dictū fuisse: Quò ego abeo, uos non potestis uenire. Discipulis uerò: Quò ego abeo, uos nō potestis uenire nūc. Eloquutionis enim talis est ordo: Sicut dixi Iudæis, etiam uobis dico: quò ego uado, uos non potestis uenire nūc. Quamquam sic etiam non paruum quæstionis habet hic locus, propter hoc: Filius hominis aget in corde terræ tres dies & tres noctes. Nā quomodo tres dies & tres noctes egit in corde terræ, qui simulatq̄ cum decessisset ē uita, futurus erat in paradiso Dei: luxta illud: Hodie mecum eris in paradiso. Sic aut̄ perturbauit hoc dictū nōnullos, ceu absonū, ut suspicari ausi fuerint, hæc uerba, hodie mecum eris in paradiso Dei, addita fuisse euangelio ab aliquibus illud adulterantibus. At uerò nos iuxta simpliciorē quidem sensum intelligimus, eū fortasse, antequam abiret in cor terræ, ut uocāt, restituisse in paradiso Dei dicentem sibi. Domine memēto mei, dum ueneris in regnū tuū, iuxta uerò profundiorē sensum dicimus. Plerunq̄ uocabulū, hodie, in scriptura extēdere præsens tēpus in totū seculū: ut in illud. Diuulgatū est hoc uerbū apud Iudeos usq̄ hodie: & hic est pater Moabitārum usq̄ in hodiernum diem: Et hodie si uocem eius audieritis, ne recedatis à Domino. Itaq̄ oranti latroni, ut sui memoria habeatur in regno Dei, promittit Christus in uocabulo, hodie, se facturū, ut latro ipse secū sit in regno Dei in præsentī seculo ante futurū. Sed hoc per interuallum sit dictū in id, quo de agimus. At uerò discipulis uolentibus sequi Iesum (non ut simplices rentur corporaliter, sed ut signifi-
Ioan. 6
Ioan. 8 cat illud. Qui non tulerit crucem suā, & me subsequutus fuerit, nō est dignus meus esse discipulus) inquit nunc Dominus: quò ego abeo, uos non potestis nunc sequi. Nā etiā si sequi uolebāt uerbū Dei filiū, & confiteri eū nō offensi causa ipsius, nondū poterant
Ioan. 13 tamē hoc facere. Nondum enim erat spiritus, quòd nondum esset Iesus glorificatus. Et
Ioan. 8 nullus potest dicere Dominus Iesus, nisi in spiritu sancto. Cæterum abit λόγος, id est, fili-
Ioan. 13 us Dei pergens ad sua itinera, quem quidē sequitur, qui λόγος, hoc est rationē sequitur:
Mat. 12 nō potest uerò sequi, qui seipsum nō pręparauerit pro dignitate illius ad suū ipsius pa-
Luce 24 trē adducētis eos, qui nihil nō agūt, ut possint illum sequi: & sequuntur eum, donec, ut
Matt. 10 Christo dignum est, dicant: Adhæsit anima mea post te. Verū cū secundus & trigessi-
Ioan. 7.
1. Cor. 12 mus tomus explanationum in euangelium à Ioanne traditum sufficientem scriptio-
Psal. 62 nem acceperit, illius sermonem hic finiemus.

Ambrosius idem lectori S.

Lector amice, scito me in hoc libro uertendo summa usum esse fide ac diligentia, ut nihil prorsus sit immutatum ab eo quod scribit author. Scito præterea me nihil inuenisse in hoc libro, quod uideatur decretis sanctæ matris ecclesiæ aduersari, nam si inuenissem, aut librum nō uertissem, aut locum signassem suspectum. Tamen omnia iudicio subiecta esse uelim sanctissimæ matris ecclesiæ, & quilibet cautē, & cum iudicio legat.

SEQVVN-

SEQVNTVR NONNVLLAE HOMILIAE

ADAMANTII ORIGENIS QVAS EX VARIIS LOCIS
in unum recollegimus.In illo tempore, cum esset desponsata mater Iesu Maria Ioseph, antequam
conuenirent inuenta est in utero habens de spiritu sancto. Et reliqua.

Matthaei Cap. I Homilia I

Q VAE fuit necessitas ut desponsata esset Maria Ioseph, nisi propterea
quatenus hoc sacramentum diabolo celaretur, & ille malignus frau-
dis commenta aduersus desponsatam uirginem nulla penitus inue-
niret: Vel ideo fuerat despōsata Ioseph, ut nato infanti, uel ipsi Ma-
riae curam uideretur gerere Ioseph, siue in Aegyptum transiens, siue
inde denuo ueniens. Ideo desponsata fuit Ioseph, non tamē in concu-
piscencia iuncta. Mater, inquit, eius. Mater immaculata, mater incor-
rupta, mater intacta. Mater eius. Cuius eius? Mater dei unigeniti do-

mini & regis omnium, plasmatoris & creatoris cunctorum. Illius qui in excelsis sine ma-
tre, & in terra est sine patre. Ipsius qui in cœlis secundū deitatem in sinu est patris, & in ter-
ris secundum corporis susceptionem in sinu est matris. O magnae admirationis gratia. O
inenarrabilis suauitas. O ineffabile, magnumq; sacramentum. Ipsa eademq; uirgo, ipsa &
mater domini, ipsa & genitrix, ipsa eius ancilla, plasmatio eius, ipsa quae genuit. Quis un-
quam ista audiuit? quis uidit talia? & quis cogitare potuit, ut mater uirgo esset, & inta-
cta generaret, quae & uirgo permansit, & genuit? Sicut enim quondam rubus cōburi uide-
batur, & ignis eum non rangebatur: & sicut tres pueri in camino ignis inclusi habebantur,
& tamen eos non laedebat incendium, nec odor fumi erat in eis: uel quemadmodū Danie-
li intra lacum leonum incluso, claustris non apertis allatum est prandiū ab Abacuc: ita &
hæc uirgo sancta genuit deum, sed intacta permansit, mater effecta est, sed uirginitatē non
amisit: genuit infantē, & ut dictū est uirgo permansit. Virgo ergo genuit, & uirgo perman-
sit. Mater filij facta est, & castitatis sigillū non perdidit. Quare? quia non homo iste tātum
qui uidebatur, sed unigenitus erat deus qui in carne aduenerat. Nec subito carnaliter geni-
tus est, sed perfecta deitas in corpore uenit. Ergo integer iste & indiuisus deus in humano
adueniens uel genitus est corpore: quicq; deus & dominus, figuram serui suscepit. Nō em̄
pars unigeniti uenit in corpore, nec se ipse diuisit ut dimidius esset apud patrem, & dimi-
dius esset in uirgine, sed totus apud patrem, totus in uirgine, totus in sinu patris, totus in
humano corpore: non relinquens superiora uenit quærere terrena, quæ in cœlis sunt con-
seruās, & quæ in terra sunt saluās, ubiq; omnipotēs, in sanctis suis indiuisus, hic sanctus uni-
genitus deus. Si enim hoc uerbum humanū & corporale immissum in aures plurimorum
non diuiditur per singulos, ut pars in alio, & pars sit iterum in alio, sed in omnibus integrū
& plenū habet, ut in unoquoq; totum sit: quāto magis uerbū unigenitus ubiq; totus est &
in cœlo, & in terra, & apud patrē, & in uirgine, & non diuidit (ut dictū est) neq; scinditur,
neq; in partes efficit, sed totum totus tenet, totū implet, totum illustrat, & possidet: Huius
itaq; unigeniti dei dicitur hæc mater uirgo Maria, digna digni, immaculata sancti imma-
culati, una unius, unica unici. Nec enim alter unigenitus super terrā uenit, aut alia uirgo u-
nigenitū genuit. In omnibus his quæ dicta sunt despōsata legit mater eius Maria, Et ait:
Inuenta est in utero habēs. Cui inuenta, aut à quo inuēta est? Primo ab angelis custodien-
tibus eam, protēgētib; eam, cōseruātibus eam, uel eius beatissimā animā, ad honorem il-
lius qui ab ipsa generandus erat. Dehinc inuenta nō incōgrue putat ab ipso beato Ioseph
sancto & iusto, qui pene licentia maritali licet eam non contingeret, futuræ tamen ut pu-
tabatur uxoris omnia nouerat. Ioseph aut uir eius, inquit, cum esset homo iustus, & nollet
eam traducere. Virum eum appellauit cōtra Iudæorū prauitatē ut aduersus uirginē non
sperirent. Propterea & desponsata fuit ipsi Ioseph, ut suprā dictū est. Si enim nō fuisset de-
spōsata Ioseph, omniū bonorū increduli & inimici Iudæi lapidib; eam occidissent. Ideo
uirū eius hic eum Euāgelista appellauit. Ioseph uir eius cū esset homo iustus. Iustus aut in
uerbo, iustus in facto, iustus in lege, iustus in cōsummatione, iustus in iudicio gratiæ. Iu-
stus itaq; cum fuisset, & nollet eam traducere, uoluit occulte eam dimittere. Noluit eam

traducere, noluit eam accipere, noluit eam male diffamare, sed uoluit eā occulte dimittere. Occulte à se dimittere uolebat, sicut mansuetus, sicut pius, sicut misericors. Talis ergo cum esset Ioseph, cogitabat eam occulte dimittere. Hæc, inquit, eo cogitante.] Quærendum est nobis, nunquid cogitauerit ut occulte eam dimitteret: & si cogitabat ut eā dimitteret, & si ita suspicionem in eam habebat, quomodo iustus erat. Si ergo nō est suspicatus, uel tale aliquid cogitauit, cur eam dimittere uolebat ut immaculatā & sanctam uellet dimittere: iniustū enim & hoc erat. Sed simplicitatē sensus audi huius orationis. Iustus erat Ioseph, & illa uirgo immaculata erat: sed ideo eam dimittere uolebat, quoniā uirtutem mysteriorū, & sacramentum quoddam magnificū in eadem cognoscebat, cui approximare se indignum existimabat. Ergo humilians se ante tantā & tam ineffabilē rem, quærebat se longe facere. Sicut & beatus Petrus domino se humilians aiebat: Recede à me domine, quoniam ego peccator sum: uel sicut ille centurio ad eundē dominum mittēs dicebat: Nō sum dignus ut intres sub tectū meū, quia neq; meipsum dignū existimaui ad te uenire: uel sicut sancta Elizabet ad ipsam beatā Mariā locuta est dicens: Et unde hoc mihi, ut ueniat mater domini mei ad me? Sic & Ioseph iuste humilians sese in omnibus cauebat, & timebat sibi metipsi tantæ sanctitatis coniunctionem adhibere. Idcirco occulte uolebat eam dimittere, dimittam eam dicēs, & à me longe faciā eam, & à cognitione mea. Maior est enim eius dignitas, superexcellit eius sanctitas, nec meq; congruit indignitati. Ideo uolebat occulte dimittere eam. Hæc ergo eo cogitāte angelus domini per uisum apparuit illi dicēs: Quid dubitas o Ioseph? quid imprudenter cogitas? quare irrationabiliter meditaris? Deus est enim qui generat, uirgo quæ generat. Huius generationis minister es, & non largitor: seruus, & non dominus: mancipiū, & nō plasmator. Propterea ministra, serua, custodi, serua curam, intende & huic qui nascit, & huic quæ generat. Etenim si tibi uxor nominatur, si desponsata tibi esse dicitur, non tamen tibi uxor est, sed dei unigeniti electa mater est. Propterea Ioseph fili Dauid qui has promissiones accepit, cui ista fidelia data sunt testamenta, Ioseph fili Dauid, nō tantum secundū carnem, sed et secundū spiritū, Ioseph fili Dauid. Si enim filius Dauid, iuste & hæres eius tanq; filius patris. Ideo in hæreditatem accipe ea quæ illi promissa sunt testamenta fidelia. Ioseph fili Dauid ne timueris accipere Mariā coniugē tuam.] Ne timueris, ne trepidaueris, ne cōturberis: sed securus & intrepidus accipe eam secundū legis præceptū uxore tibi nominatā, sed secundum nuptiarū cōsuetudinem, & cōiunctionem longe alienā. Accipe ergo eam sicut cōmendatū coelestē thesaurū, deitatis diuitias, sicut plenissimam sanctitatē, sicut perfectā iustitiam. Accipe eam sicut unigeniti mansionem, sicut honorabile templum, sicut domum dei, sicut creatoris omniū propria, sicut regis coelestis sponsi domum immaculatā. Ita ergo Ioseph fili Dauid, ne timeas accipere eam tibi cōmendatam, tuæ religiositati creditam. Serua, serua curā, attēde, fugies ab Herode duc in Ægyptū: iterū remeaturus post Herodis mortē, deduc in terram Israel. Ne timueris accipere Mariā coniugem tuam. Cōiugem audiens, ne expauescas, non cōturberis nec tu, neq; quisq; sequentium usq; in cōsummationem seculi. Coniugē eam dico propterea ut diabolo uirginitatē eius occultē, & ut Iudeorū prauitatē excludā atq; deiciam, ut legis instituta nō destruā. Et in consequentib. demonstrabo quod ista nec tua cōiunx secundum consuetudinē coniugij habeat, nec iste qui generat, tuus filius esse credatur. Quod enim ex ea nascet de spiritu sancto est.] Quia scilicet cooperator huius natiuitatis spiritus sanctus est. Nam unigenitus filius qui ante secula ineffabiliter ex solo patre natus est, iam seculi propinquante fine in uoluntate patris in humano corpore sancto cooperante spiritu inter homines uenit. Iste est de quo scriptura pronunciauit dicēs: Puer natus est nobis, & filius datus est nobis. Patris etenim unigenitus filius ex uirgine generatus est, ut illam uirginem priorem Euam quæ ceciderat iterum renouaret atq; erigeret, & qui per prauam uoluntatem filij effecti fuerant diaboli, per adoptionem gratiæ filios efficeret dei. Pariet, inquit, filiū, & uocabis nomen eius Iesum.] Virgo generat, & tu hunc genitum uocabis Iesum, quod interpretat saluator. Ipse enim saluū faciet populū suū à peccatis eorū.] Uocabis, ait, nomē eius, hoc quod ante fuit, quod ante secula nominatū est. Non tu ei nomen pones, nec ex te ei uocabulū constitues, sed nomina & uoca exultando Iesum, id est saluatorem. Saluatorem eum esse testare, neq; ex tēpore cœpisse saluare, sed iam antiquissimū saluatorem. Ipse enim saluū faciet populū suū à peccatis eorū. Duo enim per hoc uerbū præ-

clara

clara designant, quod & deus fuerit, & dominus prius ante incarnationē Christus, & qd
 populus eius ab ipso saluandus, iam tunc annunciabat. Et ideo dictū est: Ipse saluū faciet po-
 pulū suū à peccatis eorū, ut uere deus. Dei em̄ uirtutis est à peccato saluare, uel peccata
 dimittere. Iste ergo filius dei habens populū suū, ipsum uenit (ut dictū est) à peccatis libe-
 rare atq; saluare, siue ex Iudeis, siue ex gētibus, de quo iam ipse per prophetam fuerat locu-
 tus dicēs: Dñs dixit ad me, filius meus es tu, ego hodie genui te. Pete à me, & dabo tibi gen- Psal. 2
 tes hereditatē tuā, & possessionē tuā terminos terrā. Ipse saluabit populū suum à peccatis
 eorum: sanguine uidelicet suo cunctos redimēs, morte sua de mortis eos liberans potesta-
 te. Ipse saluabit, hoc est erit saluator omnīū hominū fideliū atq; credentium. Hoc aut̄ totū
 factū est. Quia totum hoc, per unigeniti descensionē. Hoc de ista domini incarnatione.
 Hoc de angeli ad uirginē destinatione. Hoc de ipsius uirginis despōsatione, uel castitate.
 Hoc enim totū factū est ad totius mūdi salutē. Hoc totū factū est, ut unū cōpleret, ut unū
 consummaretur. Quid illud? Quod uirgo genuit, quod uirgo permansit, quod mater fuit,
 & intacta uirgo perseverauit. Ecce uirgo in utero accipiet. Audite quid dicit oēs filia E-
 uā: Audite omnes uos quā hereditatē doloris & tristitię post illā & ex illius cōdēnatione
 sumplistis. Vos quā in tristitia generatis filios uel magis uos quā cōcupiscentiā corrupti-
 bilem non timuistis, audite, & latamini, audite, & cōsolamini. Audite quod uirgo in ute-
 ro accipiet: non ex desiderio partum concipiens, quā neq; persuasionē serpentis decepta
 est, neq; eius afflatibus uenenosis infecta: sed uirgo in utero accipiet prædicationē angeli
 suscipiens, prophetarū testimoniā assumens. Virgo in utero accipiet, ut deū dignanter in-
 carnatum ad mūdi pariat salutē. Ecce, inquit. Hoc ipsum qd dicit: Ecce, admirātis est tan-
 ti mysterij magnitudinem, ut omnes uelut de somno suscitās ad hoc dictum euigilet: Ecce
 uirgo, dicit, in utero accipiet, & pariet filiū. Ad colligandū fortē armatū, ad conculcandū
 serpētis impij caput, ad cōterendas uires eius, ad prædā eius diripiendā, atq; captiuitatem
 sui populi conuertendam. Pariet filium ad denuo reparandū Adam, ad inobedientiā Eue
 per Mariā obedientiā excludendā, ad erigendū iacentiū genus quod per mulieris temera-
 riā credulitatē fuerat ante deiectū. Et uocabūt nomen eius Emanuel, qd est interpre-
 ratum nobiscū deus. Vocant nomē eius prius angeli, psallentes in eius generatione atq;
 gaudentes sicut deū omnīū & regē pacis ad homines uenientē. Deinde Apostoli unigeni-
 ti dei dominationē atq; uirtutem omnibus gentibus prædicātes: adhuc & sancti martyres
 contra ignes & gladios usq; ad mortē resistentes. Deinde cuncti credentes: hoc ipsum no-
 men usq; ad consummationē seculi memorantes atq; laudantes. Et uocabunt nomen eius
 Emanuel, qd est interpretatū nobiscum deus. Qui uocabūt, nisi iusti: quorū uocabif̄ inte-
 rea nomē nouum, non sicut prius in figuris, & in imaginibus, sed facie ad faciē apparētem
 nobiscū deus. Abraham patri credentiū tribus horis temporis, licet nō per ipsam ineffabilē
 deitatis substantiam, sed potius per angelicā speciē à meridie uisus est: nobis trigintatribus
 annis in terra apparuit, & cum hominib. cōuersari dignatus est. Iacob etiā breui tempore
 per angelū nihilominus apparuit colluctās cum eo, quicq; se ab eo superari permisit, ut hūc
 mundicordē merito benediceret, atq; Israel nominaret: nobiscū deus amplius magis pro
 nobis magnificū certamen adimplens, usq; ad mortē accedens, ut morte sua mortē occide-
 ret, & benedictionē atq; immortalitatem mūdo corde populo cōdonaret, qui fiducialiter
 dicit nobiscum deus: per Euangelistarū & Apostolorū prædicationē, per sui sancti cor-
 poris & sanguinis sacramentum, per gloriosæ crucis signaculū: per ista ergo omnia nobis-
 cum deus, & ad nos atq; in nobis, sicut ipse ait: Ecce ego uobiscū sum omnib. diebus usq; Matt. 28
 ad cōsummationē seculi. Qui cū patre & spiritu sancto uiuit, & regnat in secula seculorū.

In principio erat uerbum, & uerbum erat apud deum, & deus erat uerbum. Hoc erat
 in principio apud deum. Omnia per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est
 nihil. Et reliqua. Ioannis Cap. I Homilia II

o x spiritualis aquilę auditū pulsāt ecclesię. Exterior sensus transeuntem acci-
 piat sonitū: interior animus manentē penetret intellectū. Vox altiuidi uola-
 tilis non aerē corporeū, uel æthera, uel totius sensibilis mundi ambitū super-
 uolitantis, sed omnem theoriā ultra omnia quę sunt, & quę nō sunt citiuolis
 intimæ theologię pēnis clarissimę supernęq; cōtemplationis obtutibus tran-
 scenden-

scēdētis. Dico em̄ quæ sunt, quæ siue humanū, siue angelicū nō omnino fugiunt sensum. Quæ uerō non sunt, quæ profecto oēs intelligentiæ uires relinquunt: cū post deum sint, ut eorū numerū quæ ab una omnīū causa condita sunt nō excedant. Superuolat itaq; beatus Ioannes Theologus nō solū quæ intelligi ac dici possunt, uerū etiam ea quæ superāt omnē intellectū & significationē superuehitur, extraq; omnia ineffabili mentis uolatu in arcana unius omnīū principij exaltat, incōprehensibilēq; ipsius principij & uerbi, hoc est patris & filij unicā supersubstantialitatē pure dignoscens euāgelij inchoat dicēs: In principio erat uerbum. O beate Ioannes non immerito uocaris Ioannes, Hebræum nomen est Latine uero, cui donatum est. Cui enim theologorū donatū est, quod tibi donatū est: abdi-
 ra uidelicet summi boni penetrare mysteria, & ea quæ tibi reuelata & declarata sunt, hu-
 manis mētib. ac sensibus intimare. Dic quæso cui talis ac tāta donata est gratia? Fortassis
 quis dicet, summo uertici apostolorū, Petro dico, q̄ domino interrogātī quē se existima-
 ret esse, respōdit: Tu es Christus filius de uiuī. Sed nō temere (ut opinor) quis dixerit plus
 in typo fidei & actionis, q̄ scientiæ & cōtemplationis Petrū talia dixisse. Quare? Ea scilicet
 ratione qua Petrus in forma actionis ac fidei ponitur: Ioannes aut cōtemplationis atq;
 scientiæ typū imitatur. Vnus siquidē recūbebat super pectus dominicū, quod est cōtēpla-
 tionis sacramentū, alter sæpe titubabat quasi trepidæ actionis symbolū. Actio nāq; māda-
 torū diuinorū priusq; perueniat, in habitū, puras aliquādo discernit species uirtutum, ali-
 quādo fallit eius iudiciū carnaliū cogitationū nebulis obumbratū. Intimæ uero theoriæ
 acies postq; semel ueritatis perspexerit uultū, nequaq; reperiuit, nunquā fallit, nulla cali-
 gine obcecat in perpetuū. Ambo tamē currūt ad monumentū. Monumentū Christi est di-
 uina scriptura, in qua diuinitatis & humanitatis eius mysteria densitate literæ ueluti qua-
 dam muniuntur petra. Sed Ioānes præcurrit citius Petro. Acutius nāq; atq; uelocius intima
 diuinorū apicū penetrat secreta uirtus cōtēplationis penitus purificata, q̄ actionis adhuc
 purificanda. Verūtamen primo intrat Petrus in monumentū, deinde Ioānes, ac sic ambo
 currūt, ambo intrāt. Petrus siquidem fidei est symbolū, Ioannes signat intellectum. Ac per
 hoc quoniā scriptum est: Nisi credideritis, nō intelligetis: necessario præcedit fides in mo-
 numētum sanctæ scripturæ: deinde sequēs intrat intellectus, cui per fidē præparat aditus.
 Petrus quidē Christum deū, & hominē iam factū in tēporibus cognoscens & dicens: Tu
 es Christus filius dei uiuī, altissime uolauit: sed Ioānes altius illo, qui eundē Christū deum
 de eo ante omnia tēpora genitū intellexit dicēs: In principio erat uerbum. Nemo nos exi-
 stimet Petro Ioannē præferre. Quis hoc fecerit? Quis esset altior Apostolorū illo qui est &
 dicitur uertex eorū? Non præferimus Petro Ioannem, sed cōferimus actioni cōtemplatio-
 nem: purgandum adhuc animū, perfecte purgato: ascēdenti adhuc uirtuti ad incōmutabi-
 lem habitū peruenientē iam uirtutē. Nō em̄ nūc cōsideramus apostolicarum personarum
 dignitatem, sed inuestigamus pulcherrimā diuinorum mysteriorū differentia. Petrus itaq;
 (hoc est actio uirtutum) dei filiū mirabili & ineffabili modo carne circūscriptū per uirtutē
 fidei & actionis conspiciat: Ioannes uerō, hoc est altissima ueritatis cōtēplatio, dei uerbū
 per se ante carnē absolutū & infinitū in principio suo, hoc est in patre, mirat. Petrus æter-
 na simul ac tēporalia in Christo unū facta diuina reuelatione introductus inspicit: Ioānes
 sola eius æterna in notitiā fidelīū animarum introducit. Spiritale igitur petaurū, citiuolum,
 deiuidum, Ioannē dico theologū, omnem uisibilem & inuisibilem creaturā superat, omnē
 intellectū penetrat, & deificatus in deum intrat se deificantē. O beate Paule raptus es (ut
 tu ipse asseris) in tertiū cœlum, & paradīsum: sed non es raptus super omne cœlū, & para-
 disum. Ioannes omne cœlum conditum, omnemq; creatā paradīsum, hoc est omnē huma-
 nam, angelicāq; transgreditur naturā: in tertiū cœlū raptus. O uas electionis & magister gen-
 tium, audisti uerba quæ nō licet homini loqui. Ioānes intīmę ueritatis inspector ultra omne
 cœlum in paradīso paradīsorū, hoc est in causa omnium audiuit unū uerbū per quod facta
 sunt omnia, & licuit ei illud uerbū dicere, hominibusq; predicare quantū hominibus præ-
 dicare potest, ac fiducialiter clamat: In principio erat uerbum. Nō ergo Ioānes erat homo,
 sed plusquā homo, quādo & seipsum & omnia quæ sunt superauit, & ineffabili sapientiæ
 uirtute purissimoq; mentis acumine subuectus in ea quæ superiora sunt secreta, uidelicet
 unius essentia in tribus substantijs, & trium substantiarū in una essentia, ingressus est. Non
 enim aliter potuit ascendere in deū nisi prius fieret deus. Vt enim radius oculorū nostro-
 rum

rum species rerū sensibilibus coloresq; nō prius potest sentire quā se solaribus radijs immi-
 sceat, unūq; cum ipsis, & in ipsis fiat: ita animus sanctorū puram rerum spiritaliū, omnēq;
 intellectum superantiū cogitationē non sufficit accipere, nisi prius incōprehensibilem ue-
 ritatis participationē dignus efficiat habere. Sanctus itaq; theologus in deū trāsmutatus,
 veritatis particeps, dñi uerbum subsistere in deo principio, hoc est deum filium in deo pa-
 tre pronunciat. In principio, inquit, erat uerbū. Intuere cōlū apertū, hoc est summā ac san-
 ctā trinitatis & unitatis reuelatum mundo mysterium. Animaduerte angelum diuinū su-
 per filiū hominis ascendente, nobis uidelicet annunciantē ipsum esse ante omnia in princi-
 pio uerbum, ac mox descendente super eundē filium hominis, clamantēq;: Et uerbū caro-
 factum est. Descēdit Euangelizās deū uerū hominē factū supernaturaliter inter omnia ex
 uirgine: ascendit proclamās Ioānes uerbū superessentialiter genitū ex patre, ante & ultra
 omnia. In principio, inquit, erat uerbū. Et notādū quod in hoc loco nō tēporis sed substan-
 tiā significationem beatus Euāgelista insinuat per hanc uocē quæ est, erat. Nam & positi-
 uum eius, id est sum, inæqualiter duplicē continet intellectū, aliquādo tēporales motus se-
 cundū aliorū uerborū analogiam declarat. Tale est ergo quod ait: In principio erat uerbū,
 ac si aperte diceret, in patre subsistit filius. Quis em̄ sapiens dixerit filiū in patre temporaliter
 unūq; substituisse? Illic em̄ sola cogitat æternitas, ubi sola intelligit immutabilis ueritas.
 Et ne quis existimaret ita in principio uerbum subsistere, ut nulla substantiarū differentia
 intelligat inesse, continuo subiūxit: Et uerbū erat apud deū: hoc est, & filius subsistit cū pa-
 tre in unitate essentiae, & substantiali distinctione. Et iterū ne talis serperet uenenosa cōta-
 gio in quenq;, uerbum nō solummodo inquit cū patre esse, & in deo esse. Non autē ipsum
 uerbū substantialiter, & coæternaliter subsistere ait deo patri. Hic nanq; error per uerbum
 perfidos inuasit Arianos. Ideo protinus adiecit: Et deus erat uerbū. Videns itē quod non
 defuturi essent qui dicerēt, non de uno eodēq; Euangelistā scripsisse: In principio erat uer-
 bū, sed aliud uerbū in principio uoluit, aliud deus erat uerbū: hæreticam opinionem desti-
 tuens, cōsequenter adiūgit: Hoc erat in principio apud deū: ac si diceret, hoc uerbū quod
 deus est, apud deū ipsum est, & non aliud, quod erat in principio. Sed significātius ex græ-
 eorum exēplaribus potest intelligi, in eis em̄ *ὁ θεὸς καὶ ὁ λόγος* scribit: & potest
 referri ad utrūq;, ad uerbū uidelicet, & deum. Hæc quippe duo nomina *θεός* & *λόγος*, deus
 & uerbū, apud græcos masculini generis. Ac p hoc ita potest intelligi. Et deus erat uerbū,
 hic erat in principio apud deum: tāquam si luce clarius dixerit: Hic deus uerbum apud de-
 um, hic est de quo dixi: In principio erat uerbum: Omnia per ipsum facta sunt, per ipsum
 deum uerbum, uel per ipsum uerbū domini omnia facta sunt. Et quid est, per ipsum omnia
 facta sunt, nisi eo nascente ante omnia ex patre, omnia cum ipso, & per ipsum omnia facta
 sunt? Nā ipsius ex patre generatio ipsa est causarū omniū cōditio, omniūq; quæ ex causis
 in genera & species procedunt operatio, & effectus: per generationē quippe dei uerbi ex
 deo principio facta sunt omnia. Audi diuinum & ineffabile paradoxū, irreferabile secre-
 tum, inuisibile profundū, incōprehensibile mysterium. Per non factū sed genitū, omnia fa-
 cta sed nō genita. Principiū ex quo omnia, pater est: Principiū per quod omnia, filius est:
 pater loquēte uerbū suū, hoc est patre gignēte suā sapientiā, omnia fiunt. Propheta ait: *Psal. 104*
 Omnia in sapientia fecisti, & alibi personā patris introducens. Eructauit cor meū. Et quid *Psal. 44*
 eructauit cor suū? Ipse exponit: Uerbū bonū dico, uerbū bonū loquor, filiū bonū gigno.
 Cor patris est sua propria substantia, de qua genita est filij propria substantia. Præcedit pa-
 ter uerbū non natura, sed causa. Audi ipsum filiū dicēte: Pater maior me est. Substantia eius *Ioan. 14*
 causa est meæ substantiæ. Pater, inquit, præcedit filiū causaliter, præcedit filius omnia quæ
 per ipsum facta sunt, naturaliter: & inchoauit in ipso esse ante tēpora non in tēpore, sed cū
 tēporibus. Tempus siquidē inter cætera quæ facta sunt factū est, nō ante factū, non præla-
 tum, sed cōcreatū. Et quæ enim cōsequentia uerbi quod locutū est os altissimi? Non em̄ in
 uanū locutus est pater, nō infructuose, nō sine magno effectū. Nā & homines inter ipsos
 loquētes in aurib. audientium efficiūt. Triā itaq; credere & intelligere debemus, patrem
 loquentē, filiū genitū, & ea quæ efficiunt per uerbū, pater loquit, uerbū gignit, omnia effi-
 ciunt. Audi prophetā: Quia ipse dixit, & facta sunt: hoc est uerbū suū genuit, per qd facta
 sunt omnia. Et ne forte existimares eorū quæ sunt, quædā quidē per ipsum dei uerbū facta
 esse, quædā uerò extra ipsum aut facta esse existētia per seipsa, ita ut nō omnia quæ sunt ad
 unum

unū principiū referant, cōclusionē totius prædictę theologię subdit: Et sine ipso factū est nihil: hoc est nihil extra ipsum est factū, quia ipse ambit omnia intra se, cōprehēdes omnia, & nihil ei cōternū uel cōsubstātialem intelligit, uel coessentialē præter suū patrē, & suū spiritū, à patre per ipsum procedentē. Et hoc facilius in gręco dat̃ intelligi: ubi enim Latini ponunt sine ipso, ibi Gręci *χωρίς αὐτοῦ*, hoc est, extra ipsum. Similiter & ipse dñs discipulis suis dixit: Extra me nihil potestis facere. Qui per uos, inquit, extra me non potuistis fieri, quid extra me facere potestis? Nā & ibi nō *χωρίς*, hoc est nō sine, sed extra, gręci scribunt. facilius propterea dixi, quia dum quis audiuit sine ipso, potest putare sine ipsius consilio, uel adiutorio: ac per hoc non totum, nō omnia illi distribuit: audiēs uerò extra, nihil omnino relinqt qđ in ipso & per ipsum factū nō sit. Quod factū est in ipso uita erat.] Postq̃ remotissima oratiōe, & intellectu beatissimus Euāgelista diuina reuelauit mysteria, deum uerbum uidelicet in deo loquētem, & in ambobus intelligentiā sancti spiritus diuinę scripturę cōtēplatorib. relinqēs: ut enim qui loquit̃, in uerbo quod loquit̃ necessario spiritū proflat: ita deus pater, & filiū suū gignit, & spiritū suū per genitū filiū producit: & postquam per dei filiū omnia facta esse, & nihil extra ipsum subsistere astruxit, ueluti ab altero primordio sue theologię seriē direxit dicens: Quod factū est in ipso uita erat. Prædixit em̃: Omnia per ipsum facta sunt: ac ueluti à quopiā interrogatus de ijs quę per deum uerbum facta sunt, quō & in ipso quę per ipsum facta sunt, respōdet, & ait: Quod factum est in ipso uita erat. Quę sentētia dupliciter pronūciat̃. Potest em̃ subdistingui, qđ factū est: ac deinde subiungi, in ipso uita erat. Potest etiā sic: Quod factū est in ipso, ac deinde subinferri, uita erat. Ac per hoc in duabus pronūciationib. duos speculamur intellectus. Nō em̃ eadem theoria est quę dicit, qđ factū est locis temporibusq̃ discretū, generibus, formis, numeris distinctū, sensibilibus intelligibilibusq̃ substātijs seu cōpactū, seu segregatū, hoc totum in ipso uita erat: & ea quę declarat, Quod factū est in ipso, nō aliud erat nisi uita: ut sit sensus: Omnia quę per ipsum facta sunt, in ipso uita sunt, & unum sunt. Erāt enim, hoc est in ipso subsistunt causaliter priusquā sint in semetipsis effectiue. Aliter enim sub ipso sunt ea quę per ipsum facta sunt, & in ipso uiuunt incōmutabiliter, & uita sunt, in quo neq̃ fuerūt omnia tēporalib. interuallis, seu localib. nec futura sunt, sed solūmodo super omnia tēpora & loca unū sunt in ipso, & uisibilibus subsistunt uisibilia, inuisibilia, corporalia, incorporalia, rationalia, irrationalia, & simpliciter cōlū, terra, abyssus, & quęcūq̃ in eis sunt in ipso uiuunt, & uita sunt, & æternaliter subsistūt, & quę nobis omni motu uitali carere uident̃, & in uerbo uiuūt. Sed si queris quō, & qua ratione omnia quę per ipsum uerbū facta sunt, in ipso uitaliter & uniformiter & causaliter subsistūt, accipe paradigmata ex creaturarum natura, discē factorē in ijs quę in ipso, & per ipsum facta sunt. Inuisibilia enim eius (ut ait Apostolus) per ea quę facta sunt intellecta conspiciunt̃. Conspicere quō omniū rerū quas mundi huius sensibilis globositas cōprehendit, causę simul & uniformiter in isto sole, qui maximū mundi luminare uocitat̃, subsistūt. Inde nāq̃ forme omniū corporū procedūt: in de distantia colorū, pulchritudo, & cetera quę de sensibili natura prædicari possunt. Cōsidera multiplicē et infinitā seminū uirtutē, quō numerositas herbarū, fructuū, animarum in singulis seminib. simul continent̃, quō ex eis surgit formarū pulchra & innumerabilis multiplicitas. Intuere interioribus oculis quō multiplices regulę in arte artificis unū sunt, & in animo disponētis uiuunt, quomodo infinitus linearū numerus in uno pūcto unū subsistit. Ex huiusmodi naturalia perspicē exēpla, ex quibus ueluti physicę theorię pēnis ultra omnia subuectus, diuina gratia adiutus & illuminatus, poteris arcana uerbi mētis acie inspicere, & quantū dat̃ humanis argumētationibus deū suū querētibus uidere quō omnia quę per uerbū sunt facta in ipso uiuūt, & uita sunt. In ipso enim ut os loquit̃ diuinum, uiuimus, mouemur, & sumus: & ut ait magnus Dionysius Areopagita, esse omniū est superessentialia & diuinitas. Et uita erat lux hominum.] Dei filiū quē o beate Theologe prius uocasti uerbum, nunc uitā nominas & lucē: nec immerito mutasti appellatiōes, ubi distātes nobis insinuare significatiōes. Uerbū siquidē dei filiū nominasti, q̃a per ipsum locutus est pater omnia. Quoniā ipse dixit & facta sunt. Lucē uerò, & uitā, qm̃ idē filius lux est & uita omniū quę per ipsum facta. Et qđ illuminat: Nō aliud nisi seipsum & patrē suū. Lux itaq̃ est, & seipsum illuminat, seipsum mūdo declarat, seipsum se ignorantibus manifestat. Lux diuinę cognitiōis de mūdo recessit, cū homo deū deseruit. Dupliciter ergo lux eternā se ipsam

ipsam mundo declarat, per scripturam uidelicet, & creaturam. Non enim aliter in nobis diuina cognitio renouat, nisi per diuinę scripturę apices, & creaturę species. Eloquia disce diuina, & in animo tuo eorū concipe intellectū, in quo cognosces uerbū sensu corporeo. Formas, ac pulchritudines perspice sensibiliū, & in eis intelliges dei uerbum. Et his omnibus nihil aliud tibi ueritas declarabit præter ipsum qui cuncta fecit. extra quē nihil cōtemplaturus es, quia ipse omnia in omnibus quę sunt, ipse est quicquid est. Ut enim nullum bonum substantiale, ita nulla essentia præter ipsum est uel substantia. Et uita erat lux hominū. Quasi specialiter, ac proprie lux hominū dicitur, quia in homine nō solū hominibus, uerum etiā angelis, omniq; creaturę diuinę cognitionis participē fieri ualēti se ipsum declarauit. Non em̄ per angelum angelis, neq; per angelum hominibus, sed per hominē hominibus & angelis, nō phantasia, sed in ipsa uera humanitate, quam totā sibi in unitatem substantiæ suscepit, apparuit, suāq; cognitionē omnibus cognoscentibus se præstitit. Lux itaq; hominū est dominus noster Iesus Christus, qui humana natura omni rationali & intellectuali creaturę se ipsum manifestauit, suęq; diuinitatis quæ patri est æqualis abdita reserauit mysteria. [Et lux in tenebris lucet.] Audi Apostolū. Esa. 9. Fuistis aliquādo tenebrę, nunc autē lux in domino. Audi Esaiā. Sedentibus in regione umbrę mortis lux orta est eis. Lux in tenebris lucet. Totū genus humanū merito originalis peccati in tenebris erat, non exteriorū oculorū quibus sensibiliū formę coloresq; sciūtur, sed interiorum quibus intelligibiliū species & pulchritudines discernunt, non in tenebris huius caliginosi aeris, sed in tenebris ignorantie ueritatis: nō in absentia lucis quę mūdum corporeum illuminat. Post cuius ortū ex uirgine lux in tenebris lucet, in cordibus scilicet se cognoscentium. Quoniam uerō totum genus humanum in duas ueluti partes diuidit: in eos uidelicet quorū corda cognitione ueritatis illuminata sunt; & in eos qui adhuc in obscurissimis impietatis atq; perfidię tenebris permanent; Euangelista subiunxit. Et tenebrę eum nō cōprehenderunt. [Ac si euidēter diceret, lux in tenebris fidelīū animarū lucet, & magis ac magis lucet, a fide inchoans, a spe trahēs. Imperitorū uerō cordium perfidia & ignorantia lucē uerbi dei in carne fulgentis non cōprehenderunt. Obscuratū est enim (ut ait Apostolus) insipiens cor eorū, & sapientes se esse dicētes, stulti facti sunt. sed iste sensus moralis est. Physica uerō horū uerborū theoria talis est: lux humana & si nō peccaret, suis proprijs uirib. lucere non posset. Nō enim naturaliter lux est, sed particeps lucis. Capax siquidē sapientię est non ipsa sapien Rom. I tia, cuius participatione sapiens fieri potest. Sicut ergo aer iste per semetipsum non lucet, sed tenebrarū uocabulo nuncupat, capax tamē solaris luminis est: ita nostra natura dum per seipsum consideratur, quædā tenebrosa substantia est capax ac particeps lucis sapientię. & quemadmodū præfatus aer dum solares radios participat, non dicitur per se lucere, sed solis splendor dicitur in eo apparere, ita ut naturalem suam obscuritatē nō perdat, & lucē superuenientē in se recipiat: ita rationalis nostrę naturę pars dum præsentiam dei uerbi possidet, non per se res intelligibiles & deum suū, sed per insitū sibi diuinum lumē cognoscit. Audi ipsum uerbū. Non uos, inquit, estis qui loquimini, sed spiritus patris uestri qui loquit in uobis. Hac unā sententia uoluit nos docere id ipsum in ceteris intelligere, hac semper in aurē cordis nostri ineffabili modo sonare: Non uos estis qui lucetis, sed spiritus patris uestri qui lucet in uobis. Hoc enim meū in uobis lucere, uobis manifestat quod ego sum lux intelligibilis mundi: hoc est rationalis & intellectualis naturę. Non uos estis qui intelligitis me, sed ego ipse in uobis per spiritū meum meipsum intelligo: quia uos nō estis substantialis lux, sed participatiō per se subsistētis luminis. Lux itaq; in tenebris lucet, quia dei uerbū uita & lux hominū in nostra natura, quæ per se inuestigata & considerata informis quædā tenebrositas reperitur, lucere nō desinit: nec ea quāuis delinquentem deferere uoluit, nec unq; deseruit formās eam per naturā cōtinendo, reformāsq; per gratiā deificando: & quoniam ipse lux est omni creaturę incōprehensibilis, tenebrę eam nō cōprehenderunt. Superat itaq; deus omnē sensum & intellectuū, & solus habet immortalitatē, cuius lux per excellentiā tenebrę nominatur, quoniam a nulla creatura quid uel quale sit cōprehenditur. Fuit homo missus a deo, cui nomē erat Ioāhnes. [Ecce aquilā de sublimissimo uertice mōris theologię leui uolatu descendentē in profundissimā uallē historię, de cōlo utiq; spiritualis mūdi pennas

altissimæ cōtemplationis relaxantē. Diuina siquidē scriptura mūdus quidā est intelligibilis, suis quatuor partib. ueluti quatuor elemētis cōstitutus: cuius terra est ueluti in medio imoq; instar centri historia: circa quā aquarū similitudine abyssus circumfundit moralis intelligentie, quæ à Græcis Ethica solet appellari: circa quas, historiā dico & Ethicam, ueluti duas præfati mūdi inferiores partes, aer ille naturalis scientiæ circūuoluitur. Quā naturalē dico scientiā, Græci uocant Physicā. Extra aut̄ omnia & ultra, æthereus ille igneus ardor Empyreī cœli, hoc est supernæ cōtemplationis diuinæ naturæ, quam Græci theologiā nominant, circūglobatur: ultra quā nullus ingreditur intellectus. Magnus itaq; theologus (Ioannē dico) in primordio Euangelij sui excellentissima theologiæ cacumina tāgens, cœliq; cœlorum spiritualiū secreta penetrans, ultra omnē historiā, & ethnicā ascendēs & physicā, ad ea quæ paulo antē incarnationē uerbi facta sunt, scilicet ad historiā narrandam ueluti in quandā terram suam intelligibilem defleuit uolatum, & ait: Fuit homo missus à deo, cui nomē Ioannes. Ioannē consequenter in suam introducit theologiā. Abyssus abyssum inuocat, diuinorū mysteriorum Euāgelista præcursoris narrat historiā: ille cui donatū est uerbum in principio cognoscere, illum cui donatū est uerbum incarnatum præire, cōmemorat. Fuit, inquit, homo. Non dixit simpliciter, fuit missus à deo, sed fuit homo, ut discerneret hominē solius humanitatis participē qui præcucurrit, ab homine diuinitate & humanitate coadunato & cōpacto, qui post me uenit: ut segregaret uocem transeuntē, à uerbo semper & incōmutabiliter manente, ut insinuaret matutinā stellam in ortu regis cœlorū apparentē, & declararet solē iustitiæ permanentē. Testem ab eo discernit, de quo testimoniū perhibet, missum ab eo qui mittit, lucernā lucubrantē à luce clarissima mundū implente, totius generis humani tenebras mortis & delictorū demoliente. Præcursor itaq; domini fuit homo, non deus. Dominus aut̄ cuius præcursor erat, homo similiter & deus fuit. Præcursor homo fuit trāsitus in deū per gratiā qua præcucurrit. Deus erat per naturā, accepturus hominē per humilitatē, & nostrę salutis & redēptionis uolūtātē. Homo erat missus. A quo? A deo uerbo. Quæ præcucurrit missio eius? Præcursor clamans præmittit uocē: Vox clamantis in deserto nouū præparat domini aduentū. Cui nomen erat Ioannes. Cui donatū est ut regi regū fiat præcursor, incarnati uerbi manifestator, & in spiritalē felicitatē baptizator, æterni luminis uoce & martyrio testator. Hic uenit in testimoniū ut testimoniū perhiberet, Christi uidelicet. Audi testimoniū: Ecce agnus dei, ecce qui tollit peccata mundi. Et iterū: Qui post me uenit, ante me factus est. Quod euidentius in græco legitur: *ἐμπροσθεν μου γέγονεν*, hoc est corā me, ante conspectū meum factus est. Ac si aperte diceret: qui in ordine temporū post natiuitatē meam natus est in carne, ante conspectū meum dum adhuc essem in uisceribus meæ matris sterilis, prophetico uisu uidi illū coram me conceptū, & hominē factū in utero uirginis. Non erat ille lux, sed ut testimoniū perhiberet de lumine.] A superioribus subaudi, ac sic intellige: Nō erat ille lux, sed ut testimoniū perhiberet de lumine. Præcursor luminis nō erat ille lux. Quare ergo lucerna ardens, astrūq; uocitatur matutinū? Lucerna ardēs erat, sed nō proprio igne ardebat succensus, non propria luce lucebat. Stella erat matutina, sed non à seipso propriū lumē accepit, gratia ipsius quē præcurrebat in eo ardebat & splendebat. Non erat ille lux, sed ut particeps luminis: suū non erat, quod in se & per se fulgebat. Vt enim superius diximus, nulla rationalis & intellectualis creatura per seipsam substantialiter lux est, sed participatio uniusac ueri luminis substantialis, quod ubicunq; in omnibusq; intelligibiliter lucet. Propterea subditur. Erat aut̄ lux uera quæ illuminat omnē hominē uenientē in hunc mundū.] Veram lucē dicit dei filiū per se subsistentem ante omnia secula genitum: uerā lucē dicit eundem filiū hominem ex hominibus propter homines factū. Ipse est lux uera qui de seipso ait: Ego sum lux mūdi, qui sequit̄ me nō ambulat in tenebris, sed habebit lumen uitæ æternæ. Erat lux uera quæ illuminat omnem hominē uenientē in hunc mundū. Et quid est uenientē in mundum? Et quis est omnis homo uenientē in hunc mundū? Et unde uenit in mundum? Et in quē mundū uenit? Si de his quæ de occultis naturæ sinibus in hūc mundum per generationē locis temporibusq; ueniunt, acciperis: qualis illuminatio est in hac uita nascentibus ut moriātur, crescentibus ut corrumpantur, compositis ut soluantur, de quietudine silētis naturæ in inquietudinem turbulentian-

multuantis miseriae cadentibus: dic quaeso qualis est lux spiritalis & uera, procreatis in uita transitoria & falsa. Nunquid mundus iste alienatus à uero lumine cōueniens habitatio: nunquid nō regio umbræ mortis, & lachrymarū uallis, & ignorantiæ profundum, & terrena habitatio humanū animū grauans, & ex ueri luminis cōtuitu interiores oculos eliminans nō immerito dicitur? Non ergo de his qui de occultis seminū causis in species corporeas procedūt, debemus intelligere, Qui illuminat omnē hominē ueniētem in hunc mundū: sed de his qui spiritaliter per generationē gratiæ quæ dat in baptismo in mundū ueniunt inuisibilem, qui natiuitatē quæ secundum corruptibile corpus est spernentes, natiuitatē quæ est secundum spiritū eligunt, mundū qui deorsum est calcantes, umbras ignorantiae & mortis deferentes, lucē sapientiæ & uitæ appetentes, filij hominū esse desinentes, filij dei fieri inchoantes, mundū uitiorum postponentes, & in semetipsis destruētes, mundū uirtutum ante oculos mentis cōstituentes, & in eū totis uiribus ascendere inhiantes. Eos itaq; uera lux illuminat qui in mundum uirtutum ueniūt, nō eos qui in mundū uitiorū ruunt. In mūdo erat.] In hoc loco mundū appellat nō solū generaliter sensibile naturam, uerum etiā specialiter rationalis creaturæ quæ in homine est, substantiā. In his siquidē omnibus, & (ut simpliciter dicā) in uniuersitate cōditū uerbum lux uera erat: idē subsistit, & semper erat, quia nunq; in omnib. subsistere desistit. Vt enim qui loquit, dum loq; cessat uox eius esse desinit, et euanescit: sic cōlestis pater si uerbū suū loqui cessauerit, effectus uerbi, hoc est uerbo uniuersitas cōdita nō subsistet. Vniuersitatis nāq; cōditæ substitutio est & permāsiō, dei patris locutio, hoc est, eterna & incommutabilis sui uerbi generatio. Potest etiā nō irrationabiliter de hoc mundo solummodo sensibili hæc sententiā intelligi, quæ ait: In mundo erat, & mūdus per ipsum factus est. Ne forte quis putaret Manichææ heresis cōsors mūdū corporeis sensib. succubentē à diabolo fuisse creatū, et nō à creatore omnium uisibiliū & inuisibiliū, Theologus subnectit, In mūdo erat, hoc est in mundo subsistit ille qui cōtinet omnia. Et mundus per ipsum factus est.] Non em̄ in alienis operib. uniuersitatis cōditor habitabat, sed in suis quæ fecit. Animaduertere debemus beatū Euangelistā quater mundū nominasse, tres tamē mūdus oportet nos intelligere. Quorū primus, qui absolute solis inuisibilib. & spiritalib. uirtutū impletur substantijs, in quē quicunq; uenerit, plenā ueræ lucis possidet participationē. Secundus qui prefato ponit ediuerso, quoniā absolute, ex uisibilibus & corporalibus cōstituitur naturis: & quāuis uniuersitatis infimā obtineat proportionem, in eo tamē erat uerbū, & per uerbū factus est, & est primus gradus ad cognitionē ueritatis ascendere per sensum uolētibus. Species nāq; uisibiliū ratiocinantē attrahit animū. Tertius mūdus est qui ratiōe medietatis, & superiorē spiritaliū, & inferiorē corporaliū in seipso copulat, & de duob. unū facit: & in homine solo intelligit, in quo omnis creatura adunat. Corpore enim cōstat & anima. Corpus de hoc mūdo, & anima de altero mūdo colligens, unū facit ornatū & corpus. Quæ de cōpagine una cōglobatur, omnē mundanū hominis conficiunt ornatū, ideoq; homo dicitur omnis. Omnis nāq; creaturæ in ipso uelut in officina quadā cōstat. Hinc & ipse dñs predicaturis discipulis præcepit: Predicate Euangelium omni creaturæ. Iste igit mūdus, hoc est homo creator suum nō cognouit: neq; per legis scriptæ symbola, neq; per uisibilis creaturæ paradigma deum suū uoluit cognoscere, carnaliū cogitationū uinculis detentus. Et mūdus eū nō cognouit.] Nō cognouit deū uerbū, neq; ante inhumanationē eius p se sola diuinitate nudū, nec post inhumanationē sola incarnationē uestitum: inuisibile ignorabat, uisibile negabat: noluit quærentē sequi, noluit audire uocantē, noluit colere deificantē, noluit recipere recipientē. In propria uenit.] In ea uidelicet quæ per ipsum facta sunt, ac per hoc ppria illius sunt nō immerito. Et sui eū nō receperūt.] Sui sunt omnes homines, quos uoluit redimere, & redemit. Quotquot autē receperūt eū, dedit eis potestatem filios dei fieri, credentib. in nomine eius.] Iam diuidit nō humanitas rationalis mundi, sed uolūtas, segregat receptores incarnationis à respuētib. eā: fideles credūt aduentū uerbi, & libeter recipiunt dominū suū: impij negāt, & cōtumaciter renuūt, ludē per inuidiā, Pagani per ignorantia. Recipientibus dedit eis potestatem filios dei fieri, nō recipientibus dat adhuc spatiū recipiendi. A nullo em̄ aufert possibilitas credēdi dei filiū, & possibilitas essendi dei filiū. Hoc enim in arbitrio hominis, & cooperatione gratiæ cōstitutū

est. Quibus dedit potestatem filios dei fieri: Recipientibus se uidelicet, & credentibus in nomine eius. Multi recipiunt Christum, sed non credunt in nomine eius, non credunt in nomine unigeniti, qui filium deo patri consubstantialē negant, hoc est patri consubstantialē eum affirmant, hoc est essentiam quam pater est. Ac per hoc non prodest eis Christum recipere, dum conantur eis ueritatem negare. Qui uero recipiunt Christum uerum deum & uerum hominem, & hoc firmissime credunt, eis possibilitas data est filios dei fieri. Qui non ex sanguinibus, neque ex uoluntate carnis, neque ex uoluntate uiri, sed ex deo nati sunt. Neque ex sanguinibus, inquit, hoc est non corporalibus procreationibus, qui adoptionem filiorum dei merito fidei adipiscuntur, sed a deo patre per spiritum sanctum in cohereditatem Christi, hoc est in confelicitatem unigeniti dei filij nati sunt. Neque ex uoluntate carnis, neque ex uoluntate uiri. Duplex introducit sexus, ex quo in carne nascentium carnaliter numerositas propagat. Carnis quidem nomine foemineum, uiri uero Euangelista masculinum significat habitum. Et ne forte dicas, impossibile uidetur mortales fieri immortales, corruptibiles corruptione carere, puros homines filios dei esse, temporales, aternitates possidere: ex his quae maiora sunt accipe argumentum, quo rei de qua dubitas possis fide accommodare. Et uerbum caro factum est. Si itaque quod plus est procul dubio praecessit, cur incredibile uidetur quod minus est posse consequi? Si filius dei factus est homo (quod nemo eorum qui eum recipiunt ambigit) quid mirum, si homo credens in filium dei filius dei futurus sit? Ad hoc siquidem uerbum in carnem descendit, ut in ipsum caro, id est homo credens per carnem in uerbum ascendat, ut per naturalē filium unigenitum multi filij efficiantur adoptiui. Non propter seipsum uerbum caro factum est, sed propter nos, qui non nisi per uerbi carnem potuissemus in dei filios transmutari. Solus descendit, ut cum multis ascenderet: de hominibus facit deos, qui de deo fecit hominem. Et habitauit in nobis. Id est, naturam nostram possedit, ut suae naturae participes faceret nos. Et uidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a patre. Vbi uidisti beate Theologe gloriam incarnati uerbi? gloriam inhumana filij dei quomodo uidisti? qualibus oculis perspexisti? Corporalibus (ut opinor) in morte, transformationis tempore. Tunc enim tertius aderas testis diuinae glorificationis, praesens eras (ut existimo) in Hierusalem, & audisti uocem patris filium suum glorificantem & dicentem: Et clarificaui, & iterum clarificabo. Audisti turbas infantium glorificantium, & Osanna filio Dauid dicentium. Quid dicam de gloria resurrectionis? uidisti eum resurgentem a mortuis, dum ad te ceterosque tuos discipulos clausis intrauit ianuis. Vidisti gloriam eius ascendentis ad patrem, quomodo ab angelis est assumptus in coelum: & super haec omnia altissimo mentis intuitu contemplatus es, illud dico uerbum in principio suo apud patrem suum, ubi gloriam eius uidisti. Quasi unigeniti a patre, plenum gratiae & ueritatis. Duplex huius periodi intellectus est: Potest enim de humanitate ac diuinitate incarnati uerbi accipi, ita ut plenitudo gratiae referatur ad humanitatem: plenitudo uero ueritatis, ad diuinitatem. Verbum quippe incarnatum dominus noster Iesus Christus plenitudinem gratiae secundum humanitatem accepit: quoniam caput est ecclesiae, & primogenitus est creaturae uniuersae, hoc est totius uniuersaliter humanitatis, quae in ipso, & per ipsum sanata & restituta est. In Christo dico, quoniam maximum & principale exemplum gratiae qua nullis praecedentibus meritis homo efficitur deus, ipse est, & in ipso primordialiter manifestatum est. Per ipsum uero, quoniam de plenitudine diuinitatis eius nos omnes accepimus gratiam deificationis per gratiam fidei qua in eum credimus, & actionem qua mandata eius custodimus. Potest etiam plenitudo gratiae Christi de spiritu sancto intelligi. Spiritus namque sanctus quoniam distributor est & operator donationum gratiae, gratia solet appellari: cuius spiritus septiformis operario humanitatem Christi impleuit: & in quo requieuit, sicut ait propheta: Et requiescit super eum spiritus domini, spiritus sapientiae & intellectus, spiritus consilij & fortitudinis, spiritus scientiae & pietatis, & replebit eum spiritus timoris domini. Si ergo de Christo per seipsum uis accipere quod dictum est plenum gratiae, de plenitudine deificationis & sanctificationis secundum humanitatem cognosce. Deificationis dico quia homo & deus in unitatem unius substantiae adunati sunt. Sanctificationis uero quia non solum de spiritu sancto conceptus, uerum etiam plenitudine donationum eius repletus est, & uelut in summitate mystici ecclesiae candelabri gratiarum lapides in ipso & de ipso fulsere. Si uero plenitudinem gratiae & ueritatis incarnationem uerbi de nouo testamento mauis intelligere, sicut idem

Esa. II.

Euan.

Euāgelista paulo pōst uidet̃ sensisse (ait em̃, Lex per Moysen data est, gratia aut̃ & ueritas per Iesum Christū facta est) nō incongrue pronūciabis plenitudinē gratiæ esse noui testamenti per Christū donatam, & legaliū symbolorum ueritatē in ipso esse impletā, si cut ait Apostolus, In quo plenitudo diuinitatis corporaliter habitat: Plenitudinē uide- Col. 1
licet diuinitatis mysticos legaliū umbrarū intellectus appellans, quos Christus in carnē ueniēs in seipso corporaliter, hoc est ueraciter, habitasse & docuit & manifestauit: quoniam ipse est fons & plenitudo gratiarū, ueritas symbolorū legalium, finis & prophetica- rum uisionū. Cui est gloria cū patre & spiritu sancto per omnia secula seculorū, Amen.

In illo tempore, angelus domini apparuit in somnis Ioseph dicens: Surge & acci-
pe puerum & matrem eius, & fuge in Aegyptum, & esto ibi usq; dum

dicam tibi. Et reliqua. Matthæi Cap. II. Homilia III.

ANGELVS domini per somnium apparuit Ioseph. Qualis angelus? Ille ipse
qui & ad Mariam destinatus fuerat Gabriel, ille annūciare uenit qui ad Za-
chariam in templo locutus est, ipse & nunc per somniū ostēdit se Ioseph san-
ctus angelus Gabriel. Ipsi enim iniunctum fuerat & cōmendatū generationis domini-
cæ sacramentum. Propterea & digne Gabriel appellatus est, quod interpretatur forti-
tudo dei. Illius nāq; incarnationis sacramentum commendatum habebat, qui ueniebat
ad debellandas potestates aereas. Iste etiam angelus ad illos bene uigilantes pastores
uenit, & domini generationem eisdem annunciauit. Angelus, inquit, domini stetit iu-
xta illos, & gloria dei circumfulsit illos. Iste ergo beatus & sanctus angelus, & nunc Ioseph apparuit per somnium dicens, Surge & accipe puerum, non tuum puerū, sed hūc
puerum cui prius pater testimonium perhibuit dicens, Hic puer meus dilectus est, in q̃
bene complacuit animæ meæ, & ea quę sequuntur. Hunc dicit puerum accipe, per quē
reges regnant, & potentes scribūt iustitiam, per quem sapientes magnificantur, & prin-
cipes possident terram. Hunc puerum accipe & matrem eius. Non tu huic puero pa-
ter, sed hæc sola uirgo huic puero mater. Non indiget patre super terram. Incorruptibi-
lem enim habet patrem in excelsis. Non indiget matre in cœlis, immaculatam & castā
habet matrem in terra hanc multum beatam uirginem Mariam. Sine matre & sine pa-
tre similis filio dei ut ait quidam: ita ut intelligatur filius dei sine patre plenus super ter-
ram, sine matre in cœlis. Sine patre secundum corpus, sine matre secundum deitatem.
Sine patre in sinu uirginis, in nouissimo tempore: sine matre in sinu patris ante omnia
secula. Accipe puerum & matrem eius.] Ante generationem coniugem eam appel-
lauit Ioseph, post generationem matrem eam dicit pueri. Et quare ante generationem
coniugē dixit? Propterea ut diabolo occultaret utranq; uel impijs Iudeis: & postmodū
pfecto sacramēto, atq; generato unigenito ex ipsa uirgine, post laudē quoq; angelorū
atq; pastorū, post adorationē Magorū, post circuncisionē factam secundū legem, tam
nec erat necesse ut coniunx diceret, sed mater huius qui natus est pueri uocat. Idcirco
& in Aegyptū fugere mandauit, & iterū ad terrā Israel reuerti, sicut dictū est ad Ioseph.
Accipe puerū & matrē eius, & fuge in Aegyptū. O Ioseph fuge ab Herode, à simili fu-
ge diabolo, cui uirginitas Marię occulta est. Sed hic qui in ea natus est, nō occultus fuit.
Audiuit em̃ angelos præconantes, pastores laudantes, Magos adorātes, stellam super-
fulgentē, & plura alia signa: & hunc promissum & magnū considerās omni uirtute in-
terficere perquirebat. Fuge nunc in Aegyptū ait. Quare in Aegyptū? propter multitu-
dinem quę ibi est idolorū, abominationumq; multarum. Fuge in Aegyptum propterea ut
ut destruantur manufacta eorū, ut confringantur & pereant idola ipsorum: propterea ut
dæmones turbentur, & regum fabricæ in idolis destruantur, ut fiat in aduentu domini
fugitiuorū seruorū atq; malorū interitus. Fuge in Aegyptū ut adimpleas quę dicta sunt:
Ecce dominus sedet in nube pusilla, & ueniet in Aegyptū, & cōmouebūtur omnia ma-
nufacta Aegypti. Ecce dominus sedet in nube pusilla, carnalē animā non habente, nec
aliquam peccati grauedinem. Nubes enim in aera eleuatur, atq; leuitate sui in alta di-
rigitur, quia peccatū non fecit, nec dolus inuentus est in ore eius. Fuge in Aegyptum,
ut fugiant de Aegypto qui ibi sunt dæmones, ut appropient ibidem angeli sancti qui
deum consequuntur, qui sanctis iunguntur, ut pro multitudine templorum atq; abo-
minationum multarum multitudo exuberet ecclesiarum, pro idolorum turbis turbæ

abundēt fideiū atq; colentiū dominū, pro uitijis & erroribus multis multa castitas, multaq; sanctitas superabūdet, multaq; uirginitas. Fuge in Ægyptū, ut hi q in nomine Christi persecutionē patiunt, qui tribulationes tolerāt, qui iniurias perferūt, fortiter stent, & uiriliter praelient, ueritatē teneant, fidem nō derelinquant, ecclesiā nō deserāt, sed semper meminerint, quia & dominus à peccatorib. persecutionē perpeffus est, quoniā ab iniustis cōtumeliatus est, et ab ipsis de loco in locū fugit, & ab ipsa sua infantia, ab initio penē introitus sui in hunc mundū. Fugit em̄ dominus de loco in locum, non mortem timens nec interfectionē formidans, sed mysteriū & consummationē passionis propter multorū salutem expectans. Sapius enim à uolentibus eum lapidare per mediū eorum transiit. Sed post hāc tamen omnia uel cætera sentiens Herodes quod delusus sit à Magis: deridere uolens, derisus est: spernēdo sanctos, spretus remansit, & subdolis cogitationibus fraudis suæ atq; articulis suis superatus atq; cōfusus expauit: Sentiēs quod delusus sit à Magis. Delusa est eius animi peruersitas à sancta iustitia, sicut scriptū est: Dominus dissipat consilia gentiū, reprobāt aut cogitationes populorum, & reprobāt cōsilia principū. Consiliū uerō domini manet in aternū, cogitationes cordis eius in generatione & generationē. Hāc cōuenienter, uel de Herode, uel de similibus eius dicta à sanctis prophetis atq; cōscripta sunt. Destructū est ergo consiliū Herodis, ut multorum proficeret salus, & is qui ex uirgine natus est, totū redimeret mundū. Hi ergo beati magi per somniū admoniti, Herode relicto ad propria per aliā profecti sunt uia: per illā uiam per quā & desiderātes uidere uenerāt Christū. Ipse eis uia fuit Christus, qui & desiderantibus uisus est, & remeantib. inhærere uel comitari dignatus est. Ipsi quoq; annunciauerunt cunctis, nomenq; sanctū unigeniti prædicantes ad suam prouinciā perrexerunt. Quibus ita gestis sentiēs Herodes quod delusus sit ab istis magis, iratus factus est nimis, utpote quē auctor omnium scelerū diabolus possidebat, inerat illi furor serpentinus, horribilisq; draconū & spiritūū immundorum insania. Idcirco, ut dictum est, iratus est nimis. Multa in furore suo cogitans, diuersa considerans, intra semetipsum dicebat: En ego qui domui prouincias, occupauī urbes, inuitos mihi subieci populos, alia uoluntaria, alia necessitate ad meū conuerti obsequiū, qui terrui hostes, deuici aduersas gentes, in quibuscūq; uolui meis impietatibus satis feci, furorūq; meo obsecundatus sum, nec quicq; mihi contra quod uolui restitūrū putauī: Ecce nūc meipsum uideor circumuenisse, deludor nūc à magis, & ab alienigenis uelut nullus irrideor: decidi à potentia mea, à miseris hominibus illudendus deueni. Hāc dicēs impalluit, furiosusq; tremor per totā eius cucurrit mentem: Frendebat dentibus, nubilo tenebricabat aspectus: Igneus oculis eius sese turbo infuderat, suisq; gemitib. intra semetipsum impius torquebatur. Nec immerito dicit scriptura, quia ira regis ut rugitus leonis. Ergo iratus factus est nimis, quo nefando furore excacatus animus eius deū contemnit, iustitiā abigit, misericordiam spernit, pietatē relinquit, uno tantū (ut dixi) furori sese totum dedit. Iratus ergo frendebat nimis. Et ut implemet sibi exitiabilē causam, misit impius statim, & occidit omnes pueros qui erant in Bethleē, & in omnibus finibus eius. Cōsummauit miser iniquitatis suæ furiosæ cōmenta, totumq; quod male cogitauerat, in sui poenā adimpleuit. Multi multas iniquitates facere festinauerunt, iste aut nequissimus Herodes in perfido ambitu cordis sui omniū facinorum crimina supergressus est. A deo discessit, cuius nec reuerentiā unquam habuit, maiestātē diuinā offendere non curauit, innocentes, lactētes, & immaculatos ab omni crimine interficere festinauit, dolorē parentibus pijs, luctusq; multiplices cruentus ingessit. Misit & occidit omnes pueros. Quare occidit: Propterea ut post Magorū illusionem sicut putabat puerū inter istorū neces deperderet. Sic & antea iniquus fecerat Pharaō, qui & ipse uniuersos paruulos in flumine necari mandauit: Moysen em̄ quarebat occidere, propter quē infantes iussit occidi. Et si ad exercitum suū alia loquebat, ut ne multitudo cresceret filiorū Israel, ideo debere necari infantes: tamen in corde Moysen maxime interficere cogitabat. Ita & iste nūc malignissimus Herodes propter unius ad cuius festinabat pueri necē cunctos ante prouectum ætatis occidit infantes. Saul etiā impius quondam innocentē persecutus est Dauid, quem & interficere modis omnibus festinabat. Quo fugiente culpe uilis ira cōmotus, sacerdotes pios, senes etiā & iuuenes, paruulos & lactētes, omnes pariter interimere sine

sine mora præcepit. Sic & Achab rex irreligiosus Heliam sanctū quærens occidere, & minime inueniēs, innumerabiles populos interemit, sicut refert Abdias sanctissimus. Ita & extremus Herodes, de quo in Actibus apost. cōmemoratū est: Petro de carcere Act. 12 ab angelo educto custodes innocentes & innoxios occidi mandauit. His ergo similib. supradictis omnibus peiora nunc augmenta adnectens sceleris sui exaggerauit malitiam in miserrimos Herodes. Magos se deludentes apprehendere quærēs, nec potens, ut eos more canū si fieri cōtigerit, dentibus discerpisset suis, & nullo modo reperiens malitia (ut dictū est) canum rabidorū ad alios lacerandos cōuersus est, ut suæ satisfaceret iracundiæ. Vel iterum sicut canis insanus saxo percussus, dum percutientē sequi non præualet ad ipsum furore conuertitur lapidē, quē pedibus dētibusq; dissipare perquirat: nō aliter Herodes sua præcipitatus iracundiā, solitoq; insanæ suæ mentis furore in infantiū cede uersatus & cōcitus est. Misit & occidit oēs pueros qui erant in Bethleē, & in omnibus finibus eius: nō solū quia occidit, sed uiolenter occidi mandauit. Mortem enim ipsam quam intulit, cum cruciatibus pœnarum iniicit. A bimatu & infra omnes occidi iussit infantes: ut audierat tēpus à magis. Misit ergo in Bethleem, misit impie, scelerate, crudeliter, indignos, impios, crudelitatis suæ socios, & ministros feritatis suæ, impietatis horribiles apparitores. Misit in Bethleem quasi aduersarios, & cōtra se repugnantes hostes. Misit quasi contra expugnatores (ut dixi) imperij sui, misit quasi contra fortem exercitū, quasi cōtra pugnatōres & preliatores idoneos. Circūdant missi illā omnē continuo regionē: uiuentem quærentes panem unigenitū de cœlo ueniētem, descendētē de supernis, hunc quærebant in Bethleē in domo panis. sic enim interpretatur Bethleem, domus uel ciuitas panis. Ergo in panis domo uiuentem quærebant panem, non ad uitam sibi, sed potius ad mortē, non ad salutem, sed ad interfectionem. Irrumpētes itaq; in ciuitatē crudelissimi hostes feralia secum præcepta portantes percutiebant paruulos in manibus herentes miserorū parentum, percussiq; crudeliter paruuli iactabantur in finibus matrum, quibusq; matres dilaceratis crinibus oscula quantū poterant morientibus paruulis infigebant. De cōplexu iterum miserorum patrum alij plangentes rapti infantes collidebantur in terram, hastisq; & gladijs fundebantur. Nec alter alterum de parentib. poterat consolari, quia omnib. proprius atq; cōsimilis inerat luctus: in omnibus pene domibus occisi paruuli uolubant in sanguine. Sicut in Ægypto quōdam ut superius dictum est, sub Pharaone impio gestum est, ita & hīc turba crudelium hostium turbam innocentū necauit infantum, in illorum morte sibi maximū interitum inferens: & sic sibi satis hostilis gladius fecit. Sed per suā dexterā prius se crudelis occidit hostis, uulnera alijs infigendo ipse suam animā uulnerauit, inferendo temporalem mortem se æterna morte damnauit. Fletus ergo parentum, uel filiorum undiq; resonabat, terrore gladiatorum omnis regio turbabat. Parentes dolore nimio exanimes pene remanserant, artibusq; omnibus resolutis, in cruore adhuc tremētū suorū iacebant paruulorū. Nec iam se quisquā consolari ualebat, sed omne eis hoc erat grande solatiū, si paruula corpora suorū infantum completi quantum uellent, uel sepelire liceret. Cupiebant parentes pro filijs mori, libetēq; sese & suppliciter cruentis uulneribus offerebant, petebāt mortem pro filijs, sed nō erat qui audiret, nō erat qui annueret. Nulla ibi misericordia, nulla apud hostes pietas fuit: diuitum uel pauperum, seruorum atq; liberorū, ciuium uel peregrinorum paruuli passim proijciebātur occisi, nulli ut dictum est exhibita misericordia est, in singulis domibus bini & terni inueniebantur occisi. In plateis quoq; omnibus luctus & fletus & ululatus undiq; sonabat. Nec erat (ut diximus) qui lugētē cōsolaretur parentem, quia omnibus par inerat luctus & dolor. Simile est hoc, ut sentire ualeamus, ad futurū iudicij diem, ubi omnes uenient, & unusquisq; sibi timebit, nec aliū poterit consolari, aut à sua culpa liberare. Ita gestum est in ista Bethleem, sicut iam ante ab Hieremia sancto propheta fuerat dictū. Vox in Rama audita est, ploratus & ululatus, Rachel plorās filios suos, & noluit consolari, quia non sunt. Hanc ergo historiā primo præcinit spiritus sanctus, quia pro domino gerenda esset, ut audientes qui habitāt Hierusalem, uel in Bethleem, & proximis locis, rememorarentur prophetarū dictorum, & in tribulatione sua cuncta forti animo tolerarent, quia dominus istos de quibus prælocutus est per Prophetā, elegerat infantes: quicq; paruuli & ad memoriā æternæ laudis

à beato Euangelista in sancto euangelio conscribuntur, horum & memoria semper ut di-
 gnum est in ecclesiis celebratur secundum integrum ordinem sanctorum, ut primorum mar-
 tyrum pro domino occisorum, & ut ipsa Bethleem primitias domino martyrum in qua na-
 tus est ipse Saluator obtulisse uideatur. Sed adhuc primitiae uidebantur ex Iudeis, nec non
 etiam ex gentibus, quique postmodum ad similitudinem istorum paruulorum innocentes pro
 domino pati habent, uelut & ipsi paruuli necdum habentes scientiam plenam in rebus se-
 culi, neque astutiam aliquam: quibus Apostolus scribens dicebat: Velut infantibus lac uo-
 1 Cor. 3 bis potum dedi: & uelut innocentes infantes in nullo curam circa seculum habentes, sed om-
 nia quasi contemnentes atque negligentes, paratique pro domini charitate ad mortem ire. Ta-
 les uidentur qui ex gentibus credunt uelut innocentes, & intellectu ipsius puritatis for-
 tes in passione. Imago ergo fuerunt gentium isti sancti infantes qui pro domino sunt oc-
 cisi. Bene ergo & secundum uoluntatem dei eorum memoriam sancti patres celebrari man-
 dauerunt sempiternam in ecclesiis uelut pro domino morientium, uelut pro Iudeis & gen-
 tibus credituris, uel etiam pro ipsis parentibus, quorum parentes praenimio dolore (ut dixi-
 mus) percutiebantur, ut eis intercessio filiorum apud deum plurimum profuisset. Conside-
 rantes, & in memoriam reuocantes parentes antiquorum sermones prophetarum sanctorum,
 suos mitigarunt exinde (ut dixi) dolores. Ideoque hi beati & sancti infantes in aeternum so-
 ciati sunt in numero omnium sanctorum atque beatorum. Rachel, inquit, plorans filios suos,
 & noluit consolari, quia non sunt. Consideremus & hoc, Ioseph & Benjamin mater cum
 esset Rachel, quomodo plorauit Iude filios, id est quos dixit suos affines ex Lia sororis
 progenie uenientes: Quomodo ergo plorauit ex Iudae generatione occisos filios? Sed
 hoc ut ego arbitror, non magnam habet questionem. Rachel enim in uia quae dicitur Hip-
 podromi in terra Cabrati introeuntibus in Bethleem sepulta est, sicut narrat Iacob Ioseph
 filio suo. Dixit eam propheta quasi plorantem filios cum Iude qui mortui sunt in Bethleem
 filiis. Duas nunc rationes habet hoc uerbum, unam quam aliquanti antiqui dixerunt ad Ben-
 jamin pertinentem filium Rachel affinitate Iudae generationis coniunctum, qui Iudae filii
 pro domino nec mortui sunt. Plorauit ergo Rachel filios suos quasi nihil passos in ad-
 uentu uel pro aduentu domini, & quasi non essent existimauit ad illos qui pro domino
 mortui sunt, & martiri tulerunt coronam. Ita ergo antiqui dixerunt. Est & alia ratio. Ipsa
 Rachel plorare dicitur, hoc est genus Benjamin affinitatem ipsam generationis Iudae ha-
 bens. Extendit enim & illuc suam crudelitatem Herodes, sine misericordia omnes affines Iu-
 dae & Benjamin filios interficiens. Prius in Bethleem interfecit omnes, postmodum mi-
 sit in circuitu regionum sine misericordia manus, nullumque uiuum dereliquit infantem:
 ideoque plorare dicitur Rachel, hoc est generatio Benjamin. Vel propterea adhuc nomi-
 nat Rachel, omnium nostrum pietatem per illam demonstrans circa filios uel proximos, in
 nomine Rachel uniuersas pias matres (ut dixi) significans. Matres enim infantes suos
 maiori diligunt affectu quam patres: propterea cum aliquid infantibus contigerit, plus ta-
 bescent illae quae eos genuerunt matres, quam qui illos fecerunt patres. Idcirco nunc maior
 & multiplex & nimium prolixus earum quae genuerunt effectus est luctus. Quidam enim
 infantes nimis paruuli, & nuper nati ad mortem oblati sunt: aliquanti paulo maiores am-
 plectentes ubera matrum diripiebantur occidendi: Alii in conspectu parentum repentes
 iam uel ludentes, gladiis sine misericordia necabantur, ut superius memoratum est: ideoque
 omnium horum occisorum matres per Rachel pie matris nomen demonstrantur, misera-
 biliter plorantis, & nimis lugentis. Hi ergo cum iniuste uel impie occiderentur, in pace,
 in quiete multa, pro nomine domini passi de hoc mundo sublati sunt, in ecclesia aeterna
 per secula in Christo mansuri. Eorum uero parentes pro ipsorum merito passionis dignam
 mercedis accipient retributionem a iusto aeterno domino deo. Venit ergo ut supra di-
 ctum est dominus in Aegyptum, ut exinde omnes demonum exercitus fugaret, & omnia
 idola cominueret, & omnem ritum uel diuersa mala & opera actus inde euelleret, & fi-
 dei & castitatis fundamentum ibidem collocaret, & illud quod scriptum est ibi adimplere-
 tur, & ubi abundauerit delictum superabundaret & gratia. Ibi enim sustinuit dominus
 quamdiu Herodes impius & crudelis defunctus esset: & exinde ad terram Israel remea-
 re festinauit, quo patris praeceptum illic perficeret, ut legis & prophetarum testificatio-
 nes ibi adimpleret, ubi & prophetata & uaticinata sunt: illuc ergo reuertens dominus
 ut popu-

ut populum Israel illuminaret, ut seculum saluaret, ut ecclesiam solidaret, ut cunctos se diligentes in uita aeterna & in regno coelorum sibi cohæredes faceret. Qui cum deo patre & spiritu sancto uiuit & regnat in secula seculorum, Amen.

In illo tempore, dixit Iesus discipulis suis: Cum ieiunatis nolite fieri sicut hypocritæ tristes. Demoliuntur enim facies suas ut pareant hominibus ieiunantes. Et reliqua. Matthæi VI Homilia IIII.

UPER ABUNDANTER & digne dominus consequentia orationis ieiunium commendauit. Conueniens & consequens orationis ieiunium: & procurat oratio ieiunium, uel iterum ieiunium orationem. Ideo Apostolus in quodam loco hoc significans ait: Vacate ieiunio & orationi. Qualis anima erit quæ sic uoluntati carnis coniungitur ut alacri deuotione ieiunet & oret? & quomodo quæ propter deum utraq; adimplet, proficit? Ideo cum ieiunatis (ait dominus) non propter humanam laudem, nec propter uanam placendi cuiquam cupiditatem, quæ præterit, sed cum ieiunatis ex dilectione dei ieiunate, propter regnum coelorum ieiunate. Cum autem ieiunatis, per sanctorum uiam pergite, ipsius domini uestigia sequimini. Sic & Moyses ieiunium magnificas dicit: Ieiunauit quadraginta diebus & quadraginta noctibus, panem non manducaui, & aquam non bibi. Sic & Helias per æquale ieiunium & tempus, illam magnificam uidit uisionem dei. Sic & Daniel ieiunans gloriatur, & dicit: Ego Daniel fui ieiunans per tres hebdomadas dierum, panem desideriorum non manducaui, uinum non bibi, & caro non introiuit in os meum. Sic illi tres pueri delitiosam continentem mensam, legumina in ieiunio sumebant, & ita flammam fornacis cincti uirtute fidei extinxerunt. Sic & illi beati duodecim apostoli assumpto ipso post resurrectionem, euangelij prædicationem ieiunantes commendarunt mundo. Cum autem ieiunatis demones uincitis, omnemque classem illam malignam retrorsum conuincitis, mala desideria effugatis. Quando alacriter ieiunatis, quando instanter & sincere a malis abstinete, tunc non eritis hypocritæ tristes, simulators, hominibus mentientes, similes illis hominibus qui exterminant facies suas ut pareant hominibus ieiunantes. Duo itaque mala faciunt: unum quod tristes facies suas ostendunt, quia non uoluntarie ieiunant, propterea non habent mercedem. Hilarem enim datorum diligit deus. Aliud autem quod coram hominibus quod non sunt esse fingunt, & humanam laudem lucrari querunt, atque se uidentes scandalizant, sibique æternum iudicium præparant. Tales erant Iudæi, tales & nunc sunt innumerabiles hæretici, qui super alia infidelitatis & irreligiositatis ostendunt & addunt & hoc, ut exterminet facies suas, ut dum ieiunant colorent pallore uultus & oculos suos, ut uisi admirentur quasi ueraces, & ut per specti diligantur uelut pro ieiunio laborantes, honorentur etiam uelut discipuli domini, beatificentur quoque uelut hunc mundum contemnentes. Ideo exterminant facies suas isti hypocritæ, & isti increduli, isti spe inanes, qui iam acceperunt mercedem suam, illam breuissimam ab hominibus laudem, istam temporalem a mortalibus adulationem. Sed super terram hanc acceperunt mercedem: de coelis autem magnum eos expectat iudicium, sicut deo & hominibus mentientes. Attendite o charissimi ecclesie filij, ut nullus quod non est esse fingat, sed in ueritate deo seruiat, sed alacriter eius legem perficiat, sed eius diligentissime mandata custodiat, propterea ut æternæ uitæ mercedem ab ipso domino percipere mereatur. Exterminant enim facies suas. Bene dicit quod exterminant, hoc est immaculatas maculant, incoquinatas coquinant, mundas sordidant: propterea digna illos exterminatio in hoc seculo expectat. Tales sunt aliquæ mulieres, quæ albū, & nigrū, & rubicundum super facies suas inducunt, quasi sapientiores plasmatore suo, tanquam non bene illum fecerit uultum, tanquam non prudenter istam faciem constituerit. Huius creatis opus uolunt emendare, & componere non erubescunt, & post fabricatoris manus super addere non uerentur: mortuis coloribus uiuentes suas facies liniunt, & de uiuentibus in mortem transmutant, ideo ut imprudentium faciant euolare corda, ut minus cautorum subuertant animas, ut multam perditionem sibi met parent. Ista ergo omnia religiosæ credentes animæ fugere & abominari debent. Tu uero cum ieiunas, ait dominus, tu deum timens, tu fidem seruans, tu religiositatem adimplens, tu ergo cum ieiunas, quod sumpturus eras distri-

destribue pauperibus, cū ieiunas frange esurienti panem tuum, pauperem & sine tecto
 induc in domū tuam. Si uideris eum nudū, uesti, & domesticos seminis tui ne despicias.
 Tunc erumpet tua domus pauperibus, quādo tu sic ieiunas. Quando enim ieiunas ò a-
 mice, depone omnem maliciā, omnē zelum, omnem furorem, omnem iniquitatē, om-
 nem iracundiā, omnem superbiam, omnem litem, omne maledictū. Cum ieiunas, non
 manducabis carnē, hoc est non manducabis carnem humanam, impie agendo. Non bi-
 bas uiuum, non bibas sanguinē per crudelitatem. Non spires siceram, hoc est non spires
 adulationē, nec bilinguis sis in perditionē animæ. Cum ieiunas, sicut marcescit uenter
 tuus, sic efficiatur os tuū, sed plus marceat tum cor tuū. Anima tua sit ab omni mala co-
 gitatione seposita. Attende ne cōcipias dolores cōcupiscentiæ: sed omnia hæc mala de-
 ponens, omnia indigna expellens, sic sanctum & deo placens ieiuniū ieiunabis. Hilari
 animo & lympido corde ieiuna, & nō tristi uultu. Cum ieiunas (ait) unge caput tuū, &
 faciem tuā laua, ut nō uidearis hominibus ieiunās, sed angelis & omnibus sanctis. Om-
 nes occasiones abijce ut non uidearis hominibus ieiunare. Et faciē tuam laua, ut nō sit
 fordidus aspectus tuus: & caput tuū unge, ut non indecorus uidearis, ut nō cognoscant
 uidentes quod ieiunes, & dicāt: Ecce ille Christianus uide quā tristes est quia ieiunat.
 I Cor. II Vnge ergo caput tuum. Caput tuū Christus est, ait Apostolus. Hoc ergo caput tuū un-
 ge, & hoc decora omni tēpore, & maxime in tempore ieiunij unge per singularem cha-
 rritatem, unge & compone per pauperū miserationem, peregrinorum eleemosynas: per
 ista ergo unge caput tuum dominū tuum Christū, ut dicat tibi, quando fecisti unū ex his
 pusillis mihi fecisti. Ita ergo unge caput tuū. Sed & faciem tuam laua. Omnis corporis
 gloria & decor facies est, id est aspectus & uultus. Sic & omniū credērium unū corpus,
 aspectus, & gloria est ecclesia, et sanctitas altaris. Hanc itaq; laua, hoc est orna et exalta,
 honora & glorifica, & hoc fac ad gloriā & exaltationē capitis huius corporis, quod est
 Christus, qui est caput ecclesiæ. Etenim uere qui ecclesiā exaltant, uel altare honorifi-
 cant sanctū, ad gloriā domini hoc faciunt. Ita ergo faciē tuā laua, hoc est uisionē animæ,
 aspectū cordis tui laua, munda ab omni contaminatione, ab omni caligine, ab omni er-
 roris obscuritate, ab omni infidelitate. Ablue cor tuum Hierusalem ut salua sis, ait qui-
 dam: Lauamini, mundi estote, auferte iniquitates ab animabus uestris, à conspectu ocu-
 lorum meorū. Hanc faciem & hunc aspectum lauemus ò dilectissimi, lympidam & sine
 offensione animæ nostræ faciem omni tēpore conseruemus in conspectu dei, ut simus
 lympidi & sine offensa ante dominū in sempiternum. Hæc itaq; omnia facite, ut pater
 uester qui uidet in occulto, reddat uobis in manifesto, in illa manifestatione de qua di-
 cit Daniel: Et tunc prudentes fulgebunt sicut luminaria cœli. Et iterū: Iusti atq; alij plu-
 res sicut stellæ in æternum. Sequitur adhuc: Nolite thesaurizare uobis thesaurum in ter-
 ra, ubi ærugo & tinea exterminant, & ubi effodiunt fures & furantur: Nihil in terra fir-
 mum, nihil stabile, nihil tutū: omnia infirma, omnia caduca, omnia temporalia & tran-
 sitoria. Vita pertransit, iuuentus senescit, honor aufertur, diuitiæ fugiunt uelut aliquis
 fugitiuus, diuertentes ab alio ad aliū transeunt, meretricio more amorē fingentes, &
 nulli fidem seruantes. Ideo nolite thesaurizare uobis thesauros super terrā, ubi nihil fi-
 dele, ubi inimicitia propter pecuniā, ubi zelus & iracundia pro cupiditatibus, ubi fra-
 ter fratri inuidet ditiores uidens, alius alium circumuenire per zelum quærit, ubi qui
 habet & possidet thesauros, adhuc inhiat, & accumulat ad rapinam, et pauper usque ad
 mortem tolerat necessitatem. Nolite thesaurizare uobis thesaurum super terram. Tran-
 siet enim ista terra & iste qui in ea est thesaurus: & antequam terra pertrāseat, antea isti
 pertranseunt thesauri, aut qui thesaurizat moritur. Quid adiuuerunt Pharaonē illi plu-
 res thesauri Ægyptij? Nonne repēte in maris profundo absorptus est? Quid adiuuerūt
 Nabuchodonosor regem totius pariter orbis diuitiæ congregatæ, & in Babyloniam
 translata? Nonne elisus est de throno gloriæ suæ, & de medio hominū subito separatus
 est, atq; cum feris agrestibus deputatus, & septē annis habitare præceptus est? Etenim
 tunc ille consilium audiens beatissimi Danielis, peccata sua eleemosynis ex parte rede-
 mit. Quid adiuuit Balthasar filium eius quod ipse post patrem suū innumerabiles ter-
 renas cōgregauit diuitias? Nonne percussus statim in eadem nocte periit? Quid dice-
 mus de alijs multis qui illi simulantur, de quo in Euangelio scriptū est, quod horrea sua
 destruens

destruens maiora ædificare quærebat sibi metipsi dicēs: Habes multa bona multis thesaurisata annis. Propterea ista qui colebat relictis alijs ablatus est, & illa quæ remanserunt ad alios sine dubio trāsierūt. Nolite thesaurizare uobis thesaurū super terrā, hoc est nolite defodere sensus uestros cū diuitijs in terra. Nolite recōdere cor uestrū cū pecunia in perditionē, quia multa pericula in thesauris sunt multa offendicula in humanis diuitijs, aliquanta abintro, de foris fures defodiunt mansiones, latrones obsident in solitudinibus & in desertis, aliquando plures undiq; circūueniūt uolentes modis omnib. irrūpere. Alij pręparāt flāmas, & immittunt incendia, uidētes illos thesauros habentes omni cōsilio eos depredari excogitant. Propterea super terrā nō uobis thesaurū perueniem thesaurizetis o charissimi. Thesaurizate uobis thesaurū in cōelo, ubi thesaurizauerūt sibi beati omnes deū diligentes. Ibi thesaurizauit sibi Abrahā per hospitalitatē, Iob per egenorū miserationē. Illic thesaurizauit sibi Samuel per iusta iudicia, ita Dauid omnesq; sancti: quorū uestigia sequētes & uos oēs thesaurizate uobis thesauros in cōelo, ubi neq; ærugo, neq; tinea exterminat. Ærugo exterminat, id est diuersorū inuidia, & insatiabilis cogitatio. Neq; fures effodiūt, & furant. Illi nequissimi demones, & male articulosi, qui innumerabiliū corda effodiūt. Isti multos & magnos thesauros furant. Isti effoderūt per auiditatē cor Esau. Isti furati sunt ei pręclaras thesaurorū primitias cū benedictionū donis. Isti effoderūt per auaritiā Iudæ cor, & huic apostolatus magnū furati sunt thesaurū. Propter quid? quia nō thesaurizauit sibi in cōelo, ubi isti supradicti fures non effodiunt nec furant, sed super terrā thesaurizauit, propter pulchritudinē argētī totius uitæ dñm uendidit. Isti effodiūt & nunc multorū corda, aliquantorū per superbiam & cupiditatē, aliorū quoq; per ciborū auiditatē uel cætera carnis desideria, quos omnes cōlestib. regnīs furant ideo quia non in cōclis thesaurizat sibi. Labore nimio & dolore quæramus, & nunc poterimus inuenire quē quærimus &c.

In illo tēpore, cū descendisset Iesus de monte, secutæ sunt eū turbæ multæ.

Et ecce leprosus ueniēs adorabat eum dicēs. Domine, si uis potes me mundare. Et reliqua. Matthæi VIII Homilia V

DESCENDENTE Iesu de monte secutæ sunt eum turbæ multæ. Docēte uero domino in monte discipuli erant cum ipso, quibus datum erat cōlestis doctrinæ nosse secreta, per quæ salutis scientia brutorū corda salirent, cæcorumq; oculis per mundanæ delectationis tenebras caligantibus lucē patefacerent ueritatis. Vnde & dominus ad eos: Vos estis (inquit) sal terræ, uos estis & lumina mundi. Matt. 5 Nunc uero descendente eo de monte turbæ secutæ sunt eum. In montē scilicet ascendere nequaquam poterāt, quia quos delictorū sarcina deprimīt, ad mysteriorum sublimia nisi adiecto onere scandere mimine ualent. Idcirco & filij Israel primitus in montem ascendere non poterant ad obuiandum deo, quia Ægyptiaca grauati conuersatione præpediebant, sed solus Moyses ascenderat, & pauci cum eo seniorū Israel. Veluti deniq; tunc cum dño discipuli in montē ascenderunt, sic & modo fideles animæ deum timentes, & dñm diligentes, regna cōlestia desiderantes, dominum semper sequētes post dñm in illum cōlestem montem ascenderūt audiētes Apostolū dicentem: Quæ Col. 3 sursum sunt sapite, quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est in dextera dei sedēs. Descendente nunc domino, hoc est inclinante se ad infirmitatē, & impotentiam cætorum, misertus imperfectiōi eorū, uel infirmitati, secutæ sunt eū turbæ multæ, quidā propter charitatē, pleriq; propter doctrinam, nōnulli propter administrationē & curationem. Et ecce homo leprosus unus ex illis qui curā quærebāt, qui leuamē desiderabant, adorabat eum dicens: Domine, si uis potes me mundare. Deorsum currēs rogas o homo, & in monte nihil dicis. Quare sic? Quia tēpus, & tēpora omni rei sub cōelo. Tempus doctrine, & tēpus curationis. In mōte docuit, illuminauit, monuit, animas curauit, corda sanauit. Propterea ergo illa maiōra ego tentare nolui, illa summa tradere passus sum. Iplis ergo ab illo cōpletis deorsum eo de mōte ad curādū, sicuti de cōlestib. montibus ad saluādos carnales descendente, uenit ad eū homo leprosus adorās eū. Anteq; peteret, adorare cōpit: anteq; rogaret, culturam ostendit. Adorauit eum. Pro hoc ipso deum & dominū eum inuocās adorabat eū. Sicut enim illi beati Magi prius procident

tes ado-

tes adorauerunt eum, & ita demū ei munera obtulerunt: eodem modo & nunc iste cadens adorabat, & sic supplices obtulit postulatōes, dicēs, Domine tu qui digne adoraris, et merito coleris, te ego ut dñm adoro: ideoq; et dominū dico, opera prius cōtestās, & sic uerba loquēs: Per te enim omnia facta sunt. Tu ergo dñe si uis potes me mundare. Voluisti ut hæc immūdiſſima lepra super me ueniret, siue ppter mea peccata, ut cor reus pœnituiſſem, seu propter tuā prouidentiam, ut mirabiliter me mundans magnificeris: omnia dispēsanter & prouidēter facis, & salutē largiter tribuis. Siue ergo hanc lepram propter mea peccata portauī, dimittēs culpas meas mūda me, siue propter prouidentia tuā, mirabiliter me mūda, ut ab hominib. magnificeris. Dñe, si uis potes me mundare. Volūtatē tuā opus est, quia & opera uolūtatē tuā obediunt, ideoq; si uis potes me mundare. Non dubitās fallor, nec dicēs sic ut ille qui filij salutē deprecabā, Si quid potes, adiūua nos: sed scio quia omnia potes, idcirco non potentia peto, nec fortitudinem quærō: homines enim scio deficientes: sed tantū uolūtatē tuā deprecor, & sequens uirtus statim hanc gratiam implebit: Domine si uis, potes me mundare: mihi ad beneficium, tibi ad laudem, uidentibus ad miraculum & proficiēdi doctrinam. Domine si uis, potes me mundare. Tu qui prius (ait) Naaman principem Syriæ per Helisum in Iordane tingens lepra mundasti, & modo si uis potes me mundare. Cui respondens dominus ait: Confidens profiteris quia ego possum, & si uolo fit, ideo uolo mundare. Magnifice credis, magnifice & mundaris, plenissime confiteris, plenissime laudificaris. Volo mundare. Nō dubitasti credere, nō tardo sanare. Non distulisti confessionē, non differam te mundare: Volo mūdarē, ut magnam gratiam tibi ostendam, manum ad te porrigo. Extendēs itaq; manum Iesus tetigit eum, dicēs: Et quid est quod tetigit eum? cū lex prohibuisset leprosum tāgere. Propter hoc tetigit, ut ostēderet quia omnia munda mundis, quia aliorū alij nō adherent inquinamēta, neq; extranea immunditia immaculatos cōinquinat. Sed ad hæc propter quid tetigit? ut humilitatē demonstraret, & nos doceret nullū spernere, aut horrere, uel contemptibile ducere propter corporis lesionem, aut maculationē, quæ a deo immittitur, pro qua ipse sit redditurus rationē. Extendens ergo manū eius, tetigit eum. Medicus (ait) sum cōlestis, corpora cū animabus curare possum: propterea omnes tango nō ut infirmitas mihi adhareat, sed ut ab ijs qui eam habent expellā. Sol enim, ait, incōparabilis sum, & luna iustitiæ. Ideo omnibus ap proximo, & omnibus meis splendoribus ad salutē radio, ipse uerō sicut fui permaneo in singularis meæ sanctitatis pulchritudine. Extendens manū tetigit eum. Non sperno legē sed curo uulnus: nec destruo mandatū, sed fugo atq; mūdo lepram. Ideoq; cū extendendo manū mox effugit: nec cōtaminatio meę uirtuti proximare, uel resistere meę potentia poterit. Dico ergo: Volo mundare: & me manum ad tangendū extēdente, effugit ilico lepra: & inuenta est manus dñi non lepram, sed mūdū tetigisse corpus. Conſideremus & nos nunc dilectissimi fratres, ut nullus peccati lepras in sua habeat animā, aut contaminationes delictorū in suo detineat corde. Sed & si habet, instanter adorās dominū dicat ad eum: Dñe si uis, potes me mundare. Tu illum prius multa delicta committentem mundasti Manassem, & innumerabilibus alijs a seculo precantibus misertus. Tu ergo si uis potes me mundare. Et dominus mox misericordia porrigens manū dicit, Volo mundare. Et Iesus ait illi mundatō a lepra. Huic cui misertus est credēti domino, qui cōfusus est in uirtute eius, huic ergo dixit Iesus. Credidisti, saluus es: sperasti, mundus effectus es. Noli obliuisci qualis fueris, qualis factus sis. Non cesses gratias referre, nō taceas confiteri. Charissimi hoc & nos debemus facere quando a domino de aliquo periculo liberamur, uel ab aliquo dolore saluamur, siue infirmitatis, seu uulneris, siue de qualibet necessitate. Nō efficiamur ingrati, & relinquamus liberatorem nostrū, sed alacriter gratiarū actiones ei reddamus, sed & munera secundū substantiā nostram ad honorificandū eum exhibeamus. Hoc enim & illi mandauit dominus, Vade (ait) ad sacerdotes, & offer munus tuum. Dixit ergo ei Iesus, Vade, nemini dixeris. Et quare hoc domine dicet nemini? Propter meam humilitatē, propter meā dulcedinem. Et uos doceamini quando aliquid boni facitis, nō gloriari, aut extolli uel inaniter placere uelle in cōspectu, sicut cōsuetudo est aliquantis, qui cū quid boni fecerint seu ieiunauerint, seu in pauperum eleemosynis, largitatibus, necnon & in altaris honore, cul-

tuq; sanctorū: Etenim ipsi ante homines uolūt gloriari, & sibi placere, ante dñm mercedem perdescentes. Vide nemini dixeris. Te enim tacente, hoc mirabiliter clamabit. Te enim os non aperiente, omnis uirtus tui corporis iubilabit. Hesterno immundus, hodie mundus ante pusillū horribilis, & nūc decorus. Vide ergo nemini dixeris, sed uade ostende te sacerdoti. Ambulāte te ad tēplum uidentes mirabunt, & sacerdos uidēs expauescet, quoniā secundū legē semel & bis ab eo inclusus, & ostendēs te ipsum, mundari non potuisti. Vade ergo ostēde te sacerdoti, ut uidens cognoscat quia nō per legis consuetudinem mundatus es, sed per gratiæ operationē: non propter terrenorū sacerdotū imaginē, sed per cōlestē summi sacerdotis splendorē. Vade ostende sacerdoti te ipsum. Sacerdoti te ostende à summo sacerdote missus, à summo sacerdote dei patris mundatus. Sed non uidearis in cōspectu dñi inanis, nō uidearis ad sacerdotē manu uacua uenire. Non uenias in cōspectu sancti tēpli infructuosus, sed offer munus tuum. Ad illum enim hoc tunc dictum nos admonet omnes loquens, ut & nos dona & munera nostra non teneamus apud nos, sed reddamus gratias deo, maxime cū de aliqua liberamur tribulatione. Offer, inquit, munus tuū. Quare? ut oēs qui uidēt portare & offerre, credant his mirabilibus, & magnificent deum qui misertus est tui, & infidelib. per hoc increpatio, & testimoniū duritiæ cordis ipsorū fiet. Sic & illū xxxviij annis iacentē in infirmitate erigēs à languore iussit portare grabbatū suum, & ire in domū suā, ut hunc ipsum lectus portatus ab eo per mediā ciuitatē clamaret saluantē se inuocando & laudando. Sic & illum cecum in natatoria Siloe misit, ut uidentes ambulare illuc eundem cecū, & iterum remeantē mirati & obstupescentes crederēt huic talia mirabilia facienti. Post hæc quæ superius dicta sunt: Cum introisset Capernaum ciuitatē Galilææ: Sic cognominata est Capernaū, in qua sapius dñs uirtutis suæ magnificentiā demonstrauit. Ingressante eo Capernaū. Capernaum nanq; interpretatur ager, uel uilla cōsolationis. Cum ager quod in eo aliquid agatur, uel uilla à circūuallatione limitis, hoc est munitione custodię nomen acceperit, congrue dispensatione carnis illò ingressus asseritur dñs, quò per dei tatis portam circūdando attrahens ad credulitatem incredulos, & sanitatis miraculum erat acturus. Accessit Centurio externus generatione, sed mente domesticus, militum princeps, sed plus angelorū gaudium. Accessit ad eum Centurio. Increpatio nanq; illorum ostendit ascendentiū quondam ad Heliā in Carmelo quinquagenariorū, qui manentes in infidelitate, cōlesti sunt igne cōsumpti. Iste uerò ex infideli particeps fidei factus, in sinū ilico deportatus est Abraham. Accessit ad eū Ceturio rogans eum, & dicens: Domine puer meus iacet paralyticus in domo, et male torquetur. Multi illo tēpore pro diuersis rogabant infirmitatibus, nullus tamē pro seruo nisi iste solus: & hoc ei ad argumentū beatitudinis, & coronā gloriæ erat. Quid em̄ in mētis abdito dignū uoluēs Centurio iste aiebat? Mihi hic seruus est, & ego creatoris. Iste me super terrā, & ego magnū in cōlis habeo dominū. Si ergo eius nō misereor, quomodo mei ille miserebit? Si ego huic non subuenio, quomodo mihi ille subueniet? Sic debent omnes qui famulos & famulas habent cogitare, sic misereri & cōdolere eis, supplicare & curā habere de seruis, uel de ancillis suis, sicut ille beatus Ceturio fecit. Puer, inquit, meus iacet in domo. Non in hac re tantum miserabilis quod iacet, sed & in alia q̄ paralyticus, tertia quod male torquetur. omnia enim ista dolorē congeminant, & iacentē, & paralyticū, & dure detentum. Ideo ut suæ animæ angustias demonstraret, & dñm cōmoueret, quatenus & illius cruciatus demonstraret, & domini beneuolentiā inuītare: Puer meus, inquit, iacet in domo: Et huc quare nō attulisti eū? Ideo, ait, quia nō opus est ostēdere illi omnia uidentī, nō opus est in cōspectu offerre eius, cuius potētia non terminatur, nec includit, neq; excluditur. Iacet in domo paralyticus, & male torquetur. Quid ergo uis & cupis seu desideras? Non multū loquor ait. Scio enim quia ad omnia præscentē respondeo. Ideo q̄ iste cognoscens corda respondens dixit: Ego ueniā & curabo eum. Ego ad Abraham ueniens senilem Sarā sanauī uterum, in senectute eis Isaac filium donans: ego & nunc ueniens ad te curabo eum. Et quomodo promittis dñe aduentū tuum huic? nec querit, nec petit, sciens quod non acceptabile sit ei ut uenias in domum eius. Ob hoc, ut & uos pręualeatis, & eius fidei similes sitis, uel cognoscatis quid iste sit, uel qualis in eo fidei thesaurus habeatur occultus. Iam enim & primitus Abraham tentauī, non pro hoc

ut cognoscerē quem ante sciebā, sed ut uos similes ei in omni tēratione fortissimi inueniamini. Et lob ita probauit: nō propter hoc probauit ut cognoscerē, quē iustum testificatus sum, sed ut uobis spem & fiduciā demonstrarē. Idcirco & huic dico. Ego ueniā, & curabo, ut ipse magnā fidem suā proferens dicat: Dñe terruisti me, cōturbasti, interfecisti fortitudinem animæ meæ in hoc uerbo. Non sum dignus appropinquatione, aspectu, uel non sum dignus accessu, uel introitu tuo. Dñe non sum dignus ut intres sub tectum meum. Moyles ille primus magnus tuus confabulator, mirabilis tuorū narrator operum, fidelis in tota domo tua, nimīū se humiliāuit dicens: Non sum dignus ante hereternū & tertium diem. Quanto magis ego dicā: Dñe non sum dignus ut intres sub tectum meum. Alienigena sum, gentilis miles gladio accinctus, sanguinem fundens, ad prælium exiens, & ob hoc non sum dignus ut intres sub tectum meum: Sed tantum dic uerbo, sed tantū ueni uerbo: uerbū aspectus tuus est, opusq; est cōsummatū. Quamobrem dic uerbo, ostende absens corpore quod præsens spirītu cōsumare potes: ubiq; indeficiens præsens, ubiq; præsens tuus aspectus. Idcirco ego accessu & introitu tuo indignus sum, & iste infirmus uerbi tui uisitatione indiget. Et hac de causa dic uerbo, & sanabitur puer meus. Sed & hoc nullū nostrū pertranseat sicut pusillum aliquid, quod dixit iste Centurio: Non sum dignus ut sub tectū meū intres. Intrat & nunc dñs sub tectū credentium duplici figura uel more. Nunc enim quando sancti & deo acceptabiles ecclesiarum antistites sub tectum tuum intrant, tunc ibidem per eos dominus ingreditur. Et tu sic existimes tanq; dñm suscipiens. Et aliud: quando sanctū cibum illudq; incorruptum accipis epulū, quando uitæ pane & poculo frueris, manducas & bibis corpus & sanguinē domini, tunc dñs sub tectum tuum ingredit. Et tu ergo humiliās temetipsum imitare hunc Centurionem, & dicito: Domine non sum dignus ut intres sub tectū meum. Vbi enim indigne ingreditur, ibi ad iudiciū ingredit accipienti. Sed adhuc quid adiicit ille Centurio in sequentibus: Nam & ego homo sum sub potestate constitutus, & habeo sub me milites, & dico huic uade, & uadit: & alij ueni, & uenit: & seruo meo fac hoc, & facit. O prudentia intellectus animæ, O munditia cordis. Primus omnium manifeste ueritatis cōfessionē reuelauit, & noui testamēti mysteriū declarauit, & ecclesiæ in sese monstrauit imaginē, primitiæq; ex gentibus domino credentibus factus est. Ego, ait, homo sub potestate regis uel principis, indignus ego habeo sub potestate mea milites & seruos: & tu habes sanctos sub potestate tua angelos sicut milites, & sanctos omnes seruos. Ego mando unicuiq; & secundū præceptū meū facit, & tu mandas quod & statim cōpletur. Quod enim mandas & dicis, fit, & sine mora perficit. Omnis enim creatura seruit tibi: & ideo dic uerbo, & perficietur uelociter, & saluabit hic puer meus. O fides uiri, O confidentia militis, O charissime amice ueritatis, te admiratur dominus, & tuam indeficientē magnificat fidem, quō de tenebris gentium processit lumen tantum, qualiter de errore deum non cognoscentiū tanta manifestata est iustitia, & ex ore stultorū idolis seruientiū tam lympida effulsit fides. Audiens ergo dominus admiratur eum. Et quod deus unigenitus mirat quantū sit, aut quale, inenarrabile & inestimabile, percipe sensum charissime, q; deo nihil est mirabile, nec aurum, nec diuitia, nec regna, nec principatus: ista omnia sunt in conspectu eius tanq; umbra & sicut nihil, uel flos decidēs. Nihil ergo mirabile in cōspectu dei magnū, uel preciosum, nisi tantū una fides: hanc miratur honorificans, hanc acceptabilē sibi existimat. Ideoq; conuertens se ad sequentes turbas ait: Amen dico uobis, hoc est, uere dico uobis, nō inueni tantam fidem in Israel. Nō in illo priore Israel beato Iacob tantā fidem abnegat se dominus inuenisse. Ille enim non tantum credidit dño, sed & prophetauit de eo, & apertius eius iustitiam demonstrauit, & manifestum aduentū eius prælocutus est. Nisi enim credidisset ei, quo modo de eo prophetasset. Sic & ij qui de Israel processerunt, Israel enim & ipsi nomina ti sunt prophetae, & iusti, Dauid, Esaías, Hieremias: Hi omnes clare & manifeste eius aduentum prænunciauerunt: omnes nanq; hi habuerūt fidē, habebant em̄ & prophetiā. Et iste Centurio fidem habuit, sed prophetiam non habuit. Idcirco dominus admirans magnificauit fidē eius super illū qui tunc fuit Israel, hoc est super omes qui tunc fuerūt tribus Iacob, & nō super illū qui ab initio fuit, nec super eos qui postea prophetae iusti inuenti sunt in Israel: Amē dico uobis, quia nec in Israel tantā fidem inueni, sicut in gentibus bar-

*John 14
Ioh 14*

bus barbaris atq; alienigenis. Gentes filiū dei me inuocāt omnipotentē, unigenitū con-
fitem, dñm asserunt, diligūt, & sicut bene omnia dispensantē, adorant. Et Israel me non
cognouit, & populus hic me nō intellexit: Ideoq; me Beelzebub & Samaritanū appel-
lant, & peccatorē existimāt. Iairus in Israel princeps pro filia sua me petens nō dicit, dic
uerbo, sed ueni, ait, uelociter, anteq; moriat hęc filia mea. Nicodemus doctōr in Israel Ioan.3
de fidei sacramēto audiēs ait, quō potest hoc fieri? Maria & Martha me nimīū diligētes Ioan.11
dicunt: Dñe si hic fuisses, non esset mortuus frater meus: tanq; dubitātes quod ubiq; ue-
lox non posset esse mea potentia. Propterea nō inueni tantā fidem in Israel sicut in isto
alienigena. Dico enim uobis, quod multi ab Oriēte & Occidente uenient, & recūbent
cum Abraham, Isaac & Iacob in regno cōlorū. Dico uobis, testor uobis, annuncio uo-
bis, prædico uobis, quia multi uenient, de quibus propheta locutus est dicēs: Venient Esa.2
& gentes multæ, & dicent: uenite ascendamus in montē domini, & ad domū dei Iacob
ingrediamur, & ostendat nobis uia suā, & ambulemus in ea. Multi uenient, illi de qui-
bus dñs ait: Alias oues habeo quæ non sunt ex hoc ouili, & illas adducam, & erit unus Ioan.10
grex & unus pastor. Multi uenient, illi de quibus dictū est, ut & filij dei qui dispersi sunt
cōgregent in unū. Isti ergo oēs uenient. Vnde ueniēt? Ab Oriente & Occidente, hoc
est ex omni gente quæ est sub sole ab Oriente usq; ad Occidentē. Sicut enim per omēs
gentes habetur hoc euangeliū prædicatū, sic ex omnibus gentibus uenturi sunt ad re-
gnum cōlorū. Vel adhuc ab Oriēte hi qui statim illuminati transeunt, & ab Occidente
hi qui passiōes & persecutiōes usq; ad mortē tolerāt pro fide. Multi ergo ueniēt. Et quō Matt.22
ergo alibi dicit: Multi uocati, pauci uerō electi? Multi uocati ait. Omnes em̄ tribus ho-
minū ab initio seculi uocatae sunt. Et pauci electi, de multitudine. Etem̄ per diuersas ge-
nerationes, & secula diuersa pauci electi sunt. Simul uerō cōuenientes, & cōgregati in
tempore uisitatiōis multi inuenient, nimīūq; innumerabiles. Multi ueniēt ab Oriente
& Occidēte, & recūbent: nō carnaliter iacentes sed spiritaliter quiescentes, nō tēporali-
ter potantes, sed æternē epulantes, recūbent in regno dei, ubi lux & spes, letitia & exul-
tatio, gloria & benedictio, lux oculorū, & longæuitas æternæ uitæ, ubi oēs iocundant,
omnes gaudent: ubi patres illi beatī recūbunt, prophete requiescūt, oēs apostoli & eu-
angeliste super gloriosos sedent thronos: ubi multitudo martyrum in æterna gloria do-
mini gloria, copiositas uirginū in secula exultat, portās coronā immuculatæ uirginita-
tis. O charissimi fratres ista est à seculo beneplacita, & annunciata exultatio, & ab ini-
tio narrata requies, in istam festinate ire oēs dñm diligentes. Ad istam colligunt oēs ex
gentibus dñm credentes, necnō & fidē seruantes. In eam & nos oēs pergamus dilectis-
simi, ad istam omī uirtute festinemus, nihil nos reuocet aut retardet, nihil nos impediāt
ad hoc desiderabile properare cōuiuiū, omnē negligentia à nobis repellamus, omnēq;
desidiā ab animo & corporis impedimēta proijciamus: ut huius beatitudinis & requiei
domestici efficiamur, quatenus sanctę huius (ut dictū est) epulatiōis digni inueniamur.
Vade, sicut credidisti fiat tibi. Sic fiet uere unicuiq; homini sicut crediderit, secūdū men-
surā fidei remetiet ei ista à dño gratia. Ideoq; dixit ad illum dñs. Sicut credidisti fiat tibi.
Credidisti quia ego omnia possum, omniūq; dñs ego sum. Sicut credidisti fiat tibi. Cre-
damus & nos charissimi fratres Iesum Christū deum ac dñm nostrū omnia posse, ubiq;
præsentē esse, nobis remissiones cunctorū peccatorum indulgentia eius (si tamen eius
præcepta seruemus) largiri, ut & unusquisq; nostrum cum centurione isto audire merea-
mur: Vade, sicut credidisti fiat tibi: adiuvante ipso domino nostro, qui cum patre & spi-
ritu sancto uiuit & regnat in secula seculorum, Amen.

In illo tēpore, ascendente Iesu in nauiculā secuti sunt eū discipuli eius. Et ec-
ce motus magnus factus est in mari, ita ut nauicula operiret flucti-
bus. Et reliqua. Matthæi VIII Homilia VI.

INGREDIENTE domino in nauiculam secuti sunt eum discipuli eius, nō
imbecilles, sed firmi & stabiles in fide, mansueti & pīj, spernentes mun-
dum, non duplici corde, sed simplici. Hi ergo secuti sunt eum, non tantū
gressus eius sequentes, sed magis sanitatem comitantes, & iustitiam eius consecrantes.
Etece tempestas magna facta est in mari, ita ut nauicula operiretur fluctibus. Cum
Orig.to.2 xxx 2 enim

enim multa magna & mirāda ostēdisset in terra, transiit ad mare ut ibidē adhūc excellentiora opera demonstraret, quatenus terræ marisq; dominū se esse cunctis ostenderet. Ingressus ergo nauiculā fecit turbari mare, cōmouit uentos, cōcitauit fluctus. Cur hoc? ideo ut discipulos in timorē mitteret, & suum auxilium postularent, suamq; potentiam rogantibus manifestaret. Illa tēpestas non ex se orta est, sed potestati paruit imperantis eius, Qui educit uentos de thesauris suis, Qui terminū mari arenam constituit. Dixit enim ei: Vsq; huc uenies, & non supergredieris, sed in temetipso confringentur fluctus tui. Huius ergo iussione & praecepto orta est tempestas in mari propter occasiones superius memoratas: Facta est tempestas magna, & non pusilla, ut magnū opus & nō pusillum ostenderetur: Quantoq; fluctus nauiculæ magis irruerant, tanto magis discipulos timor conturbabat, ut plus desiderarent ad liberandum se mirabilia saluatoris. Dominus uerò dormiebat. O res mirabilis & stupenda. Is qui nunq; obdormiuit, dormit. Is qui cœlum & terram gubernat, dormit. Is qui nunq; dormit, neq; dormitat, dormire dicitur. Dormiebat quidem corpore, sed diuino nutu cōturbabat mare, erigebatq; fluctus, & apostolos conterrebat suam ostensurus potentiā: Dormiebat corpore, sicuti & ad puteū de itinere fatigatus sedebat, demonstrās quia uere humanū portabat corpus quod corruptibile induerat. Ipse corpore dormiebat, deitate uerò concitabat & cōturbabat mare, & iterum cōplacabat. Dormiebat itaq; corpore ut apostolos suscitaret, faceretq; uigilare: præcipue autem ne omnes nos unq; animo dormiamus, uel intellectu, aut prudentia, sed uigilare in omni tempore & iubilare domino, & salutē ab eo postulare studeamus. Nam quia ipse qui dormiebat corpore, illud secundū uerbū dicit: Ego dormio, & cor meum uigilat. Ad quem accedentes discipuli, suscitabant eum, dicentes: Domine salua nos, perimus. Tanto fuerant metu conterriti, & pene animo alienati, ut irruerent in eum, & nō modeste ac leniter suggererēt, sed turbulenter suscitarent eum, dicentes: Domine salua nos, perimus. O beati, O ueraces discipuli, dominū saluatorem uobiscū habetis, & periculum timetis: Vita uobiscū est, & de morte solliciti estis: Maris tumore tremantes creatorem eius præsentem ita suscitatis quasi nō possit dormiente corpore fluctus sedare, uel mitigare? Sed quid respondent dilectissimi discipuli: Paruuli, inquit, sumus adhuc infirmi, & nondum robusti: ideoq; timemus, ideoq; trepidamus. Necdum uidimus crucem, necdū nos cōfirmauit passio domini, & resurrectio, non ascensio in cœlos, nec promissi descēso sancti spiritus paracleti: propterea fragilitate nutamus, propterea & sæpius audiuius à domino increpationē pusillæ fidei. Super portamus, toleramus libenter, uoluntarie sustinemus. Vnde & nūc dicit dominus: Quare turbati estis pusillæ fidei? Cur non habetis fortitudinem? Cur non habetis confidentiam, & fidutiā apud me tenetis? Et si mors irrueret, nōne eam debuistis constantissime sustinere? Ad omne enim quicquid euenerit fortitudo necessaria est, ad omne periculum uel tribulationem usque ad exitum animæ. Similiter & circa delicias, & diuitias, & terrenos honores, animi fortitudo tenenda est, ut neq; extollaris o homo, neq; in superbiā erigaris, nō despicias inimicos, nec humilem spernas, neq; obliuiscaris dominū, neq; derelinquas creatorem, nec existas ingratus. Si ergo in necessitate, & in periculo fortitudo necessaria est, ut uiriliter cū fide tolereis uniuersa: multo magis circa delicias, ut dictū est, & luxurias fortitudo necessaria est, ne in decipulam incidas diaboli. Quare turbati estis pusillæ fidei? Si potentē me super terrā cognouistis, quare non creditis quod & in mari potens sim. Si deū me uere esse & creatorē omnium suscepistis, quare nō creditis quod ea quæ à me facta sunt in meā habeā potestatem? Quare ergo dubitastis pusillæ fidei? qui pusillū credit, arguet: & qui nihil credit, contēnetur. Fragiles in fide corripient, alieni omnino à fide punientur. Tales fuerunt Iudæi & Pagani, ideo in malis suis euauerunt: tales hæretici, ideoq; in die iudicii dānabunt. Tunc surgēs imperauit uētis & mari, & facta est tranquillitas magna. Scriptū fuit: Et exurrexit tanq; dormiens dominus, tanq; potēs crapulatus à uīno, & percussit inimicos suos in posteriora. Et nunc surgens imperauit uētis & mari, & facta est tranquillitas magna. Imperauit uētis & mari sicut creator, sicut suis, ut potens, ut dominus imperauit uētis & mari. Primitus ante discipulos, ut audiētes firmarent in fide, & potētia diuinitatis occulta, imperabat & cōminabatur ei, magis autē regebat & placabat illud, secundum quod quidam ait. Imperauit ergo

ergo uentis & mari, & facta est tranquillitas. De magno uento, & tēpestate magna mari conturbato & tumentī, facta est tranquillitas magna. Decet hunc magnū magna & mirāda facere, ideo paulo ante magna accinctus potētia magnifice cōturbauit profundum maris: & nunc iterū in eo ipso ostendens suae magnificentiae maiestatis, tranquillitatem magnā fieri iussit. Hoc ideo, ut nimīū conturbati apostoli magnifice exhilarati lætarentur. Dedit em̄ per hāc omnia nobis figuram dominus, & doctrinā imaginē, ut & nos in omni cōturbatione, & contumelia patientiā teneamus, stabiles simus, fidem nō deseramus. Et si omnis iste mundus tanq̄ mare ebulliat, atq̄ in furorem confurgat, & si omnes uenti & uertigines dāmonū undiq̄ sauiant, & si omnes (ut diximus) tēpestates maris, id est omnes principatus, & potestates mundi concitentur, & in tumore iracundiae spument, ut surgant super sanctos, & si adhuc usq̄ ad cōelos sese extollāt, ut tēpestates maris, malignitates, & dolos, & fremitus concitent aduersus aliquem uestrū nolite timere, nolite turbari, nolite contremiscere, cōcitantē aduersus aliquem uestrū nolite deficere. Omnes enim quotquot in fidei nauicula cum domino nauigatis, omnes quotquot in hac nimīrū sanctae ecclesiae nauicula cū domino per hunc undosum supernatis mundū, etsi ipse dominus pio dormiat somno, uestrā patientiā & tolerantiam expectans, uel impiorū poenitentiam & conuersionem sustinens, alacriter accedite ad eum orationibus instantes, atq̄ cū propheta dicētes: Exurge, quare obdormis domine? exurge, & ne repellas in finē. Et iterū: Exurge domine adiuua nos, & libera nos propter nomen tuum. Et ipse surgens imperat uentis, id est aeris dāmonū spiritibus: ipsi enim maris tēpestates cōmouēt, hoc est amarus cōcitant & elatos fluctus, huius principes mundi, ad persecutiones omnibus sanctis immittēdas, ad cōtumelias fidelibus ingerendas. Omnibus dominus imperat, omnibus comminatur, omnia mitigat, facitq̄ tranquillitatem magnā circa corpus & spiritū, pacem ecclesiae, & serenitatem mundo. Scitis nanq̄ quomodo sapius consilia infidelium cōmota sunt aduersus ueram & firmā ecclesiā, aliquoties haeticorū, aliquoties paganorum, q̄ comminantes & conterentes huius principes mundi per omnia perdere se ecclesiae filios arbitantes. Sed surgens dominus increpauit uentos dāmonum, & omnes euanescere fecit audaces aduersarios fidei, magnamq̄ pacem & tranquillitatem dedit ecclesiae suae. Homines autē illi in nauicula mirati sunt. Qui homines? scilicet hanc habentes nauiculam, & ei intendentes nauiculā. Non putes hic apostolos significatos: nusquā enim inuenimus prāter honorē dictos discipulos, sed semper aut apostoli, aut discipuli nominantur. Mirabant ergo hi homines, hi qui cū eo nauigabant, hi quorū erat nauicula, hi qui in eadem nauicula sese transferebant. Hi mirabantur, & admiratione dignum fuit, mare ac profundum cōmotum mitigari, eiusq̄ elatos deplacari fluctus, uentos furentes cōpesci. Mirabantur ergo dicētes: Qualis est iste, quia uenti & mare obediunt ei. Non interrogātes dicunt qualis est iste: sed afferentes quia iste talis est cui uenti & mare obediunt. Qualis est iste, hoc est quantus, quā fortis, q̄ potens, quā magnus. Qualis est iste, maior Moyse, potētior Helia. Illi enim ambo, quorū unus ligno mari percussio cum labore discedit, alius ictu melotae Iordanem transiit. Iste uerō uno uerbo mandat illis qui non habent uerba, & obediunt ei hi qui non habent auditū, & obtemperant ei. Hi qui prudentiae & intellectus expertes sunt, inclinānt iubentī. Quibus neq̄ loquela, neq̄ (ut diximus) sermo, obediunt. In eadē autē substantia in qua sunt, & sua natura mouent, & eius iussioni deseruiunt, ad conuersionem mortalium, ad condemnationem corruptibilium. Iubet mari, & non contemnit: dicit uentis & tempestatibus, & mox compescuntur: iubet & omni creaturae, & non supergreditur iussionem eius: & unum hominum genus, & unum quod secundum similitudinem dei honoratum est, cui uerbum & prudentia data est, hi soli homines resistunt, hi tantum inobedientes sunt, hi soli contemnunt. Ideoq̄ & hi in iudicio damnabuntur, & à iustitia puniētur, uelut deteriores mutis animalibus, uel ijs quae sine spiritu & anima sunt in isto mundo. Mirabantur ergo illi quia mare cōpescitur, & uenti mitigati sunt: admiremur & nos quando benignitates & beneuolentias ostendit circa nos dominus, quādo nos de periculis saluare dignatur, quādo de tumultibus nos liberat, quādo ab inimicis insequētibus eruit nos. Miremur, & mirantes gratias agamus, grati obediamus, obedientes timeamus, timentes diligamus, ut aeternae charitatis ab eodē haeredes effici-

des efficiamur. Mirabantur dicentes: Qualis est iste. Sicut homo uidetur, & sicut deus potestiam ostendit, sicut unus carnaliū putatur esse, & super omnia carnalia, magna ostendit mirabilia. Dormit sicut homo, & imperat mari et uentis sicut deus. In nauicula sedet, & omnem creaturā iussione inclinatur ubi uult Iesus Christus dominus noster, qui cum patre & spiritu sancto uiuit, & regnat in secula seculorum, Amen.

Et egressus inde Iesus secessit in partes Tyri & Sidonis. Matthæi xv.

Homilia Septima.

MIRA res ò Euangelista: Et ecce mulier. Caput peccati, arma diaboli, expulsio paradisi, delicti mater, corruptio legis antiquæ. Et ecce mulier ueniebat ad dominum Iesum. Mulier Chananæa, mulier alienigena, de gentibus nouella plantatio. Mirum negotium: Iudæi fugiunt, Chananæa sequitur, domestici derelinquunt, alienigena hæret, iungere & proximare cupit. Et ecce mulier de finibus illis egressa clamabat dicens: Miserere mei domine fili David. Mulier hæc Euangelista efficitur. Probauit enim diuini consilij sacramentum, quando & diuinam uirtutem obsecratur, & carnis naturam cōfiteretur, dicens: Miserere mei domine fili David. Considera pulchram mulieris mentem, uide quid dicat: Non est bonum inquit, in actibus meis, non mihi de conuersatione iustitiæ: ad misericordiam tuam confugio, ubi nō cedit, nec requirit locus saluandi. Et quomodo ausa est mulier legis ignara, tam iniqua, sic abrupte accedere ad fontem salutis: Non petiit Iacobum, non rogauit Ioannem, non accessit ad Petrū, sed hos intermittens quid dicit: Non est mihi necessarius fideiussor. Suscepit in se poenitentia patrociniū, & sola cucurrit ad dominū, tenet eum in uoce, & dicit: Miserere mei domine fili David. Ideo descendisti, ideo carnē suscepisti, ut ego loquar ad te, & cum fiducia petam. Cherubin aspectum eius tremūt in cœlo, & in terra mulier non formidat: Angeli metuūt in excelsis, & mulier non erubescit in terris. Instat oportune, & uocē suā exaggerat dicens: Miserere mei fili David. Nō habeo opus sponse, per me accedo, per me obsecro miserere mei. Quid tibi opus est? Misericordiā quero. Quid pateris? Dolorē quem nō suffero. Quid habes? Filia mea captiua teneor. Quid illi est? Male à dæmonio uexatur. Et quid nunc? Miserere mei domine, pignus meū consumitur, & pars corporis mei uiolat. Opinio iniqua exiit de filia mea. Noli me uereri peccatricē, & miseram, quoniā tu es deus qui secreta consideras. Filia mea male à dæmonio uexatur. Quid desideras? Ut liberetur de plaga. Mirabilis luctus concludit uterū meū, & animā meam perturbat sæua tempestas. Quid faciam, nescio: patitur misera, nec sentit tormenta, nec mortē scit timere, nec uitam sperare: Miserere mei. Iacet cōfusa, & causam tormenti ignorat. Me aspice domine, me exaudi cum fiducia peto, uide diuturna uulnera mea. Illa patitur, & ego deficio: passio eius pauorem cūctis incutit, cūctis sum spectaculum. Quid faciā, aut quò uadam, nescio. Non possum ab illa diuelli, non potest sola derelinqui: non enim de foris uenit, sed intus est expugnator, in se habet hostem inclusum & gladiū. Nauis est quæ de se concutit tempestatē, non inuenio nomē passionis eius. Miserere mei domine fili David. Utinā defuncta fuisset filia mea priusquā ueretur. Si enim mortua fuisset, & sepulta, transacto iam tēpore oblita fuisset, nec meminisset uulneris, aut doloris. Nunc uerò cadauer est semper in domo mea, casa mea se pulchrū eius, augetur quotidie uulnus meū, augetur & opprobriū, quoniā uideo oculis meis toruū aspectū torqueri, manu crinis uittas dissolui & dilacerari, spumas ex ore diffundi, dari uoces & mugitū horrendum, sœuire intus inuisibilē inimicū, & pugnam manifestā. Miserere mei domine, quoniā filia mea erat, & facta est dæmonis esca. Non audeo illi proximare, nō ausa sum cōtingere, prohibet me pavor, expellit ipsa passio dura. Miserere mei fili David. Qui ex uobis patres fuerunt, adiuuent uerba mea: quæ matres, lachryment unā mecum, quia non sufficio exponere dolorē quē mulier ista sustinet. Miserere mei fili David. O prudentia foemina, non iuit ad homines seductores, non secuta est uates fallaces, non quæsiuit inanes ligaturas, aut ad falsa confugit præsidia, sed omnem relinquens diaboli cultū uenit ad dominum Iesum omnium saluatōrē, & dicit: Miserere mei domine fili David, filia mea male uexatur. Vidisti sensum mulieris, probasti sapientiā eius, sed uide aliud nouum & inexpertū negotiū: petit & obsecrat, mentum

mentum suū produxit in clamorē, & amator omnīū deus non respondit ei uerbum. Tacet fons uitę, & pius medicus cōtinet medicinā, & abnegat curā. Quid est hoc? nescio. Si non quærentes contemnīs, quare non suscipīs pulsantē mulierē? O sapientia medici. Dominus, inquit, non respondit ei uerbum: quapropter, nisi ut detegeret sapientię eius ueritatem? Propterea dicunt ei discipuli: Dimitte eam, quia clamat post nos. Sed omnipotens deus uitā mulieris, uirtutemq; pensabat. Et quid ait? Non sum missus nisi ad oues quę perierunt domus Israel. Nihil proficiunt nec ipsi apostoli suggerentes: uelox medicus differt magis curā, & exulcerat uulnus, & potestatem suam arte quadam excusat, ut latentia pāderet sacramēta. Non sum (inquit) missus nisi ad oues quę perierunt domus Israel. Hic modo considerate sermonem, & ad uerba mea dirigite intellectum, quoniā profundam uolo comparationē exponere. Non sum (inquit) missus nisi ad oues perditas Israel. Quid est hoc uerbū? Quę est ista excusatio tua? Nunquid ideo te corpore uelasti, ut unum tantummodo angulum liberares? & integrū relinquens orbem, Pontum & Asiam, Ægyptum & Ciliciam & Cappadociam, & reliquas nationes, & de Israel tantūmodo curās relinquis terram desertam, nationes despectas, & solis ludęis factus es liberator? Non uides iniuriam patris tui in falsis simulacris, & dæmonum ceremonijs exercere? An non etiā hoc propheta uulgarūt? Quid dicit affinis tuus Dauid? Postula à me, & dabo tibi gentes hęreditatē tuam, & possessionē terminos terrę. Psal. 2
Esa. 11
Gen. 49
Quid Esaías qui oculis suis respexit? Exurget uirga de radice Iesse, qui dominabitur omnibus gentibus, & in eum fines terrę sperabunt. Quid Iacob patriarcha dixit? Non deficiet princeps de Iuda, & dux de femoribus eius, donec ueniat dominator omnium cui destinatū est dominiū, & hic est expectatio gentiū. Quid enim Zachariās propheta? Propter nos (inquit) claudentur portę arę, quoniā ab ortu solis usq; ad occasum gloriabūtur nomen domini in omni loco, & effundentur libamina ante ipsum. Dauid ipse quid iterū dixit? Omnes gentes plaudite manibus, iubilare deo in uoce exultationis, quoniā deus excelsus terribilis rex magnus super omnē terrā. Deniq; quando natus es in carne quos uocasti? Nōne Magos? Nunquid uenisti uocare prophetas, qui ipsam salutem gentibus cecinerunt? Apostolos etiā cū mitteres, quid eis mandasti? Ite, docete omnes gentes, baptizātes eos in nomine patris & filij & spiritus sancti. Et nunc misera hęc mulier acris doloris stimulis coarctata rogat te, & obsecrat pro filia sua ut eam à funesta passione absoluas: modo dicis: Non sum missus nisi ad oues quę perierunt domus Israel. Venit ad te Cęturio rogās pro puero, et dixisti: Ego ueniēs curabo eum. Matt. 8
Matt. 9
Pendenti latroni paradisum reueraſti: Paralytico imperaſti, dicēs: Surge, tolle lectū tuū & ambula: Lazarus uocatus de monumēto rediuiuus surrexit: uaria quoq; languorū genera uerbo sanasti: Latronē liberaſti: Meretricē uirginibus prætulisti, & solam miseram hanc mulierē Chananāā despicias deprecantē. Quid est hoc uerbū, miraculum inauditum? Nunc intendite ut sciatis quale cōpendiū incipit reuelare. Quando liberatus est Israel à plagis Ægyptiorū, & à Pharaonis exercitu, transiuit populus per desertum, pręcepit dominus in lege Iudęis, ut non cōmunicarēt Chananeis, nec cōuenirent cum eis, quoniā sine lege erant idola immunda colentes. Pręcepit etiā dominus in lege Iudęis, ut nō mercarētur cum eis, nec connubiā in semine eorū miscerēt, ne per hoc à suis legitimis priuarent, & profanis idolorū cultibus iungerētur. Aspice & considera & intende quę dico, quia adhuc in textura est tela. Mulier ista Chananæa de gente immunda, quibus non licebat cōmunicare cū eis. Quid ergo? Sub lege uenerat dominus ut adimpleret, non ut solueret legē. Igitur si ad momentū audisset mulierē, dicere haberent Iudęi: Ideo te nō audimus, nec sequimur, quoniā soluis legem. Pręcepit omnis lex abstinere à Chananeis, propter hoc tacet dominus, propter hoc nō respōdit mulieri. Vide quomodo legē conseruat, ut Iudęos cōfundat dicens: Quis nā uestrū arguet me de peccato? Ecce non respicio ad mulierē Chananāā, ecce clamat sine causa, obsecrat, & non exauditur. Ecce quomodo teneo legis formā: ne dicatis, quoniā pręteristi legē ideo nō credimus in te. Ergo nō ex me, sed ex uobis est error. Obmutescite itaq; propter obseruantia legis, ecce populus quē non cognouimus seruire festinat. Nolite itaq; argumēto sis occasionibus uti. Ecce à non cognoscentibus me cognitus sum, & à cognitis ignortus. Ecce alienigenę obsecundant, & domestici refugiant. Hęc est itaq; prima causa,

qua distulerit dominus respondere mulieri. Propterea perstitit dño in clamore dicens: Adiua me domine. Ad hoc tamē ipse respōdit: Nō licet tollere panē filiorū, & mittere canibus. Qui sunt filij? Iudæi quos confundit, dicēs quia fuerūt filij, & facti sunt canes, de quibus Paulus dicit: Videte canes, uidete malos operarios, uidete interfectores. Nos uerō qui uelut canes eramus de gētibz, facti sumus filij in eorū radice, quos ita exhortatur Paulus. Filioli mei quos iterū parturio, donec Christus forme in uobis. Excusat ergo Iudæos quū dicit: Non licet tollere panem filiorū & mittere canibus. Sed quid respōdit mulier? Etiā domine potes, si uelis. O mulier uiolēta: Dominus dicit: Non licet: & illa dicit: Etiā domine potes si uelis. Oblita uerecundia, & intermisso pudore conatur uincere dominum. Dominus dicit: Non licet tollere panē filiorum & mittere canibus: & illa respōdet: Etiā domine sum quod dicis, canē me uocas, canis sum, cognosco nomen meū, cōfundis me, sed nō recedam à te. Canis sum, sequar te quasi canis, ut porrigas mihi aliquid. Non quæro panē filiorū, da mihi uel micas quas catuli manducant, quæ cadunt de mensa dominorū suorū. O certamen pietatis, O prudentia foemina. Canis sum domine, sum etenim. Itaq; nutri me uelut canē, quia nō possum relinquere mensam domini mei. Sed quia canem me appellas, saltē porrige mihi micas. Dixisti causam meam, distulisti petitiones meas, et manifestasti cōditionē meā: adiua me nunc, quā catelli edunt de mēsa dominorū suorū. O mulier accepisti subito laudē, & inuēta es electis electior: idcirco tacet dominus. Ideo distulit & protaxit ut mentē tuā perpēderet, & uiuā de te produceret uocē. Si eū statim ut cōpisti petere accepisses, recessisses, & nemo fidem tuā probasset, nullusq; mentis tuæ cognouisset arcanū. Nunc autem quia intelligis dei uirtutē, & sic te pure cognoscis ut dicas, etiā catelli edunt de mensa dominorum suorū, laudo te, & ego tibi dico: O mulier magna est fides tua, fiat tibi sicut uis.

Homilia de Epiphania domini, quam multi putant esse Adamantiij Origenis, licet nō plene stilū eiusdem redoleat. Idcirco sicut inter eius opera cōperta est, ita inter eadem reponere curauimus. Et est octaua.

HODIE uerus sol ortus est mūdo. Hodie in tenebris seculi lumen exortū est. Deus factus est homo, ut homo fieret deus. Formā dominus serui accepit, ut seruus uerteretur in dominū. Hodie cœlorū habitator & cōditor habitauit in terris, ut homo colonus terræ migraret in cœlum. O dies omni sole lucidior. O tempus à cunctis seculis expectantius. Quod præstolabantur angeli, quod Cherubim & Seraphim et cœlorum mysteria nesciebāt, hoc in nostro tempore reuelatum est. Quod illi uidebant per speculū & per imaginem, nos cernimus in ueritate. Qui loquebatur in Israelitico populo per Esaïam, Hieremiam, & ceteros prophetas, nunc nobis per filiū loquitur. Videte quid sit inter Vetus testamentū & Nouū. In illis loquebatur per nubium, nobis loquitur per serenum: Ibi deus uidebatur in rubo, hic de uirgine deus nascit. Ibi ignis erat populi peccata cōsumens, hic homo est populi peccata dimittens, immo dominus ignoscens seruis suis. Nemo enim potest peccata dimittere nisi solus deus. Si ue hodie natus est dominus Iesus, siue hodie baptizatus, diuersa quippe opinio fert in mūdo, & pro traditionū uarietate sententia est nobis, illud cōstat ad liquidū, quod siue hodie natus ex uirgine est, siue renatus in baptismo, & natiuitas carnis & spiritus nobis proficit. Vtrūq; mysterium meū est, utrūq; utilitas mea est. Dei filius non habebat necessarium ut nasceretur & baptizaret: neq; enim peccatū fecerat qd ei remitteret in baptismo, sed illius humilitas nostra sublimitas est: illius crux, nostra uictoria est: illius patibulū, noster triūphus. Gaudētes leuēmus hoc signū, in humeris nostris uictoriarū uexilla portemus. Immortale lauacrū portemus in frontib. nostris. Cū demones uiderint, cōtremiscēt. Qui aurata capitolia nō timēt, crucē timēt. Qui cōtemnūt sceptrā regalia, & purpuras Cæsarium & dapes, Christiani sordes & ieiunia pertimescūt. Deniq; in Ezechiele propheta cū oēs qui missus fuerat angelus occidisset, et interfectio cōpisset à sanctis, illi tantummodo sospites reseruānt, quos t rau litera, id est crucis pictura signauerat. Exultemus itaq; fratres charissimi, et ad crucis similitudinē sanctas in cœlū leuēmus manus: cū sic nos demones armatos uiderint, opprimēt. Quādo Moyses erectas habebat manus, uincebat Amalech. Si paululū illæ cōciderant, inualescebat. Antennæ nauium

uīū, uel orū cornua, sub figura noſtrę crucis uolūtāt. Aues quoq; ipſę quādo in ſublimio-
ra obuoluunt & pēdēt per aera extēſis alis, imitant crucē. Sed & trophęa ipſa, & uictō-
rię triumphorū ornatę cruces ſunt: Quas nō ſolū in frōtibus, ſed & in animabus quoq;
noſtris habere debemus, ut cū ſic fuerimus armati, calcemus ſuper aſpidē & baſiliſcum
in Chriſto Ieſu: cui eſt gloriā cū deo patre & ſpiritu ſancto in ſecula ſeculorum, Amen.

In illo tempore, dixit Ieſus diſcipulis ſuis: Cum uenerit filius hominis in maiestate
ſua & omnes angeli eius cum eo, tunc ſedebit in ſede maiestatis ſuę. Et re-
liqua. Matthęi xxv. Homilia Nona.

VANGELICVS quidem ſermo uidetur eſſe manifeſtus, quaſi exhortās ho-
mines ad dandum & largiendum, & auertens ab omni inhumanitate & par-
cite. Videamus tamē quid quærere in eo oportet propter illos qui aliud
nihil arbitrantur in eo niſi exhortationem humanitatis. Certe ſecundū glorioſum Chri-
ſti aduentum fore credit omnis eccleſia, quando et filius dei qui aſſumptus eſt in gloriā,
ſic cum gloriā huc reuertetur in ſpecie ſua & pulchritudine ſua, ut corpus eius ſit quale
fuit cum transformatus eſſet in monte diſcipulis tribus coaſſiſtentibus ei, ut iam nō tri-
bus, nec alijs paucis, ſed uniuerſis gentibus congregatis ante eum appareat. Et ſedebit
ſuper ſedem glorię ſuę, & tunc ſegregabit bonos & malos. Quantum ergo pertinet ad
ſimplicem textum, nec qui à dextris conſiſtunt alia cauſa laudantur, & in præparatum
regnum uocantur, niſi propter humanitatem ſolam: nec qui ſunt à ſiniſtris alia cauſa cō-
funduntur & deputātur in ignem, niſi propter inhumanitatem. Quid ergo ſi iſti qui hu-
mani fuerunt, circa uirtutes ceteras negligentes fuerunt, conſequentur talia hæc pro-
miſſa: aut illi qui non fuerunt humani, ſi alias impleuerunt uirtutes, maledicti erunt om-
nino, & igne ſunt condemnandi, & hoc cum ipſo diabolo. Vides ergo quod neceſſari-
am habet ſapientiam ſermo. Item tractandum eſt utrū in loco futurus eſt ſaluatoris ad-
uentus in gloriā, an alteram expoſitionem debemus exquirere. Quis enim locus ille e-
rit, ut accipiat omnes angelos uenientes cum Chriſto in uno aſpectu, & omnes gentes
illic congregatas? Et de ſede glorię eius quid eſt dicendum? Putas corporale aliquod
ſubſellium erit: an etiam hoc opus interpretationem habet ſubtiliorem? Propterea qui
uult omnia rationabiliter intelligere, multam ſapientiam inueniet & in iſtis. Et pericu-
loſum quidem eſt de huiusmodi rebus exponere, ſed ne propter intellectus difficultatē
plenius tacentes derelinquamus eos qui mouentur in his ad fluctuandū: pauca de mul-
tis ſecundum quod poſſibile eſt exponamus. Exiſtimo ergo quoniam erit tempus ad-
uentus Chriſti, quin imo tanta manifeſtatio futura eſt Chriſti & diuinitatis eius, ut non
ſolum nullus iuſtorum, ſed nec aliquis peccatorum ignoret Chriſtum ſecundum quod
eſt, quādo & peccatores cognoscēt in cōſpectu ſuo ſua delicta, & iuſti manifeſte uide-
bunt ſemina iuſtitię ſuę ad qualem eos perduxerūt finem: & hoc eſt quod dictum eſt:
Congregabuntur ante eum omnes gētes. Cognoscēt Chriſtum ſecundū quod eſt, nec
ipſi quod uidentur cognoscere palam eū cognoscūt: ſed in fide tum intrāt homines in
conſpectu eius quando cognitionē eius accipiunt per fidem, ſicut ſcriptū eſt: Intrate in
conſpectu eius in exultatione. Quin magis recte dicūtur omnes gētes ante eū congre-
gandę & cōſtituendę, quādo palam omnibus tam bonis q̃ malis, tā fidelibus quā in-
fidelibus fuerit factus manifeſtus ante oculos mētis eorū, iam nō fidei aut diligētīę ali-
cuius inqueſitiōe repertus, ſed ipſius ſuę diuinitatis manifeſtatione probatus. Non em̃
in aliquo quidem loco apparebit filius dei cū uenerit in gloriā ſua, & in altero nō appa-
rebit, ſed ſicut in ſe ſecundū comparationē fulguris exeuntis aduentū ſuum uoluit de-
monſtrare, dicēs: Si dixerint uobis: Ecce in deſerto eſt, nolite exire: Ecce in domo, no-
lite credere. Sicut enim fulgur egreditur ab oriente, & apparet uſq; in occidentē, ſic cū
uenerit filius hominis in gloriā ſua. Propter quod ubiq; futurus eſt, ipſe in cōſpectu o-
mnium erit ubiq; & omnes ubiq; erunt in conſpectu ipſius, & ſic cōſtituentur ante ſe-
dem glorię eius, hoc eſt ante regnū eius, & poteſtatē dominationis eius. Sedes autem
eius, aut certe quidam perfectiores dicuntur ſanctorū, de quibus ſcriptū eſt: Quoniam
illic ſederunt ſedes in iudicio: aut quædam uirtutes angelicę, de quibus dicūt: Siue ſe-
des, ſiue dominationes. Ergo rex ſeculorū deus uerbū, qui & in forma factus eſt homi-
nis, ſede-

nis, sedebit super huiusmodi sedem gloriæ suæ, & congregabuntur ad eum omnes gentes iam non dispersæ in dogmatibus falsis, & multis de eo, & sic erunt ante eum: ut non localliter audiamus iustos ea dicturos quæ sunt dicturi. Quandiu ergo cõfusi sunt iniqui, nec se cognoscētes, nec Christum, sed in erroribus tenebricati tenentur, & iusti quãdiu per speculum & in ænigmate uident, & ex parte seipso cognoscūt, non secundū quod uere sunt, tandiu nō sunt segregati boni à malis. Cum autē propter manifestationem filij dei, omnes ad intellectum uenerint suum, tūc saluator segregabit bonos à malis. Oues autē dicti sunt qui saluātur propter mansuetudinē quā didicerunt ab eo qui dixit: Discite à me quia mitis sum & humilis corde. Et propter hoc usq; ad occisionē parati fuerūt uenire imitantes Christū, quia sicut ouis ad occisionē ductus est, & sicut agnus coram tondente se sine uoce: & nō simpliciter sine uoce, sed coram tondente, id est coram auferēte quæ sunt ipsius & diripiente. Hœdi autē dicunt mali, qui aspera & dura saxa male ascēdūt, & per præcipitia eorū incedūt. Sic intelligi mihi uidet, & sanctos à dextris, qui dextera opera operati sunt, & plenius sunt cōuersi ad iustitiā quæ semper à dextris est dei. Propterea secundū dignitates actiū suorū dextrorū à dextris cōsistunt, & acciperunt mercedem suorū dextrorū dexterā regis, in qua gloria & requies est. Qui autē ob peruersitatē uitæ seipso separauerūt à dextris, propter opera sua pessima & sinistra ceciderunt in sinistrā: id est in tristitiā tormentorū damnati quod à sinistris consistunt. Et dicet ad eos q; sunt à dextris, inuitās eos ad se, Venite: ut quicquid minus fuerat eis, cum perfectius uniti fuerint Christo consequantur audientes Venite, & faciētes. Tale est quidē & quod dicit apud Lucā: Auferte talentū ab eo, & date ei qui habet decē. Ei autē qui non habet, et hoc quod uidet habere auferetur ab eo. Vocat autē illos addito: Benedicti patris mei: ut eminētia benedictiōis eorū manifestetur, qui benedicti sunt à domino qui fecit coelū & terrā: & forsitan quia sunt aliqui benedicti inferiores, qui quidē benedicti sunt non autē patris. Accipite regnū quod uobis paratū est ab origine mundi. Quod in latino habet constitutionē, in græco habet depositionē mundi. Esuriui enim & dedistis mihi manducare &c. Videt mihi per hæc quia unius iustitiæ species remuneratur: sicut existimant multi. Absurdū est em̃ nihil aliud intelligere uirtutis in eo qui ita remunerat, nisi tantū communicationē humanitatis. Non autē hoc dicimus ut negligentius studeamus humanitati, cū sit omnibus fidelibus præcipue obseruāda: sed ut omnibus adiuti superna gratia uirtutib; æqualiter aut penē æqualiter studeamus, ut propterea ex omnibus omnē benedictionē percipiamus in cœlestibus in Christo Iesu. Necesse est enim, ut qui studiosus est det cibū & potū, & uestimentū Christo esuriēti & sitiēti & agentī in sanctis, ut hoc modo & peregrinū colligat, & infirmū uisitet, & eat ad eum in carcerē. Vere autē siue secundū simpliciora facta intelligamus, siue secundum spiritalia, certū est quoniā siue hoc siue illo modo quis faciat opus bonū, & nutriet animas spiritalibus cibis, siue qualem cūq; speciē boni operis quis fuerit operatus propter deū, Christo esuriēti & sitiēti dat cibū & potū: siue quæ fecimus sanctis qui sunt diuites meritis, pauperes rebus, siue in quibuslibet qui meritis pauperes sunt, & si fuerint diuites rebus, siue in qualibuscūq; causis mādātū Christi quis fecerit Christū cibāt & potat, qui fidelium iustitiā & ueritatē māducat & bibit. Itē Christo algēti teximus uestimentum, accipiētes sapiētiæ texturā à deo, ut per doctrinā aliquos doceamus, & induamus eos uiscera misericordiæ, castitatē, mansuetudinē, humilitatē ceterasq; uirtutes. Quæ omnes uirtutes spiritalia sunt uestimenta eorū qui audiūt doctrinā docentiū eas, secundum eū qui dicit: Induite uos uiscera misericordiæ, benignitatē, humilitatē, mansuetudinē, &c. magis autē & ipsum Christū qui super hæc omnia fidelibus est, secundū eum qui dicit: Induite dominū Iesum. Cum ergo huiusmodi uestimētis uestiuerimus unū de minimis in Christo credentibus, ipsum dominū uidemur uestisse, ut ne quantū ad nos est nudū sit uerbū dei in mūdo. Sed & peregrinū dei filiū constitutū debemus induere, & domesticos corporis eius peregrinos in mūdo ab omnibus actibus: sicut & ipse de se & de discipulis suis dixit: Et isti nō sunt de hoc mūdo, sicut & ego nō sum de hoc mundo. Et quærīt Christus cū suis animā ubi succedat. Quādo ergo præparamus cor nostrū diuersis uirtutib; ad receptaculū eius, uel illorū qui sunt ipsius, ipsum peregrinantē suscipimus in domū pectoris nostri, faciētes coenaculū magnū, mūdātū & ornatū ad susceptionem

Luc. 19

Col. 3

Ioan. 7

ptionem Christi peregrinantis in mundo, cæterorumq; discipulorū ipsius. Quorum enim uerbū suscipimus, ipsos suscepisse uidemur in nobis, & ipsum Christū cuius baiulant uerbum. Item in infirmatis hominib. siue à fide, siue ab aliquo opere bono, aut scandalum patientibus, Christus infirmatur & scandalum patitur, sicut ipse dixit ad Petrū quæ carnis sunt sapientem, scandalum mihi es. Sed & omnes discipuli eius dilecti simul cum talibus infirmantur, & scandalum patiuntur, dicentes: Quis infirmatur, & nos non infirmamur? Quis scandalizatur & non urimur nos? Et si discipuli coinfirmantur infirmis, quanto magis ipse saluator & creator ipsorum? Nam quem maior misericordia tenet hominum infirmorum, grauius constringit infirmitas talis. Cum ergo unum fratrem infirmorum uisitauerimus aut per doctrinam, aut per increpationem aut per cōsolationem: aut per cibos, aut per errorē iudiciū, aut opera alicuius bona faciētes, & eum fecerimus meliorari in Christo, ipsum Christum uisitauimus infirmū, & cæteros discipulos talibus passionibus coinfirmātes refrigerauimus, sicut Paulus ad Philemonē dicit: Gaudium enim magnū habuimus & cōsolationē in charitate tua, quia uiscera sanctorum requieuerunt per te frater. Et ne putes blasphemiam infirmum dicere Christum. Ipse enim in infirmitate est crucifixus propter misericordiam, & ipse infirmitates nostras tulit, & omnes notī ipsius. Deinde omne quod hic est, carcer est Christi, & eorū qui sunt ipsius: propterea eamus ad eos qui in domo uinculorū istorū habentur, & quasi in carcere sunt in hoc mundo degētes, quasi in carcere nature necessitate constricti. Cum ergo abierimus ad tales, & omne opus bonū fecerimus in eis, uisitauimus eos in carcere, & Christū in eis. Videamus autē nisi generaliter hæc intellecta, & ad simplicē humanitatem exhortantē, & ad omnia laudabilia facta, ut benedictionē domini dicentis: Venite benedicti patris mei, consequi ualeamus digne. Non aut iusti obliti eorū quæ egerunt, tunc respōderunt ei dicētes: Domine quādo te uidimus esurientem &c. sed humilitatis causa laude benefactorū suorū indignos se proclamantes. Ipse aut uolens eis ostēdere suā passionē, in suis eam pronunciat esse, in quibus fuerunt fratres eius, dicens: Amen dico uobis, ex eo quod fecistis uni minimorū fratrum meorum mihi fecistis. Videamus nunc quid dicit iustis: Venite benedicti patris mei: iniustis autē: Discedite à me. Cum fuissent utiq; intelligimus impletū in eis quod dictū est: Omni habenti dabitur, & abundabit: ab eo aut qui nō habet, & quod uidet habere auferet ab eo. Nam propinqui sunt uerbo qui seruāt dei mandatū: uocant adhuc ut magis propinqui efficiantur, audientes: Venite benedicti patris mei. Longe aut ab eo sunt, & si uideant assistere ei qui nō faciunt mādāta eius: propter hoc tollet ab eis quod sibi uideant assistere, audientes: Imò discedite à me maledicti in ignē æternū: ut qui modo uel uidetur esse ante eū, postea non uideant. Propter quod & nos debemus cōseruare ne audiamus & ipsi quasi elongātes nos ipsos à domino: Discedite à me: & omnia faciamus ut dicat ad nos: Venite benedicti patris mei. Considerādum est aut quoniā in sanctis nō solū dictū est benedicti, sed cum additamento patris mei, nō qualem cūq; honorē habentes: id est benedicti nō alii cuius alterius nisi dei patris. E cōtra aut quibus dicitur maledicti, nō dicit maledicti patris mei. Nam benedictionis quidē ministrator est, maledictionis aut unusquisq; sibi est autor, qui maledictionis dignā operationē habemus. Qui aut recedūt à Iesu, decidūt in ignē æternū, q̄ alterius generis est ab hoc igne quē habemus in usu. Nullus enim ignis inter homines est æternus, sed nec multi tēporis: extinguit enim cito. Æternus autē est ignis de quo dicit Esaiās in fine prophetiæ suæ: Vermis eorū non moritur, & ignis non extinguitur. A plerisq; cōscientia accipit peccatorū quæ torqueat in supplicijs constitutos, quia uitio suo atq; peccato tāto caruerūt bono, iuxta illud quod dicitur: Versatus sum in miserijs dum infigitur mihi spina, & in Prouerbijis: Tinea ossium, cor intelligēs, & iterum: Sicut tinea uestimentum, & uermis lignum, sic excruciat mœror cor uiri. Ita duntaxat, ut non negent prauaricatorū & deum negantiū æterna supplicia, dicente domino: Ligat ei manus & pedes, & mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus & stridor dentiū. Si manus audiuius & pedes & tenebras exteriores, quæ oculorū pœna est lumē dei nō uidentiū, & fletū qui utiq; & ipse ad oculos pertinet, & stridorē dentiū, miror quosdam aerē corpus, & paulatim in auras tenues dissoluendū post resurrectionē introducere, quia dominus potētia maiestatis suæ ad apostolos ingressus est ianuīs

Matt. 16

Philem. 1

Esa. ult.

Psal. 32

Prouerb. 25

nuis clausis: qui certe & ante resurrectionē pendulo super mare ambulauit incessu, & hoc ipsum apostolo præbuit Petro, ut qui fide ambulauit, infidelitate postea mergeret. Cui dictū est, quare dubitasti modicæ fidei? Ignis quoque iuxta id accipiendus quod & uermis, qui tam diu habeat materiā, qua uorax flamma pascat. Si quis igitur habeat in conscientia sua zizania quæ inimicus homo dormiente patrefamiliās superfeminauit, hæc ignis exuret, hæc deuorabit incendiū, & omnium sanctorum oculis eorum supplicia morstrabuntur, qui pro auro & argento & lapide precioso edificarunt super fundamentū domini scenū, stipulam, lignum ignis pabulum sempiternū. Porro qui uolunt aliquando supplicia finire, & licet post multa tempora, tamen terminū habere tormenta, his utuntur testimonijs. Cū intrauerit plenitudo gentium, tunc omnis Israel saluus fiet. Et iterum: Concluserit deus omnia sub peccato, ut omnibus misereatur. Et in alio loco dicitur, uel loquitur sanctus: Iram domini sustinebo, quia peccauit ei, donec iustificet causam meā, & auferat iudiciū meum & educat in lucem. Et rursum: Benedico te domine quoniam iratus es mihi, auertisti faciem tuam à me, & misertus es mei. Dominus loquitur ad peccatorem: Cū ira furoris mei rursum sanabo. Et hoc est quod alio loco dicitur: Quam grandis multitudo bonitatis tuæ domine, quam abscondisti timentibus te. Hæc autem replicant affirmare cupientes post cruciatus atque tormenta futura refrigeria, quæ abscondenda sunt ab his quibus timor est utilis, ut dum supplicia formidant peccare desistant. Quod nos dei solius debemus scientiæ derelinquere, cuius non solum misericordia, sed & tormenta in pondere sunt, nouit quem, quomodo, & quando debeat iudicare: solumque dicamus quod humanæ conuenit fragilitati: domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripas me. Et sicut diaboli & omnium negatorum atque impiorum, qui dixerunt in corde suo non est deus, credimus eterna tormenta: sic peccatorum, & tamē Christianorum, quorum probanda sunt atque purganda in igne opera, moderatam arbitramur & mixtam clementiæ sententiam iudicis. De quo igne dicitur in Iob: Deuorabit eum ignis qui non succenditur. Miro ualde modo paucis uerbis expressus est ignis gehennæ. Ignis namque corporeus, ut esse ignis ualeat, corporeis indiget fomentis: qui cū necesse est ut feruetur, per congesta ligna nutritur, nec ualeret nisi succensus esset, nisi refotus subsistere. At contra gehennæ ignis cum sit corporeus, & in se missos reprobos corporaliter exurit, nec studio humano succenditur, nec lignis nutritur, sed creatus semel durat inextinguibilis, & succensione non indiget, & ardore non caret. Omnipotentis ergo dei iustitia futurorum præscia ab ipsa mundi origine gehennæ ignem creauit, qui in pœna reproborum esse semel inciperet, sed ardorem suum etiam sine lignis nunquam finiret. Sciendum uerò est quod omnes reprobi, qui anima simul & carne peccauerunt, illic in anima pariter & carne crucientur. Cumque hoc ita sit, considerandū est quoniam regnū quidem non alijs præparatū dicit à constitutione mundi, nisi iustis, & ideo reddet eis illud rex eorum Christus. Ignem autem æternum non illis quibus dicitur: Discedite à me maligni, paratum ostendit, sicut regnū iustis, sed diabolo & angelis eius: quia quantum ad se homines non ad perditionem creauit, sed ad uitam & gaudium.

Hanc Homiliam supradictam superaddere uoluimus, ut constaret quanta esset exemplariorum uarietas, quæ non minor est quam inter homines facierum diuersitas.

Maria stabat ad monumentum foris plorans. Et reliqua. Ioannis uigesimo.

Homilia de Maria Magdalena.

I N præsentī solennitate locuturi auribus uestre charitatis dilectissimi, amor uenit ad memoriam, quomodo beata Maria Magdalene dominū nostrum super omnia diligendo, discipulis fugientibus, eum ad mortem euntem sequebatur, ac ueri amoris igne succensa, nimio ardens desiderio indefinenter plorans à monumento non recedebat. Maria enim (ut ait euangelista) stabat ad monumentum foris plorans. Audiuius fratres Mariā ad monumentum foris stantem, audiuius & plorantem: uideamus si possumus cur staret, uideamus & cur ploraret. Prosit nobis & illius stare, prosit & illius plorare. Amor faciebat eam stare, & dolor cogebat eam plorare. Stabat & circūspiciebat, si forte uideret quem diligebat. Plorabat uerò, quia sublatum existimabat quem quærebat. Dolor renouatus erat, quia prius doluerat defunctū, & nunc

& nunc dolebat sublatum. Et iste dolor maior erat, quia nullam consolationē habebat. Prima fuit causa doloris quia uiuū perdiderat: sed de hoc dolore aliquantulū cōsolationem habebat, quia mortuū se retinere credebatur. Nunc autē de isto dolore consolari non poterat, quia corpus defuncti nō inueniebat. Metuebat ne amor magistri sui in pectore suo frigesceret, si corpus eius nō inueniret, quo uiso recalesceret. Venerat autē Maria ad monumentū, deferēs secū aromata & unguenta quæ parauerat, ut sicut antea pedes uiuentis unguento pretioso unxerat, sic & nunc totū corpus defuncti & unguento ungeret, & aromatibus cōdideret: & sicut prius ad pedes eius lachrymas fuderat, fleuerat prius, & lachrymis suis pedes eius rigauerat pro morte animæ suæ, ueniebat nunc ad monumentū lachrymis rigare pro morte magistri sui. Quum autē non inuenisset corpus in monumento, labor ungendi periit, sed dolor lugendi creuit, defuit obsequio qui nō de fuit dolori, defuit quē condideret: sed non defuit quem ploraret, eo quod magis plorabat quo magis ille deerat. Plorabat enim uehemēter Maria, quoniā additus erat dolor super dolorem eius, duosque dolores eximios uno gestabat in corde: quos mitigare lachrymis uolebat, sed nō ualebat. Et ideo tota posita in dolore, mēte & corpore deficiebat, & quid ageret ignorabat. Quid enim mulier ista poterat agere nisi plorare, quæ & intolerabilem habebat dolorē, & nullum inueniebat consolatorē: Petrus quidem & Ioannes uenerant cum ea ad monumentū, sed non inuento corpore abierūt ad semetipsos: Maria autē stabat ad monumentū foris plorans, & quasi desperando sperans, & sperando perseuerans. Petrus & Ioannes timuerunt, & ideo non steterunt. Maria autē non timebat, quia nihil suspicabatur sibi superesse quod timere deberet. Perdiderat enim magistrum suum, quem ita singulariter diligebat, ut præter ipsum nihil posset diligere, nihil posset sperare. Perdiderat uitā animæ suæ, & iam sibi melius arbitrabatur fore mori quam uiuere, quia forsitan inueniret moriens, quē inuenire non poterat uiuens, sine quo tamen uiuere nō ualebat. Fortis est ut mors dilectio. Quid enim aliud faceret mors in Maria? Facta erat exanimis, facta insensibilis, sentiēs non sentiebat, uidēs nō uidebat, audiens nō audiebat: sed neque ibi erat ubi erat, quia tota ibi erat ubi magister erat, de quo tamen ubi esset nesciebat. Quærebat eum & non inueniebat, & ideo stabat ad monumentū & plorabat, tota lachrymabilis, tota miserabilis. O Maria quid spei, quid consilij, aut quid cordis erat tibi, ut sola stares ad monumentū discipulis abeuntibus? Tu ante illos uenisti, & cum illis redijisti, & post illos remanisti. Cur hoc fecisti? Sapiebas plus illis, aut diligebas plus quam illi, quia nō timebas ut illi? Certe nihil modo sapiebat Maria nisi diligere, & pro dilecto dolere. Oblita erat timere, oblita erat gaudere, oblita erat seipsam, oblita erat denique omnia præter illum quē diligebat super omnia: & quod mirabile est, sic erat oblita ut etiā ipsum nō cognosceret. Credite mihi, si ipsum cognosceret, in monumento eum nō quæreretur: & si uerba illius corde retineret, nō de mortuo doleret, sed de uiuente gauderet, nec de sublato ploraret, sed de resurgente exultaret. Dixerat enim le sus quod sic moreretur, & quod die tertia resurgeret: sed pro dolor nimius dolor cor illius repleuerat, & memoriā horum uerborū deleuerat, sensus nullus in ea remanserat, omne consiliū in ea perierat, spes omnis defecerat, solūmodo flere supererat. Flebat ergo quia flere poterat, & dum flebat inclinauit se & prospexit in monumentū, & uidit duos angelos in albis sedentes, unū ad pedes, & unū ad caput, qui dicunt ei: Mulier quid ploras? O Maria, ecce magnā consolationem inuenisti, & forsitan melius tibi contigit quā sperasti. Nam tu quærebas unū, & duos inuenisti. Quærebas mortuū, & uiuentes reperisti. Reperisti eos qui de te curam uidentur habere, & qui uolūt dolorem tuum lenire: ille uerō quem quæris, dolorem tuum negligere, lachrymas tuas non uidetur respicere. Vocas eum, & non audit: oras, & non exaudit: quæris illum, & non inuenis: pulsas, & nō aperit: tu sequeris illū, & fugit. Heu quid est hoc? Heu quā magna mutatio? Heu quomodo mutatus est in contrariū? Iste enim est Iesus qui modo recessit à te. Et quomodo? Forte nescis an diligit te. Olim te diligebat, olim à pharisæo te defendebat, & à sorore tua diligēter excusabat. Olim laudabat te, quādo unguento pedes ipsius ungebas, lachrymis rigabas, & capillis tergebas, dolorē tuū mulcebat, peccata dimittebat. Olim quærebat te cū non adesses, uocabat te cū abesses: mandabat tibi per sororē tuam ut ad te uenires. Magister adest, & uocat te. Quā cito surrexit Maria ut audiuit, quod sollicitè

uenit, & solito more cecidit ad pedes tuos. O bone Iesu. Tu quoque cum uidisti eam lachrymantem lachrymatus es. O quam pie consolando eam dixisti: Vbi posuisti eum? Denique pro dilectione eius quam multum dilexit te, fratrem eius Lazarum suscitasti, & placentium huius dilectionis tue in gaudium conuertisti: & o dulcissime magister, quid post haec peccauit in te haec discipula tua, aut in quo postea offendit dulcedinem cordis tui haec amatrix tui, quia sic recedis ab ea? Nos post haec nullum aliud peccatum de ea audiuius, nisi quia quando sepultus fuisti ante omnes ualde mane uenit ad monumentum tuum, ferens unguenta quibus ungeret corpus tuum: & cum non inuenisset te in monumento, cucurrit & nunciauit haec discipulis tuis. Illi uenerunt, uiderunt & abierunt: haec autem stat & plorat. Si hoc peccatum est, negare non possumus quin ipsa hoc faciat: si autem peccatum non est, sed est amor tui, & desiderium quod habet de te, quare sic recedis ab ea & abscondis te, tu qui diligis omnes diligentes te, & qui inueniuntur ab omnibus querentibus te? Tu enim dicis, Ego diligentes me diligo, & qui mane uigilauerit ad me inueniet me. Ergo mulier ista quae ualde mane uigilat ad te, quare non inuenit te? Quare non consolaris lachrymas quas fundit pro te domino suo, sicut consolatus es lachrymas quas fudit pro fratre suo? Si enim solito more eam diligis, quare desiderium eius tam diu protrahis? O uerax magister & fidelis, recordare testimonij quod olim reddidisti Marthae sorori eius. Dixisti enim: Maria optimam partem elegit, quae non auferetur ab ea. Vere optimam partem elegit Maria, quia elegit stare ad pedes tuos, & audire sermones tuos. Vere optimam partem elegit, quia te elegit. Sed quomodo uerum est, Quae non auferetur ab ea, si tu es ablatus ab ea? Quod si ab ea non est ablata optima pars quam elegit, ut quid plorat? aut quid querit? Certe Maria nihil aliud querit nisi quod elegit: & propter hoc solum plorare non desinit, quia quod elegit nunc perdidit. Ergo o custos hominum, aut tu partem quam elegit custodi in ea, aut ego nescio quomodo uerum est, Quae non auferetur ab ea. Nisi & hoc ita intelligat, quod licet tu sis ablatus ab oculis eius, tamen non es ablatus a corde eius. Sed o Maria quid iam amplius moraris? quid turbaris? quid ploras? Ecce habes angelos, sufficiat tibi angelorum uisio: quia forsitan ille quem quæris, quem ploras, sentit aliquid in te propter quod non uult uideri a te. Pone iam finem dolori tuo, sit modus lachrymis tuis. Recordare quid ipse dixerit tibi & alijs mulieribus, Nolite flere super me. Ergo quid est hoc quod facis? Ipse prohibuit flere, & tamen tu non desinis flere. Timeo ne plorando ipsum offendas, pro quo sic incessanter ploras. Nam si ipse amaret lachrymas tuas, non posset forsitan ut olim, tenere lachrymas suas. Nunc audi consilium meum. Sufficiat tibi angelorum consolatio, mane cum illis, interroga illos, & forte scient quid factum sit de eo quem quæris & quem ploras. Ego certe credo quod ipsi ad hoc uenerunt, ut testimonium de ipso perhiberent: & credo quod ille quem ploras, misit eos pro se & pro te, ut annunciet resurrectionem suam, & consolentur deplorationem tuam. Dicunt enim ei: Mulier quid ploras? quae est causa tanti doloris tui? Non abscondas a nobis lachrymas tuas, aperire nobis animum tuum, & nos indicabimus tibi desiderium tuum. Maria nimio dolore confecta, tota in excessu mentis posita: nullam recipit consolationem, & ad nullum tendit consolatorum: sed intra se cogitat dicens: Proh dolor, qualis est ista consolatio, qualis est ista uisitationis? Onerosi mihi sunt omnes consolatores, grauant me & non consolantur. Ego autem quero creatorem, & ideo mihi grauis est ad uidendum omnis creatura. Nolo angelos uidere, nolo cum angelis manere, quia possunt dolorem augere, & non possunt penitus delevare. Si coeperint mihi multa narrare, & si uoluerint illis ad omnia respondere, timeo ne amore meum magis impediunt quam expediunt. Denique ego non quero angelos, sed eum qui fecit me & angelos. Non quero angelos, sed meum & angelorum dominum. Tulerunt dominum meum: ipsum solum quæram, ipse solus me potest consolari. Sed nescio ubi posuerunt eum. Circumspicio si uiderem illum, & non uideo: uellem inuenire locum in quo positus est, & non inuenio. Heu me miseram, quid agam? quomodo ibo? quomodo enim abiit dilectus meus? Quæsiui eum in monumento, & non inueni: uocaui eum, & non respondit mihi. Heu me ubi eum quæram? ubi eum inueniam? Surgam certe, & circuibo omnia loca quae potero, non dabo somnum oculis meis, non dabo requiem pedibus meis donec inueniam illum quem diligit anima mea. Effundite lachrymas oculi mei, plorate & nolite deficere. Ambulate pedes mei, discurrete, & nolite quiescere. Heu heu quomodo abiit gaudium meum, ubi

ubilatet amor meus: ubi est dulcedo mea? Cur dereliquisti me salus mea? O dolores, o angustiae intolerabiles. Angustiae sunt mihi undique, & quid eligam ignoro. Si iuxta monumentum maneo, ego illum non inuenio: si a monumento recessero, nescio infelix quod uadam, nescio ubi eum quaeram. Discedere a monumento, mors mihi est: stare ad monumentum irremediabilis dolor est. Melius autem mihi sepulchrum domini mei custodire quam ab eo longius ire. Si enim longius abiero, forte quam rediero ipsum sublatum inueniam, & sepulchrum destructum. Stabo igitur & hic moriar, ut saltem iuxta sepulchrum domini mei sepeliar. O quam beatum corpus meum, si fuerit sepultum prope magistrum meum. O quam felix anima mea, quae egrediens de uase fragili corporis mei, mox poterit ingredi in gloriosum sepulchrum domini mei. Corpus meum semper fuit animae meae labor & dolor, sepulchrum domini mei erit mihi requies & honor. Hoc ergo sepulchrum non deferam, quia ita mori erit consolatio mea, & in morte mea erit requies mea. Viuens iuxta illud manebo, moriens illi adhærebo: nec uiua nec mortua ab illo separabor. Heu me infelicem. Quare haec tunc ego non prospexi, quando dominum meum sepeliri conspexi? quare cum eo non steti? quare monumentum tunc perseueranter non custodiui? Nunc certe non plorare sublatum, quoniam aut prohibuissem, aut sublatores subsecuta fuisset. Sed prohi dolor ego uolui obseruare legem, & dimisi dominum legis. Legi obediui, & eum cui lex obedit non custodiui: quamuis cum Christo manere non fuisset legem transgredi, sed adimplere. Pascha enim ab isto defuncto non contaminatur, sed renouatur. Mortuus iste non polluit mundos, sed mundat immundos. Sanat omnes tangentes se, & illuminat ad se accedentes. Sed quid recolo dolorem meum? Abij, redij, monumentum apertum inueni, ipsum autem quem quaerebam non inueni. Stabo itaque & expectabo, si forte alicubi appareat. Sed quomodo stabo sola? Abierunt discipuli, & me solam plorantem reliquerunt. Nusquam apparet qui mecum doleat, nusquam apparet qui mecum magistrum requirat. Apparuerunt angeli, sed nescio pro qua causa apparuerunt. Si me consolari deberent, causam pro qua ploro non ignorarent: si enim non ignorat pro qua ploro, cur dicunt mihi, quid ploras? An ideo interrogant ut me plorare prohibeant? Quaso non hoc mihi suadeant, non hoc moneant, alioquin interficiant. Quid plura? Ego illis non obediam, & dum uiuo plorare non desinam, donec dominum meum inueniam. Sed quid faciam ut illum inueniam? Quod me uertam? ad quem ibo, a quo consilium petam? Quem percontabor? Quis mei miseribitur? Quis me consolabitur? Quis indicabit mihi quem diligit anima mea, ubi positus sit, ubi cubet in meridie, ubi quiescat? Quaso nunciate illi quia amore langueo, & dolore deficio, nec est dolor sicut dolor meus. Reuertere dilecte mi, reuertere dilecte uotorum meorum. O amabilis, o desiderabilis, redde mihi laetitiam salutaris praesentiae tuae. Ostende mihi faciem tuam, sonet uox tua in auribus meis: Vox enim tua dulcis, & facies tua decora. O spes mea, ne confundas me ab expectatione mea. Demonstra mihi faciem tuam, & sufficit animae meae. Dum Maria sic doleret & sic fleret, cum haec dixisset, conuersa est retrorsum, & uidit Iesum stantem, & nesciebat quia Iesus est. Dixit ei Iesus: Mulier quid ploras? & quem quaeris? O desiderium animae suae cur interrogas eam quid ploras, & quem quaeris? Ipsa paulo ante coram oculis suis cum magno dolore cordis sui uiderat spem suam suspēdi in ligno, & tu nunc dicis, Quid ploras? Ipsa die tertia uiderat manus tuas, quibus saepe benedicta fuerat, pedes tuos quos deosculata fuerat, & quos lachrymis rigauerat, cruce clauis affixi, & tu dolor eius nunc dicis, quid ploras? Viderat te expirantem spiritum suum, uidelicet spiritum tuum, et tu dicis, quid ploras? Nunc insuper corpus tuum sublatum existimat, ad quod ungendum, ut se quoquo modo consolaretur, ueniebat, & tu dicis, quid ploras? quem quaeris? Tu scis quia te solum quaerit, te solum diligit, pro te omnia contemnit, & tu dicis, quid queris? Dulcis magister, ad quid quaso prouocas spiritum huius mulieris? ad quid commoues animam eius? Tota pendet in te, tota manet in te, tota sperat de te, & tota desperat de se. Ita quaerit te, ut quaerens nihil quaerat, nihil cogitet praeter te. Ideoque forsitan non cognoscit te, quia non est in se, sed propter te est extra se. Quare ergo dicis quid ploras? quem quaeris? An putas quod ipsa dicat, te ploro, te quaero, nisi tu prius inspiraueris & dixeris in corde eius, ego sum quem ploras & quem quaeris? An putas quod ipsa cognoscat te, quamdiu uolueris celare te? At illa existimans quia hortulanus esset, dixit ad eum: Domine, si tu sustulisti illum dicito mihi ubi posuisti eum, & ego eum tollam.

O dolor miserabilis, amor inenarrabilis. Mulier ista, quia densa nube doloris obteſta non uidebat solem, qui mane surgens radiabat per fenestras eius, & per aures corporis sui, iam intrabat domum cordis sui: sed quoniā amore lāguebat, isto languore sic oculi cordis eius caligabāt, ut nō uideret quē uidebat: uidebat enim Iesum, sed nesciebat si esset Iesus. O Maria si quæris Iesum, cur nō cognoscis Iesum? Et si cognoscis Iesum, quid quæris Iesum? Ecce Iesus uenit ad te, & quem quæris querit à te Mulier quid ploras? Et tu eum hortulanum existimas, ut ipsum non cognoscas. Etenim Iesus est et hortulanus, quia ipse seminat omne semen bonum in horto animæ tuæ, & in cordibus fidelium suorum. Ipse omne holus plantat bonum, & rigat in animabus sanctorum: & ipse est Iesus qui tecum loquitur. Sed forsitan eum ideo non cognoscis, quia tecum loquitur: mortuum tu quæris, & ideo uiuentem non agnoscis. Nōne in ueritate comperi hanc esse causam pro qua à te recedebat, et pro qua tibi non apparebat? Cur enim tibi appareret quē non quærebas? Tu certe quærebas quod non erat, & non quærebas quod erat. Tu quærebas Iesum, & non quærebas Iesum. Ideo quē uidendo Iesum, nesciebas Iesum. O pie & dulcis magister, non possum omnino excusare hanc discipulam tuam, non possum libere defendere hunc errorem eius, & tamen errabat, quia talem te requirebat qualem te uiderat, & qualem in monumento positū reliquerat. Viderat quippe defunctū corpus tuum de cruce deponi, & in monumento reponi: tantus quē dolor inuaserat eam de morte tua, ut nō posset sperare de uita tua: & tantus dolor inuaserat eam de sepultura tua, ut nihil posset cogitare de resurrectione tua. Denique Ioseph posuit in monumento corpus tuum, Maria sepeliuit ibi pariter spiritū suum, & ita indissolubiliter iunxit, & quodammodo uniuert eum cū corpore tuo, ut facilius posset separare animā se uiuificantem à uiuificato corpore suo, quā spiritū suum te diligentem à defuncto corpore tuo. Spiritus enim Mariæ magis erat in corpore tuo quā in corpore suo: cum quē requirebat corpus tuum, requirebat pariter spiritū suum: & ubi perdidit corpus tuum, perdidit cum eo spiritum suum. Quid igitur mirum si sensum non habebat quæ spiritū amiserat? Quid mirum si te nesciebat, quæ nō habebat spiritū quo scire debebat? Redde ei itaque spiritū suum quē habet in se corpus tuum, & mox recuperabit sensum suū, & relinquet errorem suum. Sed quomodo errabat quē sic pro te dolebat, et sic te amabat? Certe si errabat, indubitanter dico quod ipsa errare se ignorabat, & sic error nō procedebat ab errore, sed ab amore & dolore. Igitur misericors & iuste iudex, amor quem habebat in te, & dolor quē habebat pro te, excuset eam apud te, si forte erret de te: nec attendas ad mulieris errorem, sed ad discipulæ amorē, quæ non pro errore, sed pro dolore & amore plorabat, & dixit tibi, Domine si tu sustulisti eū dicito mihi ubi posuisti eū, & ego eum tollā. O quē scilicet enter nescit, & quā docte errat. Angelis dixit tulerunt & posuerunt: & non dixit tulerunt & posuistis: quoniā angeli nec de monumento tetulerunt, neque te in aliquo loco posuerunt. Tibi uero dixit: Si sustulisti eum, & ubi posuisti: quia tu reuera te ipsum de monumento sustulisti, & in loco ubi es posuisti. Angelis nō dixit, dicite mihi: quoniā angeli non poterant ex toto dicere quod de te factū fuerat, & ut factum fuerat. Tibi uero dixit, dicito mihi: quia nō est impossibile tibi dicere, quod possibile tibi fuit facere. Tu enim uirtute tua surrexeras, et quod de te factū fuerat tu ipse feceras. Quid est autem hoc domine, quia Maria tam crebro dicit & repetit uerbū istud, ubi posuisti eum? Dixerat autē apostolis primo ubi posuerunt eum: hoc idem postmodū dixit angelis, ubi posuerunt eum: & nunc tibi dixit de te: ubi posuisti eū. Multum dulcescit uerbū hoc in corde eius, quod sic abundat in ore eius. Certe dulce magis hoc facit dulcedo tua, facit & hoc ipsa pro amore tuo, quoniā meminit te dixisse de fratre suo, ubi posuistis eū? Ex quo enim audiuit uerbū hoc ab ore tuo, conseruauit illud diligenter in corde suo, & delectata est uti eo in sermone suo. O quantū diligit personā tuam, quē sic diligit uocē tuā. O quantum desiderat uidere uultū tuum, quē tam desideranter pronuntiat uerbū tuū: & quā libenter osculetur pedes tuos, quæ tam libenter loquitur sermones tuos. Quid est hoc etiā ô bone Iesu quod dicit ad te de te, & ego eum tollam? Ioseph timuit, & non fuit ausus tollere corpus tuū de cruce, nisi de nocte, & nisi hoc peteret à Pilato: Maria uero nō cōtem nō præstolatur, nec Pilatū reueretur, sed audacter promittit dicēs, et ego eum tollam. O Maria si corpus Iesu forte positū est in atrio principis sacerdotū, in quo princeps apostoli

apostolorum calefaciebat se ad ignem, quid factura es? Ego eum tollā. O mirabilis mulieris audacia. O mulier non mulier. Et si ancilla ostiaria interrogauerit te quid factura es? Ego eum tollā. O ineffabilis huius mulieris amor, o mirabilis mulieris audacia, o mulier nō mulier: nullum locū excipit, nullum antepōnit, sine timore dicit, absolute promittit, dicitō mihi ubi posuisti eū, & ego eum tollā. O mulier magna est fides tua, magna est cōstantia tua. Tu ergo bone domine quur oblitus es dicere, Fiat tibi sicut uis, & cōfide quia fides tua te saluā fecit? Nunquid oblitus es misereri? Cur igitur nō dicis ei ubi posuisti te, ut ipsa tollat te super cor suū, & portet in corpore suo, & annunciet te discipulis tuis? Noli quāso dulcis magister illius ultra protrahere desiderīū, quia ecce iam triduo sustinet te, nec habet quid māducat, neq; habet unde satiet animā suam esurientē, nisi te manifestando porrigas illi panē corporis tui, & de fragmētis tuis repleas cophinū cordis sui. Si ergo nō uis ut deficiat in uia, refrigera & cōforta uiscera animæ eius dulcedine saporis tui. Tu es em panis uiuus, qui habes in te delectamentū, & omnē saporē suauitatis. Nō enim diu poterit retineri uita corporis eius, nisi tu cito manifestes te uitā animæ eius. Dicit ei Iesus: Maria. Conuersa dixit ei, Rabboni, quod dicit magister. Dicit ei Iesus: Noli me tangere. O mutatio dexteræ excelsi. Cōuersus est dolor magnus in gaudium magnum, mutata sunt lachrymæ doloris in lachrymas amoris. Vbi Maria audiuit, Maria: (Sic enim cōsueuerat eam uocare magister suus) præsensit in nomine quandam singularē uocationis dulcedinē, & per eam cognouit ipsum a quo uocabatur esse magistrū suum. Tunc reuixit spiritus eius, & reuersus est sensus eius. Cumq; Iesus uellet adhuc adiungere, nō potuit hęc Maria patiēter expectare, sed prae nimio gaudio interrupit ea dicēs: Rabboni. Non em arbitrabatur se indigere uerbo quā inuenerat uerbū, & longe utilius arbitrabatur tāgere uerbum q̄ audire quālibet uerba. O amor fortis & impatiēs. Non sufficebat illi uidere Iesum, & loqui cum Iesu, nisi etiam tangeret Iesum. Sciebat enim quia uirtus de illo exibat, & sanabat omnes. O pijsime domine & dulcissime magister, q̄ bonus es his qui recto sunt corde, & q̄ suauis es his qui recto sunt corde, & humiles sunt spiritu. O quā beati qui in simplicitate cordis querunt te, & q̄ foelices qui sperāt in te. Verū certe est & indubitanter uerū, quod tu diligis omnes diligentes te, & nunq; derelinquis sperantes in te. Ecce enim dilectrix tua simpliciter quærebat te, & ueraciter inuenit te: Sperabat in te, & non est derelicta a te: sed plus est consecuta per te q̄ expectaret a te. Sequamur igitur fratres huius mulieris affectū, ut perueniamus ad effectū. Ploret unusquisq; ad Iesum, & quærat fideliter Iesum, quia non celauit se quærenti peccatrici. Disce peccator homo a peccatrice muliere, cui tamē dimissa sunt peccata sua, disce plorare dei absentia, & desiderare eius præsentiā. Disce a Maria Iesum amare, & in Iesum sperare, & quærendo Iesum inuestigare, nullas aduersa formidare, nullā consolationē extra Iesum accipere, omnia propter Iesum cōtemnere. Disce a Maria quærere Iesum in monumēto cordis tui. Reuolue lapidē ab ostio monumenti dei, amoue omnē duritiem, & repelle omne obstaculū a fide tua. Tolle omnem cōcupiscentiā mundi a corde tuo, & diligenter perscrutare si sit Iesus in eo. Si aut non inuenieris in eo Iesum, sta foris & plora, permane in fide, & respice foris ad alios si forte in aliquo uideris eum, & plorando ora Iesum ut dignetur intrare ad te, & inhabitet in te. Et ne forte erecta ceruice repellas eum a te, humiliando inclina te. Et iterū respice in monumentū dei quod est in te: & si uideris ibi angelos, unū ad caput, & unum ad pedes, id est si cognoueris in corde tuo quasi cōlestia desideria, tam ad actiua q̄ ad cōtemplatiua pertinentia, per quæ tamen adhuc non possis uidere & habere Iesum, noli his contentus esse, noli adhuc deficiendo quiescere, sed plora, & quære Iesum in te donec inuenias. Et si forte aliquando tibi apparuerit, & desiderio tuo se repræsentauerit, noli a te presumere tanquā tu eum cognoscas, sed interroga illum, & ora ut indicet tibi seipsum. Audeo tibi cōfidenter promittere, si in fide ad monumentū cordis tui steteris, si plorando Iesum quæseris, & quærendo perseueraueris, si te cū humilitate inclinaueris, si exemplo Mariæ nullam consolationē de Iesu nisi Iesum recipere uolueris, ipso reuelante ipsum inuenies & ipsum cognosces, ita ut nō sit necesse ab ijs quærere ubi sit Iesus, sed tu magis indicabis eum nunciāns alijs, Quia uidi dominum, & hæc dixit mihi: Cui est honor & gloria cum patre & spiritu sancto in secula seculorum, Amen.

V
 OLENTEM me paruo subuectum nauigio oram tranquillū littoris stringere, & minutos de græcorum stagnis pisciculos legere, in altū frater Heracli laxare uela cōpellis, relictoq; opere quod in transferendis Homilij s senis Adamantij habebam, suades ut nostra uoce quīdecim eius uolumina, quibus epistolam Pauli ad Romanos disseruit, explicemus: in quibus ille dum sectatur Apostoli sensum, in tam profundum pelagus effertur, ut metus ingens sit illuc eum sequi, ne magnitudine sensuum, uelut immanitate opprimar undarum. Deinde nec illud aspicias, quod tenuis mihi est spiritus ad implendam eius tam magnificam dicendi tubam. Super omnes autem difficultates est quod interpolati sunt ipsi libri. De sunt enim ferē apud omnium bibliothecas (incertum sanē quo casu) aliquanta ex ipso corpore uolumina: & hæc adimplere in latino opere, & integrā consequentiā dare, nō est mei ingenij, sed ut tu credis qui hæc exigis, muneris fortasse diuini. Addis autem ne quid laboribus meis desit, ut omne hoc quīdecim uoluminū corpus, quod græcus sermo ad quadraginta ferē aut eo amplius milia uersuū produxit abbreviē, & ad media si fieri potest spatia coarctem. Dura satis imperia, & tanq; ab eo qui pondus operis huius scire nolit imposita. Aggrediar tamen, si forte orationibus tuis quæ mihi tanquam homini impossibilia uidentur, aspirante domino possibilia fiant. Sed ipsum iam, si uidetur Origenem, qualiter præfationem suscepti operis dirigat, audiamus.

ORIGENIS ADAMANTII PRESBYTERI
 Præfatio in explanationem epistolæ sancti Pauli ad Romanos,
 diuo Hieronymo translatorē.

Q
 UOD cæteris apostoli Pauli epistolis difficilior putatur ad intelligendum hæc quæ ad Romanos scripta est, duabus mihi uidetur fieri ex causis. Vna quod elocutionibus interdū confusis et minus explicitis utitur. Alia, quod quæstiones in ea plurimas mouet, & eas præcipue quibus innitentes hæretici astruere solent, quod uniuscuiusq; gestorū causa non ad propositū debeat, sed ad naturæ diuersitatem referri: & ex paucis huius epistolæ sermonibus totius scripturæ sensum qui arbitrij libertatē concessam à deo homini docet conantur euertere. Propter quod deprecantes prius deum qui docet hominem scientiam, & qui dat per spiritum uerbum sapiētig, quiq; illuminat omnem hominem uenientem in hunc mundū, ut dignos nos facere digne intelligere parabolas & obscuros sermones dictaq; sapientium & ænigmata, ita demū explanationis Pauli ad Ro. cōtingemus exordiū, præmittentes hæc quæ ab studiosis obseruari solent, quod uidet Apostolus in hac epistola perfectior fuisse q̃ in cæteris. Etenim cum primā ad Corinthios scriberet, erat quidem in magnis profectibus, aliquid tamē de seculo ut nutabundus eloquit, cū dicit: Sed macero corpus meū & seruituti subiicio, ne forte cū alijs prædicauerim ipse reprobus efficiar. Sed & ad Philippenses scribens quiddā in se minus adhuc esse illius quā postea assecutus est perfectionis ostendit, cū dicit cōformari se morti Christi, si quo modo occurrat in resurrectionē quæ est à mortuis. Non enim diceret si quo modo, si ea iam res indubitata uideretur. Sed & in consequentibus eiusdē epistolæ hæc eadem ostendit cū dicit: Non quoniam cōsecutus sim, aut iam perfectus sim, sequor aut ut comprehendā in quo & cōprehensus sum à Christo. Fratres ego me ipse nō arbitror apprehendisse. Quod si quis putat per humilitatē dictum, uideat in cōsequentibus q̃ magna de profectibus suis memorat cū dicit: Vnum autē ea quidē quæ retro sunt obliuiscens, & ad ea quæ in ante sunt me extendens, secundū propositū sequor ad palmā superne uocationis dei in Christo Iesu. & post hoc dicit: Quicūq; ergo perfecti sumus hoc sentiamus. In quo ostendit duplicē esse perfectionē: unam quæ est in expletionē uirtutū, secundum quā dicit quod non sit perfectus: & aliā cum ita quis proficit ut decidere nō possit, neq; retrorsum aspicere: secundum quā dicebat: Quicūq; ergo perfecti sumus hoc sentiamus. Quomodo ergo docebit perfectior iam secūdā ad Corinthios scripsisse q̃ primā: Ex his sine dubio quæ in ea scri-

ea scripta referuntur, cum dicit: Tribulationē patimur, sed nō angustiamur: aporiamur sed nō exaporiamur: persecutionē patimur, sed non derelinquimur: deijcimur, sed non perimus. Semper mors Iesu in corpore nostro manifestatur. Qui ergo mortē Iesu in corpore suo circumferebat, nunquā in eo concupiscebat caro aduersus spiritum, sed erat ei subiecta, utpote mortificata ad similitudinē mortis Christi. Quod si dicat nobis aliquis haec uerisimilia non uideri, quia non multum temporis inter primā epistolam fuerit ac secundam, potest ex eo euidentius noscere, quod in prima epistola electū eum qui fuerat incesti scelere pollutus, & traditum Satanae in interitū carnis, ut spiritus saluus fieret, in secunda iam reuocat, & ecclesiae membrīs associat. Quod utiq; non faceret, nisi processu temporis dignos in eo fructus poenitentiae peruidisset, & quod iam caro interitum quē designarat Apostolus suscepisset, peccato scilicet & uitij mortua, ut ita deum uiueret deo. Cum ergo tantū spatij fuerit quo peccator incestus salutē spiritus laudabili carnis interitu recepit, quomodo nō putandū est multo uelociore cursu Apostolum quā perfecta sunt assecutū? Sed in illis quidem iste eius fuerit profectus: quantū autem sublimior & eminentior sit ad Romanos scribēs, ex ipsius epistolae sermonibus colligamus, in qua dicit: Quis nos separabit à charitate Christi? Tribulatio? an angustiae? an persecutio? an fames? an nuditas? an periculum? an gladius? Sicut scriptū est: Quia propter te morte afficimur tota die, existimati sumus sicut oves occisionis. Sed in his omnibus superuincimus propter eum qui dilexit nos. Certus sum enim, quia neq; mors neq; uita, neq; angustia, neq; principatus, neq; potestates, neq; praesentia, neq; futura, neq; uirtus, neq; altitudo, neq; profundū, neq; alia ulla creatura, poterit nos separare à charitate dei, quā est in Christo Iesu domino nostro. Veritatem dico in Christo, usq; in spiritu sancto. Nunquid uidetur eadem sublimitate mētis dixisse: Macero corpus meū & seruituti subijcio, ne forte cū alijs praedicauerim, ipse reprobus efficiar: quā & hic dicit, quia in his omnibus superamus, & Certus sum em quia neq; mors, neq; uita, neque angustia, neque principatus, & cetera quā scripsit, poterit nos separare à charitate dei. His igitur nobis prout potuimus de sensu eius in hac epistola iam perfectiore conceptis, etiam illud haud absurde admonēbimus, quod uidetur hanc epistolam de Corintho scribere, & alijs quidem pluribus indicij, euidentius tamen ex eo quod dicit. Com mendo autem uobis Phœben sororem nostram ministram ecclesiae quā est Cenchrus. Cenchrus enim dicitur locus Corintho uicinus, imò portus ipsius Corinthi. Et ex hoc ergo apparet de Corintho scripta, & ex eo quod dicit: Salutat uos Caius hospes meus. De quo Caio scribens Corinthijs cōmemorat dicens: Gratias ago deo meo quod neminem uestrum baptizauī nisi Crispum & Caium. Simile & deinde datur indicium ubi dicit: Salutat uos Erastus arcarius ciuitatis. De quo Erasto ad Timotheum secundam scribens dixit: Erastus remansit Corinthi. Ex quibus omnibus colligi certissima uidentur indicia, quod de Corintho scripta sit. Illud sanè non parū cedit ad intelligentiae difficultatem, quod multa de lege Moyli in hac eadem connectuntur epistola, de uocatione gentium, de Israel secundum carnem, & de Israel qui non est secundum carnem, de circumsione carnis & cordis, de lege spiritali, & lege literę, de lege carnis, & lege membrorum, de lege mentis, & de lege peccati, de interiore & exteriori homine: quā singula praedixisse sufficiat: in his em cōtinētia haberi uidet epistolae. Nūc iam prout uiam nobis dñs aperire dignatur, ad explanationē ipsius quantocyus properemus.

Prima nobis quaestio de nomine ipsius Pauli uidetur exurgere, cur is qui Saulus dictus est in Actibus apostolorum, nunc Paulus dicatur. Inuenimus in scripturis diuinis quibusdam ueterum cōmutata uocabula, ut ex Abram uocatus sit Abraham, ex Sarai Sara, & ex Iacob Israel. In euāgelij quoq; ex Simone Petrus, & filij Zebedae filij tonitruī nuncupati sunt. Sed haec ex praecepto dei legimus facta, nusquā uerò erga Paulum inuenimus tale quid gestū. De qua re quibusdam uisum est, quod Pauli procōsulis, quē apud Cyprum Christi fidei subiecerat, uocabulum sibi Apostolus sumpserit, ut sicut reges solent de uictis (uerbi gratia) Parthis Parthici, & Gotthis Gotthici nominari, ita & Apostolus subiugato Paulo Paulus fuerit appellatus. Quod ne nos quidem usquequaq; euacuandum putamus. Tamen quia nulla talis in scripturis diuinis consuetudo deprehenditur, magis ex his quā in exemplo nostris sunt, absolutionem quaeramus.

Inuenimus igitur in scripturis aliquantos binis, alios etiā ternis uisos esse nominibus, ut Salomonē, eundēq; Idida dici, Sedechiā, eundemq; Ioachim, Oziam, eundemq; Azariam: Aliosq; plurimos in Regum uel Iudicū libris, binis nominibus inuenies uocatos. Sed nec euangelia quidem hunc eundem renuunt morē. Nam & Matthæus ipse refert de se, quod cū transiret Iesus, inuenit quendam sedentē ad teloniū nomine Matthæum: Lucas uerò de eodem dicit: quia cū transiret Iesus, quendā uidit publicanū nomine Leui, & dixit ei, sequere me. Sed & idem Matthæus in cathalogo apostolorū dicit post multos, Matthæus publicanus, & Iacobus Alphæi, & Lebbeus, & Simon Chananaeus. Marcus uerò ita refert. Matthæus publicanus, & Thomas, & Iacobus Alphæi, & Thaddæus. Hunc eundem quem Matthæus Lebbaeum, Marcus Thaddæum posuit: Lucas uerò ita posuit: Matthæus, Thomas, Iacobus, & Iudas Iacobi. Igitur eundē quem Matthæus Lebbaeum, & Marcus Thaddæū dixit, Lucas Iudam Iacobi scripsit. Certū est autē euangelistas non errasse in nominibus apostolorū: sed quia moris erat binis uel ternis nominibus uti Hæbreos, unius eiusdemq; uiri diuersa singuli nominū uocabula posuere. Secundū ergo hanc consuetudinē uidetur nobis Paulus duplici usus esse uocabulo: & donec quidem genti propriæ ministrabat Saulus esse uocatus, quod magis appellationi patriæ uernaculū uidebat: Paulum autē appellatū esse cum Græcis & gentibus leges ac præcepta conscribit. Nam & hoc ipsum quod scriptura dicit: Saulus autē qui & Paulus, euidenter nō ei tunc primū Pauli nomē ostendit impositum, sed ueteris appellationis id fuisse designat. Hæc ab ipso auctore operis omīssa, nos quia id disertionis initium uidebatur exposcere, puto quod non inconuenienter præmisimus. Cetera iam de explanationum corpore, quibus poterimus compendijsexequemur.

INCIPIT LIBER PRIMVS EXPLANATIONVM

ORIGENIS IN EPISTOLAM PAULI APOSTOLI AD

Romanos, secundum Hieronymi orthodoxi egregijq; doctoris translationem ex Græco in Latinum. Cap. I

Rom. 8

P

Matt. II

1 Cor. 7

AVLVVS seruus Iesu Christi.] De Paulo iam diximus, requiramus nunc cur seruus dicatur is qui alibi scribit: Non enim accepistis spiritum seruitutis iterū in timore, sed spiritū adoptionis in quo clamamus abba pater. Et iterum: Quia autem estis filij, misit deus spiritum filij sui in corda uestra clamantem abba pater. Itaq; iam non est seruus sed filius. Quomodo ergo cum etiam his quibus prædicabat, dicebat quia iam non est seruus sed filius, ipse se seruum profiteretur? Siue id secundum illam humilitatē dictum putemus, quam dominus docuit dicens: Discite à me quia mitis sum, & humilis corde, non errabimus. Neq; enim per hoc lædatur ueritas libertatis in Paulo. Dicit enim & ipse: Nam cum liber sim ab omnibus hominibus, me seruum feci. Seruit ergo Christo, non in spiritu seruitutis, sed in spiritu adoptionis, quia omni libertate nobilior est seruitus Christi. Siue qua imitatur eius pronunciet qui dixerat: Ecce ego sum in medio uestrum, non sicut discumbens, sed sicut ministrans, & eius qui semetipsum exinanauit formā seruī accipiens, ut sicut ijs qui in lege sunt, sit & ipse sub lege, & ijs qui sine lege sunt, efficitur etiā ipse sine lege: ita & ipse pro ijs qui adhuc serui sunt, & nondū per spiritū adoptionis in libertatem perducti filiorū, seruus efficiatur, contrarium non uidebitur. Ad hoc potest etiam illud addi, quod ad Corinthios scribens idem Apostolus: & de nuptijs uel castitate præcipiēs, tanquam alieno nomine quædam de libertate ac seruitute interserit dicēs: Seruus uocatus es, nihil cures, sed si potes liber fieri magis utere. Qui enim in domino uocatus est seruus, libertus est domini: Similiter & qui liber uocatus est, seruus est Christi. Precio empti estis, nolite serui fieri hominū. Quæ utiq; nōnullis contra rationem uidentur inserta. Quid enim ad nuptiarū uel castitatis præcepta cōmemoratio seruitutis ac libertatis assumitur? Sed nos sensum Pauli ita intelligimus, quod seruum dicat eum qui iugali conditione constrictus est: quia mulier nō habet potestatem corporis sui, sed uir eius: & uir non habet potestatem corporis sui, sed eius mulier. Propter quod & in alijs dicit

dicit de eis, quia nō est seruituti subiectus frater uel soror, in talibus scilicet, quod in alijs eos seruituti sciret esse subiectos. Est ergo seruus uocatus qui in coniugio positus uenit ad Christum, cui dicitur: Seruus uocatus es, nihil ad te attineat: sed & si potes liber fieri magis utere: quod in coniugibus alteri continentiae libertas, alteri generat periculum castitatis. Non enim debent nisi ex consensu ad tempus uacare orationi, & iterum in idipsum esse reuertendum, ne eos tentet Satanas propter incontinentiam suam. Is ergo qui pro nexu coniugij seruus uocatus est, libertus est domini. Libertus enim neque ex integro liber, neque ex integro seruus est appellatus: si in ceteris uirtutibus liber fuerit, si fidei, patientie, misericordiae, iustitiae tenuerit libertatem, libertus domini appellatur, utpote qui pro actione uirtutis liber sit, & pro coniugali necessitate sit seruus. Liber uero est qui sine uxore per puritatem continentiae uenit ad Christum, qui tamen seruus Christi efficitur dum ex integro uirtutibus seruit. Paulus ergo (sicut quidam tradunt) cū uxore uocatus est: de qua dicit ad Philippenses scribens: Rogo te etiam germana compar, adiuua illas quae cum ipsa sunt. Ex consensu igitur liber effectus seruus se nominat Christi. Si uero (ut alijs uidetur) sine uxore, nihilominus qui liber uocatus est, seruus est Christi. Quid est autem seruus esse Christi? quid est seruus esse uerbi dei: sapientiae, iustitiae, ueritatis, & omnium omnino uirtutum, quae Christus est? Sed & illud (si uidetur) in hoc loco addimus, quod sicut scientia quae nunc datur sanctis, est per speculum in aenigmate, & prophetia, & ut cetera dona spiritus sancti: ita & libertas quae nunc sanctis praestatur, nondum plena libertas est, sed uelut per speculum & in aenigmate: & ideo sancti seruos se esse dicunt ad comparisonem illius libertatis quae facie ad faciem tribuitur. Quomodo etenim potest in carne quis positus adipisci integram libertatem, ut in nullo iam seruiat carni? Sicut nec adoptionem filiorum quis in corpore positus habere ex integro potest. Atque utinam hoc saltem obtineri possit in uita mortalium, ut seruus quis Christi ex integro fiat, non carni, non sanguini, non uanae gloriae, non cupiditati, non avaritiae, non iracundiae, non inuidiae, sed qui soli Christo, id est omnibus simul uirtutibus seruiat. Haec de eo quod scriptum est, Paulus seruus Iesu Christi, Vocatus Apostolus.] Hoc nomen, id est uocatus, quia ad omnes pertinet qui in Christo credunt, generale potest uideri: sed unusquisque secundum id quod in eo prauidet & eligit deus, aut apostolus uocatur, aut propheta, aut magister, aut liber ab uxore, aut seruus in coniuge, & pro diuersitate gratiae cōpletur illud quod scriptum est: Multi uocati, pauci electi. Sciendum tamen est quod possibile est aliquem esse uocatum apostolum, aut uocatum prophetam, aut uocatum magistrum, & si neglexerit uocationis suae gratiam, decidere ex ea: sicut & Iudas qui etiam Apostolus uocatus est, & negligens uocationis suae gratiam ex apostolo factus est praedo proditor. Et fuit quidem uocatus apostolus, sed nō fuit electus apostolus. Sed & ille propheta qui in tertio Regnorum libro refertur prophetasse de Hieroboam, uocatus propheta fuit: si autem electus fuerit, ipsi discutite, quoniam quidem prohibitus panem māducare in Israel, manducauit, & reuertendo captus est a leone. Sunt & multi uocati magistri per omnes ecclesias dei, & uocati ministri, sed nescio qui in his magistri electi sint, & ministri electi. Sic & quosdam puto uocatos quidem ut putentur pati pro Christo, non tamen electos, id est uocatos martyres: ut sunt illi qui post tormentorum agones & carcerum, non usque ad finem in confessionis tolerantia perdurarunt. Est & uocata uirgo, sed non electa, quae scilicet uirgo sancta non fuerit corpore & spiritu. Et est uocatus pastor, sed non electus, qui praest gregi quidem, & lacte eius utitur, & lanis eius operitur, sed infirmum non requirit, & claudum non colligit, & fortem circumscribit in laborem. Ita est & uocatus abstinens, sed non electus, scilicet qui ieiunat tristis, & exterminat faciem suam ut hominibus placeat. Sed & per singulos gratiarum gradus similiter inuenies multos quidem uocatos, paucos autem electos. Segregatus in Euangelium dei.] In Paulo non sola generalis uocatio ad Apostolatam designatur, sed electio protinus secundum dei praescientiam subsecuta per hoc quod segregatus dicitur in Euangelium dei: sicut & alibi ipse de se dicit. Cum autem complacuit deo qui me segregauit ex utero matris meae, & uocauit per gratiam suam, ut reuelaret filium suum in me. Quod tamen haeretici ad calumniam uocant, dicentes eum segregatum esse ab utero matris suae ob hoc

Phil. 4

Matt. 22

3 Reg. 13

Gal. 1

ob hoc quod in eo naturæ bonitas inerat, sicut e contrario de his qui malæ naturæ sunt, dicitur in Psalmis, quia segregati sunt peccatores ex utero. Nos autem dicimus quod neque Paulus fortuito, aut naturali differentia electus est, sed electionis suæ causas in se metipso dedit ei, qui scit omnia antequam fiant: neque peccatores qui separantur à ventre, iudicii iniquitate separantur. Denique statim in consequentibus uide quid de eis dicat sermo diuinus. Scriptum est enim: Segregati sunt peccatores ab utero, errauerunt à ventre, locuti sunt falsa. Si intelligamus quomodo statim ut de ventre matris procedunt peccatores errauerunt uel locuti sunt falsa, pariter intelligimus quod iusti separantur à ventre. Ergo & Paulus quod segregatus in euangelium dicitur, & segregatus à ventre matris suæ, causas in eo & merita quibus in hoc segregari debuerit, uidit ille quem non latet mens. Præuidit enim quod abundantius quam cæteri omnes laboraturus esset in euangelio, quod in fame & siti, in frigore & nuditate, periculis latronum, periculis fluminum, periculis maris, prædicaturus esset euangelium Christi, sciens quod uæ esset sibi si non euangelizaret, & quod maceraturus esset corpus suum, & seruituti subiecturus, ne forte cum alijs prædicaret, ipse reprobus efficeretur. Hæc ergo & his similia & alia multa in eo de ventre matris præuidens Iesus pro his segregauit eum in euangelium. Si enim (ut hæretici putant) uel sortis incerto, uel naturæ melioris prærogatiua fuisset electus, nunquam utique timuisset, ne si minus corporis sui frena tenuisset, euenire posset ut reprobus fieret, uel uæ sibi esset futurum si euangelizare cessaret. Denique & ipse in consequentibus latius differens ait: Quia quos præsciuit, & prædestinauit conformes fieri imaginis filij sui, euidenter ostendens quod eos quos præsciuit deus tales futuros ut Christo se in passionibus conformarent, ipsos etiam conformes ac similes imaginis eius prædestinauit & gloriæ. Præcedit ergo præscientia dei, per quam noscuntur qui in se labores & uirtutes habituri sint, & ita prædestinatio sequitur: nec tamen rursus prædestinationis causa putabitur præscientia. Quod enim apud homines uniuscuiusque meritum pensatur ex præteritis gestis, hoc apud deum iudicatur ex futuris, & ualde impius est qui in hoc non credit deo, ut quod nos in præteritis uidemus, hoc ille uideat in futuris. Segregatus in euangelium dei, inquit. In alijs locis scripturæ euangelium Christi esse dicuntur, sicut & Marcus euangelista scribit: Initium Euangelij Iesu Christi, sicut scriptum est in Esaia propheta: Verum quoniam Christus uerbum est, & in principio erat apud deum, & deus erat uerbum. unum atque idem dicit euangelium dei & euangelium Christi, uel quia ipse dominus dicit: Ego & pater unum sumus. Et iterum dicit ad

Mar. 1
Ioan. 1
Ioan. 17
Gal. 2

patrem: Omnia mea tua sunt, & tua mea, & glorificatus sum in his. Ergo & euangelium patris euangelium filij est. Sed & Paulus dicit: Euangelium meum quod prædico inter gentes. Quod fortassis ut hæres Christi dicit, & tanquam in Euangelio cohæres, quia & alibi etiam plurimorum dicit esse Euangelium sicut ad Galatas: Sed & si uelatum est Euangelium nostrum, id est omnium qui cohæredes sumus Christi. Verum & secundum hoc quod ipse prædicator eius est, recte suum dicit esse Paulus Euangelium.

Quod ante promiserat per prophetas suos in scripturis sanctis de filio suo.] Vtrum simpliciter accipi debeat euangelium per scripturas propheticas à deo repromissum ad distinctionem alterius Euangelij quod æternum dicit Ioannes in Apocalypsi: Quod tunc reuelandum est cum umbra transierit, & ueritas uenerit, & cum mors fuerit absorpta, & æternitas restituta, considerato etiam tu qui legis. Cui æterno Euangelio conuenire uidebuntur etiam illi æterni anni de quibus Propheta dicit: Et annos æternos in mente habui. Eique adiungi potest & ille liber uitæ, in quo sanctorum nomina scripta dicuntur. Sed & illi libri qui apud Danielem cum iudicium confedisset aperti sunt, uel qui apud Ezechielem prophetam deintus & de foris dicuntur inscripti, omnia quæque non atramento, sed spiritu dei uiui scripta memorantur. De quibus quamuis periculum uideatur chartulis committere, tamen non otiose prætereunda sunt dicta sapientium & ænigmata, sed subtili admodum mentis acie (in quantum res patitur) uelut per quoddam speculum cõtēplanda: ne forte is qui uerbum caro factus apparuit positus in carne, sicut apostolus dicit: Quia manifestatus est in carne, iustificatus in spiritu, apparuit angelis: hoc quod apparuit angelis, non eis absque euangelio apparuit: sicut nec nobis quidem hominibus ad quos missum se dicit euangelizare pauperibus, dimittere capti uos in

1 Tim. 3

uos in remissionem, & annunciare annum domini acceptum. Si ergo cum apparuit nobis omnibus hominibus non sine euangelio apparuit, consequentia uidetur ostendere quod etiam angelico ordini non sine euangelio apparuerit, illo fortassis quod æternum euangelium à Ioanne memoratum supra edocuimus. Si uerò etiam in reliquis cœlestibus ordinibus tale aliquid gestum esse ab eo suspicandum sit, in ea qua singuli quique sunt forma apparuit eis, annuncians pacem, quoniam quidem per sanguinem crucis suæ pacificauit non solum quæ in terra, sed quæ in cœlis sunt, etiam tu apud te ipsum discutito. Quod promissit per prophetas suos in scripturis sanctis. Quæ de Christo prædicta sunt per prophetas, hæc etiam de Euangelio prædicta esse sentiendum est, quamuis Marcus euangelista distinctionem facere uideatur Christi & Euangelij, cum dicit: *Mar. 8* Qui dimiserit patrem & matrem &c. propter me uel propter Euangelium. Quod & si proprie Euangelij promissiones requirende sunt, in prophetis abundanter inuenies, ut est illud: Dominus dabit uerbum euangelizantibus uirtute multa, & Quam speciosi pedes euangelizantium bona. Ad hoc respicit &: Ad omnem terram exiuit sonus eorum, & *Psal. 68* *Esa. 52* *Psal. 18. 147* *Hier. 16* in fines orbis terræ uerba eorum. & Velociter currit sermo eius: Sed &: Ecce ego mitto pastores multos, & uenatores multos, & capient eos super omnem montem, & super omnem collem. Per Hieremiam promittitur, quod nunc Paulus dicit de Euangelio, quia promissit deus per prophetas suos in scripturis sanctis de filio suo. Quod filius secundum carnem ex semine Dauid factus. Factus est autem sine dubio id quod prius non erat secundum carnem. Secundum uerò spiritum erat prius, & non erat prius, quando non erat. Obseruandum est enim quia non dicit, qui prædestinatus est filius dei in uirtute secundum spiritum sanctificationis, sed qui destinatus est filius dei in uirtute. Et nemo putet nos de hoc sermone curiosius quam res patitur perscrutari. Quamuis enim in latinis codicibus & exemplaribus prædestinatus soleat inueniri, tamen quod interpretationis ueritas habet, destinatus scriptum est non prædestinatus. Destinatur enim ille qui est, prædestinatur uerò ille qui nondum est. Sicut de his quibus dicit apostolus: *Rom. 8* Quos autem præscit, illos & prædestinauit. Præsciri ergo & prædestinari possunt illi qui nondum sunt. Ille autem qui est, & semper est, non prædestinatur sed destinatur. Hæc dicta sint à nobis propter eos qui in unigenitum filium dei impietatem loquuntur, & ignorantes differentiam destinati & prædestinati: putant eum inter eos qui cum ante non fuerint prædestinati sunt, esse numerandum: qui nunquam prædestinatus est ut esset filius, sed semper fuit sicut & pater. Qui ergo semper est, destinatur ut diximus, non prædestinatur. Qui autem prædestinatur, nondum erat tunc cum prædestinaretur, sed cœpit ex tempore. Necessaria igitur distinctione Apostolus utitur, eum qui ex semine Dauid secundum carnem est factus prædestinatum dicens: eum uerò quem filium dei in uirtute secundum spiritum sanctificationis nominat, destinatum. Etenim cum dixisset filium dei, non superfluo addidit in uirtute, indicans per hoc quod substantia filius sit secundum spiritum sanctificationis. Christus enim Dei uirtus & Dei sapientia dicitur, qui & uapor uirtutis Dei, & manatio gloriæ omnipotentis purissima, & splendor lucis æternæ, & imago bonitatis dei appellatur. Sed requiritur si id quod de semine Dauid, secundum carnem est, quod uerò in uirtute destinatur secundum spiritum sanctificationis, filius Dei & in substantia dei est, quomodo accipiendum est de anima Iesu quæ hic nequaquam cum carne & spiritu sanctificationis uel diuinæ uirtutis substantia nominatur: De qua alibi ipse saluator dicit, quia tristis est anima mea usque ad mortem: & *Matt. 26* *Ioan. 12* *Psal. 16* Nunc anima mea turbata est: quam & à semetipso posuit, imò qua usque ad infernum descendit, de qua & dicitur: Non derelinques animam meam in inferno. Certum est enim quia hæc non de semine Dauid generata sit. Dicit enim, quia quod factum est ex semine Dauid, secundum carnem est. Quia ergo neque in eo quod secundum carnem est, uidetur annumerari, neque in eo ubi descendit, de qua & dicitur: Non derelinques animam meam in inferno: Destinatur filius dei in uirtute secundum spiritum sanctificationis. Puto quod consuetudine sua Apostolus utatur etiam in hoc loco, sciens mediam semper esse animam inter spiritum & carnem, & aut iungere se carni, & effici unum cum carne: aut sociare se spiritui, & esse unum cum spiritu: ex quo siquidem cum carne sit carnales homines fiant: si uerò cum spiritu, spirituales, & idcirco extrinsecus eam

- eam non nominat, sed carnem tantum uel spiritum: scit enim alteri horū necessario animam coherere, sicut & in his ad quos dicit: Vos autem in carne non estis, sed in spiritu: & qui se iungit meretrici unum corpus est: Meretricem hic carnem uel corpus uocans: Qui autem iungit se domino unus spiritus est. Ita ergo etiam nunc sciens de anima Iesu, quia sociato domino, & coherens ei, unus cum ipso factus sit spiritus sanctificationis, non eam nominauit extrinsecus ne solueret Iesum. Quod deus coniunxit homo nō separet. Sanctificationis uerō spiritus dicitur secundum hoc quod præbet omnibus sanctitatem, sicut alibi de eo scriptum est: Qui factus est sapientia nobis à deo, & iustitia, & sanctificatio, & redemptio. Verum occurrunt nobis quædam quæstiones acerbissime commouētes, quomodo uideatur Christus descendere ex semine Dauid, quem constat non esse ex Ioseph natum, in quem Ioseph series ex Dauid descendentis generationis adducitur. Quibus occurrere quamuis molestū sit secundum literæ rationem, tamen respōdetur à nostris quod Maria desponsata erat Ioseph, antequam conuenerent, & inuenta est in utero habens de spiritu sancto. Secundum legem sine dubio contri-
Luc. 1 buli suo & cognato coniuncta est. Et quamuis dicatur ad eam ab angelo, quia & Elizabeth cognata tua ipsa etiam pariet filium in senectute sua: Elizabeth autem ex filiabus Aaron esse dicitur, tamen affirmabitur à nostris quod cognationis nomen non solum ad contribules, sed ad omnes qui sunt ex genere Israel, inter se inuicē possit aptari competitenter, sicut & idem apostolus de omnibus simul dicit: Qui sunt cognati mei secundum carnem. Hæc quidem & alia similiter respondentur: uerū quā sunt ualida aduersum assertiones eorum, qui nos de scripturarum testimonijs perurgent, probato quilegis. Nobis tamen hæc intelligenda secundum spiritalem uel allegoricam rationem magis uidentur, secundum quod nihil obest etiā quod Ioseph pater Christi dicitur, cum omnino nō sit pater eius. Quia & in generationibus à Matthæo refertur quod Iosaphat genuerit Ioram, & Ioram genuerit Oziam. In quarto autem Regnorum libro scriptum est, quod Ioram genuerit Ochoziam, & Ochozias genuerit Ioas, & Ioas genuerit Amasiam, Amasias uerō genuerit Azariam, ipsum qui interdum Ozias nominatur, & Azarias Ioatham. Hic ergo Ozias, qui & Azarias, cum in tertio Regnorum libro dicatur Amasie esse filius, à Matthæo filius Ioræ scribitur, tribus in medio generationibus prætermiſsis. Cuius rei dissertio, certum est quod non secundum historiam, sed secundum spiritalem intelligentiā constet, quæ nō est nobis nunc in transitu pulsanda: in suo enim loco iungetur. Interim sufficit nobis ad eos qui aduersantur respondere, quod si-
Rom. 9 cut Iesus Ioseph filius esse dicitur, ex quo nō est generatus, & Ozias genitus ex Ioram, ex quo non est genitus, ita ex semine Dauid secundum carnem Christus potest accipi, ut quicquid rationis uel assertionis in Ioram protulerunt, & in Ioseph, hoc & in Dauid suscipiendum dicamus. Ex resurrectione mortuorum, Iesu Christi domini nostri. I
Quomodo quidem is qui secundum carnem factus esse dicitur ex semine Dauid, filius dei sit in resurrectione mortuorum, difficile non est aduertere ei qui legerit illud quod
Heb. 2 scriptum est: Decebat enim eum per quæ omnia, & in quo omnia, multos filios in gloriam adducentem, auctore salutis eorum per passionem consummare. Finis autem pas-
Rom. 6 sionum Christi, resurrectio. Et: quia post resurrectionē ultra iam non moritur, & mors
2 Cor. 5 illi ultra non dominabitur, & iterū dicitur: Quia etsi agnouimus Christum secundum carnem, sed nunc iam non nouimus, ideo omne quod est in Christo, iam nunc filius dei est. Quomodo autē & ad eum qui filius dei est destinatus in uirtute hoc referatur, coarctat intelligentiam nostram, nisi quod per indissolubilem unitatem uerbi, & carnis, omnia quæ carnis sunt ascribuntur & uerbo, quomodo & quæ uerbi sunt prædicantur in carne: Iesum uerō & Christum, & dominum inuenimus sæpe ad utramque naturam re-
1 Cor. 8 ferri, ut est illud: Unus dominus noster Iesus Christus, per quæ omnia. Et iterum: Si co-
1 Cor. 2 gnouissent, nunquam dominū gloriæ crucifixissent. Primitiuus ergo uel primogenitus ex mortuis dicitur Christus. Sed requirendum nobis est, si solus primogenitus uel primi-
Eph. 2 tiuus ex mortuis, et non habet aliquos secum etiam in primatu participes, de quibus dicit apostolus: Quia suscitauit nos cum Christo, simulque fecit sedere in cœlestibus. Ne forte ergo & isti quos dicit excitatos esse cū Christo, & cum eo sedere in cœlestibus, & ipsi primogeniti sunt, uel primitiui ex mortuis: sicut & illi fuerunt, qui cum illo suscitati
 esse di-

esse dicuntur, cum monumenta aperta sunt, & multa sanctorum corpora qui dormierant surrexerunt, & ingressi sunt in sanctam ciuitatem. Et de his talibus fortassis dicit Apostolus esse ecclesiam illam primitiuorum, quam ascriptam memorat in cœlis.

Per quem accepimus gratiam & apostolatū ad obediendum fidei in omnibus gentibus pro nomine eius.] Per Christum se dicit accepisse gratiam & apostolatū, utpote mediatorem dei & hominum. Gratiam & apostolatū. Gratia ad laborum patientiam referenda est: Apostolatus ad prædicationis auctoritatem, quia & ipse Christus apostolus dicitur, id est missus à patre: quippe qui ad euangelizandum pauperibus missum se dicit: Omnia ergo quæ sunt, dat etiam discipulis suis. Gratia dicitur diffusa in labijs eius: dat & apostolis suam gratiam, cum qua laborantes dicant: Abundantius uero quam omnes illi laboraui: Non autem ego, sed gratia dei mecum. Et quia de ipso dictum est: Habentes igitur pontificem & apostolum confessionis nostræ Christum, dat discipulis suis apostolatus dignationem, ut & ipsi efficiant apostoli dei. Non enim gentes quæ erant alienæ à testamento dei, & conuersatione Israel, credere poterant euangelio, nisi per gratiā quæ apostolis fuerat data, per quam prædicantibus apostolis in fidem obedire dicitur: & in omnem terram de nomine Christi sonus gratiæ eorum commemoratur exisse, ita ut ad eos qui Romæ sunt perueniret, ad quos ait Apostolus:

In quibus estis & uos uocati Iesu Christi.] Paulus uocatus Apostolus dicit, & Romani uocati, non tamen Apostoli, sed uocati sancti in obediētiā fidei. De diuersitate autem uocatorum iam superius diximus. Omnibus qui sunt Romæ dilectis dei, gratia uobis & pax à deo patre nostro, & domino Iesu Christo.] Benedictio hæc pacis & gratiæ quæ datur dilectis dei ad quos scribit apostolus Paulus, puto quod nō sit minor quam fuit benedictio Noe in Sem & Iapheth, quæ per spiritū impleta est erga eos, qui fuerint benedicti. Similiter & ea in qua benedict⁹ est Abraham à Melchisedech, & Iacob à patre suo Isaac: & duodecim patriarchæ qua benedicuntur à patre suo Israel, uel benedictio Moyſi qui benedixit tribus Israel. Non ergo his omnibus inferiorem dico hanc apostoli benedictionē, qua benedixit ecclesiis Christi. Ait em̃ & ipse de se: Puto enim quia & ego spiritū dei habeo. In spiritu ergo dei scribit Apostolus, & in spiritu benedixit. Per ipsum ergo spiritum benedictiones capient hi qui benedicuntur ab Apostolo: si tamen digni inueniantur super quos ueniat benedictio eius. Alioquin fiet illud in eo quod scriptum est: Si fuerit ibi filius pacis, pax uestra ueniet super eum: Sin autem, pax uestra ad uos reuertetur. Quod scriptum est ergo de pace, hoc de gratia fiet, quia gratiam simul coniungit cum pace. Sciendum uerò est, quia hæc apostoli cōsuetudo scribendi non erga omnes ab eo seruatur ecclesias. Nam ad Corinthios quidem in prima & secunda, & ad Galatas, & ad Ephesios, & ad Philippenses similiter scribit. Ad Colossenses uerò: Gratia uobis & pax à deo patre nostro, dicit: & non addidit & domino nostro Iesu Christo. Ad Thessalonicenses uerò prima ita habet: Gratia uobis & pax, & nihil ultra. In secunda uerò: Gratia uobis, & pax à deo patre nostro, & domino Iesu Christo. Ad Timotheum prima & secunda: Gratia, misericordia, & pax à deo patre, & Christo Iesu domino nostro. Ad Titū uerò: Gratia & pax à deo patre & Iesu Christo saluatore nostro. Et quāuis curiosior uideatur huiusmodi obseruatio, tamen qui nihil otiosum credit in scripturis esse diuinis, etiam horum differentias & diuersitates non inanes putabit.

Primum quidem gratias ago deo meo per Iesum Christum pro omnibus uobis, quoniam fides uestra annunciat in uniuerso mundo.] Quoniā ad quosdam scribens Apostolus, dicit pro omnibus semper gratias agere, sicut & nunc ad Romanos: ad alios uerò scribens gratias quidē agere, sed non addidit pro omnibus: obseruans inuenies quod ubi dicit pro omnibus se gratias agere, culpas aliquas graues, aut probra non exaggeret, ubi autē aliquos uel arguit, uel notat, non addidit gratiarum actionem, quod pro omnibus gratias agat, sicut ad Corinthios, & ad Colossenses. Ad Galatas uerò omnino nō ponit gratiarū actionē, quod eos miratur tam cito transferri ab eo qui uocauit eos in aliud euangeliū. Prima ergo uox incipit ad gratiarū actionem. Agere autem deo gratias, hoc est, sacrificiū laudis offerre, & ideo addidit: Per Iesum Christum, uelut per pontificē magnū. Oportet enim scire eum qui uult offerre sacrificiū deo, quod per manus pontificis debet offerre. Sed & hoc quod dixit: Deo meo, nō est otiose accipiendū.

Non enim uox ista potest esse nisi sanctorum, quorum deus dicitur, sicut deus Abraham, uel Isaac uel Iacob. Non potest dominum deum suum dicere is cui deus uenter est, aut cui auaritia deus est, aut cui gloria seculi, & pompa mundi, aut potentia rerum caducarum deus est. Quicquid enim unusquisque supra cetera colit, hoc illi deus est. Sed uideamus quid est pro quo Apostolus gratias agit deo suo. Quoniam (inquit) fides uestra annuntiatur in uniuerso mundo. Si in uniuerso mundo simpliciter accipiamus, hoc uideretur designare quod dicimus in multis locis mundi, hoc est terrae huius, eorum qui Romae sunt fides & religio praedicatur. Si uero in hoc loco ut etiam in nonnullis mundus designatur qui e coelo constat & terra, atque omnibus quae in eis sunt, potest etiam illud intelligi, quod uirtutes de quibus dicit quia gaudium habeant super uno peccatore poenitentiam agente, multo magis de conuersione quoque & fide Romanorum latentur, nuntiantibus sibi angelis illis qui ascendunt & descendunt ad filium hominis. Et ipsi enim mirantur de conuersione gentium, & quod in omnem terram exiuit sonus Apostolorum Christi Iesu. Denique & agones ipsorum spectantes in hoc mundo latentur, sicut & Apostolus dicit: Quia spectaculum facti sumus huic mundo & angelis & hominibus. Potest tamen & ita intelligi, quod fides ista quam Romani habent, ipsa eademque sit & non alia quae in uniuerso mundo annuntiatur & creditur, quae non solum in terra, sed etiam in coelis praedicatur: quia Iesus pacificauit per sanguinem suum non solum quae in terris sunt, sed & quae in coelis, & in nomine eius genua flectunt non solum terrestria, sed & celestia & inferna. Et hoc est in uniuerso mundo fidem praedicari, per quam omnis mundus sit subditus deo. Obseruandum est sane quia ad hoc quod dixit: Primum quidem, non reddidit uerbi gratia ut diceret, secundo autem, sed ut praediximus de loquutionibus minus finitis: nisi forte uideatur in eo reddi cum dicit: Nolo autem uos ignorare fratres. Testis enim mihi est deus, cui serui in spiritu meo, in euangelio filii eius.] Deus testis est sanctis suis, quia & ipsi testes sunt dei, secundum quod dicit propheta: Eritis mihi testes, & ego testis, dicit dominus. Sed & saluator ad discipulos dicit: Eritis mihi testes in Hierusalem, & in Samaria, & in omnibus finibus terrae: secundum illud quod

Act. 1 scriptum est: Qui confessus fuerit me, & ego confitebor eum coram patre meo. Videamus autem quid est quod dicit: Cui serui in spiritu meo. Seruire in spiritu simile mihi uidetur esse, imo & amplius aliquid quam adorare in spiritu, sicut & ipse dominus dicebat ad Samaritanam mulierem: Venit hora, & nunc est quando ueri adoratores adorabunt patrem in spiritu & ueritate. Sed & Paulus non solum adorat in spiritu, uerum & deseruit in spiritu. Nam adorare quis potest & sine affectu: deseruire uero eius est, quem constringit affectus. Deseruit ergo Apostolus domino, non in corpore neque in anima, sed in meliore sui parte, in spiritu. Haec enim tria esse in homine designat ad

2 Theß. ult. Thessalonicenses scribens cum dicit: Ut integrum corpus nostrum & anima & spiritus in die domini nostri Iesu Christi seruetur. Et Daniel dicit: Laudate spiritus & animae iustorum dominum. Apostolus ergo ubique spiritum praefert, & repudiat carnem, uel quae carnis sunt. Denique & legis ipsius spiritum laudat: literam uero tanquam carnem spernit cum dicit: Litera occidit, spiritus uero uiuificat. Sed & cum dicit: Etenim in quo infirmabatur lex per carnem, deus filium suum mittens in similitudine carnis peccati: carnem legis, sine dubio literam legis dicit. Per literam namque infirmabatur lex, ut non posset impleri: Quis enim impleteret uel de sabbato quod scriptum est: Non te mouebis de loco tuo in die sabbatorum? Quomodo enim fieri poterat ut se aliquis penitus non moueret de loco suo in die sabbatorum? uel de legibus leprae in stamine, uel in pariete, uel in pellicula exortae? & multa alia in quibus secundum literam tanquam secundum carnem infirmata est lex. Propterea ergo Apostolus dicit, quia lex spiritalis est. Qui igitur legem intelligit spiritalem, hic spiritu seruit deo. Vnde & ad alios dicit: Si enim secundum carnem uixeritis, moriemini, hoc est secundum literam quae occidit. Si autem spiritu actus carnis mortificaueritis, uiuetis. Requirendum sane est, si & patres antiqui & patriarchae uel prophetae, qui etiam ipsi fuerunt perfecti in spiritu, deo serui esse credendi sunt: quia & Abraham desiderauit ut uideret diem domini, & uidit & gaudius est: & Moyses & Helias apparuerunt in gloria cum Iesu colloquentes in monte. In quo ostenditur legem & prophetas cum euangelij consonare, & in eadem gloria spiritalis aspectus

Etus atq; intelligentiæ refulgere. Quomodo sine intermissione memoriam uestri facio semper in orationibus meis, obsecrans si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeam in uoluntate dei ueniendi ad uos.] Quod sine intermissione pro his quibus scribit orare se dicit, mandati sui memor cõplet opere quod sermone præcipit. Quod autem dicit obsecrare se si quo modo tandem aliquando prosperum iter habeat, ut uoluntate dei ueniat ad Romanos, considerandũ quod Apostolus ad dei opus sanctum, & opus Euangelij proficiscens expectat donec obsecrationibus impetraret non solum prosperum sibi iter fieri, sed & in uoluntate dei prosperum fieri. Vnde & multo magis nobis quibus non est uel operis tanta, uel meriti conscientia, cum aliquid agere disponimus, à Deo itineris prosperitas postulanda est. Puto tamen quod etiam hoc uoluit intelligi Apostolus, quia non semper prosperitas itineris dei uoluntate perficitur. Deniq; & Balaam iter habuit prosperũ eundi ad Balach, ut malediceret populo Israel, sed non fuit illa ex uoluntate diuina prosperitas. Et multi in rebus seculi prosperis utuntur successibus, & exultant in prosperitatibus suis, sed non est talis prosperitas ex uoluntate dei, nisi cum tale est opus itineris nostri, quale hic designat Apostolus.

Desidero enim uidere uos, ut aliquid impartiar uobis gratiæ spiritalis ad confirmandos uos, id est, simul consolari in uobis per eam quæ inuicem est fides uestram atq; meam.] Primo omnium discere debemus esse apostolicũ, desiderare fratres, sed non aliam ob causam nisi ut uel conferamus eis aliquid doni spiritalis si possumus: uel si non possumus, ipsi ut capiamus ab eis. Sine hoc enim non est probabile desiderium circumeundi fratres. Quod autem dicit: Vt aliquid tradam uobis donum spiritale, uidetur indicare esse aliquid quod donum quidem sit, non tamen spiritale. Nam donum fidei sine dubio spiritale est, & donum sapientiæ & scientiæ, & uirginitatis similiter. Vbi autem dicit de nuptijs & de uirginitate loquens: Sed unusquisq; proprium donum habet à Deo, 1 Cor. 7 alius sic, alius autem sic: Donum quidem dicit esse nuptias, quoniam sicut scriptum est: A Deo aptatur mulier uiro: sed non istud donum spiritale. Possunt & alia multa donum Dei dici, ut diuitiæ & fortitudo corporis, ut formæ decor, ut regnum terrestre. A Deo enim etiam hæc donantur, sicut & Daniel dicit: Quia ipse facit reges & commutat, Dan. 2 sed non sunt hæc dona spiritalia. Beati sunt ergo illi quibus spiritalem gratiã tradere uult Apostolus ad confirmationem fidei, ut ultra iam non sint paruuli, neque circumferantur omni uento doctrinæ. Quod cum sit à Paulo, & ipse consolationem capit, opus suum firmum & stabile uidens: & illi consolantur, quia apostolicæ gratiæ participes sunt.

Nolo autem uos ignorare fratres, quia sæpe proposui uenire ad uos, & prohibitus sum usq; adhuc, ut aliquẽ fructũ habeam in uobis, sicut & in cæteris gentibus: Græcis ac Barbaris, sapientibus & insipientibus debitor sum. Ita quod in me est, promptum est & uobis qui Romæ estis, euangelizare.] Est quidem & hyperbaton in hoc loco, & loquutionis defectio: sed hyperbaton modo hoc possumus reddere. Nolo autem uos ignorare fratres, quia sæpe proposui uenire ad uos, ut aliquẽ fructũ haberem in uobis, sicut & in cæteris gentibus Græcis ac Barbaris, sapientibus & insipientibus, & prohibitus sum usq; adhuc. Defectio uerò elocutionis hoc modo adimplebit. In eo ubi dicit: Et in cæteris gentibus Græcis ac Barbaris, sapientibus & insipientibus, uidetur deesse quibus: ut ea quæ subsequuntur sic legantur, quibus debitor sum, & sit talis consequentia. Sicut fructum habeo in cæteris gentibus Græcis ac Barbaris, sapientibus & insipientibus, quibus debitor sum: ita quod in me est promptus sum etiam uobis qui Romæ estis euangelizare. Nunquam enim apud ullam gentem erubui euangelium meum prædicare, quia uirtus dei est in eo ad salutem omni credenti, Iudæo primũ & Græco: quia in euangelio Dei iustitia reuelatur, quæ obtecta prius uelabatur in lege. Reuelatur autem in his qui ex fide Veteris testamenti ad fidem nouam Euangelij ueniunt, sicut in propheta dictum est: quia iustus etiã si in lege adhuc sit. Deo credens, & famulo eius Moyse, ex fide uiuit: & cum de Euangelio uenit, ex fide legis in fide Christi dirigitur: ita ex fide in fidem proficit. Hæc quantum ad consequentiam uerborum ipsius Apostoli pertinet dicta sint. Hoc autem quod spectat ad intelligentiam requiramus. Quod ait: Quia sæpe proposui uenire ad uos: charitatem suam quam erga Romanos habebat, innotuit. Quod uerò addidit: Et prohibitus sum usque adhuc, si quidem

putetur à deo prohibitus, ostenditur per hoc etiã id curæ esse deo, quo unusquisq; apostolorum uel debeat ire uel non debeat, & quod dispensatione quadam alijs prohibeat quidem, alijs sinat prædicare uerbum dei, sicut & alibi dicit: Et cum tētaremus ire in Bithyniam, prohibuit nos spiritus Iesu. In euangelij à saluatore dicitur: Vobis datum est nosse mysterium regni dei, cæteris autem in parabolis, ut uidentes non uideant, & audientes non audiant. Si uerò: Prohibitus sum usq; adhuc, ad illum referatur de quo alibi ipse dicit: Quia impediuit nos satanas: competenter ostendit se in orationibus sine intermissione certare, ut deuictis satanæ impedimentis, prosperum iter eius fiat in uoluntate dei eos uidere qui Romæ sunt. Desiderat enim, & in orationibus obsecrare nō cessat, fructum aliquem capere ex ipsis, sicut ex cæteris gentibus. Vnde uelut multarum diuitiarum cupidus Paulus, ex multis rationabilibus possessionibus reditus desiderat congregare: congregat fructus ex Græcis, congregat ex Barbaris, cōgregat ex sapientibus, aliquid etiam ex insipientibus colligit, dum alijs tanquā perfectis sapientiam loquitur, alijs tanquam insipientibus nihil aliud se scire dicit, nisi Christum Iesum & hunc crucifixū, dum alios ex lege & prophetis docet, alios signis & uirtutibus suadet. Verum hos omnes fructus affert Paulus, quia tanquā palmes bonus permanet in uite uera quæ Christus est: quem frequētius pater purgat agricola, & ideo fructum plurimum affert. Purgat autem eum in laboribus, in tribulationibus, in persecutionibus. Sunt enim alij palmites, qui in uite quidem permanent, fructum uerò nō ferunt, sed sunt aridi: Ex quibus sunt illi, qui nomine quidem permanent in Christo, operibus autem & actibus infertiles inueniuntur & aridi, qui dicuntur excidi, & in ignem mitti. Sicut enim primus Adam quædam uitis fuit, & radix humani generis, quæ attulit quosdam quidem palmites fructuosos, ut Seth, Enos, & reliquos usq; ad Noe: alios autem infructuosos & inutiles, ut Cain, & omnem quæ ex ipso procreata est stirpem: Ita & in Christo, qui est nouissimus Adam, sunt quidam palmites fructuosi, uelut in uite uera fructificantes: quidam uerò aridi & à patre agricola excidendi. Sed & illud obseruandum est, quod singulari numero Apostolus bonorum nominat fructum, sicut & alibi: Fructus autem spiritus, gaudiū, charitas, & pax: Opera autem quæ exprobat, pluraliter profert. Quod si quis obijciat illud quod in psalmo scriptū est: Labores fructuū tuorum māducabis, pro bono & pluraliter dictum: sciēdum est quod sicut is qui margaritas negotiatur plures, inueniens unam preciosam, uendidit omnes & emittit illam unam: ita quis à pluribus fructibus incipiēs, ad unum perfectionis tendere debet fructū. Requirendū nunc est, quomodo Apostolus Græcis ac Barbaris, sapientibus & insipientibus debitor est. Quid enim ab ipsis acceperat, unde eis debitor fieret. Arbitror quidem diuersis gētibus inde eum effectum esse debitorem, quod omnium gentium linguis eloquia accepit gratiam spiritus sancti, sicut & ipse dicit: Omnīū uestrum magis linguis loquor. Quia ergo linguarū notitiā non pro se, sed pro his quibus prædicandum est accipit, debitor omnibus illis efficitur, quorū accepit à deo linguæ notitiā. Sapientibus autē efficitur debitor per hoc quod accepit sapientiam in mysterio absconditam, quam perfectis & sapientibus loqueretur. Quomodo autē & insipientibus? In quo patientiæ gratiā & longanimitatis accepit. Summæ etenim patientiæ est ferre insipientium motus. Gratissime autē addidit in consequentibus: Ita quod in me est promptus sum & uobis euangelizare. Promptum se esse testatur, quod & alibi dicit: Si uolens hoc ago, mercedem habeo. Promptus enim quis est prudentibus loqui. De insipientibus uerò sciendum est illud, quod dicit: Si autē inuito dispensatio ista credita est mihi, & uā mihi est si non euangelizauero. Non enim erubesco euangelium. Virtus enim dei est in salutē omni credenti. Multa quidem probra aduersus euāgelium in initio prædicationis exorta sunt: sed Paulus patientiā didicerat à prophetis dicētib: Nolite uinci opprobrijs eorū, neq; cedatis persecutionibus eorum: & sciebat quia euangelium prædicaret non in suauorij humanæ sapientiæ uerbis, sed in uirtute spiritus. Definiens ergo quid sit euangelium pronunciat. Virtus enim (inquit) dei est in salutem omni credenti, Iudæo primum & Græco. Quod dixit: Virtus est dei in salutem, uideat ostendere quia sit aliqua uirtus dei quæ non sit ad salutem, sed ad perditionē. Scit quippe & in propheta scriptū esse: Et erit hæc uirtus mea magna. Et iterū in psalmis dicitur: In uirtute tua disperde illos. Et ideo hic

hic dicit: Virtus Dei in salutem. Videndum est ergo ne forte propter istas uirtutum dei differentias dextra & sinistra in Deo appelletur, ut uirtus in salutem dextra eius, & uirtus in qua disperdit, sinistra dicatur. Sed & illud aduertendum est, ne forte quia Christus uirtus Dei dicatur, & Euangelium uirtus dei, Christus sicut & alia multa, ita etiam Euangelium intelligi debeat, & forte quod aeternum dicitur Euangelium de ipso dici sentiendum sit. Omnis (inquit) credenti, Iudæo primum & Græco. Græci enim duabus appellationibus omne hominum censuerant genus, id est uel Græcum dicentes esse unumquunque, uel Barbarum: & distinctio eorum talis fuerat, ut omnis qui Græcus non esset, Barbarus haberetur. Sed multo uerore distinctione utitur Paulus, Iudæos primum dicens, & postmodum Græcos, postremum uero Barbaros. Cum enim Græci, quia ipsi legibus utebantur, omnes reliquos tanquam sine legibus uiuentes, Barbaros appellauerint, merito Iudæi etiam ipsis Græcis ab Apostolo præferuntur, quia & ante ipsos legibus uiuere cœperunt, & leges eorum à deo & non ab hominibus promulgatæ sunt. Iustitia enim dei in Euangelio reuelatur ex fide in fidem. Iustitia enim dei in Euangelio reuelatur per id quod à salute nullus excipitur, siue Iudæus, siue Græcus, siue Barbarus ueniat. Omnibus enim æque Saluator dicit: Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis. Iustitia enim dei in eo reuelatur ex fide in fidem, sicut scriptum est: Iustus autem ex fide uiuit.] Iam superius diximus, quia & prior populus in fide erat, quia crediderat deo & Moyse famulo eius, ex qua fide nunc ad fidem Euangelij transiit. Quod autem dicit ex testimonio Abacuc prophetæ, quia iustus ex fide in ea uiuit, siue is qui in lege est, ut etiam in Euangelij credat, siue is qui in Euangelij est, ut etiam legi credat & prophetis: alterum enim sine altero integritatem non habet uitæ. Reuelatur enim ira dei de cœlo super omnem impietatem & iniustitiam hominum eorum, qui ueritatem dei in iniquitate detinent: quia quod notum est dei, manifestum est in illis. Deus enim illis manifestauit.] De ira dei plenius à nobis in alijs locis dictum est: paucis tamen etiam in præsentia dicetur. Igitur ira Dei nunc reuelari dicitur non in parte aliqua, sed in omnem impietatem & iniquitatem, nec tamen in omnes homines, sed in illos solos qui ueritatem dei in iniquitate detinent, quibus etiam dicit manifestum esse id quod notum est Dei, ostendens esse aliquid dei quod notum sit, & aliquid eius quod ignotum sit. Dicit ergo reuelari iram Dei his qui ueritatem in iniquitate detinent. Quæ reuelantur de obscuris & reconditis ad notitiam proferuntur. Quia ergo & hic non ignorantibus ueritatem, sed tenentibus eam, licet male tenentibus, ira dei de cœlo dicitur reuelari, uidetur quod ratione & sciëntia iram dei manifestatam dicat esse his quibus ueritas nota est, licet eam in iniquitate detineant. Quod quidem, ut ex consequentibus declaratur, de sapientibus huius mundi, & eruditis, uel philosophis dici intelligitur: qui cum ueritatem dei & iustitiam cognouissent, non sicut deum glorificauerunt, aut gratias egerunt, sed euauerunt in cogitationibus suis conuersi ad idola, & dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt, quia cōmutauerunt gloriā incorruptibilis dei in similitudinē imaginis hominis, & uolucrum, & quadrupedum, & serpentium. In quibus etiam ostendit Apostolus, quod ea quidem quæ ad sapiētes seculi de ueritatis sciëntia peruenerunt, deo reuelante peruenerunt: sed dum aut uanæ gloriæ student, aut adulantur erroribus uetustis, aut metu principum refrenantur, damnationis suæ ipsi iudices fiunt. A quibus ueritas quam deo reuelante cognouerant, aut exclusa libertate contegitur, aut gestorum iniquitate denegatur. Ira ergo dei ira uidetur interdum uirtus ipsa quæ præest peccatorum ministris, & quæ supplicia infert peccatoribus dici: sicut significari existimo in eo quod refertur, quia ira dei commouerat Dauid ut iuberet Iob numerare populum. Sed & ministri eius significantur ac socij, in eo quod dicitur: Immisit in eos iram furoris sui, tribulationē & iram per angelos malos. Interdum etiam ipsius conscientia cum de linquimus ultores uindices stimuli iræ appellantur, sicut idem apostolus dicit: Recondis tibi iram ipse in die iræ. & alibi: Inter se inuicē cogitationibus accusantibus, aut etiam defendētibz, in die cū iudicabit deus occulta hominū. Sed & tribulationis, uel tentationis afflictio ira dei nominatur, sicut Iob dicit: Ira autē domini est in corpore meo. Cur autē de cœlo nunc ira reuelari dicitur: fortassis ad distinctionē alterius iræ, quæ non est de cœlo, ut est illud: Furor draconū uinum eorum, & uenenū aspidū insanabile. Aut

Abd. x

2 Reg. 23
Psalm. 178

Iob 6

Deut. 32

forte quod ipsi aduersum quos sermo dirigitur, non in ignorantia, sed in scientia ueritatis peccare dicuntur, ideo in eos poena de coelo dirigitur: inde enim poenarum magister accipit potestatem. Vel certe quia spirituales nequitiae aduersum quas nobis certamen est, in coelestibus esse dicuntur, consequenter in eos qui ab his superantur, ira dei de coelo dicitur iaculari: uelut si dicamus quia ignita in eos tela inde uibrantur, & uulnera qui in peccato currunt inde suscipiunt: hi uero qui totius ueritatis expertes sunt, uel qui nihil habent commune cum coelo & luce, iram uel uitiorum suorū, passionum, uel daemonum, quibus se sponte subdiderunt, perferunt. In omnem impietatem hominū, & iniquitatem, qui ueritatem dei in iniquitate detinent. Impietas in deum peccare est, iniquitas in homines. In deum ergo & homines peccant, qui ueritatem in iniquitate detinent. Quam ueritatem agnouisse credendi sunt homines naturalibus, & à deo animae insitis rationibus. Quibus tamen id prudentiae concessum est, ut quod notum est dei, id est quod agnosci de deo potest per coniecturam creaturae, ex his quae uideri possunt in uisibilia eius agnoscerent. Hoc ex pacto iustum erit iudiciū dei etiam erga eos qui ante aduentum Christi, cum potuerint deum agnoscere, ab eius cultu declinantes ad imagines hominum adorandas & animalium diuerterunt. Vt enim breuiter & omni in unum collecta definitione dicamus, adorare alium quēpiam praeter patrē & filiū & spiritum sanctum, impietatis est crimē. Quia quod notū est dei, manifestū est in illis: Deus enim illis manifestauit. Iam ut & superius diximus, quia notū est dei hoc quod ex huius mundi consequentijs uel rationibus assequi possunt, sicut & ipse Apostolus ex consequentibus indicat, dicens inuisibilia eius per ea quae facta sunt contemplari: ignotum autem dei intelligendum est ratio substantiae eius, uel naturae: cuiusque sit proprietas, puto quod non solum nos homines, sed & omnem lateat creaturam: aut si aliquando tantus erit naturae rationalis profectus, ut in hanc quoque possit peruenire notitiam, dei est nosse. Matt. II Tale enim aliquid mihi sperandum uidetur ex his quae à saluatore dicuntur: quia nemo nouit filium nisi pater, neque patrem quis nouit nisi filius, & cui uoluerit filius reuelare. Non enim adderet: Et cui uoluerit filius reuelare, nisi sciret aliquos esse quibus reuelare uellet. Inuisibilia enim ipsius à creatura mundi per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur, & sempiterna quoque eius uirtus & diuinitas, ita ut sint inexcusabiles: quia cum cognouissent deum, non sicut deum glorificauerunt, aut gratias egerunt, sed euenerunt in cogitationibus suis, & obscuratum est insipiens cor eorum. Dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt, & mutauerunt gloriam incorruptibilis dei in similitudinem imaginis hominis corruptibilis, & uolucrū, & quadrupedū, & serpentium. Penē iam in superioribus de his omnibus dictū est. Diximus enim haec quamuis ad omnes homines qui inest ratio naturalis, maxime tamen spectare ad sapientes huius mundi, & eos qui philosophi nominantur, quibus praecipue creaturas mundi, & omnia quae in eo facta sunt, discutere disciplina est, & per haec quae uidentur, ea quae non uidentur ratione colligere. Sciendum tamen est quod hic inuisibilia quae nominat, de creaturis dicit: de quibus Col. I & in alio loco idem Apostolus dicit: quia omnia per ipsum, id est per Iesum Christum facta sunt, siue quae in coelo, siue quae in terra, uisibilia & inuisibilia. Et ideo praeter ea quae inuisibilia dixit, addit, Et sempiterna eius uirtus ac diuinitas. Virtus ergo dei quae sempiterna est, ac diuinitas quae nihilominus sempiterna est, ex coniecturis agnoscitur creaturae. Virtus est qua regit omnia, diuinitas qua replet uniuersa. Ex hoc ergo inexcusabiles fiunt: quia cum manifestante deo cognouerunt deum, non ut dignum est coluerunt deum, aut gratias egerunt, sed per cogitationū suarum uanitatē dum formas & imagines requirunt in deo, in semetipsis imaginem dei perdiderunt, & qui iactare se in luce sapientiae uidebantur, in profundas stultitiae tenebras deuoluti sunt. Quid enim tam tectum, tam obscurū, tamque tenebrosū, quam gloriam dei ad corporale & corruptibilem humanae formae effigiem uertere, ut moris est illis qui simulachra uenerant, & diuinae maiestatis eminentiam uolucris, & quadrupedibus, & serpentibus exaequare? Propter quod tradidit illos deus in desideria cordis eorum, in immunditiā, ut contumelijs afficiant corpora sua in semetipsis, quia commutauerunt ueritatem dei in mendaciū, & coluerunt & seruierunt creaturae potius quam creatori, qui est benedictus in secula, Amen. Quae singula quauis iuxta ecclesiae fidem consequenter explanari uideantur, quod praecedentibus cau-

bus causis culparum iure & merito deferantur à deo hi qui ueritatē quam deo reuelante cognoscunt in iniquitate detentant, & per hoc quod deferuntur, traduntur in desiderijs cordis sui: quorum desideria cordis hæc erant, ut immunditia & contumelijs afficerent corpora sua in semetipsis: & quali iudicio erga diuinitatis usi sunt rationem, dum dei incorruptibilis gloriam ad fœdas & indignas deducunt hominum uel animalium formas, tali etiā erga semetipsos utantur uice, ut rationabiles homines uiuant more irrationabilium beluarū: Requīramus tamen ab his qui deum bonum negāt etiā iustum esse iudicem, quid respondeāt de his quæ dicit Apostolus, quod tradidit eos deus in desideria cordis eorum, in immunditiam, ut contumelijs afficiant corpora sua. Videbitur enim in hoc non solum ipsorum ratio, quæ penitus excluditur, sed & nostra responsio coarctari. Quomodo enim iustum erit eum qui traditur, quāuis pro peccatis tradatur, tamen ad concupiscentias tradi, & ad hoc tradi, ut immunditijs & cōcupiscentijs afficiat corpus suū: sicut enim huic qui (uerbi causa) tenebris traditur ad pœnam, imputari non potest quod in obscuro sit, & qui igni traditur culpari pro hoc ipso non potest curatur: ita his qui desiderijs & immunditijs traduntur ut cōtumelijs afficiāt corpora sua, non digne uidebitur imputari, si in desiderijs & immunditijs positi, corpora sua contumelijs maculent. Marcion ergo, & omnes qui de schola eius uelut serpētium germina pullularunt, horū absolutiones ne extremo quidem digito attingere audebunt: quippe qui propter huiuscemodi quæstiones uetus instrumētum sicubi forte in eo tale aliquid legerant, abiecerunt. Sed quid eis profuit cum similibus nihilominus noui instrumenti quæstionibus præferantur? Nos tamen qui unū bonū deum & iustum legis & prophetarum & euāgeliorum patrē Christi fatemur, eisdem explanationibus & in nouo & in ueteri utimur testamento, inuocātes eum qui posuit in Sion lapidem offensionis, & petram scandali, ut ipse nobis per spiritum sanctum suū offensionem & scandalum lectionis apostolicæ, per quē dubiæ mentes offendi uidentur, aperiat. Frequenter in scripturis inuenimus, & à nobis sæpe dissertū est, quod homo spiritus & corpus & anima esse dicatur: uerū cum dicitur, quia caro concupiscit aduersus spiritū, spiritus autē aduersus carnē, media proculdubio ponitur anima quæ uel desiderijs spiritus acquiescat, uel ad carnis concupiscentias inclinetur. Et si quidē se iunxerit carni, unū cum ea corpus in libidine & concupiscentijs eius efficitur: si uerō se sociauerit spiritui, unus cū ea spiritus erit. Idcirco deniq; de his quorū se animæ ex integro cum carne iunxerant, dicit dominus in scripturis: Iam non permanebit spiritus meus in hominibus istis, quia caro sunt: De his autē quorum anima fuerat spiritui sociata, Apostolus dicit: Vos autē non estis in carne, sed in spiritu. Sunt præterea (sicut in multis scripturæ locis inuenimus) etiam utriusq; partis uel utriusq; uiæ fautores quidā & adiutores angeli. Nā carnis cōcupiscentiæ aduersus spiritum fauet diabolus & angeli eius, & omnes spirituales nequitie in cœlestibus cunctiq; aduersus quos hominibus luctamen est, principatus & potestates, & mundi huius rectores tenebrarū. Econtrario uerō spiritui aduersus carnē decertāti, animāq; humanā quæ media est ad se reuocare conanti, fauent angeli hominū omnes illi, de quibus ait dominus: Quia angeli eorū semper uidēt faciē patris mei qui in cœlis est: & de quibus apostolus ad Hebræos ait: Nōne omnes sunt ministri spiritus ad ministeriū missi propter eos qui hæreditatē capiunt salutis? Fauet & ipse dominus, qui etiā animā suā ponit pro ouibus suis. Sed utraq; parte fauoris disciplina seruatur. Non enim uires agitur, neq; necessitate in alterā partē anima declinatur: alioquin nec culpa eius, nec uirtus posset ascribi, nec boni electio præmiū, nec declinatio mali supplicium meretur: sed seruatur ei in omnibus libertas arbitrij, ut in quodcūq; uoluerit ipsa declinet, sicut scriptum est: Ecce posui ante faciē tuā uitam & mortem, & ignem & aquā. Vita ergo Christus est, & mors nouissimus inimicus, qui est diabolus. Habet ergo in arbitrio suo anima si uelit eligere uitam Christum, aut in mortem ad diabolum declinare. Quod si agnoscens anima deum Christum uitam suam amplexata non fuerit, nec sicut Deum magnificauerit, aut gratias egerit, sed euauerit in cogitationibus suis, & mutauerit gloriā incorruptibilis dei in similitudinē imaginis corruptibilis hominis, & uoluerit, & quadrupedum et serpētium, & his omnibus declinauerit ad carnē, atq; eos qui carnis desiderijs fauent: derelinquet sine dubio & deferetur ab eis qui eā fauore suo ut

spiritui iungeretur animabant: & concedent eam, uel tradent desiderijs cordis sui; qui bus carni sociatur & adhæret. Neque enim obfistent eam ac reluctantem, ad ea quæ refugit ac respuit reuocabunt. Cuius rei imaginem si adhuc uidetur obscura, tali quadam specie manifestiorem planioremque reddemus. Ponamus esse aliquod domiciliū, in quo cum corpore & spiritu uelut cum duobus consiliarijs habitet anima: pro foribus uerò huius domicilij astare pietatem, omnesque cum ea uirtutes: ex alia uerò parte impietate, omnesque luxuriarum ac libidinum formas expectare animę nutū, quem ex duobus pro foribus obseruantibus introduci ad se desideret, quem repellit: Nōne si spiritui obtemperans, & meliori usa consiliario pietatis & pudicitie ad se reuocauerit chorū, ille alius spiritus repudiatus discedet? Si uerò carnis usa consiliarijs impietatis ad se & libidinis introduxerit turmam, omnis illa sanctitatis & pietatis corona cui malorum anima conciliū præposuit, ista cum indignatione recedet, & membrum Christi, & templum spiritus sancti relinquens, eam in desiderijs cordis sui permittet: ut ignominia & contumelijs afficiat corpus suum in semetipsa, quæ commutauit ueritatem dei in mendacium, & introducens ad se impietatis & infidelitatis principem, colit & seruit creaturæ potius quàm creatori, qui est benedictus in secula. Quibus sanè ex causis anima humana tanti discriminis tam ancipitem subeat statum, non est præsentis loci discutere. Eorum ergo est contumelijs afficere corpora sua, qui deseruiunt simulacris: & eorū colere creaturā, qui dereliquerint creatorem. Nos autem qui nullam creaturam sed patrem & filium & spiritum sanctum colimus & adoramus, sicut non erramus in cultu, ita nec in actibus quidem & in conuersatione peccamus, neque imitemur eos qui contumelijs afficiunt corpora sua in semetipsis: sed aspicientes quod dicit apostolus: An nescitis, quia corpora uestra membra sunt Christi: & iterū: Quia corpus uestrum templum est spiritus sancti: ut membra Christi & templum spiritus sancti corpora nostra in omni sanctitate & puritate seruemus, quo nō solum angelorum digna ingressibus fiant, uerum etiam in habitatione spiritus sancti, & mansione patris & filij, qui dicit de eo qui in mandatis suis permanet: Ego & pater ueniemus, & mansionē apud eos faciemus. Propterea tradidit illos deus in passionem ignominie. Nam foemina eorū immutauerunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam. Similiter autem & masculi relicto naturali usu foeminae exarserunt in desiderijs suis inuicem masculi in masculos turpitudine operantes, & mercedem quā oportuit erroris sui in semetipsis recipientes. Et sicut non probauerunt deū habere in notitia, tradidit illos deus in reprobū sensum, ut faciant ea quæ non conueniūt, repleti omni iniquitate, malitia, fornicatione, auaritia, nequitia, plenos inuidia, homicidijs, contentione, dolo, malignitate, susurriones, detractores, deo odibiles, contumeliosos, superbos, elatos, inuentores malorū, parētibz non obediētes, insipientes, incōpositos, sine affectione, absque fœdere, sine misericordia. Qui cum iustitiam dei cognouissent, non intellexerūt quoniā qui talia agunt, digni sunt morte, non solum qui faciunt illa, sed etiam qui consentiunt facientibus. Propterea inexcusabilis es o homo omnis qui iudicas: in quo enim alterum iudicas, te ipsum condemnas. Eadem enim agis quæ iudicas.] Ter inuenimus ab apostolo positum: Tradidit illos deus: & primæ quidem traditionis causas dedit, quia cū cognouissent deum, non sicut deum magnificauerunt, aut gratias egerunt, usque Et serpentium. Propterea, inquit, tradidit illos deus, usque Corpora sua. Secundæ traditionis causam uidetur præmittere cū dicit, quia commutauerunt ueritatem dei in mendaciū, usque Creatori. Propter hoc (ait) tradidit illos deus in passionem ignominie. Quæ tamen secunda traditio, grauioribus flagitijs uidetur obnoxia. Etenim foeminae eorū, inquit, immutauerunt, usque Quæ est contra naturā. Similiter & masculi. Tertiæ quoque traditionis causas uidetur dare cum dicit: Et sicut non probauerunt deum habere in notitia, tradidit illos deus in reprobū sensum, ut faciant ea quæ non cōueniūt, repleti omni iniquitate, malitia, cæterisque sceleribus quæ cōsequenter enumerat. Verū distinctiones istę causarum non mihi uidentur satis congruere ad ea quę singulis quibusque obiecta sunt crimina. Quomodo enim turpioribus flagitijs traditur is qui creaturæ seruit, magis quàm ille qui gloriā incorruptibilis dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, & uolucrū, & quadrupedum, & serpentium mutauit? Aut quomodo supra utrumque horum, uel examini cuidam traduntur malorum hi qui

1 Cor. 6

104th. 14

hi qui non probauerunt deum habere in notitia: Vnde magis mihi uidentur omnes he-
 causæ quæ traditionibus singulis præferuntur, in unū coaceruandæ, & rursus traditio-
 nis species in unum: ut (uerbi causa) dicamus ita. Quoniam quidem homines mutauerunt
 gloriam incorruptibilis dei in similitudinem imaginis hominum & uolucrum & qua-
 drupedum & serpentium. & quia commutauerunt ueritatem dei in mendacium, & co-
 luerunt, & seruiuerunt creaturæ potius quam creatori, nec probauerunt deum habere in
 notitia: propter hæc omnia tradidit illos deus in desideria cordis eorum, & in immun-
 ditiam ut contumelijs afficiant corpora sua, & tradidit eos in passiones ignominia, ut
 foeminae eorum immutarent naturalem usum in eum qui contra naturam est, similiter
 autem & masculi. Sed & tradidit illos deus in reprobum sensum, ut faciant ea quæ non
 conveniunt: quia erant repleti omni iniquitate, malitia, nequitia & avaritia, pleni-
 que erant inuidia, homicidijs, contentione, dolo, & cæteris quæ scripta sunt malis: qui-
 que cum co-
 gnouissent iustitiā dei hanc esse, ut qui talia agunt digni sint morte, nō solum qui faciūt
 illa, sed & qui consentiunt facientibus. Et ideo pro his omnibus malis inexcusabiles e-
 runt, dum alios in his quæ ipsi agunt sceleribus & iudicant & condemnant. De se enim
 pronunciat quis, cum de his quæ ipse committit, alium punit. Arbitror autem sufficere
 ea quæ de traditionis specie supra dicta sunt, quomodo deus tradere dicatur eos, quorū
 actus & animum à se declinantem, & indulgentem uitijs, abhorrescit & deserit, & ea-
 dem repetere superfluum puto. Duo sunt sanè quæ in hoc loco indicari reor, quorū al-
 terum designari uidetur ex altero. Certum nanq; est, quod si quē tradiderit deus uel in
 desideria cordis sui, uel in passiones ignominia, uel in reprobum sensum, cōtinuo tan-
 quam in terra pessima & reproba, omnis illa in eo qui traditur seges criminum surgat:
 & rursus si quis cognouerit deū, & non sicut deum magnificet, aut gratias agat, sed sit
 talis qualem per singula apostolicus sermo descripsit, dubium nō est huiusmodi ani-
 mam derelictam esse à deo, & traditam. Neq; enim possibile est cum his malis habitacu-
 lum esse deo, aut hæc mala inde procedere ubi habitat deus. Verum quia in his tribus
 uniuersas impietatis species enumerasse uidetur apostolus, uel eorū qui idola colūt, uel
 eorum qui creaturæ deseruiunt potius quam creatori, sed & eorū qui non probauerunt
 deum habere in notitia: in quorum primo titulo promiscui pagani, in alio sapientes eo-
 rum & philosophi designantur: puto quod in hoc tertio indicētur hæretici, uel creato-
 rem deū negantes, uel diuersas blasphemias in excelsum loquētes. Igitur singuli quiq;
 horum quos supra diximus in cultu diuinitatis errare, talibus malorū titulis designan-
 tur. Nos qui uidemur in ecclesia fidē rectā tenere, consideremus nosmetipsos, & omni
 circumspeditione pensemus, ne forte solo ab his ueri cultus nomine separati, rebus eis
 atq; actibus sociemur. Certum est enim, quia (uerbi causa) repletus iniquitate, malitia,
 nequitia, avaritia, non probatur deum habere in notitia, & est de numero eorum quos
 tradidit deus in reprobum sensum. Et iterum quorum foeminae uel masculi relicto natu-
 rali usu accenduntur in eum usum qui contra naturam est, certum est, quia ex illorū nu-
 mero sunt qui seruiunt creaturæ potius quam creatori: & quos tradidit deus in passio-
 nes ignominia, sed & si qui immunditia & contumelijs afficiāt corpora sua, ex illis qui
 commutauerunt gloriam incorruptibilis dei: nisi quia grauiore sacrilegio is qui iam fi-
 delis est, Christi templum, q̃ profanus adhuc templum cōtaminat idolorum. Nō est sa-
 ne prætereundum, ne istum quidem apostolicum sermonem in quo dicitur: Quoniam
 commutauerunt gloriam incorruptibilis dei in similitudinē imaginis hominis, non so-
 lum eos qui idola colunt arguere: sed inter Anthropomorphitas intelligēdi sunt com-
 putati, qui in ecclesia positi imaginem corpoream hominis, dei esse imaginem dicunt,
 ignorantes illud quod in Genesi scriptum est, ad imaginem dei factum esse hominem: Gen. 1
Col. 3
 de quo homine sentiendum sit & ab Apostolo interpretari cum dicit: Deponētes uete-
 rem hominē cum actibus suis, & induentes nouum hominē qui secundum deū creatus
 est. Audis quia nouū hominem dicit secundum deum creatū. Hunc autē eundem no-
 uum hominē, alibi interiorem uocat hominē. Corruptibilem uerò hunc, cuius hic ima-
 ginem respuit, exteriorē nominat cum dicit: Nam etsi is qui foris est homo noster cor-
 rumpatur, sed is qui intus est renouat. Et ut planius adhuc eius sententiā sciant isti qui
 de imagine dei errāt, audiant quem dicat esse apostolus hominem, qui ad imaginē dei
 creatus

2 Cor. 4

Col. 3 creatus est, cū ad Colossenses hoc modo scribit: Nolite mentiri, inquit, spoliātes uos uerem hominē cum actibus suis, & induētes nouum, qui renouatur in agnitione secundum imaginem eius qui creauit eum. Ex quibus euidenter ostendit, quod interior homo qui per agnitionē renouatur, ipse ad imaginē dei creatus est. Qui autē exteriorē hominē, id est corporeum & corruptibilem ad imaginem dei esse dicūt, cum his apostolo sociantur qui cōmutauerunt gloriā dei in similitudinē imaginis corruptibilis hominis. Verū oportuit ne hāc quidem in explanatione apostolici sermonis omitti, ut & in hoc capitulo apostoli sicut & in ceteris plurimis Anthropomorphitæ, id est qui corporei hominis imaginem, dei esse imaginem dicunt, conuictos se, & confutatos esse cognoscerent. Sed nos iam in his continentiam primī uoluminis concludamus.

LIBER II CAP. II

CIMVS autem quoniā iudiciū dei est secundum ueritatem in eos qui talia agunt.] Iudiciū quidem dei secundum ueritatem, non solum in eos qui hāc agunt quæ superius enumerata sunt, uerum in omnes quicunq; modo boni quiddam maliūe gesserūt, expectandum est & credendum. Sed illud quid est, quod in hoc loco uidetur ostendi, quia solius dei sit secundum ueritatem iudiciū? Sunt em̄ quædam quæ committuntur opere quidem malo, animo autem nō malo: ut si quis, uerbi causa, homicidium non uoluntate commiserit. Et alia fiunt opere quidem bono, animo non bono: ut si quis misericordiam non pro mandato dei in bono, sed ut laudetur ab hominibus faciat. Alia uerō sunt in quibus siue in bono siue in malo animus cum corpore concordat. Et quia corda hominum noscere solius dei est, & mentis secreta discernoscere, idcirco ipse solus est qui secundum ueritatem potest habere iudiciū. Sed requiritur, si ergo eis quorum remissæ sunt iniquitates per baptismi gratiam, uel quorum tecta sunt per pœnitentiam peccata, uel quibus imputandum non est peccatum per martyrij gloriā, uideatur secundum ueritatem deus seruare iudiciū: Veritas quippe iudicij hoc postulat, ut malus mala, & bonus recipiat bona: & quamuis dona & largitio dei nequaquā curiositatem discutientis admittant, tamē etiam in hoc quanta sit iudicij eius ueritas ostendamus. Communis professio est bonū nō debere puniri, nec malum consequi bona. Si quis ergo sit, uerbi gratia, qui egerit aliquando mala, certum est quia malus erat tunc cum agebat mala. Is uerō si præteritorū pœnitens mentē suam corrigat ad bona, & agat bene, loquatur bene, beneq; cogitet, bene uelit, qui hāc agit, nō tibi uidetur bonus, & merito recipere bonas. Similiter & si ex bono quis cōuertatur ad malum, nō iam bonus quod fuit, & nō est, sed malus iudicabitur quod est. Actus enim siue boni siue mali prætereunt, sed secundum sui qualitatem agentis mentē imaginātur & formant, eamq; uel bonā relinquunt uel malam, seu pœnæ, seu premijs destinandam. Erit ergo iniquum uel bonā mentem pro malis gestis puniri, uel malā pro bonis actibus munerari. Verū ut adhuc planius fiat quod dicimus, addamus etiā hāc: Ponamus esse animam in qua habitat impietas, iniustitia, stultitia, luxuria, & multitudo omnis malorū, quibus scilicet ministrā se famulāq; subdiderit. Quod si in semetipsam regressa hāc anima, pietati rursus & uirtutibus mētis suæ ianuā pandat, nōne ingressa pietas impietatem cōtinuo depellet? similiter & iustitia iniustitiā trudet, & sapiētia stultitiā, & sobrietas luxuriā fugabit: atq; ita depulsis habitatoribus barbaris ex semetipsa, ciuile & legitimum uirtutibus prebebit hospitium? Quomodo ergo iam plenā uirtutibus animam iustum erit de his arguere quæ gesserit cum nondum esset amica uirtutū, & de impietate piam, de iniustitia iustam, de luxuria sobriā condemnare? Hoc ergo modo in his quorum etiā remissæ sunt iniquitates, & quorum tecta sunt peccata, credendus est deus secundum ueritatem seruare iudiciū. Existimas autem hoc o homo omnis qui iudicas eos qui talia agunt, & facis illa, quia tu effugies iudiciū dei?] Si omnia quæ lex loquitur his qui in lege sunt loquitur: & quæ euangelij, uel nūc apostolus loquitur, non principibus seculi, nec regibus mūdi, sed ecclesiarū rectoribus & principibus loquitur, his uidelicet qui iudicāt, eos qui intus sunt, id est episcopis, uel presbyteris & diaconibus: his ergo dicit ne existimēt se effugere iudiciū dei, si ea cōmittant ipsi de quibus alios iudicāt & condemnāt. Et ideo oportet unumquemq; de sua prius conscientia iudicare, & tunc

& tunc eius quem iudicat gesta discutere, quod si fieret, omnis penitus adeundi honoris ecclesiastici abscinderetur ambitio, si se iudicandos potius quam iudicatuos hi qui prae esse uolunt populis, cogitarent. Nemo ergo existimet quod possit effugere iudiciū dei, sicut & propheta dicit: Quò ibo à spiritu tuo, & à facie tua quò fugiam? Et quia hæc ad Psal. 138 eos maxime dicuntur qui præsunt iudicijs populorū, idcirco & alibi dicit, quod de domo domini incipiet iudiciū: & itē alibi dominus dicit: In his qui approximāt mihi sanctificabor: Sicut in Nadab & Abiuth gestum est, cum alienū ignem, id est non sacrum diuinis altaribus obtulerunt: Incipit ergo iudiciū à filijs prius. Flagellat enim deus omnē quem in numerum recipit filiorum. Verum ut ego existimo, nec si posset quis, deberet uelle effugere iudiciū dei. Nō uenire enim ad iudiciū dei, hoc est ad emendationē, uel sanitatem, & remedium non peruenire. Aut diuitias bonitatis eius & patientiæ & longanimitatis contemnis? Ignorū quoniam benignitas dei ad poenitentiam te adducit? Diuitias bonitatis dei ille agnoscere potest qui considerat quanta in terris mala quotidie homines gerant, & quomodo pene omnes declinantes et simul inutiles facti, latam & spatiosam perditionis ambulant uiam, angusto uitæ itinere neglecto, & his omnibus deum producentem solem suum quotidie, & pluuias ministrantē: si quis consideret quāti in deū quotidie blasphemant, & in cœlum extēdunt linguas suas. Iam quid de fraudibus, de uitijs, de scelere, de sacrilegijs, & piaculis dicā? Quibus tamen omnibus in hoc loco illi uidentur in scelere præferri, qui alios iudicantes ipsi committūt quæ in cæteris puniunt. Si quis ergo hanc bonitatem dei & sustentationem eius et patientiam contemnit, ignorat quod per hæc ad poenitentiam prouocatur. Sustentatio uerò à patientia hoc uidetur differre, quod qui infirmitate magis quàm proposito delinquūt, sustentari dicuntur: qui uerò pertinaci mente uelut exultant in delictis suis, ferri patienter dicendi sunt. Sed sicut omnia in mensura fecit deus, & pondere & numero, ita etiam patientiæ eius certa mensura est: quam mensuram credendum est esse cōsumptam uel ab his qui diluuiū periēre, uel ab his qui in Sodomis cœlesti igne uastati sunt. Vnde & de Amorrhæis dicitur: Nondum enim repleta sunt peccata Amorrhæorum usque nunc. Fert Gen. 15 ergo deus patienter, & expectat uniuscuiusque poenitentiam. Sed non nos dissoluat hoc & tardos ad conuersionem faciat, quia rursus patientiæ eius & sustentationis certa mensura est. Secundum duritiā autem tuam & cor impoenitens thesaurizas tibi iram in die iræ & reuelationis iusti iudicij dei, qui reddet unicuique secundum opera eius. Cor durum in scripturis dici uidetur, cum mens humana uelut cæra frigore iniquitatis obstricta signaculum imaginis diuinæ non recipit. Hoc idem alibi cor crassum appellat, sicut cum dicit: Incrassatum est cor populi huius: Cōtrarium uerò est duro molle, quod Deut. 32 in scripturis cor carneum nominatur, & subtile, uel tenue: quod apostolus spiritalem hominē uocat, eum qui examinat omnia. Igitur cum scit quæ bona sunt, & non agit bona, per duritiā cordis contemptū omnium bonorum habere credendus est. Crassitudo uerò cordis est, ubi subtilis & spiritalis intelligentiæ non recipitur sensus: & ita cor impoenitens effectum thesaurizat sibi ipsi iram in die iræ & reuelationis iusti iudicij Dei, dum opus bonum non agitur per duritiā, intellectus uerò bonus per crassitudinē cordis excluditur. De ira autem dei & superius quantum res pati potuit, & in alijs locis sæpe differtū est. Quod uerò dicit, Theaurizas tibi ipsi iram in die iræ, cōsiderandum est. Thesaurus appellatur quo diuersi generis opes & diuitiæ congregantur. Huius in scripturis significantiam triplicē legimus. Dicitur enim in euāgelio, thesaurus esse quidam Matt. 6 in terris, in quo prohibet dominus thesaurizari: et alius thesaurus in cœlo, in quo iubet fideles quosque opes suas recondere: & hic nunc apostolus dicit iræ thesauros. Omnes ergo homines per hæc quæ agunt in hoc mundo, in uno aliquo ex istis tribus congregant thesauros. Aut enim infidelis est quis & iniquus, & per duritiā cordis & cor impoenitens in thesauro iræ actus suos recōdit. Aut terrenus est, & de terra sapit, ac de terra loquitur, & cum ei attulerit ager fructus uberes, destruit horrea sua, & maiora ædificat et thesaurizat in terra. Et ille quidem durus, hic autē stultus appellatur. Dicitur enim Luc. 12 ad eum: Stulte hac nocte repetent abs te animam tuam, & ea quæ parasti, cuius erunt? Aut sapiens est in deum diues, et in terris ambulans conuersationē habet in cœlis, atque omnia quæ agit digna sunt regno cœlorum. Iste talis diuitiarum suarum thesauros condit in

dit in cœlis. Ita ergo uniuscuiusq; thesauri possessor & cōditor potest alius quidem carnalis, alius uerò animalis homo, alius autem spiritalis appellari. Nunc autem uideamus qui est dies irę, quē hic apostolus nominat, qui tamen facilius dignoscitur, si de eo quid etiā reliquæ scripturæ indicent requiramus. Quæ ergo ad præsens exempla occurrere poterūt, aptabimus, & ex his qui sit dies iræ monstrabitur. Scriptum est enim in Amos propheta: Væ his qui desiderant diē domini. Vt quid uobis dies domini? & hæc est tenebræ, & non lux, Quemadmodū si effugiat homo à facie leonis, & occurrat ei uersus, & intret in domū suam, & extendat manus suas ad parietem, & mordeat eum serpens. Nonne tenebræ, & nō lux sunt dies domini, & caligo quæ non resplēdet? Sed & Iohel dicit ad sacerdotes, & eos qui altari deseruiūt. Clamate ad dominū sine cessatione: Heu me heu me in diē, quia prope est dies domini, & sicut miseria ex miseria ueniet, & post pauca. Tuba canite in Sion, prædicate in mōte sancto meo, & confundant omnes qui habitāt super terrā, quia adest dies domini, quia prope est dies tenebrarum & caliginis, dies nubis & nebulae. Sicut matutinū effundetur super montes populus multus & fortis. Similis ei non fuit à seculo, & post ipsum non erit usq; in annos seculi seculorū. Ante ipsum ignis consumens, & post ipsum flamma accensa. Sicut paradysus deliciarum erit terra ante faciē eius, & post tergum eius caput exterminij, & nullus est qui euadat eum. Sicut aspectus equorū facies eorum, & sicut equites ita sequentur. Sicut uox curruum super uertices montiū insilient. Sed & omnia in consequentibus de eadē scribit usq; ad eum locum ubi dicit: Et dominus dabit uocē suam ante faciē uirtutis suę, quia ingens est ualde multitudo castrorū eius, et ualida opera uerborum eius. Propter quod magna est dies domini, magna & nobilis ualde, & quis erit idoneus ei? Sophonias uerò ita dicit: Reuertimini à facie domini dei, quoniā prope est dies domini, & præparauit dominus uictimā suam, sanctificauit uocatos suos. Et post pauca: Prope est dies domini magna, ppe est, & uelox nimis. Vox diei domini amara, & dura posita est & ualida. Dies iræ, dies illa, dies angustię & necessitatis, dies acerbitatis & perditionis, dies tenebrarum & caliginis, dies nubis & nebulae, dies tubæ & clangoris super ciuitates munitas, & super muros excelsos. Et afficiā homines, & ambulabunt sicut cæci, quoniā domino peccauerunt, & effundam sanguinē eorum sicut puluerē, et carnes eorū sicut stercora. Aurum eorum & argentū eorum nō poterit liberare eos in die iræ domini. In igne amulationis consumetur omnis terra, quoniā consummationem & festinationē faciet super omnes qui habitant terram. Esaias quoq; similiter memorat: Ecce enim dies domini ueniet insanabilis furoris & iræ, ponere orbē terræ desertū, & peccatores perdere ex eo. Et post pauca: Cœlum enim furore accendē, & terra mouebit à fundamentis suis propter furorē iræ domini Sabbaoth in die qua superuenerit furor eius. His tot & talibus de die iræ testimonijs cōgregatis, puto quod ultra locus hic expositione nō egeat. Euidenter em̄ in his omnib. dies iræ & uindictæ, dies iudicij designat. Inde deniq; ad diē iræ addit apostolus: Et reuelationis. Sic enim dicit: In die irę & reuelationis iusti iudicij dei. Reuelanda nanq; esse omnia, etiā in euangelio designat cum dicitur: Nihil occultum quod non manifestetur, nec opertū quod non reueletur. Sed & apostolus in consequentibus huius epistolę dicit: Cogitationibus accusantibus aut etiā defendentibus in diē cum iudicabit deus occulta hominū. In quo utiq; ostendit occulta hominū reuelanda non nisi in diē qua iudicaturus est deus, sicut ad Corinthios euidentius dicit: Nolite ante tēpus iudicare usquequo ueniat dominus, qui illuminabit occulta tenebrarum, & manifestabit cōsilia cordiū. Quæ utiq; omnia de hac eadem diē dici intelligunt, in qua tenebrę & mœror, & tristitia futura dicitur, propter eos qui multis peccatorum uulneribus confossi ignis remedijs indigebūt. Quo in tēpore dicetur ad sanctos: Perge populus meus, intra in prōptuariā tua, claude ostiū tuū, occultare paulisper, donec transeat furor iræ meæ. In quibus sermonibus quantæ diuitiæ bonitatis dei occultent propter eos qui patientiā eius bonitatēq; contemnūt, manifestare nō opus est. Requiritur sanē à quibusdā, cur dies hic de quo superius bibliothecas propheticas mouimus, in fine mūdi statutus sit, ut omnes qui ab initio seculi usq; ad finē ipsius defuncti sunt, ad hūc ultimum diē iudicandi referuent. Cuius rei interiores causas certū est secretioribus mysterijs contegi: Mysteriū uerò regis abscondere bonum est. Tamen explanationis gratia discite

tia dicemus in quantū possibile est paginis uerba cōmittere. Multi sunt qui ex hac uita
 abeunt uel bonorū, uel malorum post se quādā semina reliquerunt, ex quibus qui su-
 persunt homines occasiones uel salutis uel perditionis accipiūt: Verbi gratia dixerim,
 ut sunt omnes qui prauas sectas & alienas à deo inter philosophos cōdiderunt, uel qui
 magica sacrilegia, aut qui errores astrorū, & decreta finxerūt: certe qui apud nos aucto-
 res hereticorū & prauorū dogmatū libris editis extitere, uel etiā qui schismata in eccle-
 siis, scādala, ac dissensioēs operati sunt: ecōtrario apostolicarū literarū opus profectusq;
 per has uniuersae ecclesie, & conuersio ad deum, atq; emendatio totius mundi: quorum
 omniū causae nō nisi cū ipsius mundi fine claudentur: & ideo nō esset iustum iudicium
 dei, donec de his singulis uel profectus, uel impedimēta penderēt. Quod & apostolus
 significare uidetur cum dicit: Quorundam hominū peccata manifesta sunt praceden- *1 Tim. 5*
 tia ad iudicium, quorundam autē & subsequūtur. Iam uerō si etiā extra corpus positi uel
 sancti, qui cum Christo sunt, agunt aliquid, & laborant pro nobis ad similitudinē ange-
 lorum, qui salutis nostrae ministeria procurant: uel rursus, peccatores etiā ipsi extra cor-
 pus positi agunt aliquid secundum propositū mentis suae, angelorū nihilominus ad si- *Matt. 25*
 militudinē sinistrorū, cum quibus & in aeternū ignem mittendi dicuntur à Christo: ha-
 beatur hoc quoq; inter occulta dei, nec chartula cōmittenda mysteria. Sufficiāt ista de
 die irae & reuelationis. Nūc requiramus de iusto iudicio dei, in quo reddet unicuiq; se-
 cundum opera sua. Et primo quidem excludantur haeretici, qui dicūt animarū naturas
 bonas uel malas: & audiāt quia non pro natura unicuiq; deus, sed pro operibus suis red-
 dit. Secundo in loco aedificentur fideles, ne putent sibi hoc solum sufficere posse quod
 credunt, sed sciant iustum iudiciū dei reddere unicuiq; secundum opera sua. Videbun-
 tur nequaq; pro hoc sermone excludi posse gentiles: si forte & ipsi boni aliquid operē-
 tur, & emendatius agant. Sed & illud quod in Ezechiele scriptū est, huic sententiae ui- *Ezech. 18*
 detur aduersari. dicit em̃: Cū auerterit se iustus à iustitia sua, & fecerit iniquitatē secun-
 dum omnes iniquitates quas facit iniquus, omnes iusticie eius quas fecit, nō cōmemo-
 rabuntur: in lapsu eius quo lapsus est, & in peccatis suis quę peccauit, in ipsis morietur.
 Dicēt enim: Si nihil ex iusticia iusti cū lapsus fuerit memorabitur, quomodo unicuique
 reddet deus secundū opera sua? Sed uideamus ne forte absolutionē sui in se, ipse sermo
 diuinus inueniat, si obseruemus quomodo scriptum est quod dicit: Cum auersus fuerit
 iustus à iusticia sua: & non sufficit cū diceret, cum auersus fuerit à iustitia sua, sed addi-
 dit: Et fecerit omnē impietatem secundū omnes iniquitates quas facit iniquus. In quo
 uidetur latenter huiusmodi inseruisse intellectum, ut si forte non secundum omnes ini-
 quitates quas facit iniquus fecerit iustus, non omnes iusticie eius de memoria auferan-
 tur. Si uerō omnes iniquitates fecerit quas iniquus agit, tunc demū omnes iusticie in la-
 psu eius de memoria subtrahuntur. Hęc quamuis occultauerit in scripturis spiritus san-
 ctus propter hos qui diuitias bonitatis & patientie eius contemnunt, non tamen pe-
 nitus abstulit: quia & thesaurus in agro absconditus nō quidem ab omnibus inuenitur,
 ne facile diripiatur & pereat: inuenitur tamē à prudentibus, qui possunt ire & uendere
 omnia quę habent, & emere agrū illum. Et hęc ergo quamuis abscondita sunt in scri-
 pturis sicut scriptū est: Quam magna multitudo dulcedinis tuę domine, quā abscondi- *Psal. 31*
 sti timentibus te: tamen inueniuntur ab his qui non solum iustum, sed etiā bonum esse
 deum legis & prophetarū testimonijs ex his quę in scripturarū mysterio sunt occultata
 defendūt. Ex quibus necessitas exigit pauca patefacere gratia exponendi Apostolicū
 sermonē, quo ait iusti iudiciū dei, qui reddet unicuiq; secundū opera sua. His quidem
 qui secundū patientiā boni operis, gloriam & honorē & incorruptionē quærētibz, ui-
 tam aeternam: his autē qui ex contentione, & qui nō acquiescunt ueritati, obtemperant
 autem iniquitati, ira, & indignatio, & tribulatio, & angustia in omnem animam homi-
 nis operantis malum, Iudæi primū & Græci. Gloria autem & honor & pax omni ope-
 ranti bonum, Iudæo primum & Græco. Non enim personarum acceptio est apud de-
 um. Quærētibz, inquit, gloriam & honorem & incorruptionem pro boni operis
 patientia, uita aeterna dabitur, non solum Iudæis, quibus credita uidentur eloquia dei,
 sed etiam Græcis, quia iustum est iudicium dei, & non tantum Iudæorum deus est, sed
 & gentium. His uerō qui per contentionem mentis, & animi prauitatem ueritati non
 credunt

credunt, sed iniquitatem sequuntur, redditur ira, & indignatio, tribulatio, & angustia, non solū gentili, sed & Iudæo, quia non est personarū acceptio apud deum. Hæc quidē quantū ad sermonum ordinem spectat, sed nunc quæ ad interiorē sensum pertinent requiramus. His, inquit, qui per patientiā boni operis.] Quod dicit patientiā boni operis, ostendit laborē quendam & agones imminere his qui bonū opus facere uolunt: Lucta

Eph. 6 men est enim, sicut & idem Apostolus dicit, non aduersus carnem & sanguinē, sed aduersus principatū & potestatem, & mundi huius rectorem, quæ omnia bono operi aduersantur: & ideo patientia necessaria est, quia scriptū est: In uestra patientia acquirētis animas uestras. Videamus autem quod dicit opus bonum. Dominus in euāgelio de ea muliere quæ alabastrū unguenti preciosi effudit super caput eius pronunciat, quod bonum opus operata est in me, designans quod qui uerbo dei unguentū superfuderit, id est, qui opera cum uerbo sociauerit, ille opus bonum operetur. Odoratus namq; efficitur omni unguentorū suauitate repletus sermo, cum fuerit ut oportet actibus exornatus. Nunc quidem gloriam & incorruptionē requiramus. Multis in locis scripturæ sanctæ de gloria scribitur. Nam in Exodo de Moyse dicitur, quia cū descenderet de mōte

Exod. 34 glorificatus sit uultus eius. Hoc retexens Apostolus ad Corinthios dicit. Quod si ministerium mortis in literis formatū in lapidibus factum est in gloria, ita ut nō possent filij

2 Cor. 3 Israel intendere in faciē Moyse propter gloriam uultus eius qui aboletur, quāto magis ministeriū spiritus erit in gloria? Si enim in ministerio damnationis gloria est, quanto magis abundabit ministeriū iusticiæ in gloria? Et post pauca addit: Nos autē omnes reuelata facie gloriā domini speculantes in eādē imaginem transformamur à gloria in gloriam tanquā à domini spiritu. Est ergo quædam gloria secundum Apostolum quæ non glorificatur, ut illa quæ in uultu Moyse fuit, quæ dicitur esse destructa, quæ legis litera intelligi potest, habens quidem gloriā præceptorum, sed quæ glorificari nō posset. Est & alia gloria, quæ permanet & glorificatur in Christo. Cū enim ascendisset in montem cū Petro, & Iacobo, & Ioanne, trāsformatus in gloria esse scribit. Et tunc apparuerunt, inquit, Moyse & Helias loquentes cū eo. Per quod ostenditur, quia legis & prophetarum gloria tunc apparuit, cū Christus fuisset transformatus in gloria, ut illius gloria illuminata prophetia & lex amoto uelamine literę intelligat in spiritu. Verū quia &

Exod. 40 in Exodo dicit gloriā dei replese tabernaculum testimoniū, & iterū in dedicatione templi nihilominus descendisse gloriā dei, & replese domū fumo, caligine, & nube, in quo utiq; ipsa adesse dei præsentia designatur: illa in his putanda est dei gloria, de qua Apostolus scribēs ad Hebræos dicit de filio, quia sit splendor glorię, & imago expressa substantiæ eius. Per quæ hoc declarat, ipsum fontem glorię patrē dici, ex quo splendor gloriæ filius generat, cuius participatione omnes creature gloriā habere dicuntur: sicut de

1 Cor. 15 his qui ex resurrectione sunt scribit: Alia gloria solis, alia gloria lune, alia gloria stellarū. Stella à stella differt in gloria. Hanc ergo gloriā quæ ex resurrectione est qui requirunt, & honorem, & incorruptionē, illud sine dubio inueniēt quod scriptum est. Seminatur corpus in ignominia, surget in gloria: seminatur in corruptione, surget in incorruptione. Et ideo inquisitor huius gloriæ & honoris & incorruptionis per patientiā boni operis uitam consequitur æternā. Verum quia de gloria (ut potuimus) discussimus, uideamus quid & honor indicet: quia qui ad æternam uitam festinant, non solum gloriam, sed & honorem quærunt. Scriptū est, quia homo cum in honore esset non intellexit, comparatus est iumentis insipientibus & similis factus est illis. Querit ergo illum honorē antequam cōparetur iumentis insipientibus, id est illum quem habebat in paradiso antequam peccaret, honorē quo dei uocē merebatur audire, honorē quo paradisi fructibus à ligno uitę fruebat. Sed & illud quod dicit Apostolus, Reddite omnib. debita, cui honorem, honorē: ad hoc mihi respicere uidetur. Ego enim sic intelligo, honorē debitum reddi, si quod debetur iusticiæ reddat, & nihil ex eius parte iniusticiæ cōcedatur: similiter & ueritati si quæ sua sunt ita reddantur, ut nihil ex eius partibus mendacio relinquatur: Sapientiæ quoq; & innocentie bonitatiq; si ita reddamus quæ sua sunt, ut nihil ex eorum bonis, uel stulticiæ, uel calliditatis, uel malitiæ permittamus. Cum enim (uerbi gratia) in iudicādo uel personam potentis acceperis, uel pro amici gratia quæ sunt uera suppresseris, nō reddidisti honorem debitum iusticiæ, nec ueritati, sed dehonorasti iusticiam

sticiam, & fecisti contumeliā ueritati: & cum Christus sit iusticia, & sanctificatio, & ueritas, eris similis illis qui Christum colaphis ceciderunt, & qui in faciē eius conspuerūt, & qui in calamo caput eius percutiētes, uertici eius imposuerūt spineā coronam. Quia aut̃ honorem qui his omnibus uirtutibus ab homine debetur, in euangelij edocemur, dicente domino, ut omnes honorificent filiū sicut honorificant patrē: honorificat ergo Ioan. 5 patrem & filiū, qui honorem dignum & studiū defert sapientiā, & iustitiā, & ueritatē, omnibusq; his quæ esse dicuntur Christo. Hoc ergo modo querunt gloriā & honorem & incorruptionem, qui festinant ad æternā uitam. Sed & incorruptio quid indicet, cito sciemus, si quod ei contrarium est discutiamus. Incorruptio contrariū habet corruptionem. Corruptio duobus modis accidere dicitur, corporaliter & spiritaliter. Corporaliter accidit, cū euenerit illud quod scriptū est: Si quis templum dei corruerit, corrumpet illum Deus. Spiritaliter, cū illud acciderit, quod nihilominus Apostolus dicit: 1 Cor. 3 2 Cor. 11 Reor aut̃ ne sicut serpens Euam seduxit astutiā suā, corrumpantur sensus uestri à simplicitate fidei, quæ est in Christo Iesu. Si quis ergo ab his quæ supra diximus, manserit corpore et spiritu incorruptus, iste incorruptionem querere dicitur, quo scilicet per hanc obseruantia incorruptionē, illam quæ ex resurrectione est incorruptionē cōsequi mereatur. Quid aut̃ datur hæc requirentibus uideamus: Vita (inquit) æterna: Illa de qua Saluator docet, cum dicitur: Hæc est aut̃ uita æterna, ut cognoscant te solum uerum deum, Ioan. 17 & quē misisti Iesum Christum. Per quod ostendit in agnitione dei & Christi Iesu uitæ æternæ manere substantiā. Agnitio uerò dei quomodo haberi possit docemur in psalmis, cum dicit: Vacate & agnoscite quoniā ego sum Deus. His aut̃ qui ex contentione, Psal. 46 & qui diffidunt quidem ueritati, credunt aut̃ iniquitati, ira, & indignatio, tribulatio, & angustia. Qui simpliciter hæc accipit, sufficere credit ad intellectū, secundum ea quæ supra dicta sunt, reddere deum unicuiq; secundum opera sua: id est sicut illis qui per patientiam boni operis credunt, uel quærunt gloriā, & incorruptionē, uitam reddit æternam: ita & istis qui ex contentione diffidunt quidem ueritati, obtemperant aut̃ iniquitati, iram, & indignationem, tribulationem & angustia reddat. Sed qui in Apostolicis literis, per quas Christus loquitur, iota unū, aut unum apicem non credit otiosum, asseruerabit non per errorē Apostolo contigisse, ut tali locutione uteretur dicens: Qui reddet his quidem qui per patientiam boni operis gloriā, & honorem quærunt, uitam æternam: his uerò qui ex cōtentione obtemperant iniquitati: & non dixit iram & indignationē, ut & hoc referatur ad reddet quod superius dixerat: sed ira, & indignatio, tribulatio, & angustia. Vnde qui spiritalis est, & intelligit quid spiritus loquatur in Paulo, dicit non hæc Apostolum imperitiā, sed per diuinā peritiā conscripsisse: scilicet ut per hæc ostenderet ea quidem quæ secundum patientiā boni operis quærentibus gloriā & incorruptionē reddenda sunt, per deum reddi, id est uitam æternam: ea uerò quæ consequuntur eos qui per contentionē diffidunt quidem ueritati, obtemperāt uerò iniquitati, non à deo dari, cuius dona utiq; permanentia, & ipso digna sunt: sed ex consequentia gestorum suorum in his qui operantur malum, ira, & indignatio, tribulatio, & angustia erit, secundum ea quæ thesaurizauerūt sibi ipsi. Nam utiq; sicut ibi uitā æternam casu accusatiuo protulerat, ita & hic iram, & indignationē, tribulationēq; & angustia casu accusatiuo protulisset, si id ad reddentis dei personā referre uoluisset. Quod & in alijs scripturæ locis similiter intelligitur designari, sicut in primo libro Regnorum, ubi dicit dominus: Glorificātes me glorificabo, spernentes me spernētur. In quo euidenter ostendit̃ dicere dominus eos qui glorificandi sunt, per se glorificandos: de his uerò qui spernendi sunt nō retulisse ad se, sed absolute dixisse, quia spernētur. Si em̃ ut bona per semetipsum prestat, ita & mala per semetipsum retribueret deus, cōsequēs erat, ut quomodo dixit, Glorificātes me glorificabo, ita diceret: Et spernentes me spernā. Sed & in alio loco per prophetā simile quid uidetur ostendi in eo, quod hi qui eūt in ignē, non à deo, sed à semetipsis eū inueniāt accensum, sicut dicit Esaías: Ite in lumine ignis uestri, et in flāma quā accendistis. Et ut adhuc planior horū fiat dissertio, addent̃ etiā hæc: Si quis contra præceptum medici sumptis malorū ciborū succis, & corporis turbata temperie, uel febres, uel quoslibet huiuscemodi incurrerit morbos, certū est quod nō per medicū sed per intemperantiā suā pestē languoris acceperit: Si uerò medici præcepta custodiēs

in sospitate perduret, utiq; per medicū dicitur habere gratiā sanitatis. Hoc ergo modo cōsequēter uidetur deus ipse per se reddere unicuiq; secundū opera sua quę bona sunt: mala autem uenire intelligentur nō à deo, sed ex pessimis intēperantię succis, & cruda prauitate gestorū. Verum & hoc ipsum quod dixit: Qui ex contentione diffidunt quidē ueritati, obtemperant autē iniquitati, indiscussum non omittamus. In his enim singulis languores quidam animi ab Apostolo designantur, quorū medelam nullus inueniet nisi prius morborū cognouerit causas: & ideo in scripturis diuinis egritudines animę numerant, & remedia describunt, ut hi qui se apostolicis subdiderint discipulis, ex his quę scripta sunt agnitis lāguoribus suis, curati possint dicere: Lauda anima mea dominū, qui sanat omnes languores tuos. Vnus ergo ex cæteris animę languor, & quidē pessimus, cōtentio intelligenda est, per quam omne opus prauū geritur. Per hanc hæreses nascuntur, per hanc schismata & omnia scandala in ecclesiis generantur, dum hi qui apud semetipsos prudentes sunt, & in cōspectu suo sapiētes, quicquid libuerit pro lege defendunt: & inde fit ut diffidatur quidē ueritati, obtemperetur autē iniquitati. Diffidere porro pro nō credere, uel non obtēperare, solet in scripturis sanctis inueniri, sicut & in hoc loco, quod forte aptius latinus interpretari potuisset, si dixisset: qui nō obediunt ueritati, sed obediunt iniquitati. Omnis ergo q̄ alienū à ueritate iter ingredit, nec sequitur eū qui dixit: Ego sum ueritas, diffidit ueritati, & inobediēs est ei. Sic qui nō solum in actibus, sed & in sensibus, & in fide errāt, quod maxime ex cōtentione cōtingit, sed & qui sapiētię obstitunt, & iusticię, & sanctificationi: Christo diffidunt: quia sicut ueritas est ita & sapientia, ita & sanctificatio est. Non obtemperare autem Christo qui iusticia est, hoc est obtēperare iniquitati, & his actibus quos sine dubio consequuntur illa quę scripta sunt, ira, & indignatio, tribulatio, & angustia. De ira saepe iam diximus, quod interdū ipse qui ex peccati cōscientia animę incutitur cruciatus, ira appelletur. Indignatio autem ipsius irę tumor, qui dictis significatur, & per singula quęq; commotio. Vt si (uerbi gratia) uulnus aliquod pessimum iram ponamus: huius aut tumor & distentio, indignatio uulneris appelletur. Tribulatio uerò quam subsequitur angustia, non est similis putanda illi tribulationi, de qua dicit Apostolus, quia tribulatio patientiā operatur. Illa enim talis tribulatio angustiam non habet subsequentē, sicut & ipse Apostolus dicit: Tribulationem patimur, sed nō angustiamur. Imò uerò non solum nullam angustiam tribulatio illa sanctorū, sed latitudinem habet. Deniq; sic dicit iustus: In tribulatione dilatasti me. Huius latitudinis & Apostolus conscius sibi ad Corinthios scribit: *Ibid.* Nō angustiamini in me, sed angustiamini in uisceribus uestris. Et addidit, Dilatamini & uos. Idcirco ergo deus de sanctis suis quos dilatarī nouit, & habere intra cordis sui domicilium spacia longe lateq; diffusa, dicit, Habitabo in eis, & inambulabo. Hoc munus à deo inter cætera sapientię munera accepit & Salomon, sicut scriptū est. Et dedit *3 Reg. 4* (inquit) dominus Salomoni prudentiā multam ualde, & latitudinē cordis. In hac ergo sanctorū cordis latitudine non solum habitat, sed & inambulat deus. In peccatorum uerò cordibus ubi angustia sunt, quia locū dedere diabolo ingrediendi, ingreditur quidē diabolus, sed nō ut habitet, neq; ut inambulet, angustia enim sunt: sed ut lateat tanquā in cauerna, est enim serpens. Sic ergo in se infelix anima quā pessimus hic anguis obderit, serpētino frigore rigēs attrahitur, & coarctatur, atq; in omnes angustias cogitur: illa uerò quę obtēperat ueritati, instar coeli dilatatur, atq; diffundit, & solis iusticię illustratur radijs, & aula sapientię ac ueritatis efficitur. Cur tamen ira & indignatio Iudæo primū, & Græcor? Quia gloria & honor ipsi primū. Prius enim illis credita sunt eloquia dei, & ipsi dicūt: Beati sumus Israel, quia quę placēt deo, nobis nota sunt. Et ideo secundum euangelij sententiā: Seruus qui cognouit uoluntatē domini sui, & non fecit digne plagis uapulabit multis, hic est Iudæus. Qui aut non cognouit Græcus, id est gentilis, uapulabit paucis. Interest em̄ cognouisse deū: & cognouisse uoluntatē dei: quia cognosci deus à creatura mūdi per ea quę facta sunt etiā gentilibus potuit, & sempiterna eius uirtus ac diuinitas: uoluntas uerò eius nō nisi ex lege cognoscitur & prophetis. Verum quoniā & ad pœnam & ad prēmium Iudæos præfert & Græcos postponit Apostolus, requirendū est, quos hic Græcos, quos Iudæos uelit intelligi. Si illos dicit Iudæos qui adhuc sub lege sunt, & ad Christū non ueniūt, & Christianos Græcos, id est qui ex gentilibus

tibus credunt, uidetur cōtra totius mysterij uenire sententiā. Quomodo enim illi primi dicentur de quibus dictū est: Ecce erūt primi nouissimi: & ad quos iterū dicit: Ecce relinquetur uobis domus uestra deserta: & iterū, cum accessisset ad ficulneā Saluator in qua non inuenit fructū, dixit: Quia nunquā ex te fructus nascetur: & duo populi in uero Rebecce designabantur, ex quibus dicitur, quia maior seruiet minori, & minor accipit benedictionē primatus: Sed & alia secundū hoc innumera in scripturis inuenies. Si uerō Iudeos nos, id est Christianos appellat et eos qui ex omni genere crediderūt, quos ipse dicit in occulto Iudeos, restat ut Græcos gentiles illos dicat, qui nondū credidere. Sed quomodo Apostolus tantā spem gentibus nondū credentibus ponit, cū ecclesiastica regula uideatur obistere, quæ statuit ut nisi quis renatus fuerit ex aqua & spiritu sancto, non possit introire in regnū cōclorum: Et iterū Petrus in Actibus apostolorum de Christo pronunciat dicens: Neq; enim est aliud ullum nomen sub cōelo in quo oporteat nos saluos fieri. Quomodo ergo hic gētes gloriæ & honoris et pacis secundo post Iudeos loco participes facit: Sed uideamus ne forte illa quæ solet bonitas & dulcedo dei abscondi in scripturis sanctis, aliquid etiā hic moliatur occultū. Tres mihi hoc in loco ordines fecisse uidetur Apostolus, primo enim dicit de his qui secundū patientiā boni operis gloriā, & honorem, & incorruptionē quærunt, quod ipsis reddidit deus uitam æternam: Patientiam autē boni operis in illis esse certum est, qui agones, & certamina perferunt pietatis. Quod supra diximus & exposuimus euidenter de Christianis dici, apud quos martyres fuerint. Probat autē etiam per hoc quod dominus dicit ad apostolos, quia tribulationē habebitis in hoc mundo, & mundus gratulabitur, uos autē lugebitis. Et addidit post pauca: In patientia uestra acquirētis animas uestras. Christianorum ergo est pressuram pati in hoc seculo, & lugere quorū est uita æterna. Et uis scire quod nullus est uita æterna, nisi eius qui credat in Christum: Audi saluatoris ipsius uocē euidenter in euangelijis designantē: Hæc est autem uita æterna, ut cognoscant te solum uerum deum, & quem misisti Iesum Christum: Omnis enim qui non agnouit patrem solum uerū deū, & filiū eius Iesum Christū, alienus est ab æternitate uitæ: Hæc enim ipsa agnitio & fides designatur uita esse æterna. Est igitur primus hic Christianorum locus, quibus per patientiam boni operis gloriā & honorē & incorruptionem quærentib; uita æterna reddetur, illa sine dubio quæ dicit: Ego sum uita, ueritas, & uita. In Christo autem qui uita æterna est, bonorum omnis plenitudo. Secundo in loco ponuntur hi qui ex contentione, & qui diffidunt quidem ueritati, obtemperant autē iniquitati, quibus ira & indignatio, tribulatio & angustia imminet, id est omni animæ operanti malū, Iudeo primū & Græco. His autē iisdem etiam bonorū retributio. Tertio in loco parī cum distinctione promittit cū dicit: Gloria, & honor, et pax omni operanti bonū, Iudeo primū & Græco. Quod ut ego capere possum de Iudeis & gentibus dicit utrisq; nondū credentibus. Potest enim fieri, ut uel ex his qui in lege sunt, si quis persuasionē quidem cōmunitus Christo non credit, operetur tamen quod bonū est, iusticiam teneat, misericordiam diligat, castitatē & cōtinentiā seruet, modestiam lenitatēq; custodiat, atq; omne bonū operetur. Hic etiam si uitam non habet æternā, quia credens soli uero deo, nō credidit & filio eius Iesu Christo quē misit, tamē gloriā operū eius & pax & honor poterit nō perire. Sed & Græcus, id est gentilis, qui cum legē non habeat, ipse sibi est lex, ostendens opus legis in corde suo, & naturali ratione immotus, sicut uidemus nōnullos in gentibus, uel iusticiā teneat, uel castitatem seruet, uel prudentiā, temperantiā, modestiamq; custodiat: iste licet alienus à uita uideatur æterna, quia nō credit Christo, & intrare non possit in regnū cōclorum, quia renatus nō est ex aqua & spiritu, uidetur quod per hæc quæ dicuntur ab apostolo, bonorū operū gloriā & honorem, & pacem perdere penitus non possit. Si enim secundum ea quæ in superioribus differuimus uidetur Apostolus condemnare gentiles, ex eo quod naturali intelligentia cū cognouissent deum, non sicut deū magnificauerunt: quomodo non putamus quod etiam collaudare eos possit, & debeat, si qui in his cognoscentes deū, sicut deum magnificēt: Dubitari igitur non puto quod is qui pro malo opere cōdemnari meruisset, idem si operatur bonum remuneratione boni operis dignus haberetur. Vide dicēte Apostolo, quia omnes nos stare oportet ante tribunal Christi, ut reportet unusquisq; propria corporis,

Matt. 22

Matt. 23

Matt. 21

Gen. 25

Act. 4

Ioan. 17

Ioan. 14

2 Cor. 5

prout gessit siue bonū, siue malum. Inde deniq; est quod & in hoc loco subiungit: Non enim personarū acceptio est apud deum. Quod si tibi adhuc dubiū uidetur, audi & Petrum quid in Actibus apostolorū pronunciet, cum ad gentilem Cornelīū fuisset ingres-
 sus. Compertum (inquit) habeo quod deus personarū acceptor non est, sed in omni lo-
 co & in omni gēte qui facit uoluntatē eius, acceptus est ei. Sed obijci nobis potest illud
 quod deus in euāgelio dicit: Omnis qui credit in me non iudicabitur. Qui autē non cre-
 dit, iam iudicatus est: quia non credit in nomine unigeniti filij dei. Sed uideamus quo-
 modo non iudicamur qui credimus in Christo, ut sciamus quomodo & ille iam iudica-
 tus sit qui nō credit. Nunquid nam putamus qui crediderit in Christo, & post hoc ho-
 micidiū uel adulteriū commiserit, aut falsum testimoniū dixerit, aut aliquid huiusmodi
 gesserit, quæ nonnunquā uidemus admittere etiam fideles, quia pro his iam non iudi-
 cabitur qui credidit in Christo? Certum est hæc omnia uenire ad iudicium, & ideo sic
 intelligendus est domini sermo quē dicit: Qui credit in me nō iudicabitur: quia secun-
 dum hoc quod credit nō iudicabitur quasi incredulus, & infidelis: de actibus uerō suis
 sine dubio iudicabitur. Ita ergo & ille iam iudicatus est qui nō credidit, secundum hoc
 quod non credidit: & sicut credenti si extrinsecus peccati aliquid cōmiserit salua fide
 iudiciū manet, ita & non credenti si quid boni operis gesserit excepta infidelitate re-
 muneratio nō peribit. Nisi forte quis aliquid graue & intolerabile uelit obijcere, ut di-
 cat eum qui peccat cōputandum non esse inter credētes: quia si credat quis non peccet:
 si uerō peccat, ex hoc ipso arguatur quod non credat. Sed hæc q̄ dura sit sententia nulli
 ambiguū puto. Quotus enim quisq; inueniet in terris, qui ita uitā suā libret, ut in nullo
 penitus delinquat? Sed & Ioannes apostolus in epistola sua euidenter etiā opinionem
 huiusmodi notat cū dicit. Si quis dicit quia peccatum non habet, hic mendax est, & ue-
 ritas in eo non est. Si autem confiteamur peccata nostra, habemus aduocatum apud pa-
 trem Iesum iustum, qui exorat pro peccatis nostris. Hæc ergo à nobis in hoc loco prout
 potuimus discussa sunt cōsiderantibus etiam illud quod dicit Apostolus: An Iudæorū
 deus tantū? Nonne & gentium? Imò & gentium: ut per hæc euidentior fiat explanatio
 quomodo Iudæi primo, deinde Græci ponuntur ab Apostolo. Sed tamen in arbitrio le-
 gentis sit probare quæ dicta sunt. Nos autē plura adduximus in tractatū, ne quid de apo-
 stoli sensu in discussum relinquere uideremur. Quicūq; enim sine lege peccauerunt,
 sine lege peribunt: & quicūq; in lege peccauerūt, per legem iudicabuntur. Non enim
 auditores legis iusti sunt apud deū, sed factores legis iustificabuntur.] Cum dicat Apo-
 stolus eos qui sine lege peccauerūt sine lege perituros, requiritur utrū de sola Moyli le-
 ge intelligendum sit, an et de lege Christi, uel etiā de quacūq; humana lege sub qua u-
 numquemq; mortaliū uiuere contingit, quod secundum ipsam iudicari possit, qui in ea
 peccat: an qui extra Moyli legem est, etiā si sub aliqua lege uiuat, uelut extra legē posi-
 tus cum peccauerit pereat. Nam & ipse Paulus Apostolus cum dixit se his qui sine lege
 sunt quasi sine lege esse, & addidit. Cū utiq; sine lege non essem, sed in lege essem Chri-
 sti: ostendit se in lege Moyli quidem nō esse, tamen esse sub lege. Sed & humana (ut di-
 ximus) leges, si ad hoc ipsum reputari debeant, non uideo. Naturalis uerō lex quæ cō-
 muniter omnibus hominibus inest, considerandū est si non omnes pene faciat in lege
 peccare, sicut in cōsequentibus dicit. Cum em̄ gentes quæ legē non habent naturaliter
 quæ legis sunt faciunt, hi legē non habentes ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis
 scriptum in cordibus suis. Nisi eos forte dicamus extra legē positos, qui neq; scriptis le-
 gibus, neq; cōscientiæ, & cogitationibus proprijs reprehendentibus se, & arguētibus
 parent. Qui autē dicis: Quotquot in lege peccauerūt per legem iudicabuntur? Vtiq; qui
 in lege Christi est, per legē Christi: & qui in lege Moyli, per legem Moyli iudicabitur:
 neq; qui sub lege Christi est quamuis etiā legi Moyli subditus uideatur, iudicari tamen
 secundum eam putandus est, cur non sit circumcisus, uel cur sabbatū non seruet. Quod
 & si iuxta legē Moyli putandus est iudicari, secundum hoc quod lex spiritalis est, iudica-
 bitur. Hoc est enim nō auditorē legis, sed factorem iustificari. Quod uerō grauiori sen-
 tentia percuti uidetur is qui sine lege peccauerit, quoniam periturus pronūciatur, cum
 utiq; & miseratione aliqua dignus uideatur, qui adiutorio non usus est legis, uidemus
 ne quid iterum (ut in cæteris docuimus) diuinæ bonitatis hic lateat, quam semper ab-
 scondi.

abscondit timentibus se. Fortassis enim ob hoc propensio-
rem curam pro his qui pere-
unt inesse ipse dominus in euangelio ostendit, cū dicit, quia uenit filius hominis quare
re, & saluare quod perierat, & iterū dicit: Non sum missus nisi ad oues quæ perierūt do-
mus Israel. Et Dauid dicit: Erraui sicut ouis perdita, require seruum tuū. Sed & in euan-
gelio mna, quæ perierat, mūdāta domo inuenitur à muliere: & gaudet pater super filio
iuniore poenitente, qui mortuus fuerat, & reuixit: perierat, & inuentus est. Qui iunior
filius (ut ego arbitror) etiā ipsam naturalē legem iam fregerat: hoc enim uidetur indi-
cari in eo, quod consumpserit partē paternæ substantiæ quæ ei cōtingebat, uiuendo lu-
xuriose. Sed & in Ezechiele propheta pastoribus imputatur, quia infirmum non colli-
gauerint, & quod perierat nō quæsierint: & post pauca ipse dominus dicit: Et quod pe-
riit, inquit, ego requirā. Veruntamen obseruandum est quod in his omnibus nusquam
deus aliquem dicitur perdidisse, sed unusquisq; ex se pati hoc quod perit. Et in hoc ipso
ait, Sine lege peribūt, &: Venit filius hominis quærere quod perierat: non quod perdi-
derat: & ad oues perditas domus Israel, non quas perdiderat. Et cum ipse dominus di-
xit: Omnes (inquit) quos dedisti mihi seruaui, & nullus ex eis perijt: non dixit nullum
ex eis perdidit. Sanē sicubi deus perdere dicitur, pro bono magis inuenies dictū, sicut
cum dicit: Perdam sapientiā sapientium, & intellectū prudentium reprobabo. Quod
aut dicit, quia quotquot in lege peccauerunt per legē iudicabuntur, intueri ne forte se-
cundū uindictas has quæ in lege scriptæ sunt, quibus agebant iudicia, ubi lapidari, uel
in ignem tradi, uel ciuitatem refugij adire, uel alia huiusmodi pati iubebantur, ita sit &
iudicium futurum: quoniam quidem typo, & umbræ coelestium deseruire dicuntur hi
qui sub lege sunt, ne forte simili quadam ratione agatur etiam futurū iudiciū in eos qui
præuicati fuerint legem. Cum ergo diuersas in scripturis dici claruerit leges, si quis in
tantum omnes has refugerit, ut etiā naturalis illa lex, quæ nulli ferē defert, uel per duritiā,
uel per crassitudinē cordis obliterata in eo uideatur & abolita, de isto potest uideri di-
ctum quod sine lege pereat: Iudicandus uerò per legē dicatur is qui sub lege uiuit, quia
& Apostolus contestatur omnem circumcidentem se quia debitor sit uniuersę legis faci-
endæ. Cum enim gentes quæ legem non habent naturaliter quæ legis sunt faciunt,
eiusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptū in cor-
dibus suis, testimoniū reddente eis conscientia ipsorum, & inter se inuicem cogitatio-
num accusantium, aut etiā defendentium in die cū iudicabit deus occulta hominum se-
cundum euangelium meum per Iesum Christum. Certum est quod gentes quæ le-
gem non habent, naturaliter quæ legis sunt facere non pro sabbatis uel neomenijs di-
cantur uel sacrificijs quæ in lege scripta sunt. Non em̄ hæc lex in cordibus gentiū dici-
scripta, sed hoc est quod sentire naturaliter possunt: uerbi gratia, ne homicidiū ne adul-
terium faciant, ne furentur, ne falsum testimoniū dicant: ut honorēt patrem & matrem,
& horum similia, fortassis & quod deus unus creator sit omniū, scriptum est in cordi-
bus gentium. Magis tamen mihi uidentur hæc quæ in corde scripta dicuntur cum euan-
gelicis legibus conuenire, ubi cuncta ad naturalem referuntur æquitatē. Quid enim ita
naturalibus sensibus proximū, quàm ut quæ nolunt sibi fieri homines, hæc ne faciant
alijs? Legi uerò Moyli cōcordare, lex naturalis secundum spiritū, non secundum literā
potest. Nam quæ erit in hoc intelligentia naturalis, uerbi gratia, ut octaua die quis cir-
cuncidat infantem, aut cū lino simul ne lana texatur, uel ne quis in die nouorū fermen-
tatum aliquid edat? Quæ cum aliquoties obiecissemus Iudæis, & urgeremus ut si quid
in his utilitatis esset ostenderent, scimus eos hoc solū respondere solitos, quia ita uisum
sit legislatori. Nos uerò qui hæc omnia spiritaliter intelligenda sentimus, idcirco &
non auditores, sed factores legis iustificandos credimus, non legis secundum literam,
quæ utiq; pro sui impossibilitate non potest habere factorē, sed secundum spiritum, per
quem solum lex impleri poterit. Hoc est ergo opus legis, quod etiam gētes Apostolus
dicit implere naturaliter posse. Cum enim agunt quæ legis sunt, scripta uidetur lex in
cordibus eorum à deo, non atramento, sed spiritu dei uiui. Quod autem dicit in cordi-
bus, non est putandum quia in membro corporis quod cor appellatur lex scripta dica-
tur. Vnde enim caro aut tantos prudētiæ sensus posset emittere, aut tanta memoriæ re-
ceptacula continere? Sed sciendum est rationalem animæ uirtutē cor solere nominari.

Testimonio sanè conscientiae uti Apostolus dicit eos, qui descriptam continent in cordibus legem. Vnde necessarium uidetur discutere, quid istud sit quod conscientiam Apostolus uocat: utrum ne alia sit aliqua substantia, quam cor, uel anima. Hæc enim & alibi dicitur quia reprehendat non reprehendatur, & iudicet hominem non ipsa iudicetur, sicut ait Ioannes: Si conscientia (inquit) non reprehendat nos, fiduciam habemus ad deum. Et iterum ipse Paulus alibi dicit: Quia gloriatio nostra hæc est, testimonium conscientiae nostrae. Quia ergo tantam eius uideo libertatē, quod in bonis quidem gestis gaudeat semper, & exultet, in malis uerò non arguatur, sed ipsam animā cui cohaeret reprehendat & arguat, arbitror quod ipse sit spiritus, qui ab Apostolo esse cum anima dicitur, secundum quod in superioribus edocuimus, uelut pædagogus ei quidā sociatus, & rector, ut eam de melioribus moneat, uel de culpis castiget & arguat: de qua etiam dicit Apostolus: quia nemo scit hominum quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est: & ipse sit conscientiae spiritus, de quo dicit: Ille spiritus testimonium reddit spiritui nostro. Et forte hic ipse spiritus est, qui cohaeret animabus iustorum, qui sibi in omnibus obediens fuerint, & ideo scriptum est: Laudate spiritus & animæ iustorum dominum. Si uerò inobediens ei anima & contumax fuerit, diuidetur ab ea post excessum, & separabitur. Et propter hoc puto dictum esse in euangelio de malo iudice, quia diuidet eum dominus, et partem eius cum infidelibus ponet. Ipse fortassis est spiritus, de quo scriptum est, quod incorruptibilis est spiritus in hominibus. Et secundū ea quæ superius diximus, quia diuidetur ac separabitur ab anima peccatrice: ut illa cum infidelibus accipiat partem, potest similiter his aptari & illud quod dictū est: Erūt duo in agro, unus assumetur & unus relinquetur: & duæ ad molam, una assumetur, & una relinquetur. Hæc de eo quod scriptum est, Testimonium reddente conscientia. Nunc uideamus quod sequitur: Et inter se inuicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus in die cum iudicabit Deus occulta hominum secundum euangelium meum per Iesum Christum. Rectum iudicium dei quis dubitet esse, ubi accusatores & defensores adhibentur, & testes? Et quidem de hoc iusto iudicio dei nos homines exemplum capiamus, nec putemus unquam sine accusante, & defendente, & testibus iustum haberi posse iudicium. Deinde uidendum est, quomodo in illa die cum iudicabit deus occulta hominum, cogitationes uel accusabunt animam, uel defendent, nō utiq; ille cogitationes quæ tunc erunt, sed istæ quæ nunc sunt in nobis. Cū enim siue bona, siue mala cogitamus, uelut in cæteris ita in corde nostro tam bonarum quam malarum cogitationum notæ quædam & signacula relinquuntur: quæ in occulto tunc pectoris posita in illa die reuelari dicuntur a nullo alio nisi ab eo qui solus potest occulta hominum sci re: quorum signorum, uel quarum notarum causas non latere deum etiam nostra conscientia contestabitur. Quod tamen iudicium secundum euangelium Pauli (hoc est quod Paulus annunciat) per Iesum Christum fiet. Pater enim neminem iudicat, sed omne iudicium dedit filio. Marcion tamen & omnes qui diuersis figmentis uarias introducunt animarū naturas, hoc ex loco apertissime confutantur, cum a Paulo dicitur deus occulta hominū iudicare per Iesum Christum, & ostenditur unumquemq; non naturæ priuilegio, sed proprijs cogitationibus accusatū, uel excusatū, conscientiae suæ testimonio iudicandum. Si aut tu Iudeus cognominaris, & requiescis in lege, & gloriaris in deo, & cognoscis uoluntatem eius, & probas utiliora instructus per legem, & confidis te ipsum ducem esse cæcorum, lumen eorum qui in tenebris sunt, eruditorem insipientium, magistrum infantium, habentem formam scientiae & ueritatis in lege. Qui ergo alium doces, te ipsum non doces: qui predicas non furandum, furaris: qui dicis non moechandum, moecharis: qui abominaris idola, sacrilegium committis: qui in lege gloriaris, per prauaricationē legis deum dehonoras. Nomen enim dei per uos blasphematur inter gentes, sicut scriptum est.] Quemadmodum in scripturis prophetis obseruauimus, non solum dicentis personam latenter & subito cōmutari, uerum & eorum ad quos sermo, uel de quibus sermo fit: uerbi gratia, ut nunc ex patris persona, nunc ex filij uel spiritus sancti, nunc etiam ex persona prophetae aut aliorum quorumlibet aliqua dicatur, & nunc quidem sermo ad Israeliticam gentem, nunc ad exterarum nationes, aut ad reges, & ad mille alios dirigatur: ita mihi uidetur etiam hoc modo ad Romanos scripta esse epistola

epistola, ut interdum & dicentis persona mutetur, & aliquando quidem Paulus spiritalis loquatur, sicut in multis epistolæ locis, aliquando uerò Paulus carnalis, sicut (uerbi gratia) cum dicit: Ego autem carnalis sum uenundatus sub peccato, ut ostendamus cum ad ipsum locum domino dirigente uenerimus. Interdum uerò fit & eorum personæ ad quos sermo est, commutatio, ita ut nunc ad omnem Romanorum dicatur ecclesiam: Gratias ago Deo meo per Iesum Christum pro omnibus uobis, quia fides uestra annunciat in uniuerso mundo. In alijs uerò non ad omnem ecclesiam, sed ad omnem qui iudicat alium, & ipse facit ea quæ in alijs condemnat, & est inexcusabilis. Nunc autem neq; ad ecclesiam, neque ad eum qui iudicat fit sermo hic in quo dicit: Si autem tu Iudæus cognominaris, & requiescis in lege, & cætera, usq; ad eum locum, Et iudicabit quod ex natura est præputium legem perficiens, te qui per literam & circumcisionem præuicator es legis. Sicut in scripturis prophetis uigilanter oportet intendere eum qui uult intelligentiam eorum quæ scripta sunt capere, uel dicentium, uel ad quos, uel de quibus sermo fit personis: ita nunc in Epistola ad Romanos agendum mihi uideat. Sed uideamus iam quæ sunt quæ dicit Apostolus ad eum qui cognominatus est Iudæus. Primo namque hoc obseruandum est, quod non dixit de eo, si autem tu Iudæus es, sed si Iudæus cognominaris: quia non idem est, esse Iudæum, & cognominari Iudæum. Ipse etenim Paulus docet in consequentibus, quàm uere Iudæus sit ille qui in occulto circumcissus est circūcisione cordis, qui spiritu, non litera legem custodit, cuius laus nō ex hominibus, sed ex deo est. Qui autem in manifesto in carne circumcissus est, legem ad hoc obseruans ut uideatur ab hominibus, iste nō est uere, sed cognominatur Iudæus. De his enim & ipse Apostolus dicit: Videte circumcisionem: nos enim sumus circumcissio, qui spiritu deo seruimus. Sed & Ioānes in Apocalypsi de quibusdam ita dicit: Qui dicunt se Iudæos & non sunt: quos etiā de synagoga satanæ esse pronunciat. Sciendum tamen est, quod iste qui in occulto & uere Iudæus est, ab illo Iuda uocabulū trahit, de quo scriptū est: Iuda te laudabūt fratres tui, manus tuæ super dorsum inimicorum tuorum. Catulus leonis Iuda, & cætera quæ in Saluatorem dominū prophetata sunt. Igitur si claruit de differentijs personarum, & quis uere Iudæus sit, quis autem solo nomine cognominetur, uideamus quæ ad hunc qui se iactat esse Iudæū & non est, sermo apostolicus dicat. Tu inquit qui Iudæus cognominaris, & omnē tibi requiem in legis litera collocas, & gloriaris in deo tanquā qui portio eius sis, & cui concessum sit scire uoluntatē dei, & uelut probandī gnarus iactas te scire posse & discernere quæ sint utiliora, & differentia, ita ut non solum quæ sint bona scias, uerum etiā quæ sint meliora & utiliora discernas, confidis quoq; quod dux possis esse cæcorum, nimirū ex illis es ducibus de quibus dicebat dominus: Cæci sunt duces cæcorum. Si cæcus autem cæco ducatū præstet, ambo in foveam cadunt. Confidit ergo ducem se esse cæcorum, lumen eorū quoq; qui in tenebris sunt. Sed & ad istos nihilominus dominus dicit. Si autem lux quæ in te est tenebræ sunt, ipsæ tenebræ quantæ sunt? Confidunt tamen quod eruditores sint insipientium, & magistri infantium, tanquā qui ex legis litera formam scientiæ & ueritatis acceperint. Et quia hæc profitentur quidem, non tamen uere tenent, dicit ad eos Apostolus. Qui ergo doces alium, te ipsum non doces: & qui prædicas non furandum, tu ad uentum & præsentiam Christi quæ in uniuerso mundo effulsit furaris: qui dicis nō moechandum, in synagogā populi dei adulterium cōmittis, sermonem doctrinæ prauum & adulterinum ei superducens: & collocas eam cum legis litera quæ foris est, cum scriptum de ea legas, quia omnis gloria filiæ regis ab extrinsecus: & ad quam legis per prophetam nihilominus dictū. Nisi occulte audieritis, plorabit anima uestra. Qui ergo negas moechandum, tam graue adulterium cōmittis, ut adulterinū sensum introduces ad eam de qua dictū legis à deo: Ego te mihi desponsabo in fide & misericordia. Qui abominaris idola sacrilegiū cōmittis, uerum tēplum dei quod est Christus Iesus uiolas: Soli enim tēplum dei quod in tribus diebus resuscitatū est ihs qui credunt. Sed & qui ex lege & prophetis sermonem Christum pronunciantem furatur & occultat, ne populus audiat & credat, sacrilegium committit, & uere dei templum uiolat. Idem quoq; hic qui cognominatur Iudæus, & gloriatur in litera legis Moyli, præuicator legis arguitur cum non credit Christo. Si enim crederet Moyli, crederet utiq; huic, de quo Moyses scripsit

Rom. 7

Rom. 1

Phil. 3

Apoc. 3

Matt. 15

Osce 2

scripsit. Propter istos ergo tales qui dicuntur Iudæi & non sunt, nomen Dei blasphematur inter gentes, non solum pro operibus eorum pessimis, sed & propter humilem & deiectam intelligentiam, quam habent in lege & prophetis. Ridicula namque Col. etiam gentibus ipsis legis literam sequentes dicunt: Ne tetigeris, ne gustaueris, ne contaminaueris: quæ sunt omnia in corruptionem secundum mandata & doctrinas hominum. Verum hæc Apostolus quidem ad eum qui nomine non opere Iudæus est, pertinere tamen etiam ad omnem hominem possunt, in quo nomen tantum religionis & pietatis est, opera autem & scientia & fides deest: & ideo maiori cura hæc in nobis ipsis quam in his qui ad fidem Christi non ueniunt discutere debemus, ne quis nostrum qui per fidem Christi & circumcisionem in baptismo datam uerus Iudæus effectus est, & in lege Christi requiescit, gloriatur quoque se idolorum errore depulso agnouisse deum, & eius sibi innotuisse uoluntatem: scit enim probare quid bonum, & beneplacitum est, & perfectum, & eousque peruenit, ut esset dux & doctor ecclesiæ ad illuminandos eos qui in scientia cæci sunt, & instruendos paruulos in Christo: ne is inquam talis alios qui dem uelit docere districtius, & de his quos instruit summam disciplinam castitatis exigere, ipse uero intemperantiæ uitio & cupiditatis urgeatur, non nunquam etiam flammis occultæ libidinis æstuet. Ad huiusmodi ergo hominem Apostolicus hic sermo competenter aptatur dicens ei: Tu qui doces alium teipsum non doces: qui prædicas non furandum, furaris: qui dicis non mœchandum, mœcharis. Quod si etiam, ut nunquam fieri solet, munera oblata deo & stipem in usus pauperum datam, ad propria lucra conuerterit, recte ei dicitur: Qui abominaris idola, sacrilegium facis. Si uero etiam aperta incurrat opprobria, & de avaritia eius, atque iniquis iudicijs, & temulentia publicam iam teneat notam, dehonoratur Deus in actibus eius: & cum doctor ecclesiæ talis esse populis innotuerit, nomen Dei blasphematur in gentibus: Certi sunt enim magistris similes esse discipulos. Possunt tamen hæc eadem tertio loco etiam hæreticis aptari: & ipsi enim cognominantur Christiani, & nonnulli eorum etiam legetenus per quæ instructi doctores se esse cæcorum, & magistros infantium profitentur, probantes utiliora que latere ab ecclesiasticis dicunt. Sed isti quoniam furantur uerba dei, & intellectum eorum peruersa expositione surripiunt, & adulterinum fidei sensum ad sponsam Christi ecclesiæ in regios thalamos inducunt, recte de his dicitur: Qui prædicas non furandum furaris: qui dicis non mœchandum mœcharis: & qui abominantur idola, sacrilegium committunt, preciosa uasa de templo dei, id est ueræ fidei margaritas de scripturis sanctis furantes: per quos nomen dei blasphematur inter gentes, dum casta & honesta ecclesiæ dogmata corruptis ac turpibus maculantur hæreticæ prauitatis erroribus. Ex illis enim & infanticidijs, & incestis, cæterorumque similium scelerum probra ad inuidiam sanctæ religionis exorta sunt. Sciendum tamen est, hæc Apostolorum per ironiam dicere ad Iudæos. Neque enim qui uere requiescit in lege, & gloriatur in deo, & probat utiliora, hæc quæ enumerata sunt facere credendus est. Testimonium sanè quod posuit, id est, Nomen dei enim per uos blasphematur inter gentes, de Esaia sumptum est. Circumcisio quidem prodest si legem custodias, si autem præuaricator legis sis, circumcisio tua præputium facta est. Si igitur præputiū iusticiæ legis custodiat, nonne præputium illius in circumcisione reputabitur, & iudicabit id quod ex natura est præputiū legem consummans, te qui per literam & circumcisionem præuaricator es legis? Non enim qui in manifesto Iudæus est, neque quæ in manifesto est in carne circumcisio, sed qui in abscondito Iudæus est, & circumcisio cordis in spiritu non litera, cuius laus non ex hominibus est, sed ex deo. Quæ sit circumcisio quæ prodesse dicit Apostolus, uel quæ lex prosit si custodiatur, diligentius requirendum uidetur, ut cum hæc intellexerimus, possimus & nos circumcidi. Quippe si prodest circumcisio, secundum uerbum Apostoli dicentis: Quia circumcisio prodest si legem custodias, ipse Apostolus in consequentibus docet quia non illa quæ in manifesto est in carne circumcisio, sed circumcisio cordis per spiritum non per literam facta, laudem habet non ab hominibus, sed ex deo, & alibi dicit: Videte circumcisionem: nos enim sumus circumcisio, qui in spiritu deo seruimus, & non in carne cōfidimus. Hæc ut opinor est circumcisio quæ prodesse dicit Apostolus, si legem custodias, non legem literæ, cuius utique circumcisionem in carne non recipis, sed legem spiritus secundum

dum quam circumcideris corde. Litera enim occidit, spiritus autem uiuificat, quia & lex dei non refertur atramento scripta, sed digito Dei, qui est spiritus eius, & non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis. Verum potest nobis obijci, quia si Apostolus circumcisionem prodesse dicit, quæ utique alia non intelligitur esse quam animæ purgatio, & abiectio uitiorum: quomodo addit adhuc, ita demum prodesse huiusmodi circumcisionem si legem custodias, cum hæc ipsa circumcisio non nisi ex legis obseruantia fieri uideatur. Sed intueri ne forte abscindere uitia, & cessare à malis circumcisionem significet: agere autem quæ bona sunt, & efficere quæ perfecta sunt, custodire sit legem. Neque enim in eo perfectio est si cessetur à malis, sed in eo si agantur bona, sicut in Psalmo euidentius perdocemur, cum dicit: Declina à malo, & non hic stetit, sed *Psal. 37* addidit, Et fac bonum. Similiter ergo & Apostolus, utpote in his imbutus, ita demum dicit, prodesse circumcisionem & abiectionem malorum, si custodias legem honorum. Neque enim perfectus quis esse potest si nihil egerit mali, sed si aliquid egerit boni. Vnde & ipsa circumcisio quæ fiebat in carne, non absque huius intelligentiæ quam nunc exponimus significabatur imagine. Denique octaua die paruulis dabatur, qui nihil utique adhuc operis egerint. Quod si quis nobis obijciat quod in principio libri Iob de laude eius positum est, ubi dicit: Et erat Iob homo uerax sine querela, iustus dei cultor, absti- *Iob 1* nens se ab omni re mala: cùm præcedente boni operis laude, in ultimo mali continentia numeretur: Illud quoque arbitror indicari quod sæpe fieri solet, quia plurimi hominum agant quidem quæ bona sunt, misceatur tamen aliquid & operis mali: pauci uero sicut Iob, qui ita & ueraces & irreprehensibiles, ita iusti sint, & culores dei, ut hæc omnia agentes abstineant se ab omni re mala. Si ergo (inquit) præuaricator sis legis, sicut supra exposuimus, non agendo quæ bona sunt circumcisio tua præputium facta est, dum & hoc tibi quod abstinere à malo uisus es, opera fidei & iusticiæ non agentis ad infidelitatem reputatur. Neque enim possibile est alicui carnalem circumcisionem rursus in præputium uerti, cum utique abscissa præputij caro ultra redire non possit. Dignius ergo & euidentius intelligitur, quod continentia mali operis, quæ per circumcisionem significatur, si opera fidei non habeat, ad immunditiã reputatur. Sed & si in ecclesia per baptismi gratiam circumciditur, si post hæc præuaricator sit legis Christi, circumcisio baptismi ad infidelitatis ei præputium reputabit: quia & fides sine operibus mortua dicitur, & mali uillici pars cum infidelibus ponitur. Si autem præputium iusticiæ legis custodiat, nonne iudicabit id quod ex natura est præputium legem perficiens, te qui per literam & circumcisionem præuaricator es legis? Superius diximus quod duos Iudæos, & duas circumcisiones discutiat Apostolus, & nunc commemoret: uidetur ergo in præfenti loco præputium dicere gentes, quæ in præputio carnis ad fidem Christi uenerunt: quas legem spiritalem seruantes componit & comparat Iudæis, qui per literam & circumcisionem carnis præuaricatores sunt legis, quos & iudicandos ab his dicit in quibus non carnis circumcisio, sed legis obseruatio est. Possumus autem ex comparatione etiam nostros in ecclesia commonere, uerbi causa, si dicamus in præputio adhuc esse catechuminos, aut etiam gentiles, & circumcisos esse fideles per gratiã baptismi. Si ergo catechuminus qui nondum per gratiã lauacri circumcisus est, legem Christi seruet, iustitias & mandata custodiat, nonne ex comparatione iudicat eum, qui fidelis dicitur & præcepta non seruat, ac legem Christi, & mandata cõtemnit? Denique & ipse dominus dicebat: Regina Austri surget in iudicio cū uiris generationis huius, & cõdemnabit eos, *Matt. 12* quia uenit à finibus terræ audire sapientiã Salomonis. Hæc quidem ad instruendam ecclesiam nobis dicta sint. Verum considera si possit in hoc loco & ille intellectus admitti, ut dicatur etiam post aduentum Christi carnalis circumcisio quæ ex lege obseruabatur, prodesse aliquid custodientibus legem, secundum hoc quod in initio fidei nostræ *Act. 10* adhuc à credentibus obseruabatur: ut in Actibus Apostolorum docetur uel Petrus in *Act. 21* discretionem ciborum, uel Paulus in sacrificijs purificationis fecisse: si forte etiam hic huiusmodi circumcisiõem proposuisse uideatur Apostolus, quam prodesse dicit ita si etiã lex seruetur: si minus, circumcisiõem hanc in præputium uertendam, hoc est nihil profuturam: imò etiam in alijs habere iudiciũ eum qui per circumcisiõem carnis uideatur legis obseruantia profiteri, & præuaricãdo legẽ iudicari ab eo qui nõ suscepit quidem

dem circumcisionem carnis iustitias tamen seruauerit legis. Si ergo & hic sensus recipi debeat, uide etiam tu qui legis, quoniam quidem ipse Apostolus profitetur se ludæis fieri ludæum, & his qui sine lege sunt quia sine lege sit, & omnibus omnia fit, ut omnes lucrifaciat, ne forte propterea hic uideatur indulgere ludæis ea, quæ ad Galatas scribens his qui ex gentibus crediderunt non indulget, dicit enim: quia si circumcidamini, Christus uobis nihil proderit. Nihil ergo prodest circumcisio his qui ex ea putant aliquid iustificationis assumi: prodest autem his, qui putant sibi ad Christum non esse ueniendum, si eis circumcidere filios uetaretur. Erant enim nonnulli in initijs qui circumcisionem ueluti insigne uernaculum gentis suæ nimio amore seruarent: & impediti uidebantur à fide, si eis uetaretur quo carere non poterant. Ergo uidetur Apostolus ad huiusmodi homines dicere, ne eis fidei ianuam claudat, quia circumcisio prodest si legem custodias: Si autem præuaricator legis sis, circumcisio tua præputiū facta est. Econtrario autem si credentes ex gentibus ad circumcisionem cogerentur, fidei Christi & prædicationi uerbi fieri uideretur iniuria. Sed & illud obseruandum est, quod cum dixerit: Circumcisio quidem prodest si legem custodias: non addidit, si autem non custodias, sicut consequens uidebatur, sed ait: Si autem præuaricator sis legis. In quo ostendit aliud esse non custodire legem, aliud præuaricare legem. Nam & Paulus ipse non semper legem custodit, nunquam tamen præuaricator est legis. Propterea in consequentibus dicit: Si autem præputium iusticiam legis custodiat, nonne iudicabit quod ex natura est præputium legem perficiens, te qui per literam & circumcisionem præuaricator es legis? Custodit ergo legem is, qui eam secundum literam obseruat: & is præuaricatur eam, qui spiritalem eius non tenet sensum. Iusticiæ uerò legis, moralis est locus. Lex enim generale uocabulum est: iusticiæ uerò pars legis est. Continet enim lex iustitias, & iudicia & mandata, & iustificationes, aliasque quamplurimas species. Si ergo præputium non ait ipsam legem, sed si iustitias legis custodiat, intantum præfertur circumcisioni præuaricanti legem, ut etiam iudicet eam, & bene addidit, legem perficiens. Ille enim qui secundum literam uiuit, custodire dicitur legem: iste uerò qui secundum spiritum, perficere, perfectio autem legis in Christo est, qui dixit: Non ueni soluere legem, sed adimplere. Adimplere autem legem, est perficere legem. Custodit ergo legem carnalis ludæus, perficit autem spiritalis, & qui in occulto ludæus est. In quo ille quidem præuaricator legis, hic autem iudex præuaricatoris efficitur. Præuaricator autem carnalis ludæus, quia lex ipsa infirmatur per carnē. Nisi enim infirma fuisset secundum carnem, non utique diceretur: Nam quod impossibile erat legis, in quo infirmabat per carnem. Per spiritum autem infirmari legem nunquam inuenies scriptum, & ideo qui in carne sunt deo placere non possunt: Qui autē per spiritum actus carnis mortificauerint, non solum uiuent, sed iudices erunt non tantū hominū, sed & angelorum: quia illius laus ab hominibus est, huius à deo. Hæc quidē dicta sint à nobis ad explanationē sermonis Apostolici, quem differere proposuimus. Non tamen importunum uidebitur etiam circumcisionis ipsius generalem discutere rationem, quando quidem de ea locus ipse commonuit. Repetamus igitur, & in medium proferamus, si qua in lege de ea, uel in scripturis cæteris continentur. Inuenimus in Genesi scriptū primo de circumcisione mandatum, cum responsa darentur ad Abraham hoc modo: Et dixit Deus ad Abraham: Tu autem testamentum meum seruabis, & omne semen tuum post te in generationes suas. Et hoc testamentum quod disposui inter me & uos, & inter me & inter semen tuum post te in generatione sanctorum. Circūcidetur omne masculinum uestrū, & circumcidetis carnē præputij uestri, & erit in signū testamēti inter me & uos, & puer octaua die circumcidetur in uobis, omnis masculus in generationibus uestris, uernaculus & pecunia emptus ab omnib. filijs alienigenarū, qui nō est ex semine tuo, circumcissione circumcidet uernaculus domus tuæ, & pecunia cōparatus à te, & erit testamentum meum super carnē uestram testamentū aternū: & incircuncisus masculus qui nō fuerit circumciscus in carne præputij sui die octaua, exterminabit anima illa de genere suo, quia testamentū meū dissipauit. Non nos tamen latere debet, quod in alijs exemplaribus non habet positum octaua die, in hoc duntaxat loco. Item in Leuitico scriptū est: Et locutus est dominus ad Moysen dicens: Loquere filijs Israel & dices ad eos. Mulier quæcunque suscep-

sulceperit semen & peperit masculum, immunda erit septem diebus, secundum diem purgationis immunda erit, & die octava circumcidet carnem præputij eius, & triginta tribus diebus sedebit in sanguine suo immunda. Hec quidem de lege Moyli testimonia posuimus: Saluator uero in euangelio ait, circumcisionem accipere hominem in sab^{10an.7} bato, & non solui legem Moyli, & dicit eam ex patribus esse, & ante Moysen datam. Cuius sententiæ auctoritate simul & regalis præcepti grauitate permoti, etiam post aduentum Iesu suasi sunt quidam circumcidi, cum essent ex gentibus. Alij uero horrescentes pondus præcepti, refugerunt penitus etiam ab ipsis legibus in quibus hæc scripta uidebantur, ita ut putarent hæc non esse boni dei mandata, nec eius quæ dominus & saluator noster prædicare uenisset. Et ideo mihi uidetur diligentior in talibus locis adhibenda discussio, si sit aliquid in huiusmodi mandato utilitatis etiã secundum literã: & si sit, quibus utile sit, uel quem ad finem tēdat eius utilitas, aut si aliquid utilius figuraliter indicetur. Igitur repetentes ea quæ ex lege protulimus testimonia, discutiamus attentius, utrum ne soli Iudæorum genti uideatur huiusmodi imminere mandatum, an & omnes qui ex gentibus crediderunt, æqua sorte constringat. Intueamur ergo illud quod ad Abraham defertur oraculum, quo iussus est circumcisionis testamenta seruare. Tu, inquit, & semen tuum post te per generationes suas inter me & semetipsos, ut circumcidatur omne masculinum eorum, & circumcidant carnem præputij sui, ut sit signum testamenti inter me & ipsos, & omnis masculus octaua die circumcidatur. Quos sanè etiam ex alienigenis, id est qui minime ex Abraham stirpe ducuntur, circumcidi uelit, manifeste pronunciat. Ait namq: Vernaculus tuus, & pecunia emptus ab omnib. filiis alienigenis qui nō est ex semine tuo, circumcissione circumcidatur. Nusquam fecit profelyti, id est aduenæ mentionē, sed uernaculum seruū profecto gētis illius domi natū, uel etiam precio mercatum circumcidi iubet, non liberum, non hospitem constringit, non aduenā. Perscrutemur nunc etiam Leuitici legem, quomodo etiam Moyli præcipiat Deus: Loquere filiis Israel, & dices ad eos. Mulier si sulceperit semen, & pepererit masculū, & post aliquanta. Octaua, inquit, die circumcidet carnē præputij eius. Intuere & hic quæ admodum de lege circumcisionis tantum ad filios Israel Moyses loqui uidetur, ut alienigenarum nulla sit mentio. Si enim credimus per diuinum spiritum scripta esse quæ in feruntur in lege, utiq; nō frustra aut addi aliquid putandum est, aut sileri: & ideo cum in quibusdam mandatis dicitur: Loquere ad filios Israel & dices ad eos, in quibusdam uero additur, ut non solum filijs Israel, sed & profelytis, id est aduenis loquatur, necessaria utiq; obseruanda distinctio est. Quia sicut in his locis ubi dicitur: loquere ad Aaron, & alibi: ad filios Aaron, & alibi, loquere ad Leuitas, & dices ad eos, certū est nō subiacere reliquos filios Israel his legibus, quæ uel filiis Aaron, uel Leuitis, uel ipsi Aaron promulgatae sunt: ita etiã quæ filijs Israel iubent, nec alienigenæ memoria ulla sit, non est putandum commune in his esse mandatum, uel cōmunem fieri legem, ubi appellationis habetur exceptio. Pauca tamen ad horū probationē testimonia adhibeamus ex pluribus, per quod necessariã esse uel adiectionē uel exceptionē huiusmodi nominū comprobeamus. In primis Leuitici partibus ad solos filios Israel fertur huiusmodi lex: Loquere, inquit dominus, filiis Israel, & dices ad eos: Homo ex uobis si offerat dona deo ex pecoribus, & cetera, & iterum: Et locutus est dominus ad Moysen dicēs: Loquere filiis Israel. Anima si peccauerit non uoluntate & cetera. Hæc & huiusmodi quis dubitet quod ad solos filios Israel mandantur? Alia uero non ipsis, sed Aaron, uel filiis eius, ut dicit in cōsequentibus. Et locutus est dominus ad Moysen dicēs: Præcipe Aaron & filiis eius dicens: Hæc est lex holocaustorū &c. & rursus. Locutus est dñs ad Moysen dicens: Loquere Aaron & filiis eius dicēs: Hæc est lex peccati, in loco quo iugulauerint holocaustum, ibi iugulabūt pro peccato in conspectu dñi. Et iterū ad Aaron: Vinū, inquit, & sicram nō bibetis tu & filij tui tecū, cū introieritis in tabernaculum testimonij. Alia aut neq; Aaron, neq; filijs Israel mandantur, sed senioribus Israel hoc modo. Loquere, inquit ad seniores Israel dicens: Accipite, inquit, hircum ex capris pro peccato &c. Nunquid dubitatur quod hæc lex solis senioribus filiorū Israel præcipitur? Sed & de mundis & immundis animalibus specialis nihilominus lex filijs Israel dari uidetur. Ita namq; scriptū est: Et locutus est dominus ad Moysen & Aaron dicens: Loquimini filiis Israel

Leuit. 11 dicētes ad eos: Hæc sunt animalia quæ māducabitis, & reliqua. Sic ergo etiā de circūci-
sione, uel in his quæ ad Abrahā respōsa sunt, uel in his quæ in Leuitico continent, non
alius quisquā circūcisionis lege constringitur, nisi sit uel ex Abrahā originē trahens, uel
uernaculus eorū, aut precio emptus. Vis autē uidere, quia sicubi uult etiam alienigenas
una eademq; lege cōnecti, significāter ostēdit: Audi quod scriptū sit: Et locutus est, in-
quit, dominus ad Moysen dicens: Loquere ad Aaron, & ad filios eius, & ad omēs filios
Leuit. 17 Israel, & dices ad eos: Homo ex filijs Israel, uel ex aduenis qui fuerint in uobis, quicūq;
manducauerit omnē sanguinē, statuam animam meam super animā illam quæ mandu-
cauerit sanguinem, & disperdam eum de populo suo, quia anima omnis carnis sanguis
illius est: & ego dedi uobis illum, ut ex ipso supra altare propitiē pro animabus uestris,
quia sanguis pro anima expiabit. Propterea dixi filijs Israel: Omnis anima ex uobis nō
manducabit sanguinē, & aduena quicūq; fuerit ex uobis non manducabit sanguinem.
Vides ergo hanc de obseruatione sanguinis legē quæ cōmuniter & filijs Israel, & adue-
nis data est, obseruari etiam à nobis qui ex gentibus per Iesum Christum credimus
Deut. 28 deo. Nos em̄ profelytos & aduenas scriptura nominare consueuit, cū dicit aduena qui-
dem in te ascendet super te sursum, tu autē descendes deorsum. Ipse erit tibi caput, tu au-
tem eris eius cauda. Ideo ergo legem de obseruatione sanguinis communem cum filijs
Israel etiā gentiū suscepit ecclesia. Hæc nanq; intelligens in lege scripta, tunc beatum
illud apostolorū concilium decernebat, dogmata & decreta gentibus scribens, ut absti-
nerent se non solum ab his quæ idolis immolantur, & à fornicatione, sed à sanguine, &
à suffocato. Verum fortasse requires, si ut de sanguinis obseruantia clauit, ita etiam de
suffocato doceatur, utrum cōmunis filijs Israel cum aduenis data sit lex, quia etiam de
hoc obseruare gentes apostolorum statuta decernunt: Audi quam obseruanter etiā su-
per hoc in dei legibus cautum sit. Homo homo, inquit, ex filijs Israel, & ex aduenis qui
sunt in uobis, quicūq; uenatus fuerit feram aut auē quæ manducatur, effundat sanguinē
eius, & cooperiat terra, quia anima omnis carnis sanguis ipsius est. Vide ergo quā ob-
seruanter legislator in quo mandatum cōmune uult esse, cōiungit aduenas filijs Israel:
in quo specialia dat præcepta, à quibus ea uelit obseruari distinguit. Verum quoniā in-
Leuit. 17 ter illa quæ de Leuitico superius protulimus, etiam hoc scriptū refertur: Homo homo
ex filijs Israel, uel ex aduenis qui sunt in eis, quicūq; fecerit holocaustum aut sacrifici-
um, & ad hostium tabernaculi testimoniū non adduxerit facere illud domino, exterminabitur
homo ille de populo suo: & per hoc uidetur etiā aduenæ & de sacrificijs iniun-
gi, & ecclesia ex gentibus offerendis holocaustis obnoxia fieri: etiam hæc diligentius
uerba, & syllabæ (ut ita dicam) obseruandæ sunt legis. Ait enim, si fuerit holocaustum
uel sacrificium, ut adhibeat illud ad ostium tabernaculi testimoniū. Lex non ut faciat iu-
bet, sed si forte fecerit, quomodo facere debeat docet. Certum est enim nec dubitari po-
test, quod dū Hierosolymis templū constaret, & religio patribus tradita uigeret, pluri-
mi etiā gentiū ueniebāt adorare & offerre sacrificia. Sed hoc quoniā in loco uno tantū-
modo fieri præceptū est, de quo etiā hic mandat, ut ad ostiū tabernaculi iugulanda uicti-
ma deducat, tandiū potuit legitime fieri quādiū status loci permāsit incolumis: Deni-
Luc. 17 que & saluator ad illos decē leprosos quos mūdauerat: Ite inquit, & ostēdite uos sacer-
doti: & offerre pro uobis hostias sicut præcepit Moyses. Ex quibus cum unus regressus
fuiſſet ad saluatorē gratias agens, ait dñs, Nōne decē purgati sunt: ubi sunt illi nouem?
Non est inuētus qui redderet, & gratias ageret deo, nisi hic alienigena? Ita ergo cōstan-
te tēpli statu, etiā alienigenis offerēdi sacrificia moris fuit: nunc uerò quid exposcīt ab
aduenis, quod exhibere ne proprijs quidē cultoribus licet? Hæc autē omnia dicta sunt
à nobis, ut ostenderemus quanta sit in lege distinctio mandatorū, & præcipue ut de cir-
cumcisionis præcepto doceremus, quod non alijs q̄ his qui ex Abraham genus ducūt,
uernaculisq; eorum uel precio emptis esset iniunctū: liberos uerò esse ab huiusmodi
legibus eos, qui per Christum deo ex gentibus credunt. Quod tamen idcirco interim
absq; ullius allegorię adiectione discussimus, nequa (ut solet) his qui sunt ex circūci-
sione, obstrependi aduersum ueritatē resideret occasio. Sed adhuc ualidum aduersum
nos leuare poterūt telū, confirmantes etiam profelytos per legem circūcisioni obnox-
Exod. 12 ios fieri, ex his quæ in Exodo scripta sunt hoc modo: Si uerò quis accesserit ad uos pro-
felytus

selytus, & fecerit pascha domino, circūcides ei omne masculinum, & tunc accedet face-
 re illud, & erit sicut indigena. Omnis incircūcīsus non edet ex eo. Lex una erit indige-
 nā & aduenā qui aduenerit ad uos. Quā quamuis arguta uideatur obiectio, tamen ad-
 miranda legislatoris ubiq; cautela succurrit. Considera enim quod & hic nō dixit: quia
 aduena qui uenerit ad uos faciat pascha domino & circūcidat: sed obseruantissima mo-
 deratiōe decernit dicens: Si accesserit ad uos, & fecerit pascha. Nec dubitari eū de hoc
 potest, quod si quis cum Iudæis Iudaicū pascha fecerit, & circūcidi debeat, unū hoc in-
 terim, quo retūdantur cōtradictēs, legislatoris cautela prospexit. Est & illud præterea
 ad quod mutire nō poterūt. Pascha quod lex fieri præcipit, in loco illo quē elegit domi-
 nus deus, id est Hierosolymis celebrandū est. In illo etenim tēplo tantū offerri sacrificia
 decernunt. Recuperent ergo prius statū templi, & tunc de circūcīsiōe contendant: Si
 uerò ibi secundū sententiā saluatoris nō remāsit lapis super lapidem, qui non sit destru-
 ctus, superflua est de circūcīsiōe causatio. In tantū autē circūcīsiō uernaculū ipsius &
 nullius alterius gentis insigne est, ut nusquam alius quis in historijs ueterū pro hac refe-
 rat correptus, nisi filius Moyse, cuius mater Sephora uim angeli cōminantis exitium fi-
 lij circūcīsiōe cōpescuit. Ex his ergo omnibus ostenditur Israhel ille qui secundū car-
 nem, aut solus circūcīsiōi carnis obnoxius: liber autem & alienus ab ea populus profe-
 lytus qui aduenit ad eam, qui ascendit & factus est sursum: ille autē descendit & factus est
 deorsum: & per misericordiam Christi factus est iste populus in capite, & ille in cau-
 da. Facti sunt eū nouissimi primi, & primi nouissimi. Et ob hoc iudicat id quod ex na-
 tura est præputiū legē perficiens, illos qui per literam & circūcīsiōē præuariatores
 sunt legis. Non enim purificat animā hæc quæ in manifesto sit in carne circūcīsiō, sed
 illa quæ in occulto est circūcīsiō cordis, ipsa purificat mentē, & uitiorū maculas abscin-
 dit. Hactenus nobis de circūcīsiōe carnali pro uiribus dictum sit. Age iam secundum
 eum qui dixit, quia lex spiritalis est: & qui de his quæ referuntur in lege, dicit quod per
 allegoriam dicta sint: quid etiā allegoricis legibus de ea sentiendum sit uideamus. Scio
 multorum de hoc ferri dicta uel scripta, sed & nos quæ dominus dederit ad ea quæ ab
 alijs cōmodē cōposita uidentur addemus. Circūcidere est ex genitali mēbro, per quod
 successio humani generis & carnalis propago ministratur, amputare aliquam partem.
 Per hoc ergo indicari figuraliter reor, amputandam esse ab anima siqua illi ex confor-
 tio carnis adhæret impuritas, si quis eam libidinis maleuadæ sensus obtexit. Idcirco igitur
 non alijs ista defectio, sed genitalibus membris infigitur, ut clareat quod huiusmo-
 di uitiā animæ non ex propria substantia, sed ex genuino motu, & incentiuo carnis adue-
 niunt. Quod autem octaua die circūcīsiō datur, illud designari arbitror, quod præsentī
 quidem seculo septimana deputata est, octauus autē dies futuri seculi mysteriū tenet. Il-
 lorum ergo est circūcīsiō spiritalis, qui futuro seculo militāt, in quo neq; nubent, neq;
 nubentur, sed erunt sicut angeli dei, & eorum qui seipso castrauerūt propter regnum
 dei, & quorum in terris ambulantiū in cœlis est cōuersatio, quiq; prospiciunt non ea
 quæ uident, sed quæ nō uident, & sciunt quia quæ uidentur tēporalia sunt, quæ autem
 non uidentur æterna. Verū (ut superius memorauimus) dictum est & ab alijs quod cir-
 cumcīsiō spiritalis sit, omnem immunditiam, cogitationē, atq; impuros sensus abscinde-
 re à corde & abijcere. Sed occurritur huiusmodi æditionibus ex his quæ apud Eze-
 chielem scripta referuntur, ubi dicit dominus: Omnis filius alienigena incircūcīsus cor-
 de, & incircūcīsus carne, non introibit in sancta mea ex omnibus filijs alienigenarū qui
 sunt in medio domus Israhel. Euidenter etenim duas circūcīsiōes hoc in loco ostēdit ser-
 mo propheticus dicēs: Incircūcīsus corde, & incircūcīsus carne. Vnde cogimur secun-
 dū allegoricas leges utriusq; circūcīsiōis formas ac species assignare, quāuis hoc pos-
 sit nobis etiam in illis quas supra exposuimus rationibus subijci. Sed interim uideamus
 nunc quæ possit duarū circūcīsiōnū secundum allegoriā figura seruari: & uideamus ne
 forte referri queat ad duo generalia peccata, in quibus incircūcīsum esse nō expedit,
 id est in fide, & in operibus: ut sit circūcīsus corde qui habet fidem, & incircūcīsus car-
 ne qui opera nō habet. Alterū nanq; sine altero reprobatur, quia & fides sine operibus
 mortua dicitur, & ex operibus sine fide nemo apud deum iustificatur. Sic ergo ut ego
 arbitror, dictum propheticum conuenienter aptabitur fidelīū populo, quibus dicitur:

Exod. 4

Rom. 7

Omnis alienigena qui est in uobis in medio domus Israel incircumcissus corde, & incircumcissus carne, nō introibit in sancta mea. Hoc est nimirū quod & dñs in euāgelio dicit: Qui credit in me mādāta mea custodit, & iterum: Qui audit uerba mea & facit ea, & iterū: Quid autē dicitis mihi, dñe domine, & non facitis quæ dico? Vides ergo ubiq; fidem cū operibus iungi, & opera sociari cum fide. Cordis ista est circūcisio: nihil sordidum, nihil indignū sentire de fide. Carnis circūcisio est, nihil immundū, nihil cōtamīnatum in opere gestisq; cōmittere. Qui enim in altero horū incircūcissus fuerit & immundus, dei uocibus ingredi prohibetur in sancta. Ingreditur tamen & alienigena in sancta quō non liceat ingredi secundū legē literæ nisi solis sacerdotibus. Datur uerō nunc & alienigenis ut ingrediant, ut sint fidei & actuum circūcisione purgati. Si quis autē ad nos superiores quæstiones reuocare contendat, & iterum nobis replicet hoc quod scriptū est de alienigena, quod ab eo uolente ingredi in sancta, nō solū cordis circūcisio, sed & carnis exigitur: huic ita moleste persistētī, obuertimus & nos illud quod Hieremias propheta dicit: Ecce incircūcisæ sunt aures uestre. Ostendat nobis iste carnalis circūcisionis exactor aurīū circūcisionē sensibīlē & corporalem si potest: sed certū est quod nullo pacto hoc facere queat. Reuertitur ergo ad allegorias necessitate cōpulsus, & dicit circumcidi aures, cū secundū Salomonis monita nō recipiunt auditionē uanā, & cum oppilantur ne audiant iudiciū sanguinis, & cum sepiuntur spinis ne audiant obrectationē, sed ut solī uerbo dei pateant, & his quæ ad ædificationē dicunt. Sit ergo talis & illa cordis, qualis & hæc aurīū circūcisio, quæ cōmuniter uidetur exposita. Hoc autē modo & incircumcissus labijs dicitur, qui non circumciderit blasphemīā, scurrilitatem, turpiloquium de ore suo, qui non posuerit custodiam ori suo, & ostium circumstantiæ labijs suis, qui non etiā a uerbo otioso circumciderit os suū. Deniq; tibi dicit Moyses ad dominū: Prouide domine aliū quē mittas, ego autē tardæ linguæ, & gracili uoce ego sum: ipsi in Hebræis exemplaribus habere se dicunt: Ego autē incircumcissus sum labijs. Quod si hoc modo, quo superius diximus, potest quis incircumcissus uideri auribus, & incircūcissus labijs, cur non & simili forma incircumcissus præputio carnis suæ dicatur, qui erga naturalem coitus motū immoderatus & intemperantius effluit? Circumcissus uerō habeat, si qui in huiusmodi negotio legitimis, & quantū posteritati sufficit utatur officijs? Verum quoniā de circūcisionis ratione tractamus, etiā illud his adiungere non absurdum uidetur, quod Iesus filius Naue ex præcepto domini filios Israel secūdo circūcidisse cultris faxeis memoratur: quod utiq; quantum ad literā spectat impossibile factum uidetur. Semel in carne præputij circumcissus, quid inuenire possit secunda circūcisio quod auferat? Iesus uerō noster qui uere post Moysen filios Israel in terrā sanctam fluentē lac & mel, terrā repromissionis inducit, euidenter est quō non semel sed secundo circūcidat credentiū populum. Prima nanq; est eius circūcisio, qua ab eis uel idolorū cultum, uel cōmenta philosophicæ persuasionis execut. Secunda uerō uti circūcisione, cū ab eis ueteris hominis consuetudinē, & passionēs ac uitia carnis abscidit: & tūc cōpletur quod in Iesu Naue scriptū est: Hodie abstuli a uobis opprobria Ægypti. Opprobria nanq; Ægypti secū circumfert, si quis in ecclesia positus, & sub Iesu duce militans Ægyptios mores & motus animi barbaros seruet. Marcion sanē cui per allegoriā placet nihil intelligi, quomodo exponat quod dicit apostolus, circūcisionem prodesse, omnino non inueniet. Sed de singulis quidē quæ inferuntur nullatenus reddere poterit rationē: aduersari cum quadā irrisione notare deum legis qui circūcisionem nem dederit solet non solum ipse, sed & omnes heretici qui uetus testamentū repudiāt, unā cū gentilibus, qui omnes aduersum deū legis talia quadā, uel fœda obrectatione cōgemināt. Stoici aiunt: indicet aliquid mysticū circūcisio, & figurā teneat allegoriæ: ita ne oportuit ut cum pœna & periculo paruulorū, cum cruciatibus teneræ & adhuc innocentis partis, in facie figurarū species, & legis ænigmata cōderentur? Sic nō habebat legislator ubi formas mysticas poneret, nisi in decurtatiōe uerecundorū locorū & dei omnipotentis lex æterniq; testamenti signaculū non potuit nisi obscenis membrorum partibus collocari? Ita ne bonus est deus iste q̄ natū hominē statim in primis nouæ lucis auspicijs præceperit uulnerari? Et si, ut uobis uideat, ipse est & animæ creator & corporis: aut superfluo se plasmasse partē illam corporis notat quam postmodū mādāt ab scindi

scindi, ut per miserorū supplicia proprium emēdet errorem: aut quod necessario & utiliter fecit, nō recte mādāt auferri. Tum præterea si cura est deo plurimos ad cultū sanæ religionis adduci, maximū ex circūcisione obstaculū nascitur. Cū eo enim quod supplicium unusquisq; declinat, tum etiā irrisione turpitudinis refugit: unde magis impedimentum hoc religionis q̄ insignie dicendum est. Hæc & multa his similia uel gentiles aduersum legislatorem, uel hæretici perstreperunt, quibus respondere necessarium puto sed primo gentibus. Nemo sapiēs ea in alijs notat, quæ apud se honesta ducit & magna: etenim circūcisio apud uos ô gētilēs ita magni habet, ut nō passim uulgo ignobili, sed solis sacerdotibus, & his qui inter ipsos electoribus studijs mancipati fuerint, credatur. Nam apud Ægyptios qui in superstitionibus uestris & uetustissimi habentur & eruditissimi, a quibus prope omnes reliqui ritum sacrorū & cæmonias mutuati sunt, apud hos, inquam, nullus aut Geometriæ studebat, aut Astronomiæ, quæ apud illos præcipua ducit, nullus certe Astrologiæ & Genesos, quæ nihil diuinius putant, secreta rimabatur, nisi circūcisione suscepta. Sacerdos apud eos, aruspex, aut quorūlibet sacrorum minister, uel ut illi appellant propheta omnis circumciscus est. Literas quoq; sacerdotales ueterū Ægyptiorum quas Hieroglyphicas appellant nemo discebat nisi circumciscus. Omnis hierophātes, omnis uates, omnis coeli (ut putant) inferniq; mystes & conscius apud eos esse non creditur, nisi fuerit circumciscus. Hoc igitur apud nos turpe & obscœnum iudicatis, quod apud uos ita honestum habetur & magnū, ut cœlestium in fœnorumq; secreta non nisi per huiuscemodi insignia enunciari uobis posse credatis? Quod si apud uos per tot & in tantis secretorum uestrorū causis quæ ministra circūcisione peraguntur, necessariū erit rationem quæri, & talem quæ contemni non debeat, ne cum eo cuncta pariter subruantur, cur non id etiā apud nos fieri posse speretis? Verum si replicetis historias uestras, inuenietis non solum Ægyptiorū sacerdotes & hierophantas usos esse circūcisione, sed & Arabas & Æthiopas, & Phœnices, aliosq; quorum studia gratia huiuscemodi superstitioni nobilius uigent. Hæc sufficienter dicta sint aduersum gentiles, quibus de legis nostræ mysterijs loquendum apertius non erat. Nunc iam nobis ad eos sermo dirigatur, qui Christo quidem credunt, sed legē non recipiunt & prophetas. Fatemini sine dubio uerū esse quod scriptum est in epistola Petri: 1 Pet. i Quia redempti sumus nō corruptibili precio argenti & auri, sed precioso sanguine unigeniti. Si ergo precio empti sumus, ut etiam Paulus adstipulatur, ab aliquo sine dubio empti sumus, cuius eramus serui, qui & precium poposcit quod uoluit ut de potestate dimittat quos tenebat. Tenebat autem nos diabolus, cui distracti fuëramus peccatis nostris. Poposcit ergo precium nostrum sanguinē Christi. Verum donec Iesu sanguis daretur, qui tam preciosus fuit ut solus pro omnium redemptione sufficeret, necessariū fuit eos qui instruebantur in lege, unumquemq; pro se uelut ad imitationem quandam futuræ redemptionis sanguinem suum dare, & propterea nos pro quibus cōpletum est precium sanguinis Christi, non necesse habemus pro nobis ipsis precium id est sanguinem circūcisionis offerre. Si uerò culpabile uobis uidetur quod deus legis inferri iubet infantibus uulnera, & sanguinē fundi: hoc etiam in Christo factum culpatis, qui & octaua die circūciscus est, & uulnera passionis excepit, & cū crucis pœna sanguinē suum fudit. Quod uerò circūcisionis horrore difficilis uobis ad religionem uidet̃ ascensus, difficilior multo uidetur ingressus ad euangelium uobis, in quo non partē exiguam corporis, sed ipsam quis animā ponere iubetur. Sed exēpla martyrum secundū uos prohibebāt homines accedere ad fidē. An eo magis credit̃ firma religio, quod nihil remissum, nihil delicatū polliceat̃ aut molle? Quod & si nihil aliud sacramēti figuraliter circūcisio terneret, quid esset absurdi, si ad discretionē cæterarū gentiū populus qui sub lege dei instituebat̃, propriū aliquod gestaret insigne? & si necessaria uisa est partis alicuius amputatio, quid tam cōueniens fuit q̄ eam inuenire quæ uidebatur obscœna, & illa auferre quorū diminutio nihil ad officiū corporis impediret? Quod uerò dicūt: quia si necessaria non erat illa pars mēbri, fieri à creatore nō debuit: si necessaria facta est, nō debet auferri: interrogemus eos & nos, si necessariā dicāt filiorū pro creationē. Necessariam sine dubio respondebunt. Erunt ergo culpabiles, qui cōtinentiæ & uirginitatis obtētu, necessarijs naturæ officijs nō ministrāt: & erūt cogendi ad nuptias, qui secundū euangelij

leges semetipsos castrauerunt propter regnum dei, habentes exempli huius auctorem cum multis alios sanctorum, tum etiam ipsum dominum Iesum. In summa uero dicendum est quod sicut multa necessaria erant baptismata ante baptismum Christi, & multae purificationes antequam purificatio per spiritum sanctum fieret, & multae hostiae antequam una hostia agnus immaculatus semetipsum patri offerret hostiam Christus: ita etiam multis circumcisionibus opus fuit usquequo una in Christo circumcisio in omnibus traderet: & multorum sanguinis effusio praecessit, usquequo per unius sanguinem omnium redemptio fieret. Haec quidem nobis ad praesens occurrere de circumcisionis ratione potuerunt: quae tamen ea lege dicta sint a nobis, ut si quis melius & rationabilius dixerit, illa magis quam haec nostra teneantur. Verum post excessum iusto forsitan largiorem ad apostoli conclusionem capituli reuertamur. Igitur quoniam frequens est apostolo iste tractatus, quo per singula quaeque binos homines esse designat: quorum alterum exteriorē nominare, alterum interiorē solet: eorumque alterum secundum carnem esse, alterum secundum spiritum dicit: opinor ex illis institutis quae in Genesi scripta sunt, ubi alius ad imaginem dei factus, alius de limo terrae factus refertur: & hos ipsos nunc alium in manifesto, alium in occulto Iudaeum uocat: Sciendum est quod horum uterque in quibusdam dissonis, in nonnullis uero communibus utitur institutis. Nam sunt quaedam quae ab interiore homine initiuntur, & usque ad exteriorē perueniunt. Alia uero ab exteriorē homine inchoata perueniunt usque ad interiorē. Quod autem dico tale est. Si castitas ab interiore homine sumat exordium, peruenit usque ad exteriorē. Neque enim fieri potest, ut si ante quis non moechetur in corde, moechari possit in corpore. Sed non continuo si quis ab exterioris hominis incipiat castitate, peruenit etiam ad interiorē continentiam. Secundum haec ergo circumcisio interioris hominis allegoricis legibus intelligatur, cum iam neque interior ille concupiscit in corde, neque exterior iste concupiscentiam ministrat in corpore: ut circumcisus dicatur in carne ille, quem apostolus dicit iam non esse in carne, sed in spiritu, & qui actus carnis per spiritum mortificat. Verum quoniam qui circumcisus est aliquam carnem perditam dedit, aliquam seruauit incolumem, in eo quod perditam dedit, illam carnem significari puto de qua scriptum est: Omnis caro foenum, & omnis gloria eius quasi flos foeni. Caro autem quae seruatur, & incolumis permanet, puto quod formam teneat illius carnis de qua dicitur: Quia omnis caro uidebit saluatorem dei. Sed opus est auribus quae audire possint quae sit caro quae pereat, & quae sit caro quae uidebit saluatorem dei: quae post depositionem carnis praeputij salua permaneat, cum illa ut flos foeni deciderit. Quod qui intellexerit, inueniet ingentium mysteriorum formas circumcisionis ratione praemissa: & inueniet eum qui in occulto Iudaeus est, & qui in interiore homine circumcisus, tantum praestare & eminere esse illo qui secundum carnem Iudaeus est, quantum praestat & eminet Iudas ille quem collaudant fratres sui, & qui dormiuit ut leo, & ut catulus leonis suscitatus est, illo Iuda qui ex femoribus Iacob secundum carnem natus est.

CAPVT III

QVID ergo amplius Iudaeorum aut quae utilitas circumcisionis? Multum per omnem modum. Primum quidem quia credita sunt illis eloquia dei. Quid enim si quidam illorum non crediderunt? nunquid incredulitas eorum fidem dei euacuabit? Absit. Est autem deus uerax, omnis autem homo mendax: sicut scriptum est: Ut iustificeris in sermonibus tuis, & uincas cum iudicaris.] In hac epistola Paulus uelut arbiter quidam inter Iudaeos residens, & Graecos, id est eos qui ex gentibus credunt, utrosque ad fidem Christi ita euocat & inuitat, ut neque Iudaeos offendat penitus destruendo Iudaicos ritus, neque gentibus iniiciat desperationem confirmando obseruantiam legis & literae: & siue de repromissionibus memoret, siue de poenis, ad utrumque populum diuidit uerbum. Ut, uerbi gratia, cum dicit: His autem qui ex contentione sunt, & qui diffidunt quidem ueritati, credunt autem iniquitati, ira & indignatio, tribulatio & angustia in omnem animam hominis operantis malum, Iudaeo primum & Graeco. Ista de poenis. De promissionibus uero subiungit: Gloria autem & honor & pax omni operanti bonum, Iudaeo primum & Graeco. Rursum de gentibus dicere uidetur: Quicumque enim sine lege peccauerunt, sine lege peribunt. Et iterum de cir-

eumcisis: Et quotquot in lege peccauerūt, per legem iudicabuntur. Rursum uerò gētes
 subleuans dicit: Cum enim gentes quæ legem non habent, naturaliter quæ legis sunt fa-
 ciunt, hi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptū in cor-
 dibus suis, &c. Et iterum sermonem conuertit ad Iudæos dicens: Si autem tu Iudæus co-
 gnominaris, & requiescis in lege, & reliqua usq; ad eum locum ubi dicit: Nomen enim
 dei per uos blasphematur inter gentes. Et ne uideretur nimius esse in increpationibus
 Iudæorum, dicit: Circumcisio prodest si legem custodias. Sed iterū ne erigeret eos qui
 nimiam in circumcissione ponunt gloriam, addidit: Si autem præuaricator sis legis, cir-
 cumcisio tua præputium facta est. Ut autem paululum & eorum qui ex gentibus cre-
 dunt animos alleuaret, subiungit: Si autem præputium legis iustitias custodiat, nonne
 præputium illius in circumcissione reputabitur? Atq; ut ualidius erigeret animos gen-
 tium, & scirent posse se si legem perfectius obseruaret etiam meliores effici Iudæis, di-
 cit: Et iudicabit id quod ex natura est præputiū legem perficiens, te qui per literā & cir-
 cumcisionem præuaricator es legis. Verum quoniam sciebat multas in lege & prophe-
 tis esse repromissiones ad Iudæos, ne possent desperare gentes tanquam quæ nihil so-
 cietatis in conscriptis repromissionibus habeant, docet eos qui secundum mysticā ra-
 tionem etiam ipsi Iudæis fiant & habeant circumcisionem. Propterea dicit: Non enim
 qui in manifesto Iudæus est, neq; quæ manifeste in carne est circumcisio, sed qui in oc-
 culto Iudæus est circumcissione cordis in spiritu non litera, cuius laus non ex homini-
 bus, sed ex deo est. Verum quoniā in his omnibus superiorem quodammodo causam
 gentium fecerat, rursum uelut querelis eorum qui ex circumcissione sunt occurrens, pro-
 ponens sibi ipse quæ in præsentī capitulo continentur dicit. Quid ergo amplius est Iu-
 dæo: aut quæ utilitas circumcissionis? Multum per omnem modū. Si ergo, inquit, is qui
 in manifesto Iudæus est, & quæ manifeste in carne est circumcisio nō reputatur, sed qui
 in occulto Iudæus est, & circumcisio cordis quæ fit in spiritu, ipsa est uera circumcisio:
 dices mihi: Quid amplius est Iudæis qui hac appellatione censentur: uel quæ in corpo-
 rali circumcissione habetur utilitas? Ad hæc uidetur in utroq; populo minus iustus arbi-
 ter reledisse pronuncians quid amplius habeat Iudæus & ea quæ in carne est circumci-
 sio, & dicit eos habere amplius multum per omnem modum. Quid autē multo sit am-
 plius subiungit. Primo inquit, quia credita sunt illis eloquia dei. Quāuis enim & genti-
 bus nunc credantur eloquia dei, sed illis ait primo sunt credita. Requiro tamē quid est
 quod dicitur primis eis credita esse eloquia dei, utrum ne de literis hoc dicat & libris,
 an de sensu & intelligentia legis? Videmus enim plurimos Iudæorū ab infantia usq; ad
 senectutem semper discētes & nunquā ad scientiam ueritatis perueniētes: & quomo-
 do uidebitur uerum esse quod dicitur, quia amplius aliquid habeant in eo quod primis
 eis eloquia dei credita sunt, in quibus non intelligunt neq; quæ loquuntur, neq; de qui-
 bus affirmant. Si uerò sapiens ille dicitur qui intelligit secundum Salomonem quæ ex
 proprio ore sunt, & qui in labijs portat intellectū: de Moyse & prophetis cæterisq; ho-
 rum similibus hæc intelligenda sunt dici, quibus credita sunt eloquia dei: quia & ipsos
 Iudæos fuisse, & habuisse circumcisionem, non potest dubitari. Sed & si quis apud eos
 sapiens & intelligens auditor & mirabilis consiliarius fuit, quos auferre dicitur domi-
 nus ab Hierusalem offensus impietatibus populi. Sic enim dicit Esaias: Ecce domina-
 tor dominus sabaoth auferet ab Hierusalem & à Iuda. & post aliquanta: Et prophetam
 inquit, & æstimatorem, & senioem, & quinquagenarium, & mirabilem consiliarium,
 & sapientem architectum, & prudentem auditorem. His ergo talibus existimandum
 est primis credita esse diuina, & his fatendum est fuisse amplius multum per omnē mo-
 dum: sed & si qui alij his similes fuerunt, sicut in Regnorum libris scriptum apostolus
 memorauit: Reliqui mihi septem milia uirorum qui non curuauerunt genua sua ante
 Baal. Sed & ipsi apostoli Christi & ipse uas electionis Paulus ex Iudæis & ex circumci-
 sione uentens amplius habebat his quos docebat ex gentibus per omnem modū. Cre-
 dita namq; eis sunt eloquia dei. Sed & hoc ipsum quod dicit, quia credita sunt illis elo-
 quia dei, considerandum est, quia non dixerit literas esse creditas, sed eloquia dei. Vn-
 de uia nobis datur intelligendi, quod his qui legunt & non intelligunt, & qui legūt &
 nō credunt litera sola sit credita, illa de qua dicit apostolus, quia litera occidit: Eloquia

Esai. 3

3 Reg. 19

2 Cor. 3

autē dei illis sint credita, qui intelligentes & credentes his quæ Moyses scripsit credunt
 Ioan. 5 & Christo: sicut & dominus dicit: quod si credidissetis & ipsi Moyſi, crederetis utiq; &
 mihi: de me enim ille scripsit. Sed istud habeat amplius Iudæus in literis, habeat aliquid
 & in eloquijs dei. Nunquid penitus relinquuntur ij qui ex gentibus ueniunt ad Chri-
 stum: an & ipsis est ubi habeant aliquid amplius? Audi dominū dicentem ad Centurio
 Matt. 8 nem ex gentibus credentem. Amen dico uobis, nec in Israel tantā fidem inueni. Vide
 ergo ubi uenitur ad fidem quantum amplius habeant gentes: de quibus in alio loco do-
 Ibid. minus dicit: Quia uenient ab oriēte & occidente, & à quatuor uentis terræ, & recum-
 bent cum Abraham Isaac & Iacob in regno dei, filij autem regni eiicientur in tenebras
 exteriores. Vbi ergo ad leges uenitur & literas, habent Iudæi amplius multum per om-
 nem modum: Vbi uerò uenitur ad fidem (ut ex comparatione dixerim) habent gentes
 multum per omnem modum. Requiritur sanè est si etiā Samaritis dicendum est pri-
 mis credita esse eloquia dei, quoniam quidem etiam apud ipsos lex Moyſi seruari uide-
 tur. Sed illis ego ne ipsam quidem literam quæ occidere dicitur, creditam dixerim. Di-
 Amos. 6 cit enim de eis propheta: Væ his qui spernunt montem Sion, & confidunt in montem
 Samariæ: ipsi quippe se alienos à literis dei faciūt repudiantes prophetas. Sed & hereti-
 cis qui iniquitatē loquuntur in excelsum, & qui impietate sua diuidunt unitatē deitatis,
 & qui legē ab euangelij separant, nō dixerim credita esse eloquia dei pro eo quod di-
 uina apud eos uolumina relegi uident: sed quia nihil in his sentiunt spiritale, nihil deo
 dignum, solam apud eos quæ occidit haberi literam dixerim. Verum si forte Iudæi nol-
 lent recipere apostoli nostri sententiā, quæ dicit quia litera legis occidit: & iniuriā
 putent legi fieri, si secundum literam sperni uideatur: reuertamur ad ipsum Moyſen, &
 uideamus quā magnificauerit literā legis: qui cum accepisset tabulas lapideas inscri-
 ptas digito dei, tantū honoris detulit literæ legis, ut proijceret de manibus suis tabulas,
 & comminueret quidem digito dei scriptas, nec tamen pro hoc impietatis culpa nota-
 tus sit. Vides ergo quia non solum Paulus spernit literā legis, sed multo ante eum Moy-
 ses spreuit, & abiicit, & contriuit literas legis: hoc sine dubio iam tunc designās, quod
 honor & uirtus legis nō esset in literis, sed in spiritu. Sed & dominus in euangelio cum
 Matt. 21 dicit, ad Iudæos loquens: Auferetur à uobis regnum dei, & dabitur genti facienti fru-
 ctum eius: puto quod sensum legis dixerit, qui ablati sunt à Iudæis, manentibus apud il-
 los solis literis legis, & datus est gentibus qui possint per fidem fructum spiritus facere.
 Quæ cum ita sint, cur tam ignaui & desides sumus, ut non tandem abiecta omni mali-
 tia, cum simplicitate & puritate cordis, ad suscipiēda dei eloquia properemus, & ad ca-
 piendum de eis sensum Christi: quippe cum audiamus in his esse regnum dei. Certe u-
 nusquisq; pro uiribus capiat eloquia dei, quæ sunt sapientia quam loquitur apostolus
 inter perfectos. Qui uerò ad hanc idoneus nondum est, suscipiat eloquia dei in quibus
 agnoscat nihil amplius q̃ Christum Iesum, & hunc crucifixum. Qui nec hoc potest, in
 eo suscipiat eloquia dei, ut lacte utatur, & non cibo forti. Si uerò adhuc infirmatur in fi-
 de, eloquia dei in holeribus sumat. Tantū est ut omnes cōmuniter nouerimus eloquia
 dei esse eloquia casta, & argentum igne examinatum, terræ purgatum septuplum: id est
 ut in castitate & sanctitate cordis & corporis diuina seruemus eloquia. Credita sunt siue
 ergo primis illis quibus supra diximus eloquia dei, sed quidā (ut dicit) nō crediderūt siue
 deo siue eloquijs dei. Vides quia qui non credunt, ipsi sunt secundum carnem, de qui-
 1 Cor. 2 bus & alibi dixit. Animalis homo non percipit quæ sunt spiritus dei: Stultitia est enim
 illi. Sed horū incredulitas nō euacuat fidem dei. Fidem dei uel eam intelligimus quam
 fidem habet deus cum his quibus credit eloquia sua, uel eam fidem qua credunt deo ij
 qui ab eo eloquia diuina suscipiunt. Commonemur ergo ut incredulitas eorum qui uel
 non accedunt ad fidem, uel decidunt ex ea, si forte irrideant nos opera fidei agentes,
 uel cum ieiunamus, uel cum misericordias facimus, uel cum studijs & legi dei operam
 damus, uel etiam cum pro martyrio Christi tormēta sufferimus, meminerimus semper
 quia infidelitas eorum fidem dei quæ in nobis est nō euacuat. Post hæc quod sequitur,
 Rom. 1 minus quidem composite uidetur adiunctum: dicit enim. Fiat autē deus uerax, omnis
 Psal. 51 autem homo mēdax, sicut scriptū est: Vt iustificeris in sermonibus tuis, & uincas cum
 iudicaris. Tamen tali quadam circumflexione superioribus id aptare tentabimus. Li-
 cet

cet, inquit, non crediderint quidam Iudæorum, de infidelitate tamen eorum dicendum
 est, quod deus quidem solus sit uerax, omnis autem homo sit mendax: qui etiam si quid
 iustum est, necesse est tamen ut in aliquo à ueritate decidat, quā in omnibus seruare hu-
 manæ naturæ penè impossibile est. Quia ergo omnis homo mendax est, propterea Iu-
 dæorum quidam ut homines mendaces non crediderūt. Nam quia omnis homo men-
 dax est, necessario in die illa cū ad iudiciū uenerit dominus cum hominibus, solus ipse
 iustificabitur in uerbis suis. Ipsius enim uerba in omnibus uera, quia uerba sunt uerita-
 tis. Quod aut dominus ad iudiciū ueniat cum hominibus, propheta dicit: Venite &
 diiudicemur dicit dominus: & ipse dominus ad iudiciū ueniet cum senioribus popu-
 li, & iterum: Memento tu & iudicemus, dicit dominus. Hæc autem introduxit aposto-
 lus obseruans illam obiectionem quam sibi in alio loco proponit ibidem: Si autē iniu-
 stitia nostra iustitiam dei cōmendat. De qua cum ad locū eius uentū fuerit requiremus.
 Nunc ergo uideamus quid est quod dicit: Fiat autē deus uerax, omnis autē homo men-
 dax. Ita enim in græcis exemplaribus habetur. Nam Latini sit pro fiat legunt. Primo er-
 go hoc sciendum est, quia quod dixit fiat, non imperatiuo modo dicit. Stultū est enim
 si putetur imperandum esse deo ut uerax fiat. Sed ut cum dicimus: Fiat uoluntas tua si- Matt. 6
 cut in cœlo & in terra: uel ut iterū dicimus: Fiat pax in uirtute tua, non imperantes sed
 optātes, immo potius pronunciantes, &c. quia nō potest pax fieri nisi in uirtute dei: ita
 & hic uelut pronunciantis sermo accipiendus est: Fiat autē deus uerax, omnis autē homo
 mendax. Sed & hoc sciendum est, quod sermo iste, id est omnis homo mēdax, de psal-
 mo cxv. assumptus est ubi dicit: Ego autē dixi in excessu meo, omnis homo mendax. Ve Psalm. 115
 rē ad euidentius illuminādum apostoli sensum, ne uideatur legētibz onerosum si psal-
 mi ipsius continentia, unde assumit testimoniū, breuiter exponamus. Videtur ergo mi-
 hi talem quendā propheta nunciare sensum. Cum multa sint, inquit, apud homines do-
 gmata, & multi de ueritatis inquisitione philosophentur, cumq; oporteret in his omni-
 bus quæstionibus præcedere filium dei: alij quidem qui non prius credentes quæsierūt
 non inuenerunt: ego autem qui credidi antequā quærerem, idcirco quod quærēbā in-
 ueni, & non solum inueni, sed & locutus sum, & annunciaui populis quam inueneram
 ueritatem. Nec tamen inuenta ueritate elatus sum in sapientia, neq; inflatus in scientia
 mea: sed eo magis humiliatus sum, cum agnouī & intellexi dominū esse qui docet om-
 nem scientiam. Deinde considerans quæ homines & quanta uel inter philosophos, uel
 inter cæteros barbaros de ueritate locuti sunt, & quia multo labore multa dicentes, nil
 inuenerint, quia non crediderunt anteq; quærerent, considerans omnia eorum uel di-
 cta, uel scripta, & in excessu mentis effectus, id est stupore cordis attonitus, quod om-
 nia illa philosophorum uolumina quæ splendida & præfulgida uidebantur oratione
 composita, procul à ueritate consisterent: in excessu & in stupore mentis effectus dixi:
 Omnis homo mendax. Ego uerò cui hæc ostenderat deus, ingratus nō fui, sed cogita-
 ui & quæsiui apud memetipsum, quid pro hoc quod mihi dominus præstat sciētiam ue-
 ritatis, domino rependerē muneris: intellexi tamen quod natura illa aterna, & omniū
 domina, nullius indiget. Vnum ergo inueni solum, quod me offerre oporteret deo, id
 est ut crederē de eo quod nunq; possit ab homine aliquid accipere sed semper dare, &
 ideo dixi: Calicem salutaris accipiam: uelut si responderet dicenti: Potes calicem bibe-
 re, quem ego bibiturus sum? & diceret: Possum domine. Sic ergo ait: Calicē passionis
 tuæ libenter & tota uoluntate suscipiam: & ut calicis tui, id est passionis gratiā ad finem
 usq; conseruem, non meis uiribus agā, sed nomen domini inuocabo. Preciosa est enim
 apud te mors, quæ pro deitate & ueritate suscipitur. Secundum hoc igitur etiā in apo-
 stolicis dictis accipiendum est: Omnis homo mendax, siue qui in legis litera sine fide
 confidunt, siue is qui in quibuslibet dogmatibus & literis gloriatur. Sed obijcitur no-
 bis: Si omnis homo mendax est, ipse Paulus homo est, erit ergo mendax. Sed & Dauid
 qui hæc dixit, homo fuit, si omnis homo mendax est, erit & ipse mendax: hoc ipsum
 falsum quod dicit: omnis homo mendax, quia mendacem se necessario cum cæteris ho-
 minibus ipse pronunciat: & si mendax est, utiq; non erit uerū quod à mendace dicitur:
 quia omnis homo sit mendax. Videtur ergo sermo eius incurrisse in syllogismum qui
 dicitur Aporus, id est dubius, qui & falsus appellatur. Sed si redeamus ad interiorē scri-
 pturæ

pturæ intellectum, inueniemus quòd omnes prophete uel apostoli ex illis sint ad quos sermo fit, sicut scriptum est: Et factum est uerbum domini ad illum uel illum prophetam. hos ergo ad quos sermo dei fit, dominus in euangelio non homines pronunciat esse, ^{10411.10} sed deos. Sic enim dicit: Quod si illos dicit deos ad quos sermo dei factus fit, & non potest solui scriptura: quia ergo & ad Dauid tanq̃ prophetā, & ad Paulum tanquā apostolum sermo dei factus est, sine dubio non erāt homines sed dñj ad quos sermo dei factus est. Igitur quia non erant homines sed dñj, uerū est quod de cæteris hominibus pronunciat, ad quos sermo dei nō factus est: quia omnis homo mendax sit. Sed & quod sequit̃ nihilominus de Psal. l. assumptum est, id est: Vt iustificeris in sermonibus tuis & uincas cum iudicaris. Est autē in psalmo integer sensus hoc modo positus. Tibi soli peccauī & malum corā te feci, ut iustificeris in sermonibus tuis & uincas cū iudicaris. Et quoniam grandis excessus est ut ab initio psalmi repetamus, breuitatis causa hunc tantummodo quē in medio posuimus, discutiamus sermonē: in quo statim in primo hæc difficilis uidet̃ explanatio. Si enim historiā sequamur quæ in prætitulatione psalmi scripta est, ubi ^{2 Reg. 12} refertur perempto Vria Cetheo uxore eius accepisse Dauid, quomodo ergo dicit: Tibi soli peccauī: cum utiq̃ & in ipsum Vriam peccauerit, & in propinquos eius: sed & in ipsam Bersabee atq̃ omnē domū eius, cui intulisse maculam uidetur adulteri? Sed est sciendum, quòd non semper prætitulationis historiā psalmi continentia sequitur, ut in plurimis psalmis qui obseruat inueniet. Et ut exempli causa dixerim, xviij. psalmi prætitulatio: In finem inquit puero domini Dauid, qui locutus est uerba Cantici huius in die qua liberauit eum dominus de manu omnium inimicorū suorū & de manu Saul, & dixit. Continentia uerò psalmi longe aliud q̃ prætitulatio continet. Quæ enim fundamenta montiū cōmota sunt, aut quando tremefacta est terra, cum pugnaret Dauid aduersum inimicos suos: Aut ubi refert caligo sub pedibus domini fuisse: uel ubi indicatur ascendisse super Cherubim & uolasse, uel super pennas uentorū, & cætera pene omnia, quæ à prætitulationis historia omnimode discrepāt: Hoc ergo modo & in quinquagesimo psalmo, quòd secundum historiā non conueniunt, uidendum est ne forte mulieris in prætitulatione per figurā idcirco facta sit mentio, ut sub hac appellatione intelligatur aliqua talis mulier, uel qualis describitur illa fortis quæ duplices chlamydes fecit uiro suo: uel certe his contraria, ut fuerunt illæ quæ dicunt̃ declinasse cor Salomonis ut ædificaret aras gentiū & idola. Quæ utiq̃ in allegoriam sumptæ, nō sunt ex diuina sapiētia, sed ex illis quæ sunt ei contrariæ, id est alienæ à deo sectæ. Talis ergo & hæc Vriæ uxor Cethei uiri alieni ab Israel intelligi potest, quā positus in superioribus Dauid inspexerit lauātem immūditias suas in aquis, & sordes suas diluere uolentē, eamq̃ desiderauerit, & acceperit. Sed quia non fuit uoluntas domini alienas à ueritate dei sectas introducere in domū Dauid, prima eius natiuitas & primus fructus extinguitur, ut secunda progenie rex de alienigena sapiens nasceretur. Sed longum est horum figuras & ænigmata persequi. Illud tamen quod ad rem pertinet, breuiter prosequemur. Cum, inquit, multa subtilitas sit in uarietate sectarum, & qui sensus secundum deū sit, qui uerò alienus à deo in tractatibus & disputationibus sapientium, nullius sit scire uel iudicare, nisi solius dei, qui solus potest comprehendere sapientes in astutia sua: ideo tibi soli peccauī, & malum corā te feci, quia cæteri omnes, utpote animales homines, me qui spiritalis sum etiam si errauī dñj iudicare non possunt: quia spiritalis iudicat omnia, ^{1 Cor. 4} ipse uerò à nemine iudicatur. Sed quia addit Paulus spiritalis, & dicit: Qui autem iudicat me dominus est: hoc sciens & Dauid quod solus dominus est qui spiritalem dñj iudicat, idcirco dicit: Tibi soli peccauī, à quo solum possum dñj iudicari. Nam humana dies dñj iudicare nō potest spiritalem. Sed & quod sequitur ad hunc respicit sensum: Vt iustificeris in sermonibus tuis, & uincas cum iudicaris. Iudicatur nanq̃ deus in disputationibus sapientium, dum alij hoc modo, alij alio, & diuerse singuli de deo sentiūt: Ipse uerò uincit eos qui de se iudicant, cum errantibus cunctis suam de se quomodo uel qualiter credendus ac uenerandus sit reuelat ipse sententiam. Sed sufficiat hucusq̃ spatia secundum uoluminis esse producta. Nescio quo pacto dum piget omittere si qua explanationi necessaria suggeruntur, euoluimur à breuitate, quam si res pateretur, lectoris fastidio consulentes, magnopere seruare cuperemus.

LIBER TERTIVS

I autem iniquitas nostra dei iustitiā commendat, quid dicemus? Nunquid
 s iniquus deus qui infert iram? Secundum hominem dico. Absit. Alioquin
 quomodo iudicabit deus mundum? Si enim ueritas dei in meo mendacio
 abundauit in gloria eius, quid adhuc et ego tanquā peccator iudicor? & non sicut blas-
 phemamur, & sicut dicunt nos quidam dicere: Faciamus mala ut ueniant bona. Quo-
 rum damnatio iusta est.] Multum fortassis inconsequens uidebitur ordo dicendi, per
 omnem penē textum huius epistolæ ab apostolo Paulo digestus, dum eius sermo nunc
 aduersum gentes dirigitur, nunc pro gētibz temperatur, & rursus aduersum Iudæos,
 & iterum de Iudæis, aut etiam pro Iudæis ponitur, & ex ipsiis alios quidem laude dicit
 dignos, alios uituperat. Qui rursus sensuum uarietates extra lineas propositæ actionis
 putabitur abduxisse, ueluti cum exclamatione utitur cum ait: Sit autem deus uerax, om-
 nis autem homo mendax. Vel etiam eam quam consequenter adiungit cum dicit: Si au-
 tem iniquitas nostra dei iustitiā cōmendat, & reliqua, ut per hoc de excessu in exces-
 sum uideatur elapsus. Sed qui credimus ei dicenti, quia idoneos nos fecit ministros no- 2 Cor. 3
 ui testamenti non litera sed spiritu, sensum eius multo celsiorem quā humanæ artis ra-
 tio habere creditur, inuenimus. Per omnem nāq; huius epistolæ textū docere uult quæ
 fuerit uel ante aduentum Christi salus secundum legem uiuentibus, uel quomodo per
 saluatoris aduentum rursus ex incredulitate Israel salus gentibus cōferatur: & rursus
 quod neq; ex integro gentes, nisi quæ crediderint, ueniant ad salutem, neq; ex integro
 abijciatur Israel, sed reliquæ credentium saluæ fiant. Et ideo confusus ut dixi uidetur or-
 do dicendi, dum diuersitates credentiū & non credentium partis utriusq; prosequitur.
 In quibus necessario sermonem conuertit ad deum, ut in his omnibus assumptionum
 repulsionumq; differentiis, uera quidem & iusta doceat esse iudicia dei, multum autem
 in hominibus abundare mendaciis: & ideo dicit: Sit autem deus uerax, omnis autem ho-
 mo mendax. Sicut scriptum est: Vt iustificeris in sermonibus tuis, & uincas cum iudica-
 ris, de quibus prout potuimus in superioribus diximus. Ad hoc ergo nunc uidens pos-
 se sibi contrario uerisimiliter obijci: quia si ut deus uerax sit, mendacem esse omnem ho-
 minem necesse est, & iustitia dei per hominum iniustitiam commendatur, iniustus uide-
 bitur deus, qui iram hominibus inferat, cum per hominum iniustitiam suam iustitiam
 uideat approbari: Si enim nostra hoc est hominum iniustitia dei iustitiam commendat,
 non utiq; poena digni homines uidebuntur, per quos iustitia dei probabilius habetur
 & clarior: Sed absit inquit, ut hoc ita recipiamus, iniquum deum uideri qui inducat irā
 aduersum homines. Quomodo enim iniustus putabitur qui iudicat mundum, cum in
 ipso nomine iudicij ostendatur, nihil sine iudicio facere? Vbi autem iudicium est, con-
 stat esse iustitiam. A iustitia nāq; & iudex & iudiciū nominatur. Si ergo ut isti, inquit,
 nos affirmare consingunt, ueritas dei in meo mendacio abundauit, superfluo ego tan-
 quam peccator iudicor. Sed illud magis uidebit in quo blasphemāt nos, qui quasi hoc
 uideamur dicere, ut sit ueritas dei in hominū mendacio magis ostendit, & iustitia eius
 per hominū iniustitiam cōprobatur: Faciamus ergo nos mala, ut ex malis eueniant bo-
 na: & mentiamur nos, ut ex nostro mendacio dei ueritas clarescat. Sed hæc quidem de
 nobis cōsingunt blasphemantes nos, quod quasi ex ipsius assertionis cōsequentia hæc
 dici uel consequi uideantur. Quod ratio dogmatis nostri omnino non recipit, qui ius-
 tum & uerum intelligimus iudicē deum. Sciendum sanē est, quod in quibusdam etiam
 græcis exemplaribus sic inuenitur: Nunquid iniquus deus qui infert irā aduersum ho-
 mines? Et magis secundum hunc sensum uidebuntur conuenire quæ diximus. Secun-
 dum hoc uerō quod in latinis exemplaribus, & nonnullis græcorum inuenimus: Nun-
 quid iniquus deus qui infert irā? Secundum hominē dico: Absit: ita intelligendum ui-
 detur hoc quod dicitur, iniquus deus qui infert iram, pro eo quod iniustitia nostra iusti-
 tiam dei commendat, non secundum deum, neq; secundum sapientiam dei dicitur, sed
 secundum hominem, & secundum hoc quod dicitur: Omnis homo mendax. Hæc au-
 tem diximus ipsum adhuc ordinem sermonum & dictorum cōsequentiam pertractan-
 tes, ut diuisio ipsa uerborum apertiorē nobis facere intelligendi uiam. Nunc uerō iam
 qualis in his sermonibus habeatur sensus secundum dignationem apostolicam requira-
 mus

mus. Omnis disciplina ex proprijs, & ex aduersis, uel contrarijs constat. Verbi gratia: Medicinæ sciētia non solum sanitatis, sed & languoris proficitur cognitionē: & quam uis sanitatis studium gerat, nō potest tamē nescire quæ languoris sunt. Similiter & prudentia per boni & mali scientiam constat. Temperantia quæ eligenda & quæ cauenda sint nouit: & fortitudo non ignorat quæ ad formidinem spectant. Ita & iustitia. Si scire uolumus quid est iustitia, necesse est nos scire & quid est iniustitia. Cum autem plenam scientiā iniustitiæ ceperimus, ex ipsa quæ sit etiā iustitia cognoscemus: Cum enim clauerit quid sit iniustum, consequenter quid etiā iustum sit apparebit. Et quoniā in deo est iustitia, cuius natura humano sensui inaccessa est: iniustitia uerò in nobis hominib. uel etiā in unaquaq; rationabili creatura habet: ex hac nostra iniustitia quæ nobis nota est, illa quæ nobis uel inaccessa est, uel incōprehensibilis dei iustitia cognoscitur, & cōmendatur, & uelut ex contrario contrariū proditur. Notat igitur apostolus Paulus iniuriā eorū, qui incōsequenter obijciūt quæstionē, putantes iniquū esse deum qui irā in hominibus inducat, pro eo quod iustitia eius ex nostra iniustitia cōmendetur: ignorantes hoc non peccatorū nostrorū beneficio, sed ipsius rationis fieri consequentia, ut contraria ex contrarijs approbentur. Ideo ergo sicut dicit apostolus: Si autē iniustitia nostra dei iustitiā cōmendat, quid dicemus? Nunquid iniquus deus qui infert irā? Secundum hominē dico. Absit. Alioquin quomodo iudicabit deus mundū? Non ergo in hoc iniquus approbat deus, si disciplinæ ratione cōtraria ex contrarijs approbat, & ex iniustitia iustitiā cōmendat: sed cū omni consequentia digne merito, quia inimica est quæ aduersat iniustitia iustitiæ, sicut inimica & aduersa est uita morti, & lux tenebris. Et ideo dicit deus in quo est iustitia, inferre irā hominibus in quibus habitat iniustitia. Istæ em sibi naturaliter aduersant. Et quomodo etiā ex hoc ipso iniustus uidebit deus, qui aduersatur iniustitiæ? Et idcirco fortassis nō dixit apostolus, quia nos homines iniusti cōmendamus iustitiā dei: sed ait: Si iniustitia nostra dei iustitiā commendat: ut ostenderet non deū hominibus, sed iustitiā iniustitiæ esse contrariā: induci aut hominibus irā pro eo quod in semetipsis locū iniustitiæ dederint. Non ergo iniustus uidebit deus qui est iustitia, cū irascitur aduersum iniustitiā, cui eum non decet esse propitium: sed peruenit ira hæc etiā in homines, qui se ministros iniustitiæ, cui deus irascit, præbuerūt. Neque enim in ullo potest subsistere iniustitia & iustitia: sed sicut iustitiæ effectus est iusti rectiq; operis, qui primo in deo, tum etiā in his qui imitantur eum inueniūt: ita & iniustitiæ effectus est iniusti prauiq; operis, qui primo in diabolo, tum etiā in his qui eū uolūt imitari deprehendiūt. Et ideo digne eis ira memorat inferri, quāuis ex iniustitia eorum uelut ex cōtrario uideat dei claruisse iustitia. Poterāt nanq; sicut receperūt in se effectum iniusti prauiq; operis, multo magis iusti rectiq; recipere. Iuste igitur à deo ira super oēs homines induci dicit. Illi enim in quibus ira non habet locū, iam non homines, sed supra homines appelladi sunt. Et propterea fortassis idem apostolus Paulus de omnibus hominibus pronunciat dicens: Quia eramus natura filij iræ sicut & cæteri. Non enim dixit eramus filij iræ, sed addidit: Eramus natura filij iræ sicut & cæteri. Omnes em homines natura filij iræ effecti sunt ex eo quod erāt dī, & filij excelsi, & per hoc homines appellati sunt. Attende em diligentius quomodo dicit: Ego dixi dī estis, & filij excelsi omnes: & addidit oēs uos. Quæ adiectio omē simul sub hoc titulo humanū significat genus connexū. Deniq; in consequētibus dicit: Vos aut ut homines moriemini. Vnde & illud quod scriptū est: Et recogitauit deus quia fecit hominē super terrā, & pcenituit in corde suo, & dixit deus: Deleā hominē quē feci à facie terræ: nō solū pro excidio diluij dictū puto, sed aliquid ex hoc etiā sub mysterio de futuris prædictum: ut eo modo sentiat quod dictū est: Deleam hominem, quo & per prophetā dicit deus: Ecce em de leo sicut nubē iniquitates tuas: ut uideatur delens eū secundū hoc quod homo est, post hæc facere eum deū tunc cum erit deus omnia in omnibus. Ad hunc aut sensum etiam illud applicari potest, quod in Genesi dicit: Tempus omnis hominis uenit in conspectu meo: ut nō solū de illo tūc diluij tēpore dictū pute, sed & mysterio baptismi: quemadmodū dicit apostolus Petrus, quia sicut tunc ex diluuiō saluus factus est Noe, ita & nūc simili forma per baptismū salui fiant credētes. Et ita potest hoc quod dicit, tempus omnis hominis aduenisse, intelligi ad salutem, ut per gratiā baptismi credentes intelligantur ex

tur ex hominibus in superiorem ordinem cōmutandi, cum dies resurrectionis aduene-
 rit, ubi sancti quiq; erunt sicut angeli dei. Hæc de eo quod dictū est: Nunquid iniquus
 deus qui infert irā, uel aduersum homines, ut in quibusdam exēplaribus legi diximus,
 uel ut nos habemus, secundum hominē dico? absit. Hæc prout occurrere nobis potuit,
 dicta sint. Quod autē ait, Alioquin quomodo iudicabit deus mundū, in hoc loco mun-
 dū homines qui in hoc mūdo sunt dicit, sicut & alibi legimus, quia omnis mūdus in ma-
 ligno positus est: quod utiq; homines qui in hoc mundo habitāt, in malitia esse positos
 ostendit. Post hoc iam uideamus quomodo dictū sit: Si enim ueritas dei in meo menda-
 cio abundauit in gloriā ipsius. Multę sunt in hoc mundo religionū species, multę philo-
 sophorum sectę, multa dogmata falsis assertionibus tradita, & argumentis conscripta
 mendacibus, quorū autores falso licet sapientiæ nomine, nō tamen exiguę aut cōtem-
 ptę autoritatis uiri habentur: ex quorū pręrogatiua falsa pro ueris recepta sunt, ut uni-
 uersum pene mundum mendacibus contra religionē opinionibus occuparint, ita ut in
 errorem inducerentur si dici potest etiā electi. Quia ergo ueritas dei et sapientia eius et
 uerbum eius adueniens, arguit & confutauit omne mendaciū, atq; omnes falsorum do-
 gmatū assertiones fide ueritatis executi, per unumquodq; mendaciū quod prius ab ho-
 minibus fuerat assertū abundauit ueritas dei surreptitias uerisimilitudines arguēdo, &
 in singulis quibusq; dogmatibus tradendo simplicē fidei ueritatem: & hoc modo Apo-
 stolus dicit ueritatē dei in hominum mendacio abundasse. Verum ut adhuc manifesti-
 us fiat quod dicimus aliqua exēpli causa proferamus. Erat in hominibus dogma, quod
 summum bonū pronuntiaret esse uoluptatem: in quo & illud cōsequenter asseritur, nō
 esse prouidentia, quippe si non ex legibus, sed ex uoluptate uiuendum sit: & hæc lauto
 satis ornatoq; sermone, & argumētis ualidissimis per innumera uolumina digeruntur.
 Sed intueri nunc quomodo is qui ueritatē dei defendit, & qui secundum Christū, qui
 est dei ueritas & dei sapientia, philosophus est, docet homines summū bonum esse eter-
 nam uitam: hanc autē esse æternam uitā, ut cognoscant homines unum solum uerum de-
 um, & filium eius Iesum Christū: & quomodo cum omni fiducia prouidentiam dei as-
 serat, quę dicit: Nōne duo passeret asse ueneunt, & unus ex ipsis nō cadit in terra sine
 patris uoluntate? & quia ipse solem suū oriri iubet super bonos & malos, & pluit super
 iustos & iniustos. Per hæc autē singula dum illa falsę scientiæ dogmata confutantur, in
 hominū mendacio abundat ueritas dei. Sunt itē alij qui dicāt tres esse species boni: unā
 erga animā, aliam erga corpora, tertiā extrinsecus. Quę singula si conducibiliter habe-
 antur, ex ipsis summū bonum constare confirmant. Isti etiā dei prouidentiam rescan-
 tes, usq; ad lunę eam globū superuenire cōtendunt: infra uerō, hoc est ad homines, eam
 nō descēdere. Sunt itē alij qui inuisibile & incorporeū nihil dicant esse, sed omnia quę
 sunt corporibus assignant, unde patrem omniū deum corpus esse dixerunt. Verū quia
 urgebat eos rationis suę consequentia, qua constat omne corpus esse corruptibile, ut si
 etiā deum corpus esse asserāt, sine dubio & corruptibilē fateantur, uerterunt stropham
 uerbi, & dixerūt natura quidē eum esse corruptibilem, nec tamen corrūpi pro eo quod
 non sit aliquid ipso superius, à quo corrumpi possit aut solui. Sunt & alia innumera ho-
 minum figmenta dialecticis argutijs & sophismatū fraude cōposita. Quę cum singula
 per ecclesiasticos uiros & diuina sapientia eruditos ueritas dei cōuincit, & argumen-
 torū decipulas redarguit, in hominū mendacio dei ueritas dicitur abundare, & nō solū
 abundare, sed abundare ad gloriā eius. Quod hoc modo intelligendū puto: Si doctor
 ecclesię simplices quosq; auditores doceat, & nondum falsis dogmatibus occupatos,
 atq; his de singulis quibusq; rationē diuinę ueritatis aperiat, in huiuscemodi doctrina
 dei ueritas uidebitur abundare. Si uerō ad omnes sermo sit qui obliuiscunt ueritati, qui
 sanę doctrinę sermonibus contradicunt, & cōtradicentes confutentur & conuincan-
 tur, ita ut errorū tenebris derelictis ad lucem ueritatis accedant, tunc nō solum abunda-
 bit ueritas dei, sed & ad gloriā eius abundabit. Glorificatur enim deus per eum qui de
 errore mendacię ereptus lumen ueritatis aspexit. Hæc ergo qui ita intellexerit, nō utiq;
 dicet illud quod in consequentibus stulta obiectione profertur: Quid adhuc et ego tan-
 quā peccator iudicor? sed aduertet merito se iudicandū, si permaneant in mēdacio homi-
 nū: & qui secundū ea quę supra exposuimus ex dei ueritate cōuictus errasse se sentit, ab

errore conuersus, deum uerum agnita ueritate glorificat, nec blasphematur ultra eos, qui prædicant ueritatē tanquam dicentes: Faciamus mala ut ueniāt bona, sciens in hoc uerbo iustam esse blasphemantis damnationē. Obseruandū quoque est, quod eos qui ueritatem dei prædicant, nō tam maledici quod ad homines, sed blasphemari, quod ad deum pertinet, posuit. Quid ergo? præcellimus eos? nequaquā. Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse, sicut scriptum est. Quia non est iustus quisquam, non est intelligens, non est requirens deum. Omnes declinauerunt, simul inutiles facti sunt, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sepulchrum patens est guttur eorum, & linguis suis dolose agebāt, uenenum aspidum sub labijs eorum. Quorum os maledictione & amaritudine plenum est, ueloces pedes eorum ad effundendum sanguinem. Contritio & infelicitas in uis eorum, & uiam pacis non cognouerunt, non est timor dei ante oculos eorum.] Prædiximus iam quod in hac epistola Paulus uelut arbitrar quidam inter eos qui ex circumcisione crediderunt, & eos qui ex gentibus, temperet sermonem semper & libret, ut nunc hos, nunc illos in quibusdam uideatur arguere, & rursum singulas partes certa spe promissionis animet. Quia ergo uisus fuerat in superioribus dicere, quoniam si præputium iustitias legis custodiat, iudicabit eum qui in circumcisione præuaricator est legis: ut rursum eos quos humiliauerat alleuaret addidit: Quid ergo amplius est Iudæo? aut quæ utilitas circumcisionis? Multum per omnem modum. Primo quidem, quia credita sunt illis eloquia dei. Post hæc cum his consequenter quasi quædam fuisset profecutus addidit nunc & dicit. Quid ergo tenemus amplius? Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse. Quod si omnes sub peccato sunt, ergo non erit elationis causa uni aduersum alium, cum uterque non ex sua iustitia, sed ex dei misericordia ueniat ad salutem. Probauit ergo Græcos quidem, id est gentiles esse sub peccato cum ait. Dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt: & mutauerunt gloriam incorruptibilis dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, & uolucrum, & quadrupedum, & serpentium, propter quod tradidit eos deus in reprobum sensum, & reliqua. Iudæos uero cum dicit. Si autem tu Iudæus cognominaris, & requiescis in lege, & reliqua. Quibus addidit. Qui ergo doces alium, teipsum non doces: qui prædicas non furandum, furaris, &c. Post hæc ergo dicit: Quia causati sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse. Post hæc uero, ut ei moris est, de scripturis sanctis uult affirmare quod dixerat: simul & doctoribus ecclesiæ præbet exemplum, ut ea quæ loquuntur ad populum non proprijs præsumpta sententijs, sed diuinis munita testimonijs proferant. Si enim ipse tantus ac talis apostolus auctoritatem dictorum suorum sufficere posse non credit, nisi doceat in lege & prophetis scripta esse quæ dicit: quanto magis nos minimi hoc obseruare debemus, ut non nostras cum docemus, sed sancti spiritus sententijs proferamus? Illud etiam necessario ducimus ad monendum, quod in nonnullis exemplaribus latinorum ea quæ subsequuntur testimonia in tredecimo Psalmo consequenter ex integro posita inueniuntur: In Græcis autem pene omnibus non amplius in tredecimo Psalmo, quam usque ad illum uersiculum scriptum est: Non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sed & quod dixit apostolus: Sicut scriptum est quia, non est iustus quisquam, non est intelligens, non est requirens deum, non eisdem sermonibus inuenitur in Psalmo, sed alij permutantur, alij assumuntur, alij relinquuntur. Quod à studiosis quibusque si obseruetur diligentius, puto dari in hoc apostolicam auctoritatem, ut cum scripturæ testimonijs utendum fuerit, sensum magis ex ea quam uerba capiamus. Hoc enim in euangelijs factum frequenter inuenies. In tredecimo igitur Psalmo ita scriptum est. Dominus de cælo respexit super filios hominum, ut uideret si est intelligens, aut requirens deum. Sed in quinquagesimo secundo Psalmo ita dicit. Deus de cælo respexit super filios hominum, ut uideret si est intelligens, aut requirens deum. Et uidetur idem seruari sensus etiam in eo quod apostolus posuit: Non est intelligens, non est requirens deum. Et quod dixit, non est iustus quisquam, puto quod ex eo sumpserit quod scriptum est: Non est qui faciat bonitatem, non est usque ad unum qui faciat: in quo etiam si sermo conuerti uidetur, sensus tamen unus idemque seruatur. Quod uero in consequentibus dicitur: Sepulchrum patens est guttur eorum, linguis suis dolose agebant, in secundo Psalmo reperies. Post hoc: Venenum aspidum sub

sub labijs eorum, quod et ipsum ex quodam psalmo assumptum immutatis, ut supra diximus, sermonibus puto. Quod autem sequitur: Quorum os maledictione & amaritudine plenum est, ex ix Psalmo uidetur acceptum. Tum deinde: Veloces pedes eorum ad effundendum sanguinē, uel in Esaia inuenies, uel in Prouerbijis. Sed & Contritio & infelicitas in uijs eorum, & uiam pacis non cognouerunt: non quidem ad integrū recordor ubi scriptum sit, suspicor tamē in uno prophetarū inueniri posse. In psalmis tamen scriptum est: Non est timor dei ante oculos eorum. Hæc autem omnia testimonia uidetur congregare uoluisse ob hoc, ut ostenderet: quia quod causatur Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse, non tam suam quā sanctæ scripturæ sententiam pronunciet. Sed relinquamus quidem hoc ipsum sub peccato esse, sine exceptione enim sermo eius omnes, siue Iudæi sint, siue gētiles, uidetur inuoluere. Sed occurrit nobis alia ipsius sententia, qua dicit: Vbi autem non est lex, nec præuaricatio. Apud Iudæos quidem legem Moyli esse manifestum est, apud gentiles uerò legē naturæ esse cōfirmat, quo testimonio conscientia arguat delinquentem. Vbi ergo quærimus hominem in quo nō sit lex, & qui per hoc non uideatur esse in præuaricatione peccati? Quia & ipse Paulus de semetipso dicit: Ego autem uiuebam sine lege aliquando. Quādo Paulus sine lege uixit, qui rursus de semetipso dicit: Circūcisionē accepi octauī diei Hebræus ex Hebræis. Quomodo ergo uerū erit eum aliquando sine lege uixisse, qui octaua natiuitatis sue signum circūcisionis ex lege suscepit? Vnde cōstat tunc fieri hominem sub lege, quando ad id ætatis uenerit, ut eligere possit, & discernere quid sit lex: nec prius legis illius extrinsecus iugū suscipere, q̄ interne, & naturalis legis habere inciperet firmitatē. Deniq̄ in eo ubi dixit: Ego autē uiuebam sine lege aliquando, addidit: Sed ubi uenit mandatum, peccatum reuixit. In quo hoc est quod ostendit, quia in pueritia priusquā discretionem quis habeat boni & mali, sine lege esse dicitur. Quin etiā si peccat, quia lex in eo non est, peccatum ei non imputabitur. Cum uerò discretionem boni maliq̄ acceperit, uenisse ei dicitur lex, & dedisse mandata. Vbi autē inest uis mandati, hoc est conscientia redarguens, peccatum quod prius in eo mortuum erat dicitur reuixisse. Et hoc ergo iam tempore si quis subdat se legi Moyli, ut eam secundum literā obseruet, efficitur in manifesto Iudæus. Si uerò secundum spiritū eam sequatur, efficitur in occulto Iudæus. Hæc pro eo quod dictum est: Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse. Scilicet omnes intelligatur de illis dictū, quos uel naturali, uel scripta lege ne peccent cōstat edoceri. Nam & de gentibus sub peccato factis eodem modo intelligimus quo supra diximus: cū coeperint naturaliter quæ legis sunt facere, & ipsi sibi esse lex, tum redarguuntur à conscientia in his quæ contra legem facere uidentur. Propter quod & cōsequenter mihi uidentur sensisse iī, qui legē naturæ legem dei dicunt: legem autem scriptam positione legē esse appellant. Si ergo Paulus de lege scripta hoc est de lege Moyli diceret, peccatū autem non imputabatur cum lex non esse uidebatur, nec Cain reputatum esset peccatū, nec illis qui diluuiū perierunt, nec illis quos in Sodomis ignis absumpsit. Sed quoniā uidemus illis non solum reputata esse peccata, sed & ultionem in eos datā, ostenditur ex his de naturali lege Paulum dicere, quæ excepta prima ætate pueritiæ, in omnibus hominibus inest: & per hoc rectissime dicit: Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse. Vnde nō mihi uidetur quendam ex sapientibus contra rationem definisse, quod in omni mortaliū genere, cum ad id ætatis uentum fuerit ubi discretionem recti prauiq̄ ingressus naturalis legis excipiat, primo omnium maliciam suscitari, posthæc iam eruditionibus, institutis, monitis, paulatim eam depelli, & ad uirtutem transiri. Consona namq̄ his etiā Paulus mihi sensisse uidetur in eo quod dicit: Sed ubi uenit mandatum, peccatum reuixit. Sed & Saluator cum dicit in Euangelijis: Nisi uenissem, & locutus eis fuisset, peccatum non haberent: nunc autem excusationem non habent de peccato suo, uidebitur secundum hanc dixisse rationem, quod uirtus ea quæ replere dicitur mundum, ad unumquemq̄ hominem ueniat, & loquatur in corde eius, ac mali boniq̄ iudiciū doceat. Ideo ergo Paulus scriptum esse dicit, quia non est iustus quisquam, non est intelligens, non est requirens deum: omnes declinauerunt, simul inutiles facti sunt. Sicut & alibi propheta dicit. Quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis uiuens. Quod fortassis contrarium uideatur alijs

Prouerb. 6

Psal. 13

Rom. 4

Rom. 7

Rom. 7

Ioan. 17

Psal. 142

tur alijs scripturis, quæ nonnullis testimonijs perhibent quasi iustis: in tantum, ut etiam
Ezech. 16 ad Hierusalem de Sodomis dicatur, quia iustificata est Sodoma ex te. Sed intueri dili-
gentius cautelam scripturæ diuinæ, quomodo non dixit: iustificata est Sodoma, sed ut
quoniam tu scelera multa committis, & talia sunt quæ agis, ut omnes supergrediaris in
magnitudine peccatorum, ad cōparationem scelerum tuorum iam Sodoma iustificata
est. Et hic ergo quod dixit: Non iustificabitur in conspectu tuo omnis uiuens, non hoc
sentire uoluit, quia non iustificabitur omnis uiuēs, sed in conspectu tuo, hoc est dei non
iustificabitur. Quamuis enim quis iustus, quamuis sanctus sit, nō solum inter homines,
sed et in supernis atq; eminentioribus creaturis, ad cōparationem dei certum est eum
Apo. 5 iustificari nō posse. Deniq; & in Apocalypsi Ioannis, ubi liber signatus offertur in con-
spectu uetusti dierū, & quæritur ex omni tribu, lingua & populis, qui eum possit aperi-
re, nullus inuentus est nisi solus agnus de tribu Iuda, qui iustificatus est in cōspectu dei:
& ipse solus librum meruit aperire, quia solus ipse est qui aperit, & nemo claudit, clau-
dit & nemo aperit: Solus ergo Saluator noster dominus Iesus Christus iustificatur in
conspectu patris, quia quæcunq; facit pater, hæc & filius facit similiter. Omnis autē crea-
tura ex cōparatione inferiorū iustificatur. Vt si uerbi causa dicamus, ad comparatio-
nem reliqui populi iusta fuit Maria soror Moyli: & rursus ad cōparationē Mariæ iu-
stus erat Aaron: & iterū ad cōparationē Aaron, iustus erat Moyses. Beatus tamen est
qui ex cōparatione meliorū iustus appellatur, & non ex cōparatione pessimorum,
sicut Sodoma, quæ ex cōparatione Hierusalem iustificata memoratur. Vnde & ego ue-
reor ne ex nobis qui uidemur esse in ecclesia dei, & legi eius operam dare, ac præceptis
euangelicis deseruire, inueniantur aliqui infidelium iustificandi. Vt uerbi causa dicam, si
nos libidini & impudiciæ seruiamus, & gentilis qui alienus est à fide Christi, custodi-
at castitatem, ille gentilis iustificatur ex nobis. Similiter & si nos auaritia, rapacitate, su-
perbia, & cæteris huiusmodi malis inuoluamur, abstineat autē ab his omnibus gentilis,
& ij qui legem dei nesciunt, illi iustificabuntur ex nobis, & nos ex illorum comparatio-
ne damnabimur. Quin potius operam demus, ut sicut fide præcedimus gentes, ita acti-
bus & operibus præcellamus, ne mala nostra fiant aliena bona, & illorū temperantia no-
stram redarguat intemperantiā. Potest adhuc & alio modo explanari quod dixit: Non
est iustus quisquam, uel quod ait: Non iustificabitur in conspectu tuo omnis uiuens:
quia donec quis uiuit in corpore, iustificari non potest nec pronuciari iustus, sed cum
exierit de corpore & de uitæ huius agone discesserit, sicut & scriptura dicit: Ne beatifi-
caueris hominem ante mortem, quia nescis quæ erunt eius nouissima. Et iterum dicit
Eccles. 4 Ecclesiastes: Et laudaui homines defunctos qui iam mortui sunt, magis quam uiuos
qui adhuc uiuunt: sed melior super utrosq; qui nōdum natus est. Habes adhuc & aliam
Matt. 11 scripturæ sententiā quæ dicit: quia quicumq; ille minimus est in regno dei, maior sit eo
qui in corpore est, etiam si Ioannes ille sit, quo maior inter natos mulierū non fuit. Non
1 Cor. 13 est ergo iustus quisquam, & addidit: Non est intelligens. Et reuera cum Apostolus ip-
se ex parte se dicat agnoscere, & ex parte intelligere, quis erit qui dicatur intelligens?
Quantumcunq; enim quis intellexerit, in speculo & ænigmate uidebitur intelligere:
quia post depositionē terreni corporis reuelabitur facie ad faciem intelligere: nunc ue-
rō ut ait scriptura: corruptibile corpus aggrauat animam, & demergit terrena habita-
tio sensum multa cogitantem. Vnde fit ut non sit intelligens quis nec requirēs deum.
Dum enim corporis sollicitudinibus occupamur, & quæ hominū sunt quærimus, de-
um quærere, uel quæ dei sunt cogitare nō possumus. Omnes declinauerunt, simul inu-
riles facti sunt. Mihi uidetur quod non dicitur declinasse nisi is qui aliquando in uia re-
cta stetit. Vnde apparet primum illud naturæ rationabilis opus, quod à deo factum est
fuisse rectum, & in uia recta creatoris ipsius munere collocatum. Sed quia ab hac ad la-
uum peccati iter detorsit, merito nunc dicitur declinasse: sicut exemplum est primus ho-
mo Adam, qui de paradisi uia recta male suafus fraude serpentis ad prauas & tortuosas
mortalis uitæ semitas declinauit. Cōsequenter ergo omnes qui ex ipsius successione in
hunc mundum ueniunt declinauerūt, & simul cum ipso inutiles facti sunt. Propter hoc
puto & dominum in euangelijs dare mandatum, ut cum omnia præcepta fecerimus,
Luc. 17 meminerimus tamen quid simus & dicamus: Serui inutiles sumus, quod debuimus fa-
cere

cere fecimus. Donec enim quis hoc facit tantū quod debet, id est ea quæ præcepta sunt, inutilis seruus est. Si autem addas aliquid præceptis, tunc non iam inutilis seruus eris, sed dicetur ad te: Euge serue bone & fidelis. Quid autem est quod addatur præceptis, & supra debitum fiat, Paulus apostolus dicit. De uirginibus autem præceptum domini non habeo, consilium autem do tanquam misericordiam consecutus à deo. Hoc opus super præceptum est. Qui ergo completis præceptis addiderit etiam hoc, ut uirginitatem custodiat, non iam inutilis seruus, sed seruus bonus & fidelis uocabitur. Et iterum præceptum est, ut qui euangelium annunciant, de euangelio uiuant: Paulus tamen dicit, quia nullo horum usus sum: & ideo non inutilis erat seruus, sed fidelis & prudens. Omnes ergo declinauerunt, simul inutiles facti sunt. Quibus addidit: Non est qui faciat bonitatem, non est usque ad unum. Grauis sententia, & quæ difficile astrui possit. Quomodo enim uidetur fieri posse, nullum omnino, nullum usque ad unum, uel in Iudæis, uel in Græcis inueniri potuisse qui faceret bonitatem? Si in eis credimus quod nullus fuerit qui uel hospitē aliquando receperit, uel esurienti panem dederit, uel nudum texerit, uel innocentem de manibus potentis eripuerit, uel tale aliquid boni operis egerit, non mihi uidetur tam incredibilem sermonem uoluisse asserere Paulus apostolus. Sed hoc modo intelligendū puto, quod neget quenquā fecisse bonitatem. Verbi gratia, uelut si quis fundamenta iaciat domus, & unū aut duos parietes extruat, aliquid etiam materiae conuehat, nunquid dicetur fecisse domū, quamuis operatus uideatur in domo? Sed ille dicitur domum fecisse, qui totius ædificij ad perfectū singula quæque membra produxerit. Ita arbitror & hic apostolum dicere neminē fecisse bonitatem, hoc est à nullo eam ad perfectū & ad integrum consummatā. Si autem requiramus qui sit uere bonus, & qui perfectam fecerit bonitatem, illum inueniemus solum qui dicit: Ego sum pastor & qui perfectam fecerit bonitatem, illum inueniemus solum qui dicit: Ego sum pastor
 Ioan. 10
 bonus. Et iterum: Pastor bonus animā suam ponit pro ouibus suis. Post hæc de quinto
 Psal. 5
 ut supra diximus psalmo dicit. Sepulchrū patense est guttur eorum. Diuersa in his (ut mihi uidetur) humani generis peccata describit. Omne sepulchrū immunditiam defuncti cadaueris cōtegit: unde & dominus dicebat in euangelio de scribis & pharisæis, quod essent sepulchra dealbata, quæ foris quidem speciosa uidentur hominibus, intus autem plena sunt omni immunditia. Videtur autē Paulus in hoc loco maius aliquid in istis de quibus sermo est, ostendere criminis: cū eos sepulchrum nō tectū neque coopertum, sed patēs appellat. Clausa enim sepulchra dicuntur, quos aliquantulū pudor cohibet palam delinquere, & proferre ad publicū crimina sua. Patens uerò sepulchrū dicuntur ij qui immunditias suas & impuritates in propatulo habent: quibus assiduitas & usus scelerum, quod est in malis ultimum, etiam cōmissorum uerecundiam sustulit: ut iam nō aperiāt os suum, & proferant uerbum dei uiuū, sed aperiāt guttur suum, & proferant uerbum mortuum, uerbū diaboli, non de corde, sed de sepulchro: Si quando uideris ergo hominem lasciuo ore impudica uerba iactantē, aut tumido & furibundo contumelias & maledicta proferentem, non dubitas de hoc dicere, quia sepulchrū patens est guttur eius. De abundantia enim cordis os loquitur. Ad hæc additur: Linguis suis dolose agebant. Matt. 12
 Dolus est, cū aliud quis lingua loquitur, et aliud uoluit in corde. Quod crimē nescio si uel iustos quosque & electos relinquat immunes, sed puto quod alius plus, alius autē minus, nemo tamen sit ab hoc ad perfectū purus, nisi ille solus de quo scriptū est: Qui peccatū non fecit, nec dolus inuentus est in ore eius. Nam & si inueniatur quis diligens & cautus, potest fortassis in grauioribus obseruare: quomodo autem inuenias, qui in hac uel præ uerecundia, uel præ negligentia non incurrat? Interdum & per obliuionē omituntur quæ curanda fuerāt, & ne appareat culpa, excusantur aliter quæ gesta sunt. Unde & Petrus sciens istas esse diuersitates doli, in epistola sua scribit dicens. Deponentes ergo omnem dolum, & simulationem, & inuidiam, & obrektionem, quasi modo geniti infantes rationale & sine dolo lac concupiscite, ut in eo crescatis in salutem. Venenum aspidum sub labijs eorū. Morsus serpentis ueneno corpus interimit: morsus uerbi uenenati fraude animam necat. Potest accipi hoc & de his qui calumniarū commentis circumueniunt homines: potest & de his, qui per hæreticam doctrinam ueneno diaboli infectam, animas decipiunt simplicium: quorum & amaritudine plenum est os & maledictione. De ueneno quidem aspidum, non dixit plena esse labia. In illo
 Cc 3 enim

enim uitio plures fortassis inueniantur, non tamē plures qui plene, & ad integrū uenēni illius uirus exerceant. Maledictione autē & amaritudine repleti os, ualde multorum est. Quis enim ita emendati oris est, quē non maledicendi consuetudo sollicitet? nō dicam aduersum eos qui maledicto digni sunt, sed aduersum eos quos dominus nō maledixit, id est iustos & innocentes uiros, promptum hoc & procliuē uitii est fragilitatis humanæ erga subiectos præcipue & inferiores: ita ut iam appellationē hanc non maledictionem putent. Et ideo plēnū est os eorum, & tanquam de pleno oris uasculo inēdē nenter dicitur fluere maledictio. Huic tamen & amaritudo cōiungitur, quia ex iracundiæ felle depromitur. Per iracundiā enim ac furorē ad maledicendū lingua compellitur. Et ideo dicit idē Apostolus: Benedicite & nolite maledicere. Et alibi: Nequa radix amaritudinis sursum germinans impediāt. Additur in consequentibus: Veloces pedes eorū ad effundendū sanguinem. Quod tamen crimen nō fortassis pluribus aptari posse uidebitur eorū de quibus dixit: Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse: nisi forte ita intelligamus, quia non corporaliter tantū sanguis effunditur eorum quorū corpora trucidantur, sed & hi qui quolibet scandalo animā a deo separant, uiri sanguinū nominantur. Sicut enim homicida dicitur ille qui corpus ab anima separat, per quam uiuificatur: ita multo etiā uerius ille homicida dicēdus est, qui animā a uera uita separat, qui est deus. Pedes autē hoc in loco illos intellige de quibus dicit Propheta: Mihi autē pene moti sunt pedes: hoc est cōsiliū quo agimus iter uitæ. Cōtritiō & infelicitas in uīs eorū, & uiam pacis non cognouerunt. Contritiōē hic dicit nō illam qua spiritus peccatis cōtribulatur pro pœnitentiā, unde dicitur in psalmis: Cor contritū & humiliatū deus non spernit: sed illam dicit contritiōē qua peccatores dicuntur contēre re iugū domini, & proicere a ceruicibus suis. Similiter & infelicitas, uel sicut alibi legitur miseria accipiēda est, qua miser homo effectus est & infelix, qui cū in honore esset non intellexit, sed cōparatus est iumentis insipientibus & similis factus est eis. Et uiam pacis nō cognouerunt. Pax nostra Christus est. Via ergo pacis, uia Christi est. Sed & si accipiamus quod peccatores dum uitiorū bellis semper urgentur, uia pacis ignorāt, recte intelligimus: Dicit enim Propheta ad dominū: Pax multa diligentibus nomē tuum, & non est illis scandalum. Sed & ille populus qui de Aegypto ductus est per uiam pacis incessit, ut ad terrā promissionis ueniret, & habitaret in Hierusalē, quæ interpretatur uisio pacis, sicut et propheta dicit. Factus est in pace locus eius, et habitatio eius in Sion. Plenius autē uia pacis agnoscit, qui ad cœlestis Hierusalē habitaculū tendit, ut ad sanctam ciuitatē dei uiuentis ascendat. Post hæc addidit. Non est timor dei ante oculos eorū. Si quis sit qui semper de timore dei cogitet, quid ei placeat requirat, quid uē displiceat, huic timor dei esse ante oculos dicitur. Sed peritus debet esse & ex lege domini diligenter eruditus, ne forte illic timeat timorem, ubi necessarius non erit timor. Ponendus est ergo semper timor dei ante oculos: nō istos oculos carnis, neq; enim uisibile aliquid, aut corporeū quæritur: sed dicit de oculis mētis, quibus timoris dei & intellectus & doctrina perspicitur, per quam (sicut superius diximus) intelligat quid timēdum sit, aut quid non sit timendū. Qui deum timet, potestates seculi non timet. Et quid dico de potestatibus seculi? nec illos principatus, & potestates, & mūdi huius rectores, neq; spiritalia nequitie in cœlestibus timet. Et ut ipsius Pauli autoritate firmemus, audi quomodo dicit de humanis potestatibus: Vis inquit nō timere potestatē? fac quod bonum est, et habebis laudē ex ea. Et Propheta dicit: Dominus mihi adiutor est, nō timebo quid faciat mihi homo. De aduersis uerō potestatibus spirituū idem Propheta sensisse mihi uidetur ubi dicit. Multi qui debellant me de excelso, per diem timebunt, & iterū. Si consistant castra aduersum me, non timebit cor meū. Opus ergo grande est & magnificum semper habere ante oculos cordis timorē dei: illum timorem, qui repleuit uirgam quæ surrexit de radice Iesse, & florē qui de radice eius surrexit. De quo dicitur: Et repleuit eum spiritus timoris domini. In tantum autē perfectum reddit hominē dei timor, ut cui sit nihil desit, ut propheta dicat, quia nihil deerit timentibus eum. Hęc prout potuimus singulis quibusq; quæ a Paulo assumpta fuerant aptauimus, quomodo conuenire uiderentur his de quibus dicit: Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse. Quæ tamē ita puto debere intelligi, nō ut in singulis hominibus omnia hæc fuisse arguantur

arguantur, sed aliud in alio, ita tamē ut in omnibus impleretur uniuersitas ista uitiorum.

Scimus autem quoniam quaecumque lex loquitur, his qui in lege sunt loquitur, ut omnes obstruatur, & subditus fiat omnis mundus deo, quia ex operibus legis nō iustificabitur omnis caro coram illo. Per legem enim cognitio peccati.] Præfati sumus in principijs, apostolum in hac epistola de pluribus legibus tractaturū, quarum discretio & distinctio nisi per loca singula habeatur, cōfundere poterit sensum legentis. Igitur etiam in præsentī loco quod dicit: Scimus autem quoniam quaecumque lex loquitur, his qui in lege sunt loquitur, diligentius requirere debemus quæ sit lex quæ loquatur ad eos qui in lege sunt, & per hoc quod ad eos loquitur omni eos excusatione denudet, ne peccatorū suorū possint inuenire perfugia, hoc enim est quod dicit: Vt omne os obstruatur, & subditus fiat omnis mundus deo. Quod si uelimus de lege Moyſi intelligere, quæ illis sine dubio solis loquitur, quos ex matris utero circumciderit & docuerit, quomodo cōsequens uidebitur quod per hanc legem, quæ unam tantummodo institutis suis contingit gentem, omne os obstruatur, & omnis per eam mundus deo teneatur obnoxius. Quid enim cōmune ad hanc legem gentes omnes, quid totus habere mundus credendus est? Quomodo autem & agnitio peccati per legem Moyſi fieri dicitur, cum inueniantur plurimi & ante eam agnouisse peccatum suum? Cain denique cum peccasset ita ait: Maius est peccatum meū quā ut remitti possit. Sed & patriarchæ cum ad Ioseph descendissent in Ægyptum, & simulata ab eo confutatione urgerentur, ita ad alterutrū dicunt: In peccatis sumus pro fratre nostro, quia despeximus tribulationem eius animæ cum rogaret nos, & nō exaudiuimus eum, propter hoc uenit super nos tribulatio hæc. Sed & Iob quem ante legē fuisse constat, ita dicit: Quod & si peccaui inuitus, si occultaui peccatū meum, aut confusus sum multitudīne populī, quo minus annunciarē delictum meum. Qui omnes euidenter docētur agnouisse peccatū suum. Ex his ergo colligitur apostolum Paulum nō de lege Moyſi dicere, quæ lex his qui in lege sunt loquitur, sed de naturali lege quæ scripta est in cordibus hominū. Hæc ergo lex quaecumque dicit, his qui in lege sunt dicit. In lege autem sunt hi qui id ætatis agunt, quo discretionē boni maliq; iam capiūt. Sine lege uerō illi sunt quibus nondum huiusmodi discretionis sensus aduenit, secundum quod & Paulus dicit: Ego autem uiuebam sine lege aliquando. Secundum hanc ergo legem naturalem consequenter Apostolus dixisse uidebatur omne os obstruendum, & omnē mundum obnoxium deī iudicio futurum. Huius enim legis quæ naturaliter hominibus inest, nullus est expers, neq; Iudæorū neq; gentilium: & ideo consequenter dictum uidetur etiam illud quod iustificetur deus in uerbis suis, & uincat cum iudicatur. Vt uerbī causa dicamus: si requiratur quid deus hominī contulerit, & quid homo ex his quæ à deo accepit operatus sit, iudicari cum hominibus deus uidebitur: & inuenitur quidem deus dedisse hominī omēs affectus, omnesq; motus quibus ad uirtutem niti possit & progredi: insuper etiam uim rationis inseruisse, qua agnosceret quid deberet agere, quid cauere. Hæc ergo inuenitur deus communiter omnibus hominibus præstitisse. Sed si his acceptis homo neglexit iter uirtutis incedere, cui ex deo nihil defuit, inuenitur ipse defuisse ijs quæ à deo data sunt sibi. Merito ergo dicitur in tali iudicio deus uincere & iustificari in uerbis suis. Hæc ergo lex naturalis loquitur omnibus qui in lege sunt: ex cuius præceptis soli mihi immunes fieri uidentur infantes, quibus nondum inest prauī rectiq; iudiciū. Sed his si etiā illi sociandi sunt qui quacūq; ex causa demētes fiunt, uideto. Exceptis uerō his nullus hominū mihi effugere uidetur hanc legē. Considerandum est autē ne forte non solum homines, sed & angelos, & omnem quaecumque illa est rationabilem creaturam lex ista cōstringat. Si enim recte à sapientibus definitum est, legem esse quæ dicat & quod agi debeat, & quod agi non debeat uetet, quō non huiusmodi lex etiam supernis & cœlestibus ordinibus inserta uidebitur: Quibus utiq; & obseruandi quiddā, & quiddā cauendi disciplina est: & nisi hac lege tenerentur, nunquam de eis diceret scriptura diuina: Angelos quoq; qui nō seruauerunt principatū suum, sed dereliquerunt proprium domicilium, deus ad iudicium magni diei æternis uinculis in tartarū cōstrictos sub caligine seruauit. Vnde cōstat inesse his legē, qua non obseruata passi sunt hæc quæ superius scriptura testata est. Sed & Paulus cū dicit: Aut nescitis quia angelos iudicabimus? quid aliud nisi sub lege

Gen. 4

Gen. 42

Iob 31

Rom. 7

1 Cor. 6

scit esse positos eos quos pronūciat ad iudiciū deducendos: Sed si quis nobis occurrat ex eo quod supra diximus deum esse cū hominibus iudicandum, quasi etiā ipsum dicere uideamur esse sub lege, audi quanta de hoc cautela in apostoli literis inuenitur, qui Christum non in lege esse, sed plenitudinē esse legis commemorat: & sicut ipse est iustitia ex qua omnes iusti fiunt, & ipse est ueritas ex qua omnes in ueritate cōsistunt, & ipse est uita ex qua omnes uiuūt, ita & ipse est lex, ex qua omnes in lege sunt. Venit ergo ad iudiciū, non tanquam qui in lege sit, sed tanquā qui lex sit. Ego autē puto quod ij qui iam perfecti sunt, & domino coniuncti unus spiritus cū ipso effecti sunt, nec ipsi in lege sunt, sed magis ipsi sunt lex. Sicut & alibi idē Apostolus dicit: Quia iusto lex nō est posita. Iterū: Quaecūq; lex loquitur ijs qui in lege sunt loquitur, ut omne os obstruatur, secundū ea quæ supra diximus: ut subditus fiat, uel ut alibi legimus, obnoxius fiat omnis mundus deo, quod & magis cū Græcis exemplaribus cōuenit. Sed requiramus, omnē mundum hic quid appellauerit. Nunquidnā putabitur omnis mundus ita terrenus hic debere intelligi locus, ut & arbores & lapides & herbæ ac semina & paleæ quæ in ipso sunt, pariter nominatæ sint: Partes enim mundi hæc esse singula uidentur. Nō arbitror ita quempiam ineptū inueniri ut hæc possit asserere. Restat igitur ut omnē mundū omne rationabile animal dicat: & sicut omne quod irrationabile est, excipit ab hoc sensu, ita nulla mihi uidet ab hac cōditione rationabilis creatura secerni. Omnis ergo mundus obnoxius fit deo per hoc quod legē naturalē inseruit omībus: de quibus & in alio loco dicit: Quia in nomine lesu omne genu flectat cōlestium, terrestriū & infernū. Quod utiq; si faciat, cōplesse uidebitur legē: si nō faciat, esse obnoxius legi: per legem autē consequenter & deo. Si cui uerō de solis hominibus hoc uidebitur dictū, quod & legē naturalē ipsis inesse dixerit, & de solis ipsis scriptū accipiat, Vt omne os obstruatur, & obnoxius fiat omnis mundus deo, utē occasione subsequēntis sermonis, quo dicit: Quia ex operibus legis nō iustificabitur omnis caro. Quod utiq; dictū uidetur de his tantum qui in carne sunt positi. Sed qui priorē sensum magis tenere uolunt, obseruabūt diligentius quomodo Apostolus dixerit ex operibus legis nō iustificari carnē: quia ad eos qui in carne sunt opera legis spectant, ad eos uerō qui in spiritu sunt, id est superiores ordines cōlestium ministeriorū, sensus pertinet legis. Ex operibus igitur legis quod non iustificabitur omnis caro in cōspectu eius, hoc modo intelligendū puto, quia omnis qui caro est, & secundū carnē uiuit non potest iustificari ex lege dei. Sicut & alibi dicit idē Apostolus: Quia qui in carne sunt, deo placere non possunt. Itē alibi: Quia sapiētia carnis inimica est deo, legi enim dei non est subiecta, nec enim potest, & Propheta dicit, omnis caro fœnū. Et in euangelio scriptū est: Spiritus est qui uiuificat, caro nō prodest quicūq;. De his ergo dicit, quia ex lege dei nō iustificabitur omnis caro corā ipso. Sed & hoc quod addidit corā ipso, nō otiose prætereat, sicut iā frequentius admonuimus, quia aliud est corā deo iustificari, aliud corā hominibus: hoc est, ad cōparationem aliorū hominū potest alius homo qui emendatius uixerit, iustus uideri: ad cōparationem autē dei, non solū homo non iustificabit, sed & sicut Iob dicit: Stellæ non sunt munda coram ipso: quæ utiq; corā nobis munda habentur sanē, ad cōparationē uerō dei munde esse non possunt. Per legē enim cognitio peccati. Videamus quomodo per legē fit agnitio peccati. Cum per legē discimus quid agendū sit, quid cauendū, simul & quid peccatū sit, & quid non sit agnoscimus. Non ergo ut hæretici deū legis accusant, mala radix est lex, & mala arbor per quā peccati uenit agnitio: quia nō dixit ex lege agnitio peccati, sed per legē, ut scias non per ipsam ortū, sed per ipsam agnitū esse peccatū. Vt uerbi gratia, si dicemus per artē medicinæ datur agnitio languoris, nunquidnam uidebitur tibi causa languoris esse medicina, quia per ipsam qualitas languoris agnoscitur: Sed sicut cōstat bonam esse medicinā quæ egritudinis intelligentiā præstat, qua possit uitare quæ uelit, ita & lex bona est per quā deprehenditur & agnoscitur peccatū. Seruat autē ut puto huiusmodi expositio etiā illius explanationis cōsequentia, quam supra edidimus de eo quod scriptū est: Causati enim sumus Iudæos & Græcos omnes sub peccato esse, sicut scriptum est: Quia non est iustus quisquam, non est intelligens, non est requirēs deum. Nunc autem sine lege iustitia dei manifestata est, testificata à lege & prophetis. Iustitia autē dei per fidē Iesu Christi in omnes & super omnes qui credunt in eum. Non enim est distin-

est distinctio. Omnes enim peccauerunt, & egent gloria dei, iustificati gratis per gratiam ipsius, per redemptionem quæ est in Christo Iesu.] Quod astruximus in superioribus, dicentes non de lege Moyli dictum, quia quæcunque lex loquitur, his qui in lege sunt loquitur: putabit aliquis non tam uere quam uiolenter assertum, cum uideat nunc nomen legis non ad naturam, sed ad Moyli legem referri: & dicet quod in presenti loco iustitia dei pronuncietur ab Apostolo manifestari per legem, & non solum per legem, sed & per prophetas, ut sine ulla ambiguitate de lege Moyli intelligant dicta esse quæ scripta sunt: ex qua lege iustitia dei per fidem Christi Iesu manifestetur in omnes qui credunt, siue ex Iudæis, siue ex gentibus uenientes: qui tamen non ex operibus iustificentur, sed ex gratia dei, in redemptione eis effecto ipso Iesu Christo. Hæc quidem dicet is qui sensum Apostolo in his quæ supra exposuimus uiolenter à nobis accusabit inflexum. Sed illud est quod constanter possumus affirmare: quia sicut nos qui hæc asserimus, putat in hoc sermone Apostoli quæ nunc proposuimus, nihil inuenire posse quo astruamus hæc non de Moyli, sed de naturæ lege conscripta: ita nec illi quidem inuenire aliquid poterunt, quo modo quæ superius dicta sunt ad Moyli potius quam ad naturæ legem respicere uideantur: & ideo sicut illis non idcirco priora stabunt, quia uidentur posteriora constare, ita nec nobis quidem poterunt prima turbari, si secunda non eodem currere tramite uideantur. Quid igitur? contraria sibi scribere dicemus apostolum? & hæc erit egregij explicationis assertio: quod accidere illis solet qui in diuersos sectarum sensus unum fidei dogma disrumpunt, & illa tantum de scripturis diuinis testimonia explorant, quibus proprium dogma constituent: earum uero quæ à diuerso ueniunt scripturæ diuinæ sententiarum absolutiones ne extremo (ut aiunt) digito contingunt. Sed qui fideliter & integre sacrarum uoluminum colligit sensum, debet ostendere quomodo ea quæ uidentur esse contraria, non sunt uere contraria. Tentabimus ergo etiam in presenti loco ostendere quomodo priori expositioni nostræ hæc subsequens non repugnet. Sæpe diximus, & euidentius in præfatione diximus, quod ita Apostolus in hac epistola multarum legum faciat mentionem, ut cum de una ad alteram transit, deprehendi nisi ab intento satis lectore uix possit. Dixerat in superioribus, quia per legem agnitio peccati est: & quia sensus possibile respondet, ergo si ex lege naturali agnitio peccati est, potest ex ipsa & agnitio esse iustitiæ, secundum illam scilicet quam supra medicinæ artis imaginem dedimus: ut quemadmodum per illam languor agnoscitur ut sanitas inueniatur, ita etiam per legem naturæ si potest agnitio fieri peccati, similiter possit & iustitiæ fieri. Hoc ergo cum uidisset posse sibi obijci, postquam dixit, Per legem enim agnitio peccati, Nunc autem ait, sine lege iustitia dei manifestata est. Tale est ergo quod dicit: Nam sicut per legem agnitio peccati, ita & manifestatio iustitiæ dei per legem fit, sed sine lege manifestatur iustitia dei. Poterat enim naturæ lex arguere peccati naturam, & notitiam eius ostendere: iustitia autem supergreditur dei, & satis eminet hoc quodcumque mens humana solis naturalibus sensibus potest rimari. Neque enim sufficit ad intelligendum & considerandum non quæcunque humanam, sed ipsam dei iustitiam & iudicia quæ ex ipsa descendunt, de quibus dicitur quia sunt abyssus multa: & quia tam profunda sit iustitia dei & iudicia, ut Apostolus dicat: Quam inscrutabilia sunt iudicia eius. Sed & sapientia ita ad homines loquitur, quasi non possit iustitia dei naturæ solius motibus sciri, sed per doctrinæ studium queri, & ideo dicit: Discite iustitiam qui iudicatis terram. Quãobrem ad dei iustitiã cognoscendam nihil prorsus opitulabitur lex naturæ, etiam si uideatur sentire aliquid de humana iustitia. Illa enim lex potest sentire, quia inter homines iustum sit, ut quod ipse quis pati non uult hoc ne proximo faciat. Nunquid naturaliter potest sentiri de illa iustitia quæ dicit: Videte ne faciatis iustitiam uestram coram hominibus, &: Ut nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua? Hanc & huiusmodi iustitiam dicere non potest lex naturæ, & ideo dicit Apostolus: Nunc autem siue lege naturæ scilicet, iustitia dei manifestata est, testimonium habens legis Moyli & prophetarum: in quibus sanctus spiritus multa per figuras & ænigmata de iustitia dei scripserat. Et nolo mireris quod unum uocabulum legis secundo in eodem loco positum diuersa significet. Inuenimus hæc esse scripturæ consuetudinem & in alijs locis: ut ibi, Nonne uos dicitis, quia adhuc quatuor menses sunt ut ueniat messis? eleuate oculos uestros, & uidete regiones, quia albae sunt ad messem. Nonne & hoc loco messis secundo nominata,

Rom. II

Psal. 2

Matt. 6

Ioan. 4

nata, primo ad corporalem messem refertur, secundo ad spiritalem: Et iterum in euangelio cum dicit ad Samaritanam mulierem saluator, Da mihi bibere. & post responsum eius iterum dicit ad eam, Si scires quis est qui dicit tibi da mihi bibere, tu utique petisses eum, & dedisset tibi aquam uitam. Et iterum addidit ad eam: Omnis qui bibit ex aqua hac sitiet iterum: qui autem biberit ex aqua quam ego do ei, non sitiet in aeternum. Vides quomodo & biberet ex aqua nunc quidem corporaliter, nunc autem spiritualiter in uno eodemque accipitur locus?

Ioan. 4 Est & illic similiter positum, ubi cæcus à natiuitate curatur. Post hoc dicit saluator: In iudicium ego ueni in hunc mundum ut qui non uident uideant, & qui uident, cæci fiant. Nonne etiam hic & uidere & non uidere nunc corporaliter, nunc spiritualiter intelligitur? Ita ergo etiam in hoc loco Apostolus cum sine lege dicit iustitiam dei manifestari, naturalis lex intelligitur: Cum uero dicit: Testificata à lege & prophetis, Moyse legem designat. Quod si adhuc tibi minus planum putatur esse quod diximus, addemus etiam hæc si tibi uideatur, quod eadem lex sit de qua dicitur: Nunc autem sine lege iustitia dei manifestata est, quæ est & illa de qua ait, Testificata à lege & prophetis. Hæc quidem quæ sine lege manifestata est non accipit testimonium legis: si autem accipit testimonium legis, non ergo sine lege manifestata est. Quod cum insolubile sit, nec aliqua possit ratione couelli, dicendum est iustitiam quidem dei manifestari à Christo Iesu, præbente ei testimonium non lege naturæ quæ adhuc est utique exigua & parua, sed lege Moyse, non ea quæ secundum litteram, sed

Rom. 7 quæ secundum spiritum est, de qua idem dicit apostolus: Quia lex spiritualis est. Similiter autem & prophetæ per eum qui in ipsis locutus est spiritum dei. Est præterea & illa apud Apostolum de hoc sermone, si quis diligentius obseruet, mira distinctio. Moris est apud Græcos nominibus *ὑποκείμενα* præponi, quæ apud nos possunt articuli nominari. Si quando igitur Moyse legem nominat, solitum nomini præmittit articulum: si quando uero naturalem uult intelligi, sine articulo nominat legem. In hoc ergo loco ubi dicit, Nunc autem sine lege iustitia dei manifestata est, articulum non habet: in sequenti uero ubi dicit: Testificata à lege & prophetis, secundo in loco legem cum articulo posuit. Si ergo sufficienter patuit de legis appellatione diuersitas, uideamus nunc quæ iustitia sine naturali lege manifestetur. Idem Apostolus Paulus dicit de Christo, quia factus est nobis sapientia à deo & iustitia, & sanctificatio & redemptio. Hæc ergo iustitia dei quæ est Christus, manifestatur sine lege quidem naturali, non tamen sine lege Moyse uel prophetarum: Dat enim ei testimonium lex, sicut & ipse dicit: Scrutamini scripturas, ipsæ sunt quæ testimonium reddunt de me. Nam lex quidem naturalis potest occasiones præbere, & intellectum dare (ut diximus) uel ad ea quæ inter homines agi æquitas poscit uel ad hoc ipsum, ut esse sentiant deum: De Christo autem quod sit filius dei, sentire naturaliter quis potest? Ideo ergo sine lege iustitia dei quæ est Christus manifestata est, testificata ex lege Moyse, & prophetis. Verum priusquam ad consequentia properemus, omittenda non uidetur ne hæc quidem observatio, quod in peccato quidem agnitionem posuit, in iustitia uero manifestationem. Omne enim quod manifestatur lux est: & si quod manifestatur lux est, peccatum quod lux non est non manifestatur, sed agnoscitur. Ego sic accipio & illud: Nihil occultum quod non manifestetur: nec opertum quod non reueletur. Sed ad propositum reuertamur. Lex ergo & prophetæ testes sunt iustitiæ dei: quæ iustitia per fidem Christi manifestatur in omnes credentes, in quibus nulla est distinctio, utrum ex Iudæis an ex gentibus credant. Vide autem quia manifestat, de iustitia dei non unam posuit causam tantummodo fidei, sed legem posuit & prophetas: quia neque fides sola sine lege & prophetis manifestat iustitiam dei, neque rursus lex prophetæ sine fide: alterum ergo hæret ex altero, ut sit ex utroque perfectio. Nulla, inquit, distinctio est inter Iudæos & Græcos, cum constet ex æquo omnes sub peccato factos esse, sicut supra clauit, & nunc iustitiam dei, legis & prophetarum testimonijs fultam, per fidem Iesu Christi ex æquo omnibus datam: ex eo quod omnes sub peccato facti fuerant, alieni sine dubio effecti sunt etiam à gloria dei, quod eam nec capere ullo genere poterant nec mereri. Quomodo enim peccator auderet dare gloriam deo, ad quem propheta dicit: Peccatori autem dixit deus: Quare tu enarras iustitias meas? & iterum alia scriptura dicit: Non est speciosa laus dei in ore peccatoris. Idcirco iustitia dei per fidem Iesu Christi ad omnes perueniens qui credunt siue Iudæi siue Græci, purgatos eos à prioribus sceleribus iustificat, & capaces facit gloriæ dei: & hoc

& hoc non ex meritis eorū, nec pro operibus facit, sed gratis gloriā praeſtat. Per redemptionē, inquit, quae eſt in Chriſto Ieſu. Videamus attentius quid ſibi uelit redēptio quae eſt in Chriſto Ieſu. Redemptio dicitur quod datur hoſtibus pro his quos in captiuitate detinent, ut eos reſtituant priſtinae libertati. Detinebatur ergo apud hoſtes humani generis captiuitas peccato tanquam bello ſuperata: uenit filius dei qui factus eſt nobis nō ſolum ſapientia à deo, & iuſtitia, & ſanctificatio, ſed & redemptio: & ſemetipſum dedit redemptionē, id eſt, ſemetipſum hoſtibus tradidit ac ſitientibus eis ſuū ſanguinē fudit: & haec eſt credentibus facta redemptio, ſicut & Petrus in Epiſtola ſua ſcribit dicens: 1 Pet. 1
 Quia nō corruptibili argento uel auro redēpti eſtis, ſed precioſo ſanguine unigeniti filij dei. Hoc fortalliſ & Salomon ſub myſterio deſignabat dicens: Redemptio animae uilij dei. Prouerb. 13
 Si enim requiras quae ſunt animae propriae diuitiae, inuenies ſapientiam diuitias eiſ eſſe, & iuſtitiam, & ſanctificationē: Haec autem Chriſtum eſſe dicit Apoſtolus: Chriſtus ergo eſt animae diuitiae, & ideo ipſe eſt redēptio eiſ. Nam corporales diuitiae pernicies magis animae quam redemptio eiſ eſſe credendae ſunt, niſi ad bonum opus conuerſae iuſtitiae & miſericordiae fiant, & ex corporalibus diuitijs ad animae diuitias transferantur. Quem propoſuit deus propitiatorē per fidem in ſanguine ipſius, ad oſtentionem iuſtitiae ſuae propter remiſſionem precedentium delictorum, in ſuſtentione dei ad oſtentionē iuſtitiae eiſ in hoc tēpore, ut ſit ipſe iuſtus & iuſtificans eum qui ex fide eſt Ieſu Chriſti.] Cum multa nos & admiranda docuiſſet ſanctus Apoſtolus de domino noſtro Ieſu Chriſto, quae per myſteriū de eo dicuntur, hoc in loco eminentius aliquid protulit, quod non facile in alijs ſcripturae locis arbitror inueniri. Nam cum ſuperius dixiſſet, quod pro omni genere humano redemptionē ſemetipſum dediſſet, ut eos qui in peccatorū captiuitate tenebantur redimeret, dum ſine dolo pro omnibus mortē guſtat: nunc addidit aliquid ſublimius & dicit: quia poſuit eū deus propitiationē per fidem in ſanguine ipſius: quo ſcilicet per hoſtiā ſui corporis propitiū hominibus faceret deū, & per hoc oſtenderet iuſtitia ſuā, dum eiſ remitteret praecedentia delicta, quae peſſimis tyrannis ſeruiendo cōtraxerant eo tempore, quo ſuſtinebat & patiebatur deus haec fieri. Sed ad hoc patiebatur, ut poſt haec idem in hoc tēpore oſtenderet iuſtitia ſuam. In conſummatione etenim ſeculi, in nouiſſimo tēpore manifeſtauit deus iuſtitia ſuam, & redemptionē dedit eum quem propitiatorē fecit: ne forte ſi prius propitiatorē miſiſſet, non tam multos humani generis repropitiāſſet deo, q̄ in his temporibus quibus iam mūdus repletus uidetur hominibus. Deus enim iuſtus eſt, & iuſtus iuſtificare nō poterat iniuſtos: ideo interuentū uoluit eſſe propitiatoris, ut per eiſ fidē iuſtificarentur, quia per opera propria iuſtificari nō poterant. Hec quantū ad ſermonis ipſius explanationē ſpectant praemiſſa ſint, ut apoſtolica lectio euidentior fiat. Nūc autem ut nobis moris eſt, quid interior ſenſus apoſtoli ſermonis contineat requiramus, & primo omniū quomodo dictū ſit, Quem propoſuit deus propitiatoriū ſiue propitiatorē per fidē in ſanguine eiſ. Certū eſt in omnibus pene locis apoſtoli ſenſum ex legis & prophetarū manare theſauris. Inquiramus ergo ubi appellationē propitiatoriij potuerit inuenire, & unde hoc nomen aſſumpſerit. Memini in Exodo loquentē ad Moysen Exod. 25
 & praecipientē quae oporteat eum facere, primo quidē mandare arcā & ueſtes eiſ atq̄ anulos per arcā latera fieri, poſt haec: Et facies, inquit, propitiatoriū ex auro puro, duobus cubitis & ſemis longitudinē eiſ, & unum cubitum & ſemis latitudinem eiſ: & facies duo Cherubim aurea tornata, & ſuperpones ea per ſingula latera propitiatoriij: & facies ut Cherubim duo ſint ex duobus lateribus eiſ extendentia alas ſuas, & obumbrantia ſuper propitiatoriū: & facies eorū contra ſe ſuper propitiatoriū erunt: & facies Cherubim, & impones propitiatoriū ſuper arcā, & in arcā mittes teſtimonia quae dabo tibi, & innotescāt tibi inde: & loquar ad te de ſurſum ſuper propitiatoriū inter medium duorū Cherubim quae ſunt ſuper arcā teſtamēti ſecundū opera quae praecipia tibi ad filios Iſrael. Euidenter apparet quod nomē propitiatoriij apoſtolus in his locis inuentū, in ſuis nunc literis poſuit, de quo nobis ſermo eſt. Et uidetur propitiatoriū hoc de quo ſcriptum eſt in Exodo, ad nullū niſi ad ſaluatorē dominum retuliſſe cū dicit, quia hunc poſuit deus propitiatoriū per fidē. Quomodo huiſ ſanē ueri propitiatoriij forma & figura fuerit illud quod in Exodo deſcribitur ex auro puriſſimo factū, opere precii eſt inueſtigare. Et

gare. Et primo quidem considerandum est, quibus in locis aurum quod in opere assumitur, aurum purum dicatur: quibus uero in locis aurum tantummodo sine ulla adiectione ponatur. Quod ego in pluribus obseruās, deprehēdisse mihi uideor, quod sicubi cum adiectione aurū purum dicitur, indicet sanctam illam & puram Iesu animā quæ peccatū non fecit, nec inuentus est dolus in ore eius: & ipsi cōueniant mēsuræ istæ longitudinis ac latitudinis propitiatorij. Hæc quāuis explanare sit arduū, & aptare illi animæ sanctæ singula quæq; quæ de propitiatorio referunt, primo ergo uideamus quod dicit longitudinē propitiatorij, neq; duos solum cubitos habuisse, qui numerus sociandis generandisq; aptari corporibus solet: neq; tres integros, qui numerus excedere appellationem creaturæ consueuit, & naturæ incorporeæ cōsecrari. Duos ergo cubitos & dimidium longitudinem dicit propitiatorij, & unū ac dimidiū latitudinē. Quod si audere in talibus fas est, quoniā dicit idem apostolus de Christo quod dei & hominū mediator est, uidetur mihi in deum & hominē mediā hæc esse anima, quæ inferior quidem sit à trinitatis natura minus aliquid habens, nec tamen cū inde infra sit, duali numero qui in corpore positus deputatur, absq; eximia & præcellenti uirtutum suarū eminentia missceatur. Hoc enim ostenditur, quod mensuram eius supra duos habere aliquid designauit, licet minus tribus: sed & quod latitudo eius unū & dimidiū memoratur cubitū habere. Propterea quidem de monade hac singulari quid fastius describitur, nō tamen ex toto in dualem numerum, qui interdum etiā pro immundis ponitur, creuisse. Quāuis enim carnem naturæ nostræ susciperet, ex incontaminata tamen uirgine assumpta, & casta sancti spiritus operatiōe formata est. Propterea ergo & apostolus de mediatore disserens, euidentī distinctione signauit dicens: Mediator dei & hominū homo Christus Iesus. Quo scilicet mediatore non ad deitatē Christi, sed ad humanitatē quæ est eius anima referēdum doceret. Longitudo ergo ponit eius & latitudo. Longitudo illud significat quod tendit ad deū, trinitatiq; sociat: Latitudo quod inter homines, qui latā spatio samq; uia incedere soleant, conuersat: & ideo mediatoris recte nomine nuncupat, quia ut diximus anima hæc sancta mediā quidē fuit inter diuinitatē trinitatis & fragilitatem humanitatis. Hæc ergo intelligi potest propitiatoriū secundum ea quæ supra diximus, cui superponi dicunt duo cherubim, unus ex latere hoc, & unus ex latere altero. Cuius ergo formā duo ista cherubim habere existimanda sunt: Cherubim enim in nostram linguam interpretatum plenitudinē scientiarū significat. Vbi ergo dicimus plenitudinem scientiarum, nisi in eo de quo dicit Apostolus: In quo sunt omnes thesauri sapientiæ & scientiæ absconditæ. De uerbo dei utiq; hæc dicit Apostolus. Sed & de spiritu sancto similia scribit cū dicit: Nobis autem reuelauit deus per spiritum suum. Spiritus enim omnia scrutatur, etiam alta dei. Significat igitur ut ego arbitror in isto propitiatorio, hoc est in anima Iesu, uerbū dei qui est unigenitus filius, & spiritum eius sanctum semper habitare: & hoc est quod indicant duo cherubim propitiatorio superposita. Sed & illud obserua, quod non dixit cherubim unū ex latere dextro & cherubim aliud ex latere sinistro, sed ait cherubim unum ex latere hoc & cherubim aliud ex latere altero: ut ostenderet in illo propitiatorio, hoc est in anima Christi, sinistrū nihil fuisse. Sunt autē & pennata duo hæc cherubim: & non solū pēnata, sed & alas suas pandentia. Si quis sanctorū summum habere à deo testimoniū meruit, dictū est quod deus esset cum eo, sicut ad Iesum Naue dicitur: Et deus erat cum ipso, sicut fuit cum Mose famulo eius. Sicubi uerò pollicitatio maioris à deo muneris datur, dicit: Et ero in eis, & ambulabo inter eos. Nullam uerò inter homines ita beatam, & ita excelsam reperiēs animā nisi hanc solam, in qua tantū latitudinis tantū capacitatis inuenit uerbū dei, & spiritus sanctus, ut nō solum habitare, sed & alas expandere, & nouo sacramēti ritu aliquando etiā uolitare dicatur. Faciem quoq; contra se inuicē super hanc beatam animam cherubim utraq; habere dicuntur, per quod cōsors ei & cōsonus à filio dei & à spiritu sancto diuinitatis pensus infunditur. Vbi autē superponitur hæc anima deo plena, in qua complacuit habitare omnem plenitudinē deitatis: Super arcam, inquit, testamenti. Potest arca testamēti sancta eius caro, in qua beata hæc anima collocatur, intelligi, habens in se testimonia dei, quæ intelliguntur Christi quas in carne pertulit passiones, diuinis olim prædicata testimonijs. Possunt etiam uirtutes cœlestes intelligi arca dei, quæ & ipsæ capaces quidem dei sunt uerbi

1 Tim. 2

Col. 2

1 Cor. 2

Ios. 1

Leuit. 26

uerbi & spiritus sancti, sed præponitur eis anima Iesu, & ipsæ quodammodo mediatrix gratiæ diuinæ largitionis accipiunt. Post hæc: Et innotescam tibi (inquit) inde, & loquar ad te desuper de propitiatorio. Non solum Moyli, sed unicuique sanctorum qui famulus dei est, non aliunde innotescit deus, nec aliunde cognoscitur, nisi de propitiatorio isto quod supra exposuimus, & de medio cherubim. Hoc & Habacuc propheta significat ubi dicit: In medio duorum animilium cognosceris, dum appropinquant anni cognosceris, & cum affuerit tempus ostenderis. Nemo enim scit patrem nisi filius, & cui uoluerit filius reuelare. Sed & Paulus dicit: Quod nobis reuelauit deus per spiritum suum. Propterea ergo dicit quod innotescam tibi inde, & loquar tibi desuper propitiatorio inter duo cherubim quæ sunt super arcam testamenti. Puto autem quod non importune ea quæ de Exodo assumptimus explanata sint, ut evidens fieret sensus quomodo apostolus in presenti loco propitiatorii nomen assumpserit cum dicit: Quæ proposuit deus propitiatorium, per fidem. Sed & hoc ipsum quod dixit Proposuit, magis de anima Iesu quam de deitate eius dictum sentietur. Proposuit enim intelligitur quasi prius posuit, hoc est, prius quam esset. Quod enim est ponitur, quod nondum est, proponitur: Non ergo conuenit de eo qui semper erat, id est de uerbo dei, dici quia propositus est: sed de anima eius, quæ licet inseparabilis à uerbo dei, creata tamen est, & unigeniti deitate posterior: nec inconuenienter uidebitur de ea dictum, quod antequam esset proposita est, & præordinata ut esset propitiatorium. Quia ergo secundum ea quæ supra exposuimus Iesum Christum proposuit deus propitiatorium per fidem in sanguine eius, necessarium uidetur requirere de diuinis legibus quæ sit propitiatio quæ per sanguinem fiat, ut ex his colligere possimus, quomodo etiam per sanguinem Iesu propitiatio facta sit. Scriptum est in Leuitico post pontificis hostiam: Quod si omnis synagoga Israel ignorauerit & latuerit sermo ab oculis eius, & fecerit unum de mandatis domini quæ non fiet, & deliquerit, & innotuerit eis peccatum quod peccauerunt, adducet Synagoga uitulum ex bobus pro peccato, & post pauca: Et inferet sacerdos qui unctus est ex sanguine uituli in tabernaculum testimonij, & post pauca iterum: Et faciet (inquit) uitulum quemadmodum fecit uitulum pro peccato, & repropitiabit pro his sacerdos, & remittetur eis. Per sanguinem uero repropitiatur sacerdos pro omni synagoga ut remittatur eis. Requiritur nunc singula quæque nomina quæ de saluatore scripta sunt, & in singulis appellationibus quæ sint quæ designentur diligentius contempleremur. Inuenies igitur quoniam quidem in ipso complacuit habitare omnem plenitudinem diuinitatis corporaliter, esse ipsum & propitiatorium & pontificem, & hostiam quæ offertur pro populo. Et quidem de propitiatorio iam satis dictum: sed & de pontifice euidenter Dauid in Psalmo, & Apostolus Paulus ad Hebræos scribit: Quod autem sit & hostia, testatur Ioannes dicens: Hic est agnus dei qui tollit peccata mundi: Secundum hoc ergo quod hostia est, profusione sanguinis sui propitiatio efficitur in eo quod dat remissionem præcedentium delictorum. Quæ tamen propitiatio ad unumquemque credentium per uiam fidei uenit. Nisi enim daret remissionem præcedentium delictorum, propitiatio non probaretur effecta. Cum uero remissio peccatorum tribuatur, certum est propitiationem effusione sacri sanguinis adimpleri. Absque sanguinis enim effusione (sicut apostolus dicit) non fit remissio peccatorum. Verum ne Paulus tibi solus proposuisse propitiationis nomen uideatur in Christo, audi quomodo & Ioannes consona de hoc sensu loquat cum dicit: Filioli mei, hæc scribo uobis ut non peccetis, & si quis peccauerit aduocatum habemus apud patrem Iesum Christum iustum, & ipse est propitiatio pro peccatis nostris: non solum autem pro nostris, sed & pro uniuerso mundo. Vno igitur eodemque sensu apostoli propitiatorium uel propitiationem, uel ut in latinis codicibus frequentius inuenitur, propitiatorem nominant Christum. Sed nihil interest siue propitiator, siue propitiatorium, siue propitiatio, siue etiam exoratio scriptum sit, cum apud Græcos uno semper eodemque sermone proferatur. Nisi forte uideatur quibusdam propitiatio ipsa eius diuina substantia: Propitiator uero cum dispensationes in hominibus explet intelligi. Sed & quod dixit Ioannes, quia ipse est exoratio siue propitiatio pro peccatis nostris, & non solum pro nostris, sed & pro uniuerso mundo, quædam nobis intulisse uidetur augmenta mysterij, ut ostendat Iesum propitiatorem esse non solum credentium, uerum & totius mundi, non tamen prius mundi & tunc nostrum, sed prius no-

Abacuc 2

Matt. 11

1 Cor. 2

Leuit. 4

Ioan. 1

1 Ioan. 2

strum, & ita demū totius mundi. Quamuis enim uniuersa creatura gratiam redemptoris expectet, unusquisque tamen ueniet in suo ordine ad salutem. Hoc indicari arbitror & in Leuitico, ubi repropitiationis hostiæ per pontificem mandantur offerri. Nec tamen in his sacrificiorū confusus ordo proponitur: sed primo quidem dicit quæ sit propitiatio, & qualis hostia si sacerdos peccauerit offeratur. Secundo si omnis synagoga deliquerit per ignorantiā, cuiusmodi uictimis placetur deus. Tertio si princeps peccauerit, quo ordine purificandus sit scribitur. Quarto si anima una peccauerit, etiam de hoc qui sit expiandi ritus exponitur. Quæ singula mystico intellectu per figurā Christi propitiationem non solum pro peccatis nostris, sed pro uniuerso mundo certis quibusq; ordinibus & modis causisq; designant: si quis tamē hæc secundum illam reuelationē, quæ Moyli in monte demonstrata esse dicitur, sancto spiritu illuminatus aspiciat. Fit ergo per repropitiationem sanguinis Christi remissio præcedentium delictorum in sustentatione dei ad ostensionem iustitiæ suæ. Sustentatio dei est, ubi peccator non statim puniatur ut peccat, sed secundū quod ibidem Apostolus dixit, per patientiam dei adducitur ad pœnitentiam: & in hoc ostendere dicitur iustitiā suam deus. Bene autem addidit, in hoc tempore. Præsentis enim seculi tempore in sustentatione est iustitia dei, futuri uerò in retributionem. Iustum nāq; apud deum uisum est, ut quia futurū seculum ad iudiciū statuerat, præsens sustentationi & patientiæ deputaret. Nam si puniret in hoc tempore peccatorē, iustum non uideretur iterū ad iudiciū quem punierat euocare. Si uerò sustentet & patiat in præsentī seculo, recte erit iustus iudex in futuro. Iustificat ergo eum qui ex fide est, sicut & de Abraham scriptū est, quia credidit Abraham deo, & reputatū est ei ad iustitiā. Quod si Abraham credidit, & ex fide iustificatus est, consequens sine dubio erit, ut & nunc qui credidit deo per fidem Iesu Christi iustificetur cum fidei Abraham. Vbi est ergo gloriatio tua? Exclusa est. Per quā legē? Operū? Non, sed per legem fidei. Arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis. Iterum ac sapius cōmonemus eos qui scripta Pauli diligentius aduertere cupiunt, distinctionem illam quam supra diximus obseruare tenacius, quo nūc circūcisionis causam, nunc præputij, id est Iudæorum uel gentiliū discreto semper tramite prosequatur. Si enim paululum quid fugerit legentē, cōtinuo angusta hæc intelligentiæ semita perturbabitur. Igitur cum superius ostēdisset apostolus quid esset amplius Iudæo, aut quæ utilitas circūcisionis: & docuisset quia primis credita sunt illis eloquia dei, & per hæc uisus fuisset extollere eorū iactantiā qua aduersus gentiles erigi solent: & rursus contra hæc in sequentibus obiecisset iustitiā dei per fidē Iesu Christi esse in omnes qui credunt, neq; habere aliquam distinctionē, sed omēs deliquisse Iudæos & Græcos, & egere gloria dei, & iustificari per gratiā ac redemptionem quæ est in Christo Iesu: ipsumq; esse propitiatorū per fidē, & iustificari ab eo qui ex fide est: nunc iam uelut conclusionem assertionū suarū ponens in hoc loco dicit: Vbi est ergo gloriatio tua? Exclusa est. per quam legē? operum? Non, sed per legē fidei. Arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis. Et dicit sufficere solius fidei iustificationem, ita ut credēs quis tantūmodo iustificetur, etiā si nihil ab eo operis fuerit expletū. Imminet igitur nobis qui integram esse scripturā apostoli conamur asserere, & ordine suo cuncta cōstare, ut requiramus quis sine operibus sola fide iustificatus sit. Quantū igitur ad exemplum pertinet, sufficere arbitror illum latronē qui cum Christo crucifixus clamauit ei de cruce: Domine Iesu memento mei cum ueneris in regnū tuum. Nec aliud quicquam describitur boni operis eius in euangelijis, sed pro hac sola fide ait ei Iesus: Amen dico tibi, hodie mecū eris in paradiso. Aptemus nunc si uidetur huius latronis uerba causæ apostoli Pauli, & dicamus ad Iudæū: Vbi est ergo gloriatio tua? Certum quia exclusa est, exclusa autē non per legem operum, sed per legem fidei. Per fidem enim iustificatus est hic latro sine operib. legis: quia super hoc dominus non requisiiuit quid prius operatus esset, nec expectauit quid operis cum credidisset expleret, sed sola confessione iustificatū cōmitemq; sibi paradisum ingressurus assumpsit. Sed & mulier illa quæ in euāgelio secundum Lucam refert, quia cū cognouisset qd Iesus recubuit in domo pharisæi, attulit uas unguētī, & stās retro ad pedes eius ac flēs lachrymis lauit pedes eius, & capillis capitis sui deterisit, et osculabat atq; ungebat unguēto. Videns autē pharisæus qui eū uocauerat, dixit

Rom. 4

Luc. 23

Luc. 7

dixit intra semetipsum: Hic si esset propheta, sciret utique quæ & qualis est mulier quæ tangit pedes eius, quia peccatrix est. Iesus autē dixit ad eum parabolam quingentorum uel quinquaginta denariorū, & ex nullo legis opere sed pro sola fide ait ad eam: Remittuntur tibi peccata tua. Et iterum: Fides tua te saluā fecit, uade in pace. Sed & in multis euangelij locis hoc sermone usum legimus saluatorem, ut credētis fidem causam dicat esse salutis eius. Ex quibus omnibus claret quod recte arbitrat apostolus iustificari hominem per fidem sine operibus legis. Sed fortassis hec aliquis audiens resoluatur, & bene agendi negligentia capiat, siquidem ad iustificandū fides sola sufficiat. Ad quē dicemus: quia post iustificationem si iniuste quis agat, sine dubio iustificationis gratiā spreuit. Neque ob hoc quis accipit ueniā peccatorum, ut rursus sibi putet peccandi licentiam datam. Indulgētia nāque non futurorū, sed præteritorum criminū datur. Igitur ut ad propositum redeamus, iustificatur homo per fidem, cui ad iustificandū nihil cōferunt opera legis. Vbi uerō fides nō est quæ credentē iustificet, etiā si opera quis habeat ex lege, tamen quia non sunt edificata supra fundamentū fidei, quāuis uideantur esse bona, operatore suum iustificare non possunt, si eis deest fides, quæ est signaculum eorū qui iustificantur à deo, sicut supra diximus, quia credidit Abraham deo, & reputatū est ei ad iustitiā: tantū est, ut his qui iustificatur per gratiā fidei, dicat secundū Paulū, quia gratia dei quæ data est mihi, inanis nō fuit. Excludit ergo omnis gloriatio quæ ex legis operibus uenit. Et ut adhuc manifestius fiat quod dicimus, exemplum dabimus ex his quæ in euangelio scripta sunt, ubi ascendit pharisæus & publicanus ad templum dei: & stans (inquit) pharisæus in medio dicebat: deus, gratias ago tibi, quoniā nō sum sicut ceteri homines raptores, iniusti, adulteri, sicut publicanus iste: ieiuno bis in sabbato, decimas dominiū quæ possideo, & reliqua. Et hæc fortassis uere dixerit, sed secundū domini sententiā iactantiæ morbo corruptus nō descendit iustificatus de templo. Talis ergo gloriatio quæ ueniebat ex operibus legis, quia nō habet humilitatē crucis Christi. In qua qui gloriatur audi quid dicit: Mihi autē absit gloriari nisi in cruce domini nostri Iesu Christi, Gal. 6 per quem mihi mundus crucifixus est, & ego mundo. Vides apostolum non gloriantē super iustitia sua, neque super castitate, neque super sapientia, neque super ceteris uirtutibus uel actibus suis, sed apertissime pronunciantē & dicentē: Qui gloriatur in domino gloriatur. Et sic exclusa est iudaica gloriatio, nō per legem operū, sed per legem fidei, quæ est in Christo Iesu, in cuius cruce gloriatur Apostolus. Quis em̄ recte uel super castitate sua gloriabitur, cum scriptū legat, quia si quis aspexerit mulierē ad concupiscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo: Vnde & propheta dicit: Quomodo gloriabitur quis castum se habere cor? Aut quis gloriabitur super sapientia cum scriptū uideat, quia mundus per sapientiam non cognouit deū: & ideo placuit deo per stultitiā prædicationis saluos facere credentes, & iterū: Quæ stulta sunt mundi elegit deus, ut confundat sapientes. Quis autē uel super iustitia sua gloriabit, cum audiat deum per prophetā dicentē: Quia omnis iustitia uestra sicut pannus mulieris menstruata: Sola igitur iusta gloriatio est in fide crucis Christi, quæ excludit omnē illam gloriatiōē, quæ descendit ex operibus legis. Hæc autē à nobis dicta sunt pro eo quod tanquā interrogās dixit apostolus: Vbi est ergo gloriatio tua? Et ad hæc sibi ipse respondit: Exclusa est. Et rursus quasi interroget ait: Per quam legem operū? Et respondit sibi ipsi: Non, sed per legem fidei. Arbitror enim iustificari hominem per fidem sine operibus legis. De his superius dixit. Quod uerō etiam in præsentiloco duarum legum facit iterum mentionem, & dicit legem operum & legem dei, considera etiam ipse qui legis, utrum ad legem Moyli & legem naturalē sermo hic debeat inclinari: an ad legem literæ & legē spiritus: quia lex literæ occidit, & mortem operatur: Lex autem spiritus liberat à lege peccati & mortis. Vnde & conuenienter in consequentibus ponit. An Iudæorum deus tantum? Nonne & gentiū? Imò & gentium. Quoniam quidem unus deus qui iustificat circūcisionem ex fide, & præputiū per fidē. His quidem qui aliū uolunt esse Iudæorū deum, & aliū gentiū, id est aliū legis, & aliū euangeliorū, satis de hoc angusta & arcta responsio ab apostolo Paulo præstatur: satis ostendit sententiam suam, cum non solum unum dicat esse deū Iudæorum & gentiū, sed & addat quod idem atque ipse sit qui iustificat circūcisionem ex fide, & præputiū per fidem. Quod & si circūcisionem per allegoriam

goriā suscipere uoluerint, ita ut sanctos & spiritales quosq; ab eo circūcisionem dicant esse appellatos, statim in cōsequentibus inuenient obijcere. Si enim circūcisionem sanctos uelut illi nominant spiritales appellauit, consequens est ut prāputiū peccatores dixerit, quos ille animales uocat. Et quomodo conueniet, ut bonus deus pariter spiritales animalesq; iustificet? Illis ergo in his apostoli sermonibus nodus inextricabilis erit. Secundum nos uerò qui circūcisionē eos qui ex ludæis crediderunt, & prāputium eos nihilominus qui ad fidem ex gentibus uocati sunt dicimus, plana erit & facilis expositio. Idem enim ipse deus ex utroq; populo credentes nō circūcisionis aut prāputij priuilegio, sed solius fidei contēplatione iustificat. Superest & unius syllabæ differētia, in qua uariasse uidetur apostolus. Nō nos otiose prætereat qđ dicit, quod circūcisionē iustificet ex fide, & non per fidem: prāputium uerò per fidem, & non ex fide. Non em̄ mihi uidet̄ superflua apud deum haberi ista prāpositionū cōmutatio, quia inuenimus ab eo & in alijs locis, non ut libet, sed obseruanter hæc posita, & necessario differentiā distinctionis huius esse seruata, sicut cum de deo loquēs dicit: Quoniam ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia: & iterum alibi dicit: Sicut enim mulier ex uiro, sic & uir per mulierem, omnia aut̄ ex deo. Tale est & quod ad Corinthios scribit: Alij quidē per spiritum datur sermo sapientiæ, alij sermo sciētiæ secundū eundem spiritū, alij fides in eodem spiritu. Et non solus Paulus apostolus harum distinctionum obseruantias tenet, sed & Ioannes, qui quum de uerbo dei dicat, quia om̄ia per ipsum facta sunt, uitam non per ipsum, sed in ipso factam esse testatur dicens: Quod factum est in ipso uita erat. Et quoniā multum est ut ea quæ nūc exempli causa protulimus exponantur, sensum eorum pro captu nostro breuiter colligamus. Cum dicitur ex ipso, principale aliquid huius prāpositionis indicio uidetur ostendi. Cum uerò per illum dicit̄, sequentis causæ, id est eius quæ post principale est intelligentia, designatur. Vt uerbi gratia dicamus quod ait: Ex ipso & per ipsum & in ipso sunt om̄ia: Ex ipso primæ creationis omniū, & quod hoc ipsum quod sunt ex deo esse cōperunt, significantiā dedit. Per ipsum, quod ea quæ prius facta fuerāt reguntur & dispensantur per eum à quo subsistendi initium trahunt. In ipso, quod hi qui iam correcti & emendati sunt, in ipsius perfectione consistunt. Sic ergo hæc plenissimæ rationis tenere differentias edocemur, ut quod subsistimus ex deo habere dicamur: quod dispensamur & regimur, per ipsum fieri designetur: quod uerò in summa perfectionis consistimus, in ipso esse declaret̄. Potest & in præsenti loco talis quædam obseruari differētia, ut circūcisio quæ uelut primo loco & ordine iustificat, ex fide, & non per fidem iustificanda memoretur: Prāputiū uerò quod in secūdo loco ad iustificationē trahitur, non ex fide, sed per fidem iustificandū dicatur. Puto aut̄ quod & in ea differentia quā supra diximus: Sicut enim mulier ex uiro ita & uir per mulierē, plenius ista designentur. Primo etenim loco uir est, ex quo descendere mulier dicitur, & non per uirum. Secundo uerò in loco per mulierē uir: quia mulier ministrare quodammodo uidetur auctori uiro, & ideo per mulierē uir dicitur nasci & non ex muliere. Sed fortassis occurrat aliquis huic de muliere & uiro expositioni nostræ, & obijciat illud Gal. 4 quod dicit Apostolus de Christo: Factum ex muliere, factū sub lege: & non dixit factū per mulierem. Cui hoc modo respondendum puto: De omni quidem homine conueniet dici quod per mulierē factus sit, quoniā quidem priusquā per mulierem nasceretur ex uiro accepit exordiū: Christus uerò qui non ex semine uiri carnis suæ sumpsit originē, merito ex muliere factus dicit̄. Ipsi nāq; id est mulieri, & ipsa principalis origo carnis eius ascribitur, & recte nō per mulierē, sed ex muliere factus ab apostolo memorat̄. Iustificabit ergo unus atq; idem deus circūcisionem ex fide, & prāputiū per fidē. Quod si requirat aliquis curiosius, ij qui ex fide iustificatur per quem iustificetur, & rursum ij qui per fidem iustificant̄ ex quo iustificent̄: licet fortassis multa in hoc curiositas uideatur, tamē conuenienter dicere possumus, quod qui ex fide iustificant̄, initio ex fide sumpto, per adimpletionē bonorum operum consummatur, & qui per fidem iustificantur, à bonis operibus exor̄si per fidem summā perfectionis accipiūt. Ita utrūq; sibi adherēs alterū ex altero consummatur. Et propterea puto apostolū statim in cōsequentibus posuisse: Legem ergo euacuamus per fidem: Absit, sed legem statuimus. Quoniā in superiorib. ad fidem cuncta uisus est reuocare, ipse sibi quod ab alio aliquo proponi posset obten-

let obtendit & dicit: si per fidem iustificatur homo, & nō ex operib. legis, & si deus circum-
 cisionē ex fide iustificat, & praputium per fidem, legē ergo Moyli o Paule destrues
 per fidem? Sed ad hoc ipse respondens dicit: Absit, imō legem statuimus, hoc est con-
 firmamus. Sed opere precium est, uidere quomodo legem se cōfirmare pronunciet, qui
 in superioribus dixerit, quia non iustificetur homo ex operibus legis. Saluator in euan-
 gelijs dicit: quia Moyses de me scripsit: Qui ergo non credit Christo, de quo Moyses ^{Ioan. 5}
 scripsit in lege, destruit legem: qui autem credit Christo, de quo Moyses scripsit, legem
 confirmat per fidem, quia credit in Christum. Fidere autem dicimus in patrem & filium
 & spiritum sanctum, qui integram substantiam, plenam, perfectam, qui nihil diuersum
 nil discrepans aut extraneum in trinitate profitetur. Nam Marcion qui alium deum di-
 cit legis, alium patrem Christi, per fidem suam nō statuit neq; confirmat, sed destruit le-
 gem. Hoc & Ebion facit, hoc & omnes qui in fide catholica aliquid corruptionis inter-
 ferunt. Ego etiam illud conuenienter adijciam, quod omnis qui credens Christo bene
 agit, & continet se ab omni macula peccati, hic legem dei recte uiuendo cōfirmat: Qui
 uerō praeceptis peccatorum uitij agitur, & sine ullo poenitēdi retinaculo assiduitate sce-
 lerum maculatur, hic etiā si credere Christo uideatur, per fidem suam nō statuit, sed de-
 struit legem. Sed & illa nequaquā nobis praetereunda uidetur obiectio, quam proferre
 quis potest, & dicere quod contraria sibi scribere uideatur apostolus, cum in praesenti
 quidem loco dicit, non destruit legem sed confirmat: in secunda uerō ad Corinthios ita ^{2 Cor. 3}
 scribit: Quod si ministerium mortis in literis formatū in lapidibus factum est in gloria,
 ita ut non possent intendere filij Israel in faciē Moyli propter gloriā uultus eius quā de-
 struitur, quomodo non magis ministerium spiritus erit in gloria? Et paulo post: Si enim
 quod destruitur per gloriā est, multo magis quod manet in gloria est. Dici ergo potest,
 quod gloria uultus Moyli destruitur, & hoc quod dicit: Si enim quod destruit per glo-
 riam, cōtraria uideri huic sententiā quo pronunciat: nō destruimus legē per fidem, sed
 statuimus & confirmamus. Sed inde possumus hoc modo quod intentatur absolvere.
 Non est idem quod dicit: Legem destruimus, & lex destruitur. Paulus ergo in praesenti
 loco hoc pronunciat, quod legem ipse non destruat. Nam etsi destruitur lex per eam
 quae super eminet gloriā, nō per Paulum, neq; per alium aliquem sanctorum destruitur. ^{Matt. 5}
 Vnde & ipse dominus dicebat: Non ueni soluere legē, sed adimplere. Nullus ergo san-
 ctorum, nec ipse dominus destruit legem, sed gloria eius tēporalis & pertrāsiciens a glo-
 ria aeterna & permanente destruitur & superatur. Vnde uide quā caute & perspicu-
 citer apostolica legē dā sint literae. Nō dixit, neq; enim glorificatū est quod gloriosum
 est: & siluit: alioquin falsum uideretur: Quomodo enim quod gloriosum est non esset
 glorificatū? Sed addidit: Propter eam quā supereminet gloriā: ut ostēderet non a quo
 cunq; destrui gloriā Moyli, id est legis, sed ut diximus ex cōparatione maioris gloriā
 quā in Christo est, obtegi & obscurari eam gloriā quā in lege est, & ideo dicit: Si em
 quod destruitur per gloriā est, multo magis quod manet in gloria est. Manere quā
 Christi sunt dicit, destrui quā Moyli sunt: sed destrui non per hominem, sed ex compa-
 ratione (ut diximus) supereminētis gloriā. Quoniam quidē lex pädagogus noster fuit
 in Christo donec ueniret plenitudo tēporum: & sicut dicimus necessariū esse opus pæ-
 dagogi, donec paruulus est is qui sub pädagogo est, destrui autē & nō esse necessarium
 officiū pädagogi, cum ad perfectionē uenerit is qui sub pädagogo fuit: ita dicimus de-
 strui iam opus legis ubi aduenit plenitudo tēporis, & filius qui aliquando nihil differe-
 bat a seruo, haeres factus est paternae substantiae. Quod autē haec debeāt intelligi quā de-
 struēda appellat apostolus, consuetudinē eius super hoc uocabulo etiā in alijs discē, ubi
 dicit: Ex parte scimus & ex parte prophetamus. Cum autē uenerit quod perfectū est, de-
 struent ea quā ex parte sunt. Et in hoc loco scientia Pauli uel prophetia destrui dicitur
 absq; iniuria apostolicae gratiae: quo scilicet intelligamus ad cōparationē perfectiorū ua-
 care, & otiosa esse ea quā imperfecta sunt. Ita ergo in praesenti sermone Paulus quidē le-
 gem non destruit sed cōfirmat. Gloria autē Christi cum reuelata fuerit, eam gloriā quā
 apparuit in Moyse, & ex qua glorificatus fuerat, ipsa cōparatione sui qua supereminet
 & cōfutat & arguit & ostendit nec gloriā confitendā. Tale est & quod alibi dicit: Illum ^{Ioan. 3}
 oportet crescere, me autē minui: & quod ipse Paulus dicit: Cum autē factus sum uir de- ^{1 Cor. 13}
 struxi

struxi quæ erant paruuli. Hoc ostendit & similitudo pædagogi, cuius opus destruit & cessat, cum ad ætatē perfectam uenerit paruulus. Propterea ergo cautissime dixit apostolus: Legem ergo destruimus per fidem? Absit, & non dixit: Lex ergo destruitur per fidem: sed legem ergo destruimus? Et rursus in sequentibus. Non, sed legem statuimus. Nam etsi destruit lex, non per fidem destruit, sed per supereminentē gloriā. Per fidem autem non solum nō destruitur lex, sed statuit per apostolos & confirmatur: quia Christum quem lex & prophetæ uenturū prædixerunt, isti prædicant iam uenisse: & confirmatio utiq; prophetiæ uel legis est, cum quæ prædicta fuerant, monstrantur expleta.

LIBER IIII CAPVT IIII

Gen. 15

Q

VID ergo dicemus inuenisse Abraham patrem nostrum secundum carnem? Si enim Abraham ex operibus iustificatus est, habet gloriā, sed non apud deum. Quid enim scriptura dicit? Credidit Abraham deo, & reputatum est

Psal. 31

illi ad iustitiam. Ei autem qui operatur, merces non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitum. Ei uerò qui non operatur, credit autem in eum qui iustificat impiū, reputatur fides eius ad iustitiam. Sicut & David dicit beatitudinem hominis, cui deus accepto fert iustitiam sine operibus. Beati quorū remissæ sunt iniquitates, & quorum tecta sunt peccata. Beatus uir cui non imputabit dominus peccatum.] Cum superius duas proposuerit leges, quarum unam operum, aliam fidei nominauit, per quam legem fidei excludi gloriationem dicit eorum qui in legis operibus gloriantur, & pronunciauerit fide iustificari hominem sine operibus legis: consequenter nunc ut hæc de scripturis asserantur, Abraham producit exemplum, & dicit quia Abraham si ex operibus iustificatus est habet mercedem, sed non apud deum. Quod quidem non sine arte dialectica differit. Nam si iustificatus non habet gloriā apud deum, Abraham autem constat habere gloriā apud deū, ergo non ex operibus, sed ex fide iustificatus est Abraham, ut necessario habeat apud deum gloriā: Sic enim scriptura pronunciat, quia credidit Abraham deo, & reputatū est illi ad iustitiā. Quod si deus reputauit illi ad iustitiam, sine dubio & gloria eius apud deū est. Propterea ergo apostolus testimonio huic quod assumpsit ex lib. Geneseos adiungit & proprium sermonem, & dicit quia ei qui operatur, merces non imputatur secundum gratiā, sed secundū debitū: Ei uerò qui non operatur, credit autē in eum qui iustificat impiū, reputat fides eius ad iustitiā. Per omnem itaq; hunc locū apostolus hoc uidetur ostendere, quod duæ quædam sint iustificationes, quarum unam ex operibus nominat, aliam uerò ex fide. Et illam quidē quæ ex operibus est, dicit habere gloriā, sed in semetipsa, & nō apud deum: illam uerò quæ ex fide est, habere gloriā apud deum, utpote apud inspicientē corda hominū, & scientē quis est qui credit in occulto, & quis est qui non credit. Et ideo merito apud solū deū habet gloriā, qui affectū fidei eius præuidet in occultis: qui uerò iustificationē ex operibus sperat, potest fieri ut opera eius etiā ab hominibus cōprobentur. Palā nāq; est, & uideri oculis potest quicquid opere manifestum est: & si fides in occulto est, opera autē palā sunt, conueniet in hoc assumi illud quod scriptū est, quia occulta sunt domino deo tuo, quæ manifesta sunt uobis & filiis uestris. Sed & illud his aptare conueniet quod scriptū est, quia iustus ex fide mea uiuet. Competenter igitur dicimus, quia eorū qui secundum interiorem hominem circūciduntur, & qui in occulto iudei sunt spiritu nō litera, laus & gloria non apud homines, sed apud deū est. Qui uerò ex operibus iustificant, quoniā palā sunt & manifesta opera eorū, potest esse gloria eorū uel apud sanctos quosq; & iustos qui accipiunt à deo potestātē de humanis operibus uisibilibus iudicādi, uel etiā apud angelos, cæterasq; uirtutū cœlestium potestates, qui utiq; glorificare eum cuius opera probauerunt possunt. Occulta uerò cordis quoniā solius dei est noscere: ipse em præuidet quis in unoquoq; fidei habitat affectus, & ideo qui ex fide iustificat, apud solum deū habet gloriā qui occultorū & fidei solus inspector est: igitur Abraham si ex operibus (inquit) iustificatus est, habet quidem gloriā ex operibus uenientē, sed non illam quæ apud deū est: certū autē est Abraham apud solum deum habere gloriā: cōsequens ergo est ut non ex operibus, sed ex fide iustificatus sit. Non autē putes quod si quis habeat talem fidem ex qua iustificatus habeat gloriā apud deum, possit simul cum ea habere & iniustitiā: Nulla

Nulla enim pars est fidei simul cum infidelitate, nulla iustitiæ cum iniquitate cōmunio, sicut nec luci cum tenebris potest esse societas. Si enim qui credit quod Iesus est Christus, ex deo natus est, et qui ex deo natus est, non peccat: manifestum est quia qui credit Iesu Christo non peccat: quod si peccat, certū est quia non credit ei. Indiciū igitur fidei ueræ est ubi non delinquitur, sicut econtra ubi delinquitur infidelitatis indiciū est. Propterea ergo & in alio loco scripturæ dicitur de Abraham, quod ex operibus fidei iustificatus sit: quia certum est eum qui uere credit, opus fidei & iustitiæ operari, & totius bonitatis, & capacē fieri utriusq; gloriæ, tam eius quæ apud deū est in occulto, q̄ etiam eius quæ palam est, & non solum apud deū est. His ita pro uiribus explanatis, etiā illud prætereundū minime uidetur, quod patrem nostrum secundū carnē nominauit Abraham. Gentium etenim pater Abrahā secundum fidē non secundum carnem uidet. Nam ipsius quidem apostoli potest & secundū carnem dici: ex genere enim Israelitico etiam secundum carnem patrem nominat Abraham: cæteræ uerò gentes in spiritu eum patrem, non in carne nominabunt: nisi utpote in locis ita angustis ad allegoricæ intelligentiæ latitudinē conuertamur, ubi pater secundum carnē accipi potest is qui doctrinæ carnalis, id est legis, secundū literā prima elemēta tradiderit, & magister in diuina lege primæ institutiōis extiterit. Quod aut magistri etiam patres appellentur, & apostolus Paulus dicit, quia in Christo Iesu per euangelium ego uos genui. Sed & tu qui legis, ex 1 Cor. 4 diuinis uoluminibus ipse tibi testimonia in hoc aspicientia congregato. Additur in cōsequētibus: Credidit Abrahā deo, & reputatū est illi ad iustitiā. Hic sermo ex libris Gen. 15 Genesis sumitur, ex eo loco ubi non Abrā, sed Abrahā dicit ad deū: quoniam non dedisti mihi semen, hic uernaculus meus hæreditabit me. Et dixit dominus ad eum: Non erit hæres tuus iste, sed qui exierit de te hic erit hæres tuus. Et eduxit (inquit) foras, & dixit ad eum: Respice ad cœlū & numera stellas si potueris dinumerare eas, & ait ad eum: Sic erit semen tuū, & credidit deo, & reputatū est ei ad iustitiā. Latius loca ipsa exempli de libro Genesis repetiuimus, ut quæ iustificationis huius causa fuerit nosceremus. Vnde & acrius intendendū est, an ob hoc solū quod dandū sibi credidit filiū, & ex eo progeniem ad multitudinē siderū propagandā, dicitur quia reputata est fides eius ad iustitiā: an pro hoc & pro omnibus quæ iam ante crediderat. Neq; enim putandū quod absq; si de fuerit illud ut exiret de terra sua, & de cognatiōe patris sui, & ueniret in terrā quam ei demonstrauerat deus: uel illud cum separato à se Lot, dicit ad eum dominus: Aspice Gen. 14 oculis tuis, & uide ex hoc loco in quo stas, & intue ad Septentrionē, & Meridianum, & ad Occidentē, atq; ad Orientē, quia omnē terrā hanc quā uides tibi dabo eam, & semini tuo in aternū. Sed & illud quis dicat absq; fide factum, quod ueniēs Abraham habitauit apud quercū Mambre in Ebron, & ædificauit ibi altare domino: Quomodo autem & illud nō erat fidei opus cum Melchisedec benedixit Abrahā & ait: Benedictus Abraham deo excelsio qui creauit cœlum & terrā, & benedictus deus excelsus, qui tradidit inimicos eius in manibus eius: Ex quibus omnibus colligitur, quod in his singulis fides quidē fuerit Abrahæ, sed ex parte. In eo autē ubi dicit, quia fides ei reputata est ad iustitiā, fides perfecta declaratur. Sicut enim scientiā & prophetiā ex parte dicit esse apostolus, & rursum dicit esse perfectā, in eo cū scribit: Ex parte scimus & ex parte pro- 1 Cor. 13 phetamus, cum uenerit autē quod perfectū est, destruentur ea quæ ex parte sunt: ita & fidem possumus intelligere esse aliquādo ex parte, & aliquādo perfectā. Vt autem quod dicimus alijs adhuc scripturæ sanctæ testimonijs muniat, audi in euangelio ad dominū dicētes apostolos: Domine auge nobis fidem. Nōne per hæc euidenter ostendunt habere se quidē fidem, sed talem quæ egeat augmento: Sed & ipse apostolus Paulus cum dicit: Si habeam omnē fidem, ita ut montes transferā, omnem cum dicit, ex partibus to 1 Cor. 13 tam docet esse cōpositam. Neq; em̄ omne potest nominari, ubi aut qualitatis, aut quantitatis diuersitas est. Videtur ergo etiā in præsentī loco cum fides multæ Abrahæ præcesserint per singula quæq; quæ ex parte superius memorauimus, in hoc nunc uniuersa fides eius esse collecta, & ita ei ad iustitiā reputata. Iam sane cōsiderabis, si ut de fide dictum est, quia reputatum est ei ad iustitiā, ita & de alijs uirtutibus dici possit, quia (uerbi gratia) misericordia unicuiq; reputari potest ad iustitiā, aut sapiētia, aut scientia, aut mansuetudo, & humilitas, uel certe si omni credenti fides ad iustitiā reputetur.

Sed cū ad scripturas redeo, non omnibus credentibus inuenio quod fides ad iustitiam reputetur. Deniq; scriptū est de filiis Israel, quia crediderunt deo & famulo eius Moyse, nec tamen additur quod de Abraham scriptū est, quia reputatum est illis ad iustitiam: ob hoc arbitror, quod non illis erat, sicut in Abraham docuimus, ex multis partibus fidei in unum coaceruata perfectio, quę mereretur ad iustitiam reputari. Quod autē dicit: Ei uerō qui operatur, merces non imputatur secundum gratiam, sed secundum debitū: credenti autem in eum qui iustificat impiū, reputatur fides ad iustitiam: uidetur ostendere, quasi in fide quidem gratia sit iustificantis, in opere uerō iustitia tribuentis. Sed ego cū considero sermonis eminentiam, quod dicit operanti secundum debitū reddi, uix mihi suadeo quod possit ullum opus esse, quod ex debito remunerationē dei deposcat, cū etiam hoc ipsum quod agere aliquid possumus, uel cogitare, uel proloqui, ipsius dono & largitione faciamus, quod ergo erit debitū illius, cuius gratia nos præcessit? Et ideo uidendum magis est, ne forte quod dixit: Ei autē qui operatur merces secundū debitū reputabitur, sinistri magis operis intelligendū sit debitū. Debita enim peccata dici in diuinis uoluminibus frequenter inuenies, ut ipse dominus in oratione nos docuit dicere.

Exod. 14 Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Et iterum cū dicit ipse dominus: Cuidam patrifamiliās erant duo debitores, unus debebat denarios quingentos, & alius quinquaginta: & hoc de peccatis dici ipse interpretatus est. Ne forte ergo & in hoc loco mercedem operis quæ secundum debitum redditur, ad hunc sensum quem supra diximus: Apostolus traxerit, de his qui ita operantur sicut & Cain operatus est terrā: & sicut alibi dicit: Discedite à me operari iniquitatis: quibus utiq; quasi debita pœna pro mercede iniquitatis exoluitur. Vnde idem apostolus in alio loco: Stipendia (inquit) peccati mors. Et non addidit ut similiter diceret: Stipendia autem iustitiæ uita æterna, sed ait: Gratia autem dei uita æterna: ut stipendiū quod utiq; debito & mercedi simile est, retributionem pœnæ esse doceret & mortis, uitam uerō æternam soli gratiæ consignaret. Secundum hunc sensum & illud quod in euangelio scribitur: Qua mēsurā mensi fueritis, eadem remetietur uobis, de sinistris operibus accipendum puto. Neq; enim gratiæ suæ mēsuram statuit deus, cum scriptum sit: Non enim ad mēsuram dat deus spiritum. Si ergo hæc putantur recte discussa, consequenter utique ea quæ cohærent uidebuntur intelligenda: ut operanti quidem opera iniquitatis, merces secundum peccati debitum repēdatur: credenti uerō in eum qui iustificat impiū, fides ad iustitiā reputetur: si quidem bene meminimus superiora, in quibus ostēdimus non ei qui ex parte, sed qui ex integro, & qui perfecte credit, fidem posse ad iustitiā reputari: quæ fides tanta est ut iustificet etiam eum qui impius fuerit, ut ultra iam non sit impius, sicut illē latro qui pendebat in cruce & blasphemabat, sed sit sicut ille qui confitebatur & dicebat: Domine Iesu memento mei cum ueneris in regnum tuum. Post hæc uelut ad firmationem sermonis sui quem dixerat: Ei autem qui non operatur, creditur autem in eum qui iustificat impiū, reputatur fides ad iustitiā, assumit testimoniū de psalmis, & dicit: Sicut et David dicit beatitudinem hominis, cui deus accepto fert iustitiam sine operibus: Beati quorum remissæ sunt iniquitates, & reliqua usq; ad peccatum: uidens per hos sermones cōsequenter approbari posse quod reputetur homini iustitia sine operibus. Vnde mihi uidetur hoc intellexisse apostolus, quia impossibile sit in homine cui iam per ætatem discernendi de bono & malo inest intellectus, neq; iniustitiā inesse, neq; iustitiam: quod si ita est, sine altero ē duobus inueniri anima non potest: & cum esse desierit à malis, quod iam inueniatur in bonis: in malis autem non est illa anima, cuius remissæ sunt iniquitates, & cuius tecta sunt peccata, & cui non imputabit dominus peccatum, conueniens ergo ut sit in bonis. Competenter igitur ad remissionem iniquitatum & obtectionem peccatorum, & aliquid quod nō impurat dominus peccatum, dicit apostolus quod homini iustitia reputetur, licet nōdum opera iustitiæ egerit, sed pro eo tantum quod credidit in eum, qui iustificat impiū. Initium namq; iustificari à deo, fides est quæ credit in iustificantem. Et hæc fides cum iustificata fuerit, tanquam radix imbre suscepto heret in animæ solo, ut cum per legem dei excoli cœperit, surgāt in ea rami qui fructus operum ferant. Non ergo ex operibus radix iustitiæ, sed ex radice iustitiæ fructus operum crescit, illa scilicet radice iustitiæ, qua deus accepto fert iustitiam

stítiam sine operibus. Vnde propterea puto & David trigésimoprímo psalmo, quē super-
scripsit: Intellectus Dauid, dedisse istud initium, admonēs per ipsam superscriptio-
nem altíorem debere requiri intellectum in his quæ dicturus erat, quia beati quorum
remittuntur iniquitates: de quibus prout potuimus diximus, cum de psalmis per ordi-
nem dictarem. Sed permouet nos ordinis ipsius differentia, quod primo dixit, Beati
quorum remissæ sunt iniquitates: Secundo, Quorū tecta sunt peccata: Tertiò, cui non
imputabit dominus peccatum. Et uide si forte potest iste ordo in anima una eademq;
intelligi: ut quia initium est conuersionis animæ mala derelinquere, pro hoc iniquita-
tum remissionē mereatur accipere: cum autē cœperit bona facere, uelut singula quæq;
quæ præcesserant mala bonis recentibus obtegens, & abundantíorem numerum bo-
norum introducens quàm prius fuerat malorum, tegere peccata dicatur: Vbi uerò iam
ad perfectū uenerit, ita ut omnis de ea malitiæ radix penitus amputetur, eousq; ut nul-
lum in ea uestigiū possit inueniri nequitiae, ubi iam summa perfectæ beatitudinis pro-
mittatur, tum nullum possit dominus imputare peccatū. Iniquitas sane à peccato hanc
habet differentiam, quod iniquitas in his dicitur, quæ contra legem committuntur: un-
de & græcus sermo *ἀνομία* appellat iniquitatem, hoc est quod cōmittitur: Peccatū ue-
rò etiam illud dici potest, si contra q̄ natura docet, & conscientia arguit, delinquatur.

Beatitudo ergo hæc in circumcissione tātum manet, an etiam in præputio? Dicimus
enim quia reputata est Abrahæ fides ad iustitiā. Quomodo ergo reputata est? In circū-
cissione, an in præputio? Non in circumcissione, sed in præputio: & signum accepit cir-
cumcissionis signaculum iustitiæ fidei, quæ est in præputio, ut sit pater omnium creden-
tium per præputium, ut reputetur & illis ad iustitiā, & sit pater circumcissionis nō his
tantum qui sunt ex circumcissione, sed & illis qui sectantur uestigia eius quæ est in præ-
putio fidei patris nostri Abrahæ. Cum dixisset superius, quia credidit Abraham deo,
& reputatum est ei ad iustitiā: & huiusmodi fides quid haberet beatitudinis osten-
deret ex his quæ in trigésimoseptimo scripta sunt psalmo, quia ita credenti non reputa-
ret dominus peccatum: proponit interrogationem ex cuius responsione doceatur, &
ex ipsa temporum ratione, quod beatitudo iustificationis Abrahæ non in circumcissio-
ne, sed adhuc in præputio posito data est. Quod si Abrahā cum esset adhuc in præputio
ex fide iustificatus est, potest & omnis qui credit deo iustificari per fidem, etiam si sit in
præputio, & pertinere etiam ad ipsum hæc beatitudo quæ dicit: Beatus cui non impu-
tauit dominus peccatum. Ostendit ergo quia non cuilibet dominus non imputet pec-
catum, sed ei qui crediderit propter fidem suam peccata non reputet. Sicut enim Abra-
hæ reputata est fides ad iustitiā, ita & omni credenti cum fides ad iustitiā reputatur,
peccata utiq; non imputantur: Neq; enim de iustis dicit, quia reputetur eis fides ad ius-
titiā. Quod si ita putetur, quid uidebitur gratiæ iusto reputari iustitiā ad iustitiā?
Sed utiq; illi dicit fidem reputatam esse ad iustitiā, qui antequam haberet hæc fidem,
iustitiā non habebat: & iste est utiq; beatus, cui deus accepto fert iustitiā sine operi-
bus, & cui nō imputatur peccatum, cui etiam remissæ sunt iniquitates, & obtecta siqua
antea fuerant peccata. Simul autem & edocet nos diligentius intendere lectioni, cum
tam uigilanter ea quæ scripta sunt de Abraham, quia reputata est ei fides ad iustitiā,
uult à nobis considerari etiam quando reputata sit: quo & temporis ratio in his quæ
scripta sunt colligatur, utrum ne in præputio Abrahæ ista dicta sunt, an cum transiret
iam ad circumcissionem, & ait: Quomodo ergo reputata est fides eius ad iustitiā? cum
esset in circumcissione, an cum esset in præputio? Si enim fuisset id temporis in circum-
cissione, uideretur utiq; à fidei huius gratia exclusum esse præputium. Nunc uerò osten-
dit, quod in præputio adhuc posito reputata est fides ad iustitiā, & ideo pronunciat,
quia cum Abraham in præputio positus per fidem iustificatus sit, sine dubio princeps
& pater merito dicitur omnium credentium per præputiū. Quod uerò post fidem quæ
fuit in præputio accepit circumcissionem, consequenter causam qua circumcisio ei da-
ta fuerit, exponit. Vt esset (inquit) signaculum fidei eius quam habuit in præputio posi-
tus, ut per hoc pater fieret etiam eorum qui in circumcissione nascuntur: si tamen ad il-
lam fidem pertineant quæ in præputio positum iustificauit Abraham. Efficitur ergo u-
triusq; generis pater, his qui sunt in præputio per fidem, & his qui sunt in circumcissione
per

per carnem: & post circumcisiōē generat primo Isaac, atq; ab ipso auspicatur Ogdoadis initium, id est octauī diei in ipso consecrantur prima mysteria, & exinde incipit posteritas Abraham duplici currere sacramento. Sicut enim fides natura sui aliud esse intelligitur, & aliud iustitia quæ ei per fidem reputata est: ita & alia eius esse in præputio, alia in circumcisiōe posteritas. Nam eos qui incircūcisi sunt, ipsos esse lapides puto de quibus posse dicitur deus suscitare filios Abraham, in quibus & illud cōpletur quod scriptum est: Quia benedicentur in te omnes tribus terræ. Sed repetamus adhuc quod dicit: Et signum accepit circumcisiōis signaculum iustitiæ fidei quæ est in præputio: ac profundam in his Pauli sapientiam contēplemur. Fortassis enim aliquibus eundem sermonem secundo dicere uideatur, id est signaculum. Sed mihi uterq; sermo multā inter se uidetur habere differentiā. Signū nanq; dicitur, cum per hoc quod uidetur aliud aliud quid indicatur: sicut cum uerbi gratia dicit dominus in euangelio: Generatio hæc signū quærit, & signum non dabitur ei, nisi signum Ionæ prophætæ. Sicut enim fuit Ionas in uentre ceti tribus diebus, & tribus noctibus: ita & filium hominis oportet esse in corde terræ tribus diebus & tribus noctibus. Hoc est ergo signū ubi Ionas uidebatur, & Christus intelligebatur. Similiter & de ipso domino in euangelio dicitur: Ecce hic positus est in ruinam, & in resurrectionem multorum, & in signum cui contradicetur. Contradicebatur enim signo in quo Christus uenerat, quia aliud in eo uidebat, & aliud intelligebatur. Caro cernebatur, & deus credebatur. Sic ergo accepit & Abraham signum: & quod esset signum in consequentibus dicit: Circumcisiōem, inquit: quæ circumcisiō esset signaculum iustitiæ fidei quam habuit anteq; circūcideretur. Bene ergo circumcisiōem signū appellauit in Abraham, quia & ipsa aliud uidebatur & aliud intelligebatur: & ostendit quia iam tunc carnalis illa circūcisiō signum erat spiritalis circūcisiōis, quæ non in carne suscipitur, sed in corde. Quod uerò dixit signaculum, ita intelligi putato. Signaculū dicitur cū alicui rei seruandæ pro tēpore custodia imponitur, quod nemo alius nisi ipse qui impressit debeat resignare. Per istud ergo signaculū, ut exponit apostolus, iustitia fidei quam in præputio positus Abraham accipere meruit, indicatur, & pater esse multarum gentium: quod tunc credimus resignandum cum plenitudo gentium introierit, & omnis Israel saluabitur. Tunc enim fiet quod dicit apostolus, non solum gentium, sed etiam circūcisiōis per fidem pater Abraham. Et adhuc apertius designo & signaculo differamus. Cum signū sit sicut diximus ubi indicatur aliquid per hoc quod uidetur, signaculum uerò ubi concluditur pro tempore aliquid & non patet, potest etiam ita intelligi, quod mysteria quæ in patriarchis & lege adumbrantur, huiusmodi erant quæ & signis indicanda essent, & signaculis obseruanda. Quod ergo signis indicanda erant his qui credebant ex gentibus, signū cepisse dicitur Abraham: quod uerò his qui in circumcisiōe non erant credituri, obseruanda erant & obtegenda, signaculum dicitur accepisse. Quod signaculum illo utiq; in tempore resignabitur, cū in nouissimis diebus postquam plenitudo (ut diximus) gentium introierit, omnis Israel saluus fiet. Idcirco deniq; ante Abraham iustificatus in fide dum adhuc esset incircūcissus, & postea circumciditur, ut ostenderetur primo pater futuris multarū gentiū, & postea eorum qui ex circūcisiōe credituri sunt. Neq; enim hi qui secundum carnem nascuntur ex Abraham, filij Abraham dicendi sunt, nisi fidem & opera habeant Abraham. Inde deniq; & dominus in euangelio dicit ad Iudæos, qui se iactabant filios esse Abraham: Si filij Abraham essetis, opera utiq; Abraham faceretis. Vis autē ex ueteri scriptura perdoceri quod filius quis dicitur non tantū eius de cuius carnali semine descendit, sed eius cuius actus imitatur & opera, audi Danielelem quid dicat ad unum ex illis senioribus quos arguit adulterij. Semen (inquit) Chanaan & nō Iuda species seduxit te, & concupiscentia evertit cor tuū. Vides eum qui carnaliter de genere Iuda descenderat, negari filium esse Iuda, sed Chanaan, eius scilicet cuius actus & opera sequebatur. Ita ergo & hi qui de Abraham semine secundum carnem genus ducunt, non dicuntur filij Abraham, si eius non habent fidem. Sic deniq; & propheta dicit ad eos. Pater tuus Amorrhæus, & mater tua Cethea. Quibus utiq; non eos necessitudo generis, sed morum similitudo iugebat. Vt esset ergo (inquit) pater omnium credentium per præputium, ut reputetur illi ad iustitiam, & pater circūcisiōis non his tantum qui sunt ex circūcisiōe, sed & illis qui sequuntur

sequuntur uestigia eius quæ est in præputio fidei patris nostri Abraham. In quo euident
 ter ex utroq; populo (sicut superius diximus) pronūciat non carnis originem, se nobi-
 litatem fidei requirendam. De circumcisionis autem sacramento latius iam in superio-
 ribus diximus, sed & in alijs pluribus locis quæ pro re & pro tēpore occurrere uisa sunt
 exposuimus. Sed diligentem lectorem, quem iota unum aut apex de lege nō præterie-
 rit, ne illud quidem latere debet: quia hoc quod apostolus dixit: Reputata est Abraham
 fides eius ad iustitiam, illo tempore cum de eo scriptum est, quia crediderit deo & repu-
 tatum sit ei ad iustitiam, nondum Abraham uocabatur, sed Abrā erat nomen eius: Ad
 huc enim incircumciscus manebat, ut interpretatur apostolus. De quo aliquibus forte
 uidebitur error in exemplaribus haberi, quod facile Abraham pro Abram scribi po-
 tuerit. Sed quia hæc existimatio potius incerta est quā firma approbatio, nos cōpen-
 diosius respōdeamus, quod obseruans apostolus sentētiā dei quā dixit: Iam non Ab-
 ram, sed Abraham erit nomen tuum, appellauit nunc eum non ut in loco Genes. 17
 scriptum est, sed ut de eo pronūciauerat deus. Quod enim diuinitus sancitur, obseruari in
 posterum conuenit. Hæc prout potuimus in locis tam arduis, & tam difficilibus proba-
 ta si quis forte animi nostri studium consideret amplecti poterit. Si uerò infirmitatem
 sensus nostri notare uelit, ueniā petimus, & ei qui melius de his differere uel explana-
 re potuerit, libenter cedimus. Nos uerò ad ea quæ sequuntur segni licet gressu conuer-
 timus pedem. Non enim per legem promissio Abraham aut semini eius ut hæres esset
 mundi, sed per iustitiam fidei.] Hoc in loco mihi uidetur de lege Moyli apostolus di-
 sputare, & asserere quod promissio quæ facta est ad Abraham ut hæreditatem mundi,
 id est terræ totius acciperet ipse uel semē eius, non ex Moyli lege cōstaret. Ante enim
 quā Moyses legislator existeret, uisus est (inquit) dominus Abraham, & dixit ad eum.
 Gen. 12
 Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, & ueni in terram quam ti-
 bi ostendero, & faciam te in gentem magnam, & benedicā te, & magnificabo nomen
 tuum, & eris benedictus: & benedicam benedicentes te, & maledicam maledicentes
 te, & benedicent in te omnes tribus terræ. Quod ergo dicit, Benedicentur in te omnes
 tribus terræ, hoc est hæredem factum esse totius mundi. Quæ utiq; promissio ad Abra-
 ham antea facta est, quā per Moysen de legis obseruantia mandaretur. Sic ergo non
 est ex lege promissio Abraham neq; semini eius ut hæres sit mundi, sed per iustitiam fi-
 dei. Et est ista iustitia fidei, de qua in superioribus dixit (ut sæpe iam diximus) quia cre-
 didit Abraham deo, & reputatum est illi ad iustitiam. Nec immerito: legis enim obser-
 uantia pœnam tantummodo effugit, fidei uerò meritū spem repromissionis expectat
 & præceptum seruis ponitur, fides quæritur ab amicis. Sed & si secundum ea quæ in su-
 perioribus disseruimus, de lege naturali Paulus hoc dicere intelligat, non erit contra-
 rium rationibus superius redditis. Quamuis enim lex naturæ de bono & malo testimo-
 nium reddat secundum iudicium conscientiæ, tamen legi fidei non potest adæquari,
 quia deo credidit Abraham, & iustificari meruit, atq; amicus dei appellari. Si enim
 qui ex lege, hæredes sunt, exinanita est fides, abolita est promissio: lex enim iram ope-
 rat. Vbi autem non est lex, nec præuaricatio.] Si inquit non ex lege promissio data
 est Abraham ut hæres esset mundi, sed per fidem quæ ei ad iustitiam reputata est, conse-
 quens sine dubio erit, ut omnes qui sperant sibi à deo iustitiam reputandam, nō per le-
 gem, sed per fidem sperēt. Et ut hoc euidentius ostenderet addidit. Si (inquit) hi qui ex
 lege sunt, ipsi hæredes erunt repromissionis illius quā per fidem meruit Abraham, eua-
 cuabitur illud quod ex fide iustificatus est Abraham: cum utiq; si ex lege futura esset hæ-
 reditas, oportuerit & Abraham legem prius implere, & ita hæreditatem iustitiæ pro-
 mereri. Et ut ostendat nullo modo hoc ita fieri potuisse, dicit quod lex iram operatur.
 Vbi autem ira est, hæreditas non est, & addidit. Vbi autem non est lex, nec præuarica-
 tio. Sed repetamus paululū, & uideamus de qua lege ista dicantur. In superioribus qui-
 dem ubi dicit: Si enim qui ex lege hi hæredes sunt, exinanita est fides, & euacuata est
 promissio: potest & ad Moyli legem, & ad naturalem referri. Certum est enim quod si
 ex lege Moyli præstatur hæreditas, ut euacuetur illud quod scribitur, Abraham fidei cre-
 duitate meruisse: & rursum si ad naturalem legem conuertatur intelligentia hæc, dici
 potest, si sufficere potuisset lex naturalis ad fidem, superfluum uideretur quod dictum est
 ad Abra-

ad Abraham: Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, & ueni in terram quam ostendero tibi, ut quid enim exiret de terra sua, & de domo sua, si ei lex sufficeret naturalis, quā utiq; & in terra sua positus habere & custodire potuisset: Sed nunc uelut illa minus sufficiente iubetur legem fidei sequi, quasi nec hæres esse mundi ipse uel semen eius, nec amicus dei poterat appellari. Sic ergo potest ab utraq; lege subtractum, ad solam fidei legem respicere quod dicit: Si enim qui ex lege, sunt hæredes, exinanita est fides, & euacuata est promissio. Iam uerò in hoc loco ubi dicit, Lex enim irā operat, diligentius intuendum est, ad quam legē respicere uideatur hic sermo: sed & illud quod sequitur, Vbi enim non est lex, nec præuaricatio. Sed priusquam à nobis plenior explanatio requiratur, ad illa breuiter respōdeamus, quæ de hoc loco Hæretici nobis solent obtendere. Aiunt enim: Ecce quomodo apostolus dicit quia lex Moyli iram operatur: ubi uerò lex illa nō fuerit, ibi nec præuaricatio erit. Requiramus ergo ab eis, Si ubi lex est, & præuaricatio erit transgressæ legis: ergo ubi & fides est, transgressæ fidei præuaricatio erit. Si enim præuaricator efficitur qui declinat à fide, & si præuaricationi illi quæ in lege est, lex ipsa in causa est: etiam præuaricationi huic quæ in fide est, fides in causa esse creditur. Si uerò absurdū est dicere quia fides in causa est ut quis præuaricet à fide, & si non accessisset ad fidem præuaricator fidei non fuisset: ita absurdū erit præuaricationem legis ex eo accipere, quod suscepit quis obseruantia legis. Sed & illud addemus, quid dicēt nobis de his qui ante legē Moyli in præuaricatione facti sunt: Si enim nullus ante Moysen præuaricator extitit, nemo condemnatus est, nemo punitus, quid dicent de Sodomitis: quid de his qui in diluuiō cōdemnati sunt: quid de Cain: quid de ipso Adam: quid de Eua respondebunt: de qua apostolus dicit, Mulier autem seducta in præuaricatione facta est. Si sine lege Moyli non est præuaricatio, unde Adam, unde Eua, præuaricatores ab apostolo nominantur: Verum ut etiam in superioribus sæpe iam diximus, diuersas in hac epistola leges apostolus introducit, & nunc de lege Moyli loquitur, nunc legem fidei nominat, sicut cum dicit: Vbi est gloria tua: Exclusa est. Per quam legem: Operum: Non, sed per legem fidei. Inducit præterea & alias leges, de quibus dicit: Condelector enim legi dei secundum interiorem hominem: uideo autem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, & captiuum me ducentem in lege peccati: & ita de una ad alteram legem transit, ut nisi sensus uigilans & intentus sit, deprehendere eum & sequi uix possit. Videndum est ergo ne forte illa lex quæ est in membris meis, & captiuos nos ducit in legem peccati, ipsa sit lex quam apostolus iram dicit operari. Operatur enim sine dubio iram ei, quem captiuum duxerit in lege peccati. Vbi autem lex ista non fuerit, certū est quod ibi nec præuaricatio erit. Qui uerò sub ista lege fuerint, cōsequenter nec hæredes erūt. Quod si de lege Moyli commemorari quis uelit, & dicere quia iram operatur, pro eo fortassis solo hoc poterit affirmare quod peccantem in se aut lapidari continuo, aut cremari ignibus iubet, uel si quod aliud peccantibus decernitur in lege supplicium: ut poena ipsa quæ peccati infertur ex lege, ira nunc ab apostolo nominata esse uideatur. Similiter & de præuaricatione, ut non omnem præuaricationem generaliter in hoc loco astruat appellatā, sed eius qui in lege positus deliquerit: ut grauius delictū uideatur eius qui per legē prohibetur & peccat, quā eius qui nulla fuerit lege commonitus. Sed & illud uidendum est, quod nō dixit apostolus quod ubi lex fuerit ibi & præuaricatio, sed ait: Vbi autem non est lex, nec præuaricatio. In quo ostendit quod præuaricatio quidem esse omnino non possit, nisi lex fuerit: non tamen si lex sit, omni genere etiam præuaricatio erit. Potest enim fieri ut sit lex, & præuaricatio non sit: non potest tamen fieri ut præuaricatio sit, ubi lex non est. Non & si Moyli legem ponamus continuo omnes qui sub Moyli lege uixerunt in præuaricatione facti sunt. Alio quin simul & prophetas, & omnes iustos uidemur inuoluere. Nisi forte dicat aliquis iustos & omnes & prophetas nō ram sub lege quā sub fide uixisse: Peccatores uerò et iniustos legis uinculis fuisse constrictos, sicut & apostolus dicit, Quia iusto lex non est posita, sed iniustis & nō subditis, impijs & peccatoribus, scelestis & profanis, patricidis & matricidis, homicidis, fornicatoribus, masculorum concubitoribus, plagiatoribus, mendacibus, periuris, & si quid aliud sanæ doctrinæ aduersatur. Quod si talibus lex posita est, non tibi multo meliores illi ui-

1 Tim. 2

Rom. 7

1 Tim. 1

illi uidebuntur de quibus dicitur: Cum enim gentes quæ legē non habent, naturaliter quæ legis sunt faciunt, huiusmodi legē non habentes, ipsi sibi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptū in cordibus suis, testimoniū reddente eis consciētiā. Et statuamus ante oculos si uideat duos aliquos (uerbi gratia) qui cū masculis non petierint concubitū muliebrem, unū ex his præcepto legis prohibitum, cuius si metū non habuisset fortasse fecisset: & alium qui proprię mentis iudicio huiuscemodī contagionē ne cogitationes quidem suas adire permiserit: nonne multo illum præferas qui nulla legis interminatione deterritus, immunem se à flagitiū contaminatione seruauit? Similiter etiā de cæteris peccatis si habeatur examen. Et ideo siue Moyſi lex intelligatur, siue etiam quæ in nostris membris est, & iram operatur, nō possunt qui ex ipsa sunt hæredes esse, sed illi qui sunt ex lege fidei: fidei autē illius, ex qua iustificatus est Abraham. Sed fortasse requirat aliquis, quomodo nō & qui sub lege Moyſi est, sub lege fidei esse uideatur, cū scriptum sit in Exodo: Credidit autē populus deo & Moyſi famulo eius: & iterum in euāgelio dominus dicat: Si crederetis Moyſi, crederetis utiq; & mihi: de me enim ille scripsit. Videbitur enim sicut de se dixit, quia qui credit in me, credit & in eum qui misit me: ita & de Moyſe dicere, quod si crederetis Moyſi, crederetis utiq; & mihi. Ad quod respondebimus, quia illud quod dictū est in deserto: Credidit populus deo, & Moyſi famulo eius, narratio est, qua ostenditur quod ministerio Moyſi quo signa & mirabilia ministravit, populus credidit deo. In hoc uerō ubi dicit: Si crederetis Moyſi, crederetis utique & mihi, arguit infidelitatem eorum qui dum ipsi non credunt, ostendunt se nec Moyſi literis credere, in quibus de aduentu Christi prophetali sermone comprehensum est. Vbi uerō dicit: Qui credit in me, credit in eum qui misit me, spem credentiū eleuat usq; ad deum patrem, ut sicut qui uidet filiū uidisse se sciat & patrem, ita cum credit filio, credidisse sciat & patri. Ideo ex fide, ut secundum gratiā firma sit promissio omni semini, non ei qui ex lege est tantū, sed & ei qui ex fide est Abraham: qui est pater omnium nostrum, sicut scriptum est, quia patrem multarum gētiū posui te: ante deum qui credidit, qui uiuificat mortuos, & uocat ea quæ nō sunt, tanquā ea quæ sunt. In superioribus distinctionē dedit mercedis & gratiæ, dicens mercedē rem debiti esse, gratiā autē nullius esse debiti, sed beneuolentię beneficiū. Et in presenti ergo loco ostendere uolens deū hæreditatē promissionum nō ex debito, sed per gratiā dare, dicit quia hæreditas à deo his qui credunt non ex mercedis debito, sed fidei munere concedatur. Sicut enim (ut exēpli causa diximus) hoc quod sublimitus non potest intelligi, quia ex operis nostri mercede subsistamus, sed euidenter dei munus est quod sumus, & gratia conditoris, qui esse nos uoluit: ita & si hæreditatē promissionum dei capiamus, diuinę gratię est, nō alicuius debiti aut operis merces. Quod si forte uideat hoc ipsum quod dicitur ex fide, nō esse gratis, quis pe se offerenda sit fides prius ab homine, et ita à deo gratia promerenda: audi quomodo in alijs etiā de hoc idem Apostolus docet. Etenim ubi enumerat dona spiritus, quæ dicit secundum mensurā fidei credentibus dari, ibi inter cætera etiam donum fidei asserit per spiritum sanctum tribui. Post multa namq; ita etiā de hoc dicit: Alij fides in eodem spiritu: ut ostendat quod etiā fides per gratiā datur. Sed & alibi idem Apostolus docet dicens, quia à deo uobis datum est non solum ut credatis in Christum, sed etiam ut patriamini pro illo. Inuenis hoc designari & in Euāgelij, ubi Apostoli intelligentes quod ea quæ ex homine est fides, esse non potest perfecta, ni addita fuerit etiā ea quæ ex deo est, dicūt ad Saluatorē: Auge nobis fidem. Ex quibus omnibus apertissime comprobatur quod hic dicit Apostolus: Ideo ex fide, ut secundum gratiā firma sit promissio: quia etiam fides ipsa qua credere uidemur deo, dono in nobis gratiæ confirmatur. Hæc autem est gratia quam inuenire sicut thesaurū magnum meretur si quis beatus est. Hanc inuenit Noe, & ideo scriptū est de eo: Noe autem inuenit gratiā in conspectu domini dei. Hanc inuenerat gratiā & Moyſes, & ideo dicebat ad deum: Si inueni gratiā in conspectu tuo. Inuenimus tamen aliquos sanctorum, non solum in conspectu domini dei inuenisse gratiā, sed etiam in conspectu hominū. Deniq; de beato Ioseph scriptū est: Et inuenit Ioseph gratiā in conspectu domini sui. Sed ista gratia quæ in cōspectu hominum inuenitur, deo largiente cōceditur. Sic enim scriptum est de eodem Ioseph, Et erat dominus cum Ioseph, & infudit super eum misericordiā, & dedit illi gratiā in

Et conspectu

Exod. 14

Ioan. 5

Ioan. 12

1 Cor. 12

Luc. 17

Gen. 6

Exod. 33

Gen. 49

conspectu principis carceris. Amplius adhuc aliquid de huiusmodi gratia in diuinis li-
 teris memoratur de beata Hester. Sic enim ait: quia erat Hester inueniēs gratiam apud
 omnes qui uidebant eam. Paulo post dicit scriptura: Inuenit gratiā Hester super omnes
 ceteras uirgines, & imposuit ei rex diadema muliebre. Hoc aut non arbitror importu-
 ne & de scripturis sanctis requisuimus ad cōfirmationē apostolici dicti, in quo de fide
 & gratia disputat. Ait ergo: Ideo ex fide, ut secundum gratiā firma sit promissio. Sed &
 hoc notandum est quod ait: Ideo ex fide, ut secundū gratiā firma sit promissio, quasi o-
 stendere uolens quod si ex lege esset, & nō ex gratia promissio, firma nō esset: nunc aut
 idcirco firma sit, quia nō ex lege, sed per gratiā. In quo ego puto quod tale aliquid intel-
 ligi uelit, quia quæ ex lege sunt extra nos sunt: quæ aut per gratiā, intra nos habent. Ver-
 bi causa, quæ in lege scripta sunt, calamo & atramento in membranis uel chartulis scri-
 pta sunt: quæ aut ex gratia descendunt, per spiritū dei in corde nostro descripta sunt, si-
 cut idem ipse Apostolus minister huius gratiæ in alijs designat, & dicit: Epistola nostra
 uos estis, inscripta nō atramento sed spiritu dei uiui, non in tabulis lapideis, sed in tabu-
 lis cordis carnalibus. Ideo ut mihi uideat firmiora dicit ea quæ per gratiam, quæ ea quæ ex
 lege sunt: quia illa extra nos sunt, & hæc intra nos: & illa in fragili materia cōsistunt, ita
 ut facile possint exolescere: hæc uerō dei spiritu inscripta, & in animæ penetralibus im-
 pressa, firmitatē perpetuitatis obtinent. Talibus ergo literis promissionis inscribitur a-
 nima quæ fidem suam deo uelut caris obtulerit præparatis, ut in his dei gratia dignāter
 possit inscribi: & ideo huiusmodi fides reputatur ad iustitiā, quæ capax gratiæ celestis
 extiterit. Hoc aut cōtingit semini Abraham, non ei tantū quod ex lege est, sed ei quod ex
 fide est. Multo enim Abraham nobilior ex fide est quæ ex carne successio, quia non ex car-
 ne, sed ex fide iustificatus esse memoratur. Si enim nō ex fide, sed ex semine danda suc-
 cessio est, conueniens erit & Ismaelis posteritatē, & eos qui ex Cethura descendunt, ad
 promissionū sacramenta perducī. Quod utiq; non recipitur, sed sola legis ac fidei poste-
 ritas introducitur. Verum nō nos prætereat Apostoli in hoc loco nutabunda quædam
 & ambigue prolata locutio. Quod enim dixit: Ut firma sit promissio omni semini, non
 ei quod ex lege est tantū, sed & ei quod ex fide est: si ita intelligatur quasi aliud ex lege
 semen & aliud ex fide dixerit, ut tanquam ab utroq; semine promissio debeat expecta-
 ri, inuenitur cōtraria dicere his quæ superius scripsit, cum ait: Non enim hi qui ex lege,
 heredes sunt. Item alibi Arbitramur enim iustificari hominem per fidem sine operibus
 legis. Et rursus. Si enim qui ex lege heredes sunt, euacuata est fides. Etenim si ex fide
 iustificatur homo sine operibus legis, & heredes nō fuerint hi qui ex lege sunt: quomo-
 do non contrariū uidebitur quod in hoc loco dicit firmam esse promissionem per gra-
 tiam, non ei tantū semini quod ex lege est, sed & ei quod ex fide est: & cum in superio-
 ribus eos qui ex lege sunt repulisse uideatur, hic eos quomodo exæquat his quos ex fi-
 de sperare gratiā dicit: Sed mihi uidetur quod dicit: Omni semini non ei quod ex lege
 est tantū, sed & ei quod ex fide est: legem hic (sicut sæpe iam diximus) indicare natura-
 lem: & hoc asserere, quod nō his qui ex lege naturali solum ueniūt, firma sit promissio,
 sed & his qui ex fide legi addiderint naturali eam fidem quā habuit Abraham pater no-
 ster: ut non duos populos, unum ex fide, & alium ex lege indicare uideatur, sed unum
 atq; eundem qui non solum ex lege naturali qua omnes homines utuntur, sed ex fide,
 cuius Abraham auctor extitit, placeat deo. Quo scilicet ostendat, quod si quis habeat in-
 tegra omnia quæ lex edocet naturalis, & in nullo eū peccati conscientia reprehendat,
 non tamen habeat etiam fidei gratiam, nō posse eum iustificari. Fides enim est, quæ ad
 iustitiam reputatur. Et hoc modo habita distinctio reddit intelligentiam planiorem: at
 que ea quæ contraria putantur, consona esse & sibi inuicē concordantia deprehenden-
 tur. De diuersitate autem legum, quod in hac præcipue epistola Apostolus sæpe etiam
 latenter & subito ab alia ad aliam legem sermonis ordinem mutet, frequenter ostendi-
 mus, & eadem iterare superfluum est. Bene autem non de Abraham dixit pater omnium,
 sed ait pater omnium uestrum: id est non qui ex lege descendimus, sed qui ex fide à le-
 ge succedimus. Et quia omnium qui huiusmodi sunt pater est, merito promissionis di-
 uinæ sententiam in consequentibus posuit dicens: Sicut scriptum est, quia patrem mul-
 tarum gentium posui te, ante eum cui credidit deum. Si ergo pater futurus esse promit-
 titur

titur multarū gentium, non immerito pater & eorum qui ex gentibus, & eorum qui ex circumcissione ueniūt, nominat. Et recte addidit ex sua interpretatione Apostolus, Ante eum cui credidit deum: hoc est pater positus est multarū gentium ante ipsum deū cui credidit, cuius promissiones, & à quo signaculū fidei in circumcissione suscepit. Quomodo ergo circumcissio patrē sibi proprie defendit, cum ipse deus qui eam circumcissionē dedit, multarū eum gentium posuerit patrē? Quod si aliquis hoc ad Ismaelis posteritatē uoluerit & Cethuræ cōuertere, occurrit ei quod scriptū est, quia benedicentur in te omnes tribus terræ. Hoc etiā in Euangelio Baptista dicebat, quia potens est deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ. Addidit autē in subsequentibus: Qui uiuificat mortuos, & uocat ea quæ nō sunt, tanquā ea quæ sunt. Mortuos hic secundū animæ peccatū intelligimus, quoniā anima, inquit, quæ peccat morietur. Sicut enim in morte corporali pereūt sensus, & nec quis ultra corpus, neq; auditū, neq; odoratum, aut gustum recipit, uel tactum: ita & qui spiritales sensus in anima perdiderit, ut non uideat deū, neq; audiat uerbum dei, neq; suauem odorē capiat Christi, neq; gustet bonū dei uerbū, neq; manus eius pertractet de uerbo uitæ, huiusmodi homines merito mortui appellant. Tales inuenit nos aduentus Christi, sed uiuificauit per gratiā suā, sicut & alibi dicit idē Apostolus: Et nos cū mortui essemus delictis & peccatis nostris, simul cū illo resuscitauit nos. Vis autē tibi & de scripturis prophetis approbari quod omnes qui idola colūt, & cōfidunt in eis, mortui sunt? Audi Dauid quomodo dicit: Simulacra gētium argentū & aurum, opera manuum hominū. Os habent & non loquentur: oculos habent, & nō uidebunt: aures habent, & non audient. Et post aliquanta. Similes, inquit, fiant eis qui faciunt ea, & omnes qui cōfidunt in eis. Vides mortuos esse, & similes simulacris effectos eos qui colunt ea, & qui cōfidunt in eis. Vnde diligentius intueamur si forte sicut hi qui colūt idola & cōfidunt in eis, similes eis fieri dicūtur: ita & hi qui uerū deū colūt, & cōfidunt in eo, similes ei fiant. Et hoc est fortassis, quod in initijs homo cum propositū fuisset ut ad imaginem & similitudinē dei fieret, ad imaginem quidē factus est, similitudo autem dilata est ob hoc ut prius consideret in deo, & ita fieret similis ei, & ipse audiret quia similis ei fieret omnis qui confidit in eo. Hæc per excessum quendā sociauimus his quæ de mortis genere differuimus, ut manifestius fieret, quibus modis deus uiuificat mortuos. Sed & quod in consequentibus dicit: Et uocat quæ nō sunt, tanquā ea quæ sunt quomodo intelligi debeat uideamus. Frequēter et in alijs exposuimus, quod deus solus est qui dicit: Ego sum qui sum: & una est illa dei substantia quæ semp̄ est: cui si quis se adiunxerit, unus fit cū eo spiritus, & per illum qui semper est, etiā ipse esse dicitur. Qui uerō longe est ab eo, nec participiū eius sumit, nec esse quidem dicitur, sicut eramus nos gentes priusquam ad agnitionē ueritatis diuinę ueniremus: & ideo dicitur deus uocare ea quæ non sunt, tanquā ea quæ sunt. Inter eos enim qui sunt, id est qui participationē habent eius qui est, Abrahā, & Isaac, & Iacob, & ceteri sancti numerantur. Quod si gentes credendo in fidē ueniunt Abrahæ, consequenter pronunciat Apostolus quod deus uocauerit ea quæ non sunt, tanquā ea quæ sunt. Potest tamen etiā illud aduertī, ut in hoc loco erga laudes dei Apostolus latius uideatur effusus, & initium primæ eius creaturæ cum admiratione memorasse, cum ex nihilo esse fecit uniuersa, & ea quæ non erant, uirtute potentiæ suæ tanquā quæ essent & subsisterent euocauit: & ita ei in creando nihil fuisse difficile, ut cum nihil existerent, & omnia subito uocata ita fuisse tanquam quæ semper extiterint. Quod si quis nobis obijciat illum Apostoli sermonem, quem ad Corinthios scribit ubi dicit, quia contemptibilia mundi elegit deus quæ non sunt, ut ea quæ sunt destruantur, ut non gloriatur omnis caro coram deo: & dicit secundum hanc expositionem non conuenire ut destrui dicantur quæ sunt, cum ea quæ nō sunt, uocata sunt: dicemus ad hæc, quia in illo loco alios dixit eos qui sunt, & alios in hoc capite in epistola ad Romanos. Declarauit enim ad Corinthios quia de his diceret quos supra enumerauerat. Dixit enim superius: Videte enim uocationē uestram fratres, quia nō multi sapientes inter uos secundum carnē, nō multi potentes, nō multi nobiles, sed quæ stulta sunt mūdi elegit deus ut cōfundat sapientes, & infirma mundi elegit deus ut cōfundat fortia. Sicut ergo stulta mūdi elegisse dicit deū, hoc est gentes, ut cōfunderet sapientes sine dubio Iudeos, et infirma mūdi ut cōfundat fortia: eodē ordine in hoc loco dicit et de

his quæ nō sunt, ut ea quæ sunt destruat: & non esse gentes, esse autē Iudæos ostendit, id est qui in lege erant, sed legē non implebant, ut destruerentur, et iudicarent illi qui non erant in lege, & Abrahamæ fidei credulitatis merito iungerentur. Quod autē dixit: Ut confundat sapientes, nō quod uere sapientes essent, alioqui nunquā confunderet deus eos qui secundū dei sapientiā sapientes sunt: sed illos dicit qui se putant esse sapiētes & non sunt, sicut & alibi dicit: Vbi sapiens? ubi scriba? ubi cōquisitor huius seculi? Nonne stultam fecit deus sapientiā huius mundi? Huius mundi ergo penuriā sensus, sed secundū illud quod dictū est: Qui uult sapiens esse: stultus fiat in hoc mundo ut sit sapiens apud deum: quia sapientiā huius mundi stultitia est apud deum. Qui cōtra spem in spem credidit, ut fieret pater multarū gentium, secundū quod dictū est ei: Sic erit semē tuū sicut stellæ cœli, & arena maris: & nō infirmatus est à fide, nec considerauit corpus suū emortuum, cū ferē centum esset annorū, & emortuam uulū Sarrae: in repromissione etiā dei non hæsitaui diffidentia, sed cōfortatus est à fide, dans gloriā deo, & plenissime sciens, quia quæcunq; promisit deus potens est & facere. Ideo & reputatū est illi ad iustitiam.]

Videtur mihi quod dixit Apostolus cōtra spem, aspexisse quod & in Genesi refertur
Gen. 15 Abrahamā dixisse ad dominū, Dominator domine quid mihi dabis? Ego autē dimittor sine filiis: hic autē filius manet uernaculæ meæ Damascus Eliezer: & addidit Abram: quoniam mihi nō dedisti semē, hic uernaculus meus, heres meus erit. Ex quibus utiq; uerbis Abrahamā de filiis suscipiēdis intelligit desperasse. Quod uerō dixit: In spem credidit, datam rursus ei spem opinor inde collegit ubi scriptū est: Et uox domini facta est ad eum dicens: non est hic hæres tuus, sed qui exierit de te, ipse erit hæres tuus. Eduxit autē eum foras & dixit illi: Respice ad cœlū, & numera stellās si poteris dinumerare eas: & ait ad eum: Sic erit semē tuū. Et credidit deo, & reputatū est ei ad iustitiam. Ex his ergo uerbis desperatio prius, & postmodū data ei spes de promissionibus declaratur. Cui quia credidit, scribit de eo hoc quod nunc proponit Apostolus, quia reputatū est ei ad iustitiā. Merito autē & more sibi solito ubi de fide tractat Apostolus, cōiungit & spem, sciens si
Heb. 11 dei spem inseparabiliter cohærere, sicut & in epistola ad Hebræos idē docet dicens: Est
Rom. 8 autē fides sperandarum rerum substantia, indicium non apparentium. Et iterū in hac eadem ad Romanos epistola in posterioribus dicit: Spe autē salui facti sumus. Spes autem quæ uidetur non est spes. Quod enim uidet quis quid sperat? Si uerō quod nō uidemus speramus, per patientiā expectamus. Quod si spe salui facti sumus, hoc idē est quod alibi dicit, quia per fidem saluati sumus, & Fides tua te saluā fecit, & Secundū fidem tuam cōtingat tibi. Quæ utiq; illis dicuntur qui credentes in Iesu spem gesserunt ab eo se posse curari: Sicut autē Abraham cōtra spem in spe credidit, ita omnes qui per fidem filij sunt Abraham cōtra spem in spe credunt de singulis quibusq; quæ credunt, siue de resurrectione mortuorū, siue de hereditate regni cœlorū. Hæc enim quantū ad naturā humanā spectat, contra spem uidentur: quantum autē ad potentiā dei, in spe creduntur: exemplo Abraham credentis quia quæcunq; promisit deus, potens est & facere: si tamē his qui credunt maneat fides, spes & charitas. Et puto quod prima salutis initia, & ipsa fundamēta fides est: Profectus uerō & augmenta ædificij spes est: perfectio autē & culmē totius operis charitas: & ideo maior omniū dicitur charitas. Igitur Abraham cōtra spem in spe credidit, ut pater fieret multarū gentiū quæ futuræ essent sicut stellæ cœli, non solū multitudinē, sed & claritate. Cuiq; promittēti fideliter credens, non, inquit, infirmatus est fide. Quod dicit, nō infirmatus est fide, ostendere mihi uidetur esse quandam infirmitatē in fide. Quod si est infirmitas, est sine dubio & sanitas, sicut & in alijs ostendit, cū dicit: Increpa illos acriter, ut sani sint in fide. Beatus ergo est qui nō infirmat in fide: Si uerō
ad Tit. 1 quis infirmetur, curā eius describit Apostolus cum dicit: infirmantē autem in fide assumite nō in disceptionibus cogitationum. Nā alius credit manducare se omnia: qui autē infirmus est, holera māducat. Per quod utiq; designat uerbi holera præbenda esse ei qui infirmat in fide, ne plena fidei doctrina cunctantibus in ea & quodammodo ægrotantibus ingeratur. Sana autem fides dicitur quæ perfecta est, & cui nihil deest: & ipsa est quæ credit manducare omnia, id est quæ capere potest omnia: quā qui habet, spiritalis appellatur, & diiudicat omnia, & in nullo sermone scādalizari potest. Vnde euidenter apparet esse augmenta quædā & profectus in fide, & aliquos habere partem fidei exiguam

guam, alios magnā, alios uerō habere omnē fidē: Vnde Apostolus dicebat: Si habeam 1 Cor. 13
omnē fidem ita ut montes transferā. Sed & in Euangelijis discipuli dicunt ad dominū,
quali quibus nondū plena inesset fides: Auge nobis fidē. Considera sane si secundum,
ea quę de fide dicimus, etiā de charitatis augmētis similiter possimus intelligere, ita ut
dicamus & de charitate, sicut ille dixit: Si habēā omnem fidē, si habēā omnē charitatē:
& illū habere omnē charitatē, qui omnia illa habuerit quę propria charitatis sunt, sicut
dicit Apostolus: Charitas patiens est, benigna est, non inflatur, nō æmulatur, non ambi-
tiosa est, nō perperā agit, non irritat, omnia tolerat, omnia credit, omnia sperat, omnia
sustinet, & cætera his similia. Quę si quis habeat, recte mihi uidetur dicere quod habeat
omnē charitatem: quę charitas sine dubio ex his singulis ab Apostolo suprà memoratis
partibus cōstat. Similiter autē & de misericordia & pietate cæterisq; uirtutibus arbitror
dici posse. Et forte per hęc singula, sicut de fide dictū est, quia fides reputata est ad iustiti-
am, ita & de charitate dici potest, quia reputata est ei charitas ad iustitiā, aut pietas, aut
misericordia. Sed uideamus iam ea quę cōsequuntur. Et non, inquit, infirmatus est fide,
nec considerauit suū corpus emortuū, cum ferē centum annorū esset, & emortuam uul-
uam Sarre, in repromissione etiā dei non hæsitaui diffidentia, sed confortatus est fide.
Quantū quidem ad simplicē pertinet intellectū, euidentē protulit rationē, quod Abra-
ham cū audiret sibi à deo sobolem repromitti, nō respexit ad emortuas cētenarij corpo-
ris uires, de quo utiq; nequaquā sperari poterat ulla successio: sed potentiā promittētis
intuitus, nihil difficile esse credidit in his quę promittebat omnipotens: sed dedit, in-
quit, gloriā deo, intelligens solius dei esse munus, ubi humanę fecunditatis iura cessa-
uerant. Merito igitur dedit gloriā deo, qui naturę fuerat desertus auxilijs. Hęc, ut dixi,
quantū ad simplicem intelligentiā pertinet sufficienter dicta uidebuntur. Si uerō quis
objiciat nobis, quomodo poterit Abrahā in centenario annorū numero positus emor-
tui corporis dici, qui posteaq; suscepisset Isaac, & defuncta esset Sarra, quę eum nonage-
naria cōceperat, & uixerat annis centū uigintiseptē, postea etiam q̄ annorū quadragin- Gen. 24
ta factus Isaac accepit Rebecca, post omnia ista scribitur: Et apponens Abraham acce-
pit uxore cui nomen Cethura, & peperit ei Zamram, & Iecsan, & Madan, & Madian,
& Iesboch, & Sue: quomodo ergo uidebitur emortui corporis, qui multo senior effe-
ctus quā tunc erat, uxorem acceperit, & sex liberos potuit procreare? Quas obiectio-
nes ut decenter possimus excludere, expositiones emortui corporis illo transferimus,
ut dicamus Abraham nō infirmitate ætatis emortuū, sed secundum illam uirtutē quam
sancti in semetipsis primo implentes etiā cæteros habere monent, & dicunt: Mortifica
te membra uestra quę sunt super terrā. Nam & absurdum puto si hoc bonū quod in se
Paulus habuit: neq; enim alijs imperaret quod ipse nō fecerat: si inquā hoc bonū quod
Paulus habuit, Abrahā tantum patriarcham, quem etiam suum patrē dicit Apostolus,
non credamus habuisse. Fuit ergo etiā in illo mortificatio ista membrorū: non incitaba-
tur luxuria, non urebatur libidine, sicut illi de quibus Apostolus dicit, Melius est nube 1 Cor. 7
re quā uri. Hoc idem erat & in Sara, quia defecerūt Sarre fieri muliebria. Non enim
erat in illa lasciuia muliebris, aut incontinentiæ dissolutio, neq; in usum libidinis præci-
pitabantur inuiti: sed ubi audiunt tātā posteritatis spem, & sobolis suę gloriā cœlo
& sideribus exæquandam, ubi hęc audiunt non aspiciunt ad propria bona, ad continē-
tię gratiam, ad membrorum mortificationem, sed hęc omnia quę sibi lucra ducebant
arbitrantur detrimenta, ut Christum lucrifaciant. Sed fortassis errasse me credis, quod
cum de posteritate Abraham & seminis eius dicerē, non debuerim de Christo dicere.
Non erramus, sed cum Apostolo loquimur. Ipse enim hęc de Christo dicta esse inter-
pretatur cum dicit. Scriptū est: tibi dabo terram hanc & semini tuo. Non dixit, & semi- Gal. 3
nibus, tanquam in multis: sed semini tuo, tanquam in uno, qui est Christus. Vides ergo
quomodo nos Apostolus docet sic dominum locutum esse ad Abraham, ut in semine
suo Christum intelligeres debere sentiri: & ob hoc puto quod adiecerit Apostolus, &
dixerit: Dans gloriā deo. Non enim tantam gloriā Abraham potuisset efferre de
natiuitate Isaac, quantam dare potuit gloriā deo, si intellexit Christum de suo emor-
tuo iam & uitij defecato corpore nasciturum. Sed & tu si mortifices membra tua quę
sunt super terram, si abiecto omni feruore libidinis emortuū serues, & nullis obnoxium

uitijs corpus, potes etiā tu fructus ex eo optimos generare, potes generare Isaac, quod est gaudiū: & hic est primus spiritus fructus: potest semen tuum, & opera tua ascendere ad cœlum, & effici opera lucis, & stellarū fulgori splendoriq; cōferri, ut cū dies resurrectionis affuerit, tanquā stella differas in claritate. Amplius adhuc dico: potes si tā purus mente, tam sanctus corpore, tam immaculatus actibus fueris, etiā ipsum generare Christum, secundū illum qui dicebat, Filioli mei quos iterū parturio donec formet Christus in uobis: & sicut ipse de se dominus dicit: Qui fecerit uoluntatē patris mei qui in cœlis est, ipse meus frater, soror, & mater est. Quæ ergo erit mater Iesu, nisi cuius uulua emortua est: ut ita demū parturiant filios castitatis, sicut & mulier de qua dicit Apostolus: Salua autē erit per filiorum generationē, si permāserit in fide & castitate. Vnde etiā pro his cōuenienter additū puto: Et reputatum est ei ad iustitiā. Quomodo enim non ad iustitiā reputaretur ei, qui non solum in fide sed & in omnibus uirtutibus perfectionē tenebat? Non est autē scriptum propter ipsum tantū, quod reputatum est ei ad iustitiā, sed & propter nos, quibus reputabitur credentibus in eum qui suscitauit Iesum Christū dominum nostrum à mortuis, qui traditus est propter delicta nostra, & resurrexit propter iustificationem nostram.] Hoc in loco quod dicit, Non propter ipsum tantum, intelligendum est de ipso: & iterum quod dicit, Sed & propter nos, hoc est & de nobis. Manifestum nanq; est, quia hoc quod dicitur, Credidit Abraham deo, & reputatū est illi ad iustitiā, non propterea Moyses scripsit ut Abraham legeret, qui utiq; olim fuerat defunctus: sed ut nos profectū fidei ex huiusmodi lectione paremus, intelligentes quia si nos ita credamus deo ut ille credidit, etiam nobis reputabitur fides ad iustitiā, credentibus in eum qui suscitauit Iesum dominū nostrum à mortuis. Vellem sane requirere quid est quod in hoc loco apostolus deum nominās, qui credidit, & cui Abraham credidit, non dixit credentibus in deū excelsū, uel credentibus in eum qui fecit cœlū & terram, uel in eum qui fecit angelos, ceterasq; cœlestis gloriæ uirtutes, sed ait, Qui suscitauit dominum Iesum à mortuis. Quæ ergo de causa ad cōparationē fidei Abraham titulus iste resurrectionis domini assumitur requiramus. Nunquid Abraham in eum crediderat qui suscitauit dominū Iesum à mortuis, cum Iesus tunc nondū fuisset resuscitatus à mortuis? Vellem ergo cōsiderare quid uisum sit Paulo promittenti nobis, quia sicut Abraham reputata est credenti fides ad iustitiā, ita & nobis reputabitur credentibus in eū qui suscitauit Iesum dominū nostrum à mortuis. In quo ego pro paruitate sensus mei illud aduerto, quod multo sit magnificētius in laudibus dei resuscitasse Iesum dominū nostrum à mortuis, quā fecisse cœlum & terrā, creasse angelos, & cœlestes condidisse uirtutes. Illud enim fuit facere quæ nō erant, hoc autem reparare quod perierat. Illud fuit nondum deiecta instituere, hoc autē deiecta restituere. Illud deniq; iussione, hoc passione perfectū est. Sed huius tantī tamq; magnifici mysterij in fide Abraham forma & imago præcesserat. Ille enim crediderat cū offerre unicū iuberetur, quia & à mortuis eum suscitare potens esset deus: crediderat etiā quod nō illi tantū Isaac res tunc gereretur, sed & semini eius qui est Christus, plena sacramenti ueritas seruaretur. Inde deniq; gaudens unicū offerebat, quia in eo nō interitū posteritatis, sed reparationem mundi, & inuolutionē totius creaturæ, quæ per resurrectionē domini restituta est, cogitabat: & idem dicit dominus de eo: Quia Abraham pater uester exultauit ut uideret diem meū, & uidit, & gauisus est. Hic ergo competenter uidebitur habita comparatio fidei Abraham & eorum qui credunt in eum qui suscitauit dominū Iesum: quia quod ille futurum credidit, à nobis creditur factū. Simul & illud ostenditur, quod hereticis nō placet, quia deus cui credidit Abraham, & fidem eius dei iustitiā reputauit, ipse est qui & dominum Iesum resuscitauit à mortuis, nec relinquit locus ut alius deus legis, alius domini nostri Iesu Christi pater intelligatur. Sed adhuc requiramus, cum sint quā plurima quæ Christus esse dicitur: nam & sapientia, & uirtus, & iustitia, & uerbum, & ueritas, & uita ipse appellatur: cur potissimū de resurrectione eius in fide nunc apostolus faciat mentionem. Dicit in alijs idem apostolus, quia cum Christo coexcitauit nos deus, & simul cū ipso sedere fecit in cœlestibus. Hoc est ergo quod admonet. Si creditis Christū surrexisse à mortuis, credite etiā uosmetipsos cū ipso pariter surrexisse: & si creditis quia sedet ad dexterā patris in cœlis, etiā uosmetipsos credite iam non in terrenis, sed in cœlestibus collocatos: & si

& si creditis uos Christo commortuos, credite quia & conuiuetis ei: & si creditis quia Christus mortuus est peccato, & uiuit deo, etiam uos mortui estote peccato, & uiuite deo. Et hoc est quod auctoritate apostolica protestatur, & dicit. Si cōsurrexistis cum Christo, quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est in dextera dei sedens, quæ sursum sunt sapite, nō quæ super terrā. Quia qui hæc agit, hic se ostendit credere in eum qui suscitauit Iesum dominū nostrum à mortuis: & huic uere fides reputatur ad iustitiam. Neque enim possibile est ut habēti in se aliquid iniustitiæ possit iustitia reputari, etiā si credat in eum, qui suscitauit dominū Iesum à mortuis. Iniustitia namque cum iustitia nihil potest habere cōmune, sicut & lux cum tenebris, nec uita cum morte. Ita ergo & credentibus quidem Christo, nec tamen deponentibus ueterē hominē cum actibus suis iniustis, fides reputari non potest ad iustitiā. Simili autem modo possumus dicere, quia sicut iniusto non potest iustitia reputari, ita nec impudico pudicitia, nec iniquo æquitas, nec auaro liberalitas, nec impio pietas reputari potest, donec uetusta uitiorum indumenta non abijcit & nouum se induat hominem, qui secundum deum creatus est, & renouatur in agnitione dei & imaginē eius qui creauit eum. Propterea enim & in sequentibus adiungit & dicit de domino Iesu: Qui traditus est propter peccata nostra, & resurrexit propter iustificationē nostram: ut ostēdat quia ea pro quibus Christus traditus est, etiam nos ab horrere debeamus, & abijcere. Si enim propter peccata nostra traditū eum credimus, quomodo non alienum nobis & inimicum dicitur omne peccatū, pro quo redemptor noster traditus memoratur in mortē? Nam si in nobis aliqua rursum societas cum peccato aut amicitia fiat, ostendimus quod nihili ducamus mortē Christi Iesu, amplectentes & sequentes ea quæ ille expugnauit & uicit. Idque totum simul cōnectens apostolus tanquā corpus ipsum peccati, indumentum ueteris hominis appellauit, quod deponendum suadet his qui credūt ei qui suscitauit dominū Iesum à mortuis, ut abiecto indumentō iniustitiæ induant se dominū Iesum, quod est uerum iustitiæ indumentum, ut merito credentibus fides ad iustitiā reputetur. Traditus est ergo propter peccata nostra, & resurrexit propter iustificationē nostrā. Etenim si surreximus cum Christo, qui est iustitia, & in nouitate uitæ ambulamus, & secundū iustitiā uiuimus, surrexit nobis Christus ad iustificationem nostram. Si uerō nōdum deposuimus ueterē hominē cum actibus suis, sed in iniustitia uiuimus, audeo dicere quod nondū surrexit nobis Christus ad iustificationē, nec traditus est propter peccata nostra. Si enim hoc credo, quomodo illud amo, pro quo ille pertulit mortē? Si hoc credo, quod ille ad iustificationem meam surrexit, quomodo iniustitia placet? Iustificat ergo eos Christus tantummodo qui nouā uitam exemplo resurrectionis ipsius susceperunt, & uetusta iniustitiæ atque iniquitatis indumenta, uelut causam mortis abijciūt. Sed illud uellē requirere, si pro hoc solo dicit apostolus, quia non propter Abraham scriptū est, sed propter nos, quod dixit: Credidit Abraham deo & reputatum est illi ad iustitiā: putas ne quod solus hic sermo ex omnibus quæ dicuntur de Abraham, nō solum propter illum sed & propter nos scriptus est? An & alia aliqua uidebuntur nō solum propter illū sed & propter nos scripta? An certe omnia quæ dicuntur de ipso solo, sed & pro nobis dicuntur? Et nō solum de Abraham, sed uide ne forte hæc eadē etiā de Isaac similiter accipienda sint, ut quæ de ipso scripta sunt, non ipsum solum sed & nos aspiciāt. Similiter & de Iacob, & cæteris patriarchis. Nam quæ ratio uidebitur ut de Abraham quidem quæ scripta sunt, etiā ad nos pertinere dicantur, nō autē simili forma etiā de Isaac, & de Iacob, & de Iuda, uel de Ioseph & cæteris? Quod si nihil rationis uidebitur cur de uno patriarcha hoc ita accipi debeat, & non etiā de cæteris, consequens erit ut de omnibus quæ scripta sunt, non solum propter illos qui tunc erant, sed & propter nos conscripta uideantur. In quo me præcipue suadet ita sentire ille euangelij sermo, in quo dominus & saluator noster ad eos qui sibi dixerunt, quia pater noster Abraham est, respondit: Si semen Abraham essetis, opera utique Abraham faceretis. Nunc autē queritis me occidere, hominem qui ueritatē locutus sum uobis, quam audiui à patre meo, hoc Abraham non fecit. Per quod utique ostendit, quia qui faciūt opera Abraham isti sunt filij Abraham: & propter illos scripta sunt, quæ de Abraham scripta sunt. Hic autē iam sapiētis uiri et à deo illuminati est intueri & perspicere quomodo unūquodque opus quod de Abraham scribitur, in semetipso uidetur expleri. Verbi gratia, quod dictū est

Gen. 12 ad illum: Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui, & ueni ad terram quā tibi ostendā: quomodo & is qui de semine Abraham esse ex operibus uult uideri, his debeat obsequi, quę utiq; sunt nō propter illum tantū scripta, sed & propter eos qui credunt in eum qui suscitauit Iesum Christum dominū nostrū à mortuis: & cū hac impleuerit quomodo sperare etiā illud quod subiungitur debeat, id est: Et faciā te in gentem magnā, & benedicam te, & magnificabo nomē tuū, & eris benedictus, & benedicā benedicentes te, & maledicā maledicentes te, & benedicentur in te omnes tribus terre, & iterum cū dicit scriptura, Abiit autē Abrahā secundū ea quę locutus est ei dominus: quomodo etiā hoc nō solum propter Abrahā sed & propter nos scriptū uideatur, ut ambulemus secundū omnia quę locutus est dominus. Sed & de Isaac, uel de cæteris quę similiter scribuntur, quomodo etiā ad nos pertinere uideantur. Non est autē præsentis temporis omnia nos adducere in mediū, & singula quęq; discutere, quo ordine etiā in nobis qui credimus in eum cui credidit Abrahā, quę de Abraham uel de cæteris sanctis in scripturis diuinis dicta uel facta sunt cōpleantur: sed in quantū præsentis operis necessitas patit, aperuimus uiam qua latius qui in scripturis exerceri desiderat, possit incedere. Haftenus de ratione fidei eius quę ad iustitiā reputata est, & diuersarū legū obseruātia, ac præputij circūcisionisq; diuersitate, disputationis sermo cucurrerit: nūc iam qualiter hi qui ex fide, & nō ex operibus iustificati sunt, informentur ab apostolo, uideamus.

CAPVT QVINTVM.

I IUSTIFICATI igitur ex fide pacem habemus ad eum per dominū nostrum Iesum Christum, per quē accessum habemus per fidem in gratiam istam in qua stamus, & gloriamur in spe glorię filiorum dei.] Apertissime enim per hac quę intellexit quid sit ex fide & non ex operibus iustificari, ad pacem dei quę superat omnem mentem, in qua & summa perfectionis consistit, inuitat. Sed ut diligentius sensum perspiciamus Apostoli, quid sibi uelit pacis nomen, & eius pacis quę per dominum nostrū Christum est, perquiramus. Pax dicitur ubi nemo dissidet, nemo discordat, ubi nihil hostile, nihil barbarū gerit. Nos ergo qui aliquando fuimus inimici dei, sequentes hostem et tyrannum diabolum, nunc si illius arma proiecimus, & signum Christi & crucis eius uexilla suscepimus, pacē utiq; habemus ad deum, sed per dominū nostrum Iesum Christū, qui nos per hostiam sanguinis sui reconciliauit deo, sicut scriptum est: Cum essemus inimici dei reconciliati sumus deo. Si quis ergo habet pacē ad deū, & reconciliatus est per sanguinē Christi, ultra nō cogitat ea quę inimica sunt deo. Vis autē audire quę sunt ista quę inimica sunt deo? Paulus ipse te docet, qui ait: Sapientia carnis inimica est deo: legi enim dei non est subiecta. Si ergo carnaliter sapias, uel uitam tuam cupiditatibus carnis exponas, & affluētia deliciarū resoluas, aut si de legis intellectu carnaliter non spiritaliter sentias, & hac assertionibus humana arte quęritis, magis quam spiritali gratia & intellectu subtiliore defendas, per sapientiā carnis inimicus efficeris deo. Nec solus hac Paulus in suis literis scribit: audi & Iacobum fratrem domini similia protestantē, cum dicit: Qui uoluerit amicus esse seculi huius inimicus dei constituetur. **Iacob. 4** Sed & Ioannes pari spiritu attestatur: Filioli nolite amare ea quę in mundo sunt, quoniam **1 Ioan. 2** am omne quod in mundo est, concupiscentia carnis est, & concupiscentia oculorū, & superbia uitę, quę nō est ex deo. Igitur in quo hac sunt, nō potest habere pacē ad deū, sed rursus inimicitias suscitāt, illas pro quibus soluēdis Christus aduenit, sicut & idem **Eph. 2** Apostolus dicit de Christo: Ipse est enim pax nostra qui fecit utraq; unū, & medium parietem sepi soluens inimicitias in carne sua, legem mandatorū in decretis euacuans, ut duos conderet in semetipso in uno nouo homine faciens pacē. Quod si Christus aduenit ut inimicitias solueret, pacē faceret, ac dissidentes nos propter sepe malitię quam peccando texuimus, reconciliaret deo peccati sepe resoluta: qui iterū ad peccata cōuertitur, sine dubio rursus inimicitias reparat, & sepe diffensionis intexit, & per hac opus Christi soluit, & crucē passionis eius euacuat. Sed nos iustificati ex fide pacē habeamus ad deum per dominū nostrum Iesum Christum. Habeamus pacē ut ultra nō aduersetur caro spiritui, nec legi dei obliuatur à lege membrorū. Nō sit in nobis est & nō: sed unū dicamus omnes, eadem sapiamus, nec intra nosmetipsos, nec extrinsecus ad inuicē habeatur

beatur ulla dissensio, & tunc pacē habemus ad deum per dominū nostrum Iesum Christi-
 sum. Illud enim certissime sciendum est, quia omnis in quo est malitiā uitii, nunquam
 potest habere pacem. Dum enim semper cogitat quomodo lædat proximū suum, dum
 semper nocēdi artes requirit, nunquā mens eius in pace cōsistit. Quod si requiras à me
 quomodo iustus potest habere pacē qui impugnatur à diabolo, qui tentationū bella su-
 stētat, ego ipsum magis supra omnes ceteros habere dixerim pacē. Vide enim Apосто-
 lus quā obseruanter scribat. Non dixit, iustificati igiſ ex fide pacē habeamus, & siluit,
 sed adiungit, Pacem habeamus ad deum: sciens quia bellū contra diabolum pacem pa-
 trat ad deū: & tunc magis in pacē dei ueniemus, quando aduersum diabolum persistimus
 contra peccata, & quando aduersum carnis uitia dimicamus. Deniq; & Iacobus aposto-
 lus ita dicit: Resistite diabolo, & fugiet à uobis: appropinquate deo, & appropinquabit
 uobis. Vides & ipsum ita sensisse, quod tūc appropiet deo quādo resistitur diabolo. Pa-
 cem habeamus ergo ad deum per dominū nostrum Iesum Christū, & addidit: Per quē
 & accessum habemus in gratiā istā in qua stamus. Quomodo accessum habemus ad gra-
 tiam per dominū nostrum Iesum Christū, ipse saluator dicit: Ego sum ostiū & nemo ue-
 nit ad patrē nisi per me. Per ipsum ergo quia ostium est, accessum habemus ad gratiam.
 Sed uideamus quale est ostiū, ut sciamus quales esse debeāt qui intrent per ipsum, & ac-
 cessum habeant ad gratiam. Istud ostiū ueritas est, & per ostium ueritatis nō possunt in-
 troire mendaces. Et rursum istud ostiū iustitia est, & per ostium iustitiæ non ingrediun-
 tur iniusti. Istud ostiū dicit: Discite à me quia mitis sum & humilis corde. Per ostium er-
 go humilitatis & mansuetudinis, nec iracūduſ ingreditur, nec superbus. Si quis itaq; est
 qui secundum apostoli uerbū, per dominū nostrum Iesum Christum, accessum uult ha-
 bere in gratiā domini, in qua Paulus & si qui sunt similes ei, stare se dicit, oportet eū ab
 his omnibus quæ supra memorauimus esse purgatū. Alioquin nō patietur hoc ostium
 introire eos per se qui ea quæ à se aliena sunt gerunt, sed continuo claudis & trāsire per
 se non sinit dissimiles sibi. Hoc nimirū est quod & illis quinq; insipientib; uirginibus ac-
 cidit, quæ quoniā oleum bonorum operum in uasculis suis non collegerant, uenientes
 post moras, clausum ostium inuenerunt. Nec em̄ poterant insipientes animæ per ostium
 introire sapientiæ, & accessum habere in gratiā istam. Bene autē apostolus Paulus in
 gratia stare se dicit, qui & alibi dixit: Abundantiū autē quā omēs illi laborauī: non
 autē ego, sed gratia dei mecum. Vnde si quis est alius qui laboret abundantiū, & qui glo-
 rietur in infirmitatibus, qui in periculis sæpe uersetur, periculis maris, periculis latronū,
 periculis in falsis fratribus, & in his omnibus stet semper in fide, iste similiter stare dicit
 in gratia. Sed & quod sequit̄, Et gloriāmur in spe glorię dei, quale sit uideamus. Mouet
 me cur non dixerit gloriari se in gloria dei, sed in spe glorię dei: in quo deesse quidē ali-
 quid elocutionis uidetur, ita ut subaudiri debeat, in spe uidendę glorię dei. Edocet autē
 nos per hæc, sicut & alibi ipse dicit, quia quæ sperantur æterna sunt, quæ autē uidentur
 temporalia. Nam uidisse dicitur & Moyses gloriā dei, uidisse dicitur & populus in con-
 secratione domus domini gloriā dei Israel. Sed de huiusmodi gloria quæ uideri potuit,
 ausus est Paulus qui erat mysteriorū dei gnarus pronūciare, quod illa gloria destruetur
 quæ etiā in uultu Moysi uidebatur: hæc autē gloria quæ speratur, de qua dicit, In spe glo-
 rię dei nunq; destruetur. Est enim talis de qua idē Apostolus dicit loquens de Christo:
 Qui est (inquit) splendor glorię, & figura expressa substantiæ eius. Huius ergo glorię ui-
 dendę spem gerunt hi de quibus dictū est, Beati mundo corde quoniā ipsi deum uide-
 bunt: tunc cū iam aufugerit dolor & tristitia & gemitus, & cum ea quæ in speculo nunc
 uidentur & ænigmate destruētur, & manebunt illa quæ sunt facie ad faciē. Quod si cui
 forte uidebit̄ huic expositioni nostrę illud ecōtrario obijci posse, quod ipse Apostolus
 dicit: Nos autē reuelata facie gloriā domini specularantes, eadem imagine reformemur à
 gloria in gloriā tanq; à domini spiritu, & dicit: quomodo adhuc spē glorię gerit, qui re-
 uelata iam facie speculari se dicit gloriā domini, & à gloria in gloriā reformari: uide si
 possumus hoc modo soluere quod obiectū est. Differentias mihi uidetur Apostolus o-
 stendere gloriarū, & aliam fuisse gloriā quæ Moysi ministerio reuelata est, de qua iam
 in superioribus diximus: aliā fuisse quæ in aduentu carnali saluatoris ministrata est, de
 qua dicit & Ioannes in euangelio: Et uidimus gloriā eius, gloriā tanquā unigeniti à
 patre

Iacob. 4

Ioan. 10

Matt. 11

1 Cor. 15

2 Cor. 11

2 Cor. 4

Heb. 1

Matt. 5

2 Cor. 3

Ioan. 1

patre, plenū gratiæ & ueritatis. De qua gloria nō possumus dicere quod ipsa sit quæ speratur. Illa uerō gloria quæ sperāda est, de qua iam in præsenti loco dicit Apostolus, Gloriarī in spe gloriæ dei, potest ipsa intelligi de qua saluator dicit in euāgelio: Cū uenerit filius hominis in gloria patris & sanctorū angelorum. Quod autē dixit, patris & sanctorū angelorū, non quod dei patris & angelorum unam esse gloriā dicat, sed hoc mihi uidetur ostēdere, quod istæ gloriæ quæ uel per Moysen prioribus, uel nobis per aduentum carnis Christi delatæ sunt, nō fuerunt angelorum, sed hominū, hominibus enim ministratæ sunt, & fuerūt eius mēsuræ quas capere homines possent. Illa uerō in qua filius hominis ad iudiciū mundi uenturus est gloria patris, tanta erit quæ à solis angelis capi possit. Si uerō etiam sanctorū aliqui capaces illius gloriæ extiterint, illi nimirum erunt de quibus dicitur: quia erūt sicut angeli dei. Et hoc modo recte de futura gloria quæ speranda est, dictū uidetur, quod filius hominis ueniet in gloria patris & sanctorū angelorum, id est quā non iam homines terreni, sed sancti angeli capere mereātur. Pro capacitate etenim mentiū deus etiam dispensat magnitudines gloriarū. Sed sicut istam gloriam quā uidisse se apostoli in euangelijs dicunt, gloriā tanquā unigeniti à patre, plenum gratiæ & ueritatis, nec credere quis, nec capere potuit, nisi ex illa gloria quæ per Moysen in lege ministrata est, uia tenuisset intelligentiæ, sicut contestatur ille qui dicebat ad

Ioan. 1 Nathanael: Quem scripsit Moyses & propheta inuenimus Iesum à Nazareth: in quo

2 Cor. 3 utiq; ostendit, quia ex lege & prophetis illuminati huius gloriæ quæ erat tanquam unigeniti à patre lumen aspexerint: Ita & quod Apostolus dixit, quia reuelata facie gloriā domini speculantes, eadem imagine transformamur à gloria in gloriā tanquam à domini spiritu: intelligi debet quod & qui istam gloriam unigeniti reuelata facie, hoc est plenam fidei intelligentiæ cōtempletur, eadem imagine qua de lege uenit ad euāgelia, & ad carnalem saluatoris aduentū, illuminato per fidem cordis intuitu, in secundū nihilominus gloriæ aduentū, aciem mentis intendar, & à gloria præsenti ad futurā quæ speratur gloriam trāsformetur. Vnde arbitror nec posse quempiam, nec mereri futurā illius gloriæ fieri capacem, nisi iam hinc usum & meditationē quandam eius accipiat, secundum quod Apostolus dicit in speculo & in ænigmate cōtuendo, ut ex hac imagine meditationis assiduæ, quā in carne positus de diuina gloria gerit, paratior ad capacitatem ueræ illius gloriæ per uirtutem sancti spiritus transferatur. Non solum autē sed & gloriamur in tribulationibus, scientes quia tribulatio patientiam operatur, patientia uerō probationem, probatio autem spem. Spes autem non confundit, quia charitas dei diffusa est in cordibus nostris per spiritum sanctū qui datus est nobis.] Primus statim sermo capituli huius ambiguitatis aliquid cōtinet: non enim habet in consequentibus aliquid ad quod referri debeat quod dixit: Non solum autem. Vnde uide si possumus hoc modo ambiguitatem elocutionis absolvere. Quoniam in superioribus multa nobis per dominum nostrum Iesum Christum præstita esse perdocuit, ut quum dicit iustificatos nos esse ex fide per dominum nostrū Iesum Christum, & per ipsum accessum habere in gratiam istam, per ipsum etiam gloriari in spe gloriæ dei: ad hæc omnia quæ dicta sunt, referri debere puto, Non solum autem hæc: Nō solum autem quæ supra dixi, sed & hoc quod gloriamur in tribulationibus nostris, per dominum nostrum Iesum Christum habemus. Cateris enim in tribulatione tristantibus, nos gratiæ ipsius uirtute roborati, in tribulationibus gloriamur. Didicimus namq; nouā ex eruditione ipsius disciplinam, ut per tribulationes bonū patientiæ capiamus: habentes uerō patientiæ bonum probabiles iudicemur: & per patientiā multarum tribulationum probati, spem futuræ à deo remunerationis habeamus. Quæ spes quia certa & uera est, non confundit sperantes. Fidem namq; & spem consequitur charitas dei, quæ est omnium maxima, & non solum replet mentem nostram, sed & abundat ac diffunditur in cordibus nostris, pro eo quod non humana à nobis arte quæritur, sed per gratiā sancti spiritus inundatur. Hæc secundum sermonis ipsius uel literę consequentiā ad apertionem apostolici eloquiū explanata sint. Nunc iam quid interior sensus cōtineat requiramus. Et primo uideamus de gloriatione quid dixit: Gloriā in tribulationibus nostris. Sermo etiam gloriationis interdum laudabiliter in scripturis, interdum culpabiliter ponitur. Etenim quū dicit Hieremias, Hæc dicit dominus: Nō gloriētur sapiēs in sapientiā sua, nec fortis in fortitudine sua

sua, neq; gloriatur diues in diuitijs suis, sed in hoc gloriatur qui gloriatur, intelligere & cognoscere me quia ego sum dominus qui statuo misericordiam & iudiciū & iusticiam super terram: in uno eodemq; capitulo gloriationem & laudabiliter & culpabiliter posuit. Nam si quis (inquit) gloriatur uel in sapientia sua, uel in fortitudine, uel in diuitijs, culpabiliter gloriatur. Si quis uero in agnoscendo dominū gloriatur, & in intellectu iudiciorū eius, & misericordiae & iustitiae, laudabiliter gloriatur. Cum ergo sermo iste ad utrumq; respiciat, requirendum nobis est in quibus recta gloriatio, & in quibus minus recta gloriatio sit. Quod ita demum poterimus agnoscere, si naturas rerum cōpetenti distinctione teneamus. Quod autem dicimus tale est: Omnia quae sunt uel aguntur, aut bona sunt, aut mala, aut indifferentia. De quibus quamuis latior haberi debeat disputatio, tamen quantum ad praesentē locum sufficit proferemus. Bona illa certum est proprie dici quae ad uirtutes animi pertinent, & mala ea sola definiri quae ad malitiam spectant, & contra legem dei aguntur: cetera uero indifferentia esse, id est neq; bona, nec quae ad uirtutem animi pertinent, neq; mala nominanda, ut sunt diuitiae, species corporis & fortitudo uel proceritas, atq; ea quae corporis usibus seruiunt. Si quis igitur distinctionē diuersitatis huius ignorat, & gloriatur in his quae non sunt uere bona, nec ad uirtutem animi pertinent, culpabiliter gloriatur. Paulus uero qui in his erat peritissimus, quum dixisset, quia gloriamur in tribulationibus nostris, ne forte putaretur in rebus indifferentibus & medijs gloriari, reddit continuo rationē, & ostendit quod gloriatio sua quam in tribulationibus habet, ad uirtutes animi pertineat. Dicit enim: quia tribulatio pro qua glorior patientiam operatur, patientia uero probationem, probatio uero spem, spes uero non confundit, quia charitas dei diffusa est in cordibus nostris per spiritū sanctum. Et in his edocet quod per succedentes sibi uirtutes gloriatio tribulationum usq; ad sancti spiritus cultū ascendat, sicut & alibi dicit: Qui gloriatur, in domino gloriatur. Neq; ergo in sapientia propria, neq; in fortitudine, neq; in diuitijs, sed in solo deo conuenit gloriari. Sed fortasse dices: Nunquid non sapientia ad uirtutes animi spectat? & quur culpabile dicitur in sapientia gloriari? Vide ergo quā astutus est scripturae sermo, qui impolitus uidetur & agrestis. Non dixit, non gloriatur sapiens in sapientia, & si uult, sed ait: non gloriatur sapiens in sapientia sua. Qui enim in sua, & non in dei sapientia gloriatur, culpabiliter gloriatur, quia & alibi dicit propheta: Vae ijs qui sapientes sunt apud semetipsos, & in conspectu suo eruditi. Dei ergo sapientia est deū cognoscere, & intelligere misericordiam eius & iudiciū & iustitiam quam fecit super terram, in quo qui gloriatur, in domino gloriatur. Humana uero sapientia non potest scire & intelligere dominum, neq; agnoscere iudicia & misericordiam & iustitiam eius quam fecit super terram, & ideo indifferens est & media. Potest enim fieri, ut ex hac humana sapientia eruditus quis ad intelligentiam diuinā sapientiae paratior ueniat, & in hac exercitatus ad illam capacior fiat. Simili modo qui utitur ceteris quae media esse diximus, fortitudine neq; in diuitijs: quae dum media sunt, hoc est dum non in opere dei quis fortis est, neq; in misericordijs pauperū diues, gloriari neq; in fortitudine neq; in diuitijs debet. Si uero ista quae media sunt, ad animi uirtutem & ad fructū boni operis conuertantur, gloriatioe digna efficiuntur: sicut rursus si ad malum opus cōferantur, ut per diuitias quis opprimat pauperē, & per fortitudinē prosterнат infirmū, iam non haec media, sed mala esse putantur. Idcirco igitur natura sui indifferentia & media dicuntur, quia & ad malū opus sociata mala dici possunt, & bonis operibus iuncta, bona appellari. Sine hac uero inclinatione ad alterū ē duobus qui ea bona dicunt, imperiti et ignari rationabilium definitionum appellationumq; credendi sunt. Abusue tamē & fabrum dicimus sapientem & gubernatorē & architectum & mulierem texendi sapientem nominamus. Quod ergo in praesenti capitulo Apostolus dicit, quia tribulatio patientiam operatur, si patientiam unam esse ex animi uirtutibus constat, tribulatio sine dubio quae uirtutes animi parit, neq; mala, neq; indifferens, sed bona appellanda est. Interim autem sicut supra diximus, patientia uirtus animi dicenda est, ut per patientiam dicat probationem nostrī fieri, & per probationem spem dari: quae utiq; quoniam in deo sita est, qui uirtutum omnium pater est, nō confundit sperantem. Simul enim cum spe & charitatis abundantiam tenet, quae primo loco quia maior omnium est charitas, spiritui copulatur. Quod si quis

1 Cor. I.

quis nobis occurrat, & dicat mediū esse & indifferens tribulationem, quoniam quidem inuenimus etiam malos & impios tribulari: & non cōtinuo quia tribulantur pro malis actibus suis, uirtus animi tribulatio eorū reputanda est: uide si possumus hoc modo respondere, quod tribulatio quidem proprie sanctorū est, impiorum autē & iniustorum tribulatio flagella appellantur. Deniq; in psalmo sic dicit: Multæ tribulationes iustorū. De istis autē ait: Multa flagella peccatorū. Et fortassis propterea tribulatio & angustia ad sanctos pertinent, quia ipsi sunt qui arctā uiam & angustam incedunt, & propterea tribulari dicuntur. Quod etiā in ipso domino, qui uera est uia quā sancti incedunt, intellexisse apostolos arbitror, quū ad eum dicerēt: Turbæ te cōprimunt & coarctāt magister. Tribulationes ergo iustorū, non solū eas debemus accipere quæ extrinsecus ueniūt ex istis rebus quas indifferētes uel medias supra diximus, id est uel damnis uel lāguoribus, uel ex quolibet corporis circuitu: sed & in eo quod etiā in requie positi semetipsos affligunt, & atterunt resistēdo uoluntatibus suis, refrenādo libidinē, coercendo licentiā, & omnia quæ ad bonū continentia pertinent profligando, secundū hunc ipsum qui dixit: Macero corpus meū, & seruituti subiicio, ne forte cum alijs prædicauero ipse reprobis efficiar. Et hoc modo iustorū tribulatio non potest indifferēs dici, sed aperte bona, per quam bona uirtutis implentur. Iniusti uerò etiā si tribulentur, quod magis à scriptura flagella diximus appellari, quoniā nihil in his ipsis flagellis & correptionibus secundum uirtutem animi gerunt, nihil ad patientiā ducunt, nec probationē per patientiam sperant, idcirco in illis nō tribulatio quæ ad hæc bona peruenit, sed flagella ut scriptura uoluit, nominanda sunt, etiā abusiue aliquando & super iniustos dici tribulationis nomen inuenias. Vt autē scias quia iustorum tribulatio non angustat animi uirtutē, sed potius dilatat, audi & ipse Paulus Corinthiis scribens quomodo ista distinguat: dicit enim

1 Cor. 9 ita: In omnibus tribulationē patimur, sed non angustiamur: deijcimus, sed nō perimus. Vides quoniam se tribulationē pati non in uno, sed in omnibus dicit, hoc est & in his quæ forinsecus accidunt, & ab alijs inferuntur, & in his quæ ipse intra semetipsum pro corporis continentia, & optimarū institutionum laboribus perfert: & propterea dicit: quia in omnibus tribulationē patimur, sed non angustiamur. Neq; enim angustari potest qui uirtutibus dilatur. Et ut adhuc quod dicimus hoc modo clarius fiat, ipse Paulus scribit in cōsequentibus: Scio humiliari, scio & abundare, & in omnibus, & ad omnia imbutus sum, & saturari & esurire, & abundare & penuriam pati. Igitur si uerū illud quod superius dixi: In omnibus tribulationē patimur, certū est hoc ab eo indicari, quia & quū penuriam patitur, tribulatur: & quū abundet, nihilominus tribulatur. Tribulatur autē in penuria, quia deest: in abūdantia uerò, quia semetipsum refrenat, ne per abundantia resoluatur, uel ne minus competenter ea quæ uidentur abundare dispenset. Sic & quum esurit, & quum saturatur, & quum persecutiones patitur, & quum in requie degit. Atq; hoc modo qui in his omnibus tribulatur, recte in tribulationibus suis gloratur: ex quibus sine dubio nascitur patientia, quæ probabilis effecta pariat spem, quæ quū charitati coniuncta sit, spiritu sancto consocietur. Quod autem dixit: Caritas dei diffusa est in cordibus nostris, diligentius cōsiderandum est in quorū cordibus dei caritas diffundatur. Ego puto quod in illorum qui iam non habent spiritum seruitutis iterum in timore, sed illorum in quibus perfecta caritas foras mittit timorē, & quib. spiritus adoptionis datur, qui clamet in cordibus eorum abba pater. Nō est ergo cuiuscuq; hominis nisi perfecti, & talis qualis erat Paulus, in cuius corde diffundatur caritas dei per spiritū sanctū. Sed & illud mihi cōsiderandum uidetur, utrū ne hic charitatem illam dicat qua nos diligimus deū, an illam qua diligimur à deo, diffusam esse per spiritū sanctū in cordibus nostris. Et si quidem illa caritas qua deū diligimus intelligatur, sermo iste assertionē nō indiget: Si uerò quia dixit effusam esse dei charitatē in cordibus nostris, ista potius intelligēda sit qua diligimur à deo, certū est quod uelut summū & maximum donū sancti spiritus charitatē ponat, quod uelut munere prius suscepto à deo per hoc ipsum diligere possimus deū, quod diligimur à deo. Nā & ipse Paulus nominat spiritū charitatis, & deus caritas dicitur, & Christus filius charitatis appellat. Quod si & spiritus charitatis & filius charitatis & deus charitatis inuenitur, certū est quod ex uno paternæ deitatis fonte & filius intelligēdus est & spiritus sanctus, ex cuius abundantia etiam

etiā sanctorum cordibus ad participationē capiendam diuinæ nature, sicut Petrus apostolus edocuit, abundantia charitatis infunditur: ut per istud sancti spiritus donū compleatur ille sermo, quem dominus dixit: Sicut tu pater in me & ego in te, ut & isti in nobis unum sint: diuinæ scilicet nature participes effecti, in abundantia charitatis per spiritum sanctum ministrata. Vt quid enim Christus cum adhuc essemus infirmi secundum tempus, pro impijs mortuus est? Vix enim pro iusto quis moritur. Nam pro bono forsitan quis audeat mori? Plenius uolens uirtutes charitatis ostendere quam infusam in cordibus nostris dixerat per spiritum sanctum, quibus hoc causis intelligere debemus, exposuit. Edocemur nos quod Christus non pro pijs, sed pro impijs mortuus est. Impij namque eramus antequam conuerteremur ad deum: & Christus utique mortem pro nobis antequam crederemus, excepit: quod proculdubio non fecisset, nisi nimiam erga nos habuisset & abundantissimam charitatem, uel ipse dominus noster Iesus Christus moriendo pro impijs, uel deus pater unigenitum suum pro impiorū redemptione tradendo. Cum enim uix aliquis pro iusto moriatur, & dubitet unusquisque mortē subire etiam si mortis iusta sit causa, quātus est hic, & charitas eius erga nos quanta pensanda est, qui secundum illud tempus quo passus est, pro impijs & iniustis mortem perpeti non refugit? In quo utique summæ illius diuinæ bonitatis indicium est. Nisi enim esset hic ex illa ueniens substantia, & illius patris filius, de quo dictum est, quia nemo bonus nisi unus deus pater, tantam utique erga nos bonitatem non potuisset ostendere. Vnde quia ex hoc tantæ bonitatis indicio ipse esse hic agnoscitur bonus, pro hoc bono forsitan quis & audeat mori. Cum enim cognouerit unusquisque tantam erga se bonitatem Christi, charitatemque eius habuerit in corde diffusam, non solū mori pro hoc bono, sed & audacter mori desiderabit. Quod rebus ipsis & operibus sæpe uidemus impleri, cū hi in quorum cordibus abundanter diffusa est charitas Christi, sponte etiam & cum omni audacitate semetipsos persecutoribus offerunt, & nomen Christi audiente mundo coram angelis & hominibus confitentur, ut non solum iniuriā pati pro nomine eius, sed & mortem pro hoc bono subire audeant: quamuis pro iusto quis perfert? Est enim amor uitæ huius tantus, ut etiā cum iusta causa mortis aduenerit, uix unusquisque mortem patienter accipiat. Iusta autem causa mortis uidetur cum nature legi defertur: & quamuis iustum sit conditioni mortalitatis, uix tamen amplectitur animus nature legibus cedere. Vix ergo pro iusto quis moritur. Nam pro bono audet quis mori, & audacter occumbit, præcipue si intellexit, quia cum adhuc secundum tempus impij essemus & infirmi, ipse prior pro nobis mortuus est: & quomodo non qui hæc sibi ab illo præstita prius esse cognoscit, mortem quam ille malis impedit, hic bono reddet? Arguitur autem illorum error, qui hunc locum interpretandum putarunt, ut quod dixit, Vix enim pro iusto quis moritur, de deo legis quem iustum non etiam bonum dicunt, intelligi debere confirmant, bonum autem Christum tanquam boni patris filium asseuerent. Sed quid agent? quia inuenimus & in lege martyres multos: legant Machabæo 2 Mach. 6
rum libros, ubi cum omni instantia beata mater cum septem filijs martyrium suscepit, quique non solum martyrium patienter excipiunt, uerum & contumelias ingerunt in tyrannum: & uideant si uerum est quod dicunt, quia uix pro iusto quis moritur. Videant tres pueros in camino ignis ardentis cum omni fiducia pro fidei libertate cōiectos, & dicant quia uix pro iusto quis moritur. Sola ergo mors est pro deo que cum omni audacia suscipitur: omnis autem reliqua mors uix toleratur, uix subitur etiam si iusta sit, & humana conditionis legi condescendat. Commendat autem charitatem suam deus in nobis, quoniam si dum adhuc peccatores essemus Christus pro nobis secundum tempus mortuus est, multo magis nūc ergo iustificati in sanguine ipsius salui erimus ab ira per ipsum. Cum dixisset in superioribus, quia Christus secundum tempus adhuc pro impijs mortuus est, nunc ostendere ex hoc uult dei charitatis erga homines magnitudinem. Quia si erga impios & peccatores tanta extitit, ut pro salute horum unicum filium daret, quāto magis erga cōuersos, & emendatos, & ut ipse ait suo sanguine redemptos largior & diffusior erit? Non puto sanè quod otiosa sit apud Paulum uarietas ista uerborū, quod aliquando infirmos, aliquando impios, aliquando peccatores nominat, pro quibus Christum mortuū dicit: & quamuis imperitum se fateatur in sermone, non

tamen arbitror quod in his ille per imperitiā, sed potius profundam scientiā variauerit. Per hæc nāq; nomina omne peccati colligif genus. Aut enim non ignorans deum quis & uolens seruare mandatū uincitur fragilitate carnis, & illecebris præsentis uitæ decipitur, & infirmus appellatur: aut sciens uolensq; contemnit mandatum, & odit disciplinam dei, ac proijcit sermones eius post se, & peccator nominat. Atq; ita Paulus qui se imperitū (ut iam diximus) sermone profitetur, in tribus his diuersitatibus uniuersa pro quibus Christus prædicatur, & mortuus esse cōmemoratur, complexus est. Quod si interdum etiam ij qui sub lege sunt, & deum colere uidentur, impij in scripturis diuinis nominantur, idcirco quod relinquentes deum patrum suorum deos gentium colunt. Quod uerò Paulus se cum peccatorib. numerat, qui in alijs dicit: Nos natura ludæi, & non ex gentibus peccatores, humilitatis eius est uirtus. Imitatur enim illum qui cū peccatum non fecisset, peccatū pro nobis factus est: & cum deus esset, inter homines conuersatus est. Commendat ergo suam charitatem deus in nobis, hic cōmendat uel cōfirmat intelligitur, uel amabilem facit pro beneficijs præstitis. Quod enim Christus cū ad huc peccatores essemus, pro nobis mortuus est, sp̄n nobis dat quod multo magis nos à peccato purgatos & iustificatos ab ira quæ imminet peccatoribus saluabit per ipsum: & qui alienos & inimicos ita dilexit, ut pro nobis ad mortē daret unicū suū, multo magis suis effectis, & reconciliatis sibi, æternam salutem donabit. Quomodo autem Christus pro nobis mortuus sit, & quomodo cum sit agnus dei, tulerit peccatū mundi, & in firmitates nostras portauerit, & pro nobis doluerit, sepe à nobis dicta sunt in alijs locis: ubi adhibuimus & ea quæ in secularibus historijs ferunt, quod etiā apud ipsos nonnulli pestilentias, uel turbines, aliāq; his similia perhibentur morti se obijciendo repulisse, & patriam uel gentem suam imminētis cladis excidio liberaſſe. Quæ quidem quā uere scripta sunt, uel quid rationis habeant, si uera sunt, dei est nosse solius: Nullus tamen ipſorū de quibus ista narrantur, ne ficto quidem sermone totius mundi peccata absoluisse perhibetur, nisi Iesus solus: qui cum esset in forma dei, non rapinam arbitratus est esse se æqualem deo, sed semetipsum exinaniuit, & secundum uoluntatē patris formæ serui suscepta, obtulit uictimā pro uniuerso mundo, tradens sanguinem suum principi huius mundi, secundum sapientiam quam nemo principum huius mundi cognouit. Si enim cognouissent, nunquā dominum maiestatis crucifixissent: nec sanguis ille quem sitierant non tam sitim q̄ uires eorum extingueret, regnumq; destrueret: nec accideret eis illud quod dominus in euangelio dicit: Ecce nunc princeps huius mundi iudicatus est, & illud: Ecce uidebam Satanam sicut fulgur cadentem de cœlo. Multo ergo, inquit, magis iustificati nunc in sanguine eius, salui erimus ab ira per ipsum. In superioribus quidem dixerat: Iustificati igitur ex fide pacem habeamus ad deum, & nunc dicit: Multo magis nunc iustificati in sanguine ipsius salui erimus ab ira per ipsum. Ex quo ostendit, quod neq; fides nostra sine sanguine Christi, neque sanguis Christi nos sine fide nostra iustificat. Ex utroq; tamē multo magis sanguis Christi quā fides nostra iustificat. Et ideo mihi uidetur cum in superioribus simpliciter dixerit iustificati ex fide, hic addidisse, multo magis ergo nunc iustificati in sanguine eius, ut doceret, quia ab ira uentura etiam si fides nostra nos saluet, etiam si opera iustitiæ, super hæc tamen omnia multo magis sanguis Christi saluos nos faciat ab ira uentura. Ira uerò dei quomodo intelligi debeat, in secundi à nobis psalmi expositione plenius dictum est, & quomodo possit impleri quod scriptum est, ut salui efficiamur fugientes ab ira uentura: & iram quidem fugientes, ita ut non nos comprehendat, sectantes uerò iustitiam, pietatem, fidem, charitatem, patientiam, mansuetudinem, & cætera his similia. Ista itaque est, cui traditur unusquisq; pro mensura & merito peccatorum, deo tamē secundum quod scriptum est in septuagesimo septimo psalmo non accendente omnem iram suam. Quis enim sufferre posset si omnem aduersum peccatores accenderet dominus, cum terribile sit illud quod in Cantico Moyſi pronuntiatur, ubi dicit: Quia ignis accensus est ex furore meo, ardebit usq; ad infernum inferiorem: comedet terrā & nascentia eius, flagrabit fundamenta montiū: Intuere ergo quia ignis iste qui de ira uel de furore domini accenditur, terram & infernum inferiorem comedit & opera terrena cōsumit: conflagrat etiam non excelsa montium, sed fundamenta, id est non sublimes animas, neq; cœlestes

Rom. 12
Luc. 10

Deut. 32

coelestes sensus, sed humi atq; in terram deiectos, uel etiam in profundum terræ ut sunt montium fundamenta demersos. Paululum ergo etiã de terra oportuit disseri, ut apertius nosceretur, à quibus nos malis Christi sanguis eripuit. Si enim cum inimici essemus, reconciliati sumus deo per mortem filij eius, multo magis recõciliati salui erimus in uita ipsius. Non solum autem, sed & gloriamur in deo per dominum nostrum Iesum Christum, per quem nunc reconciliationem accepimus.] Quod dicit: Cum inimici essemus, reconciliati sumus deo, euidenter ostendit non esse aliquam substantiam, quæ secundum definitionem Marcionis, uel Valentini naturaliter inimica sit deo: alioquin si quod inimicum est, naturæ esset, & non uoluntatis, reconciliationem utique non haberet. Vbi autem ex inimico quis amicus efficitur, certum est quod dum ea opera agit quæ non amat deus, inimicus est dei, & unusquisq; tam grauis efficitur, & tam odibilis inimicus, quantum multiplicauerit opera inimicitij digna. Sunt ergo mensuræ & gradus quidam in his peccatorum qualitate uel quãtitate distincti, qui inimici sunt deo. Unde & ille qui supra omnes peccauit, à Paulo ultimus inimicus destruendus esse memoratur. Versa autem uice & ordine etiam eos qui reconciliati sunt per mortem filij eius, amicos haberi certum est: & esse aliquem ita amicum, sicut Moyses amicus dei appellatus est, esse quoq; alios de quibus dicit saluator: Iam non dicam uos seruos, sed amicos. Credo autem esse adhuc magis familiares aliquos in coelestibus amicos apud deum, uel illos qui semper uident faciem dei, uel eos qui semper astant in conspectu altissimi: ut sicut supra diximus esse quendam nouissimum inimicum, ita & ibi pro uirtutum meritis habeantur aliqui summi amici. Cũ ergo ita hæc sint, nescio si is qui adhuc in his operibus est quæ odit deus, & pro quibus inimicitia sunt inter deum & homines, reconciliatus deo per sanguinem Christi merito dicatur. Quomodo enim recõciliatus est, qui causam inimici secum gerit? Paulus ergo merito de se & sibi similibus dicit, quia cum inimici essemus, reconciliati sumus deo per sanguinem filij eius. Grandis pudor est, ubi talis reconciliatio facta est, ubi inimicitias inter deum & homines, non sermo peccatoris, sed sanguis intercessoris absoluit, iterum nos conuertere ad inimicitias, & agere ea quæ odit ille, quem nobis nisi effusio sanguinis sacri reconciliauerat nemo. Plenius autem etiam ad Ephesios ipse Paulus scribens de ratione reconciliationis & inimicitia ac profusione sanguinis Christi commemorat: quæ si his iungamus, aperire locum præsentis capituli facilius possunt. Ait ergo ita: Propter quod memores estis uos, qui aliquando gentes in carne dicebamini præputium ab ea quæ dicitur circūcisio in carne manu facta, quoniam eratis illo tempore sine Christo alienati à conuersatione Israel, & peregrini promissionis testamentorum eius, spem non habentes, & sine deo in hoc mundo. Nunc autem in Christo Iesu uos qui aliquando eratis longe, facti estis prope in sanguine Christi. Ipse enim pax nostra qui fecit utraq; unum, & medium parietem maceris soluens inimicitias in carne sua, legem mandatorum in decretis euacuans, ut duos conderet in semet ipso, in uno nouo homine faciens pacem, ut reconciliaret utrosq; in corpore deo, per crucem interficiens inimicitias in semet ipso: & ueniens euangelizauit pacem nobis qui longe, & pacem ipsi qui prope, quoniam per ipsum habemus accessum utriq; in uno spiritu ad patrem. Sed præcipue in his illud ad patrem obserua, quod Christus medium parietem maceris soluit in carne sua, id est inimicitiam, & quod reconciliauit utrosq; in uno corpore deo per crucem, & quod interfecit inimicitiam in cruce. In quo non sine causa mihi Paulus secundo uidetur inimicitiam nominasse, & in uno quidem dixisse quod soluerit inimicitiam Christi in carne, in secundo uero interfecisse eam in cruce. Soluere namq; mihi uidetur in his qui adhuc certamen gerunt aduersus peccatum, & repugnant ei pro uiribus: interficere uero in his qui peccatum iam nequaquam omnino recipiunt, sed omni ex parte membra sua mortificauerunt peccato: Ex quibus erat & ille qui dicebat, Christo crucifixus sum, uiuo autem iam non ego, uiuit uero in me Christus. Hoc ergo modo etiam Christus occidit inimicitiam in carne sua, cum morte suscepta exemplum dedit hominibus usq; ad mortem resistere aduersum peccatum: & ita demum resoluta inimicitia in carne sua, reconciliauit per sanguinem suum homines deo, eos dum taxat qui inuolatum reconciliationis fœdus ultra non peccando custodiunt. Igif mors eius mortem inimicitia dedit ei quæ erat inter nos & deum, & reconciliationis initium.

1 Cor. 15

Eph. 2

Gal. 2

Resurrectio aut ipsius & uita salutē credentibus cōtulit, sicut & alibi apostolus dicit de
 Rom. 6 Christo: quod enim mortuus peccato, mortuus est semel, quod aut uiuit, uiuit deo. Pec-
 cato mortuus dicitur, non suo: neq; enim peccatū fecit: sed ipsi peccato mortuus, id est
 uelut morte sua peccato ipsi intulit mortē. Viuere aut dicitur deo, ut & nos non nobis,
 neq; nostræ uoluntati, sed deo uiuamus, ut ita demū in uita ipsius salui esse possimus, se-
 cundum eum qui dixit: Viuo aut iam non ego, uiuit uerò in me Christus. Quod uerò ut
 similiter in superioribus posuit: Non solum aut, sed & gloriamur in deo: & nihil addidit
 ad non solum autem, similiter ut superiora intelligendum est de his dictum quæ suprà
 comprehensa sunt: id est, pro non solum cum inimici essemus, reconciliati sumus deo
 per mortem filij eius, & non solum in uita ipsius salui erimus, sed & nunc gloriamur
 in deo, per dominū nostrum Iesum Christū, per quem reconciliationē accepimus. Non
 autem sine causa addidit nunc, cum potuisset dicere, per quem reconciliationem acce-
 pimus: sed ut ostenderet gloriationem nobis non solum in futuro, sed & in præsenti da-
 tam de agnitione dei, & emēdatione uitæ, & errorum correctione, sicut & in alijs item
 1 Tim. 4 apostolus dicit: Spem habentes & præsentis uitæ & futuræ. Præsentis quod honestior
 & emendatior est, futuræ quod æterna est.

LIBER QUINTVS.

PROPTEREA sicut per unum hominem peccatum in hunc mundum intra-
 uit, & per peccatū mors, & sic in omnes homines mors pertransiit, in quo o-
 mnes peccauerunt. Vsq; ad legē enim peccatū in hoc mundo. Peccatū autē
 non imputabatur, cum lex nō esset. Sed regnauit mors ab Adam usq; ad Moysen, etiā in
 eos qui peccauerunt in similitudinem prauaricationis Adæ qui est forma futuri. Po-
 steaquam edocuit differentiam fidei & legis & eorum qui per fidem iustificantur, atq;
 eorum qui promissiones quæ ad patres factæ fuerunt, non possunt sperare per legem:
 cumq; aperuisset arcani secreta mysterij, quod cum inimici essemus deo, per mortem fi-
 lij eius recōciliati sumus, nunc & causas, uel cur inimici fuerimus, uel cur morte filij dei
 indiguerit ista reconciliatio consequenter exponit: ut intuentes quanta nobis præstite-
 rit Iesus, imò pro nobis quanta pertulerit, radicatioe erga eum fide, & inseparabili cha-
 ritate teneamur. Ideo ergo licet non usquequaq; patefactum, indicat tamen nobis & al-
 terius secreti rationem dicens: Propterea sicut per unum hominē mors introiuit in hūc
 mundum & cetera. Sed priusquam ad explanationem totius capituli ueniamus, pauca
 de eo qui uidetur in consequentibus ipsius eloquij defectu, dicenda sunt. Vbi enim
 dicitur: Propterea sicut, necessarium uidetur quod addi debeat adimpletio quædam,
 ut dicatur, ita & illud uel illud, ut & ipse in nonnullis alijs locis scribit: uerbi gratia, cum
 1 Cor. 15 dicit: Sicut enim in Adam omnes moriūtur, ita & in Christo omnes uiuificabuntur.
 Hic autem dum dixerit: Sicut per unum hominem peccatum introiuit in hunc mun-
 dum, & per peccatum mors, & ita in omnes homines pertransiit: non retulit ut diceret,
 uerbi causa, ita & per unum hominem iustitia introiuit in hunc mundum, & per iusti-
 tiam uita, & sic in omnes homines uita pertransiit, in qua omnes uiuificati sunt, hoc e-
 nim uidebatur propositi eloquij sensus expetere, secundum ea quæ in alijs ipse prolo-
 quitur. Neq; enim multum differt illud quod alibi dicit: Sicut enim in Adam omnes mo-
 riuntur, & quod hic dicitur: Propterea sicut per unum hominem peccatum in hunc
 mundum introiuit, & per peccatū mors, & ita in omnes homines pertransiit, in quo o-
 mnes peccauerūt, Et iterū quod dixit: ita in Christo omnes uiuificabuntur, nihil differt
 ab eo sensu, quē deesse elocutioni dixisset intellectui legentis relictū. Sed mihi uidetur
 Paulus qui dicit: quia sufficiētia nostra ex deo est, qui idoneos nos fecit ministros noui
 testamenti, & qui iterum dicit: Aut documentum quæritis eius qui in me loquitur
 Christus: non per hanc defectum passus eloquij, sed prospexisse aliquid utilitatis, quo
 etiam si intelligi deberēt ea quæ deesse elocutioni & subintelligēda diximus, tamē pro-
 pter negligentiores quosq; si forte resolui possent, si audirent quod sicut mors in omnes
 homines per peccatū, ita & in omnes homines pertransiit uita per Christum, considera-
 uit palam hæc dici & publice nō debere, simul & illud ostēdens, quod etiā si per unum
 hominē iustitia introiuit in hunc mundum, & per iustitiā uita in omnes homines per-
 transiit

transiit: tamen non hoc in presenti statim contingere, nec otiosis accidere, sed his qui multo labore & sudore potuerint quæ occulta sunt quærere, pulsare quæ clausa sunt, de siderare quæ abscondita sunt. Denique & in eo capitulo, quod pro similitudine horum dictorum in medio adduximus, id est, Sicut enim in Adâ omnes moriuntur, non dixit, ita & in Christo omnes uiuificati sunt, aut uiuificantur, sed uiuificabuntur, ut ostenderet quidem præsens tempus esse laboris & operis, in quo per bonam conuersationem merita conquirantur, futurum uero esse in quo uiuificabuntur hi qui in presenti uita Christo cōmoriuntur, sicut & alibi idem dicit apostolus: Si enim cōmorimur, & conuiuemus. Et ideo etiā in presenti loco dissimulat exequi, & adimplere sermone ea quæ sensu & consequentia uidentur intelligi. Alius fortasse dicit, quia hoc quod uidetur deesse in his quæ supra diximus secundum elocutionis ordinem, tarde quidem, sed in posterioribus redditur, ubi dicit: Sed non sicut delictum, ita & donatio. Si enim unius delicto mortui sunt multi, multo magis gratia dei & donum gratia unius hominis Iesu Christi in plures abundauit: & asserit ex his cōpleta esse quæ defuisse in superioribus uidebantur: nec multum interesse quod ibi in omnes homines dixerit pertrāsisse peccatum, hic uero donum & gratiam Iesu Christi in plures abundasse, cum & omnes homines plures esse intelligantur, & plures omnes intelligi non uideatur absurdum, maxime cum in subsequentibus dicat apertius: Sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem, ita & per unius iustitiam in omnes homines ad iustificationem uite. Et ut euidentius ostenderet omnes homines, & multos homines idem esse, addidit his. Sicut enim per inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt multi, ita & per unius obedientiam iusti constituuntur multi. Et quod superius omnes dixerat homines, hic eodem sensu multos nominauit. Nisi si quis dicat, quod magis permiscere & confundere uolens apostolus id quod superius aperuerat, ne (ut diximus) dissolueret ac relaxaret audientes, eos quos ante omnes dixerat, hic plures nominauit, ut & illud quod omnes dixit, ad eos tantum modo traheret, qui donum Christi gratiæ cōsecuti sunt, qui tamen non pauci, sed plures sunt. Etenim moris est apostolo Paulo, cum de benignitate dei, & ineffabili eius bonitate aliqua patefecerit, rursus propter negligētiore quosque auditores paululum uelut exasperare quæ dixit, & metum aliquem remissioribus intentare, ut cum de fine omnium Corinthiis disputans ait: Sicut enim in Adâ omnes moriuntur, ita & in Christo omnes uiuificabuntur, & paulo post: Deinde finis cum tradiderit regnum deo & patri, & cetera. Pro quibus uerens ne quis diuitias bonitatis dei, & patiētiæ, & longanimitatis contemnens, secundum duritiam suam & cor impoenitēs thesaurizaret sibi iram in die iusti iudicii dei, addidit post illa quæ de fide dixerat: Nolite seduci. Corrupti mores bonos colloquia mala. Expergiscimini iusti, & nolite peccare. Ignorantiam enim dei qui dam habent, ad cōfusionem uobis dico. Agit ergo tanquam prudēs dispensator uerbi: & cum uenerit ad ea loca, in quibus de dei bonitate dicendum est, propter segniores quosque & occultius hæc & obscurius profert, ne forte (ut diximus) diuitias bonitatis eius & patiētiæ & longanimitatis contemnant, & iram sibi thesaurizent in die iræ, in quam necesse est incurrere omnem qui huiusmodi gesta thesaurizauit, etiam si post hæc Iudæus quis fiat. Sed & quod ait: Usque ad legem autem peccatum in hoc mundo, peccatum autem non imputatur cum lex non est, hoc uidetur ostendere, quod usque ad legem, hoc est usquequo Christus ueniret qui tollit peccatum mundi, peccatum erat. Manifestum est autem peccatum non posse imputari, ubi lex non est quæ arguat peccatorem. Regnauit autem mors quæ per peccatum fuerat ingressa, usque ad Moysen, hoc est usquequo lex permansit in eos qui peccauerunt secundum similitudinem peccati Adam, per quem mors ipsa accepit ingressum, qui Adam forma futuri est, non secundum quod præuaricatus est, sed secundum hoc quod sicut per ipsum mors, ita per nouissimum Adam uita ingressa est in hunc mundum: & sicut per illum in omnes homines cōdemnatio, ita & per Christum in omnes homines iustificatio. Hæc de ipsius eloqui apostolici cōtinētia dicta sint. Videamus nunc quid etiā interior habeat intellectus. Sed & illud primo in loco admonendum puto, quod uidetur mihi apostolus Paulus in his præcipue locis quæ nunc habent in manibus, ita & quodammodo hoc loqui, uelut si quis fidelis famulus & prudens à rege magno & domino suo introducat in thesauros regios, & ostendant ei diuersa & magna

domicilia, quorū aditus uarij & incerti, ita ut ei per alium ingressus, & per alium minifretur egressus, interdum autem ex diuersis ingressibus ad unū conclaue ueniatur, ut saepe in terris quādam uidemus extructa palatia: ostendatur etiā huic qui circūducitur fideli famulo thesaurus argenti regij, & alius auri, lapidum quoq; & margaritarū, uario rumq; monilium, purpuræ etiam regiæ locus, & alius diademātū, demonstrent adhuc reginæ thalami in multis diuersisq; mansionibus positi, & tunc singula hæc nō penitus ad integrū patentibus ianuis referentur, sed ex parte subapertis, aut agnoscat quidem thesauros dominicos, & regias opes, nec tamen ad liquidum & ad perfectum singula quæq; cognoscat. Post hæc uerò iste seruus qui fidelis habitus est ut ei rex & dominus opum suarū magnitudinem faceret innotescere, mittatur ut exercitum cōgreget, deletum habeat, milites probet, pro eo quidem quia fidelis est, ut plures inuitet ad militandum, maiorē exercitum cōgreget regni, necessitatem patietur referre ex parte quæ uiderit, & rursum quia prudēs est, & scit necessariū esse abscondere mysterium regis, indicijis quibusdam magis q̄ relationibus utetur, ita ut potentia quidem regis non lateat, ordinis tamē atq; ornatus palatij & habitus, occulta maneant dispēlatio. Ita ergo (ut dixi) uidetur mihi etiam Paulus Apostolus in his sermonibus facere, non solum pro eo quod & ipse dicit, quia ex parte sciat, & ex parte cognoscat, sed & propter nos qui nec ea quidem quæ ex parte scit capere possumus, temperare sermonē, & uniuscuiusq; conclaui mysterium singulis aut uix binis perstringere & subaperire sermonibus: & nunc per unum aditum ingressus per alium digredi, nunc ex alio ingressus ad aliud conclaue concurrere, ita ut si requiras eum illo aditu quo ingressus est, non inuenias egressum. Hæc ergo prius de his quæ Paulus scribit, in mente nostra atq; animis ordinantes, nunc iam ad inspicienda & contuenda ea quæ in manibus habentur pro uiribus conuertamur. Et primo uideamus quomodo per unum hominē peccatū introiuit in hunc mundum, & per peccatum mors. Fortassis enim requirat aliquis, si ante Adam mulier peccauit, de qua dicitur, quia seducta in prauaricatione facta est, & rursum ante ipsam peccauit serpens: Peccauit enim cum dixit mulieri, Vt quid hoc dixit deus, ut non manducetis de omni ligno Paradisi? & iterum peccauit cum dixit: Scit enim deus quia quacūq; die manducaueritis ex eo, aperientur oculi uestri, & eritis sicut dij sciētes bonum & malum: Si ergo ante Adam mulier peccauit, & ante mulierem serpens, & in alio loco dicit apostolus: Quia Adam non est seductus, mulier autē seducta est, quomodo per unum hominem, & non magis per unam mulierem uidebitur introisse peccatū? A muliere enim initium peccati, & ante mulierem à serpente siue à diabolo, de quo dicitur in euangelio, quia ille homicida erat ab initio. Sed uide in his apostolum naturæ ordinem tenuisse, & ideo quoniam de peccato loquebatur, ex quo mors in omnes homines pertransierat, successionem posteritatis humanæ quæ huic morti succubuit ex peccato uenienti non mulieri ascribit, sed uiro. Non enim ex muliere posteritas, sed ex uiro nominatur, sicut & ipse in alijs dicit: Non enim est uir ex muliere, sed mulier ex uiro, & iterū: Sicut enim mulier ex uiro, ita & uir non ex muliere, sed per mulierem, & ob hoc mortalis posteritas, & corporalis successio, uiro potius auctori & non mulieri deputatur. Sed ut adhuc euidentius fiat quod dicimus, addemus etiā hoc quod idem apostolus ad Hebræos scribit: Sed & Leui qui decimas accepit, decimatus est. Adhuc enim in lumbis erat patris Abraham, cum obuiauit ei Melchisedec regresso à cæde regum. Si ergo Leui qui generatione quarta post Abraham nascitur, in lumbis Abraham fuisse perhibetur, multo magis omnes homines qui in hoc mūdo nascunt, & nati sunt, in lūbis erāt Adæ, cum adhuc esset in Paradiso, & omnes homines cū ipso, uel in ipso expulsi sunt de Paradiso, cū ipse inde pulsus est, & per ipsum mors quæ ei ex prauaricatione uenerat, consequenter & in eos pertransiit qui in lumbis eius habebantur, & ideo recte apostolus dicit: Sicut enim in Adam omnes moriuntur, ita & in Christo omnes uiuificabuntur. Neq; ergo ex serpente qui ante mulierem peccauerat, neq; ex muliere quæ ante uirum in prauaricatione facta est, sed per Adam ex quo omnes mortales originem ducunt, dicitur introisse peccatum, & per peccatū mors. Sed hic nimirum est unus homo per quē peccatum introiuit, & per peccatum mors, quem & alibi ipse Apostolus dicit primum hominem de terra terrenum, secūndum uerò de cœlo cœlestem, cum hortatur nos abiecta imagine

imagine terreni, imaginem portare cœlestis: id est ut secundum dei uerbū uiuentes re-
 nouemur, & reformemur secundum interiorem hominem ad imaginem dei qui crea-
 uit eum. Hic ergo homo qui iam reformatur & reparatur ad imaginem dei, neque terre-
 nus, neq; in hoc mundo est, sed in cœlis esse dicitur conuersatio eius: & ideo secundum
 eum qui dicit: Vos autem non estis de hoc mundo, mors in eum non potest pertransi-
 re: Qui autem adhuc in hoc mundo est, terrenus est, ac terreni imaginē portat, de ipso
 dicitur, quod per eum peccatum in hunc mundum introiuit, & per peccatum mors.
 Quod si peccatum & mors in hunc mundum introiuit, & in hoc mundo habitat, certū
 est alienos à morte & à peccato esse eos, qui per Christum, uel cum Christo mortui sunt
 huic mundo, & cum ipso resuscitati, cum ipso etiam in cœlestibus sedere meruerunt, cō-
 uersionem non in hoc mundo, sed in cœlis habentes. Vnde & parī consequentia o-
 stenditur, quod omnis homo primo de terra terrenus est, sicut idem apostolus alibi di-
 cit, cum imagine terreni ambulat, & secundum imaginem terreni ambulat, carnem co-
 gitat, & quæ carnis sunt sapit, & uix aliquando est ut conuertatur ad dominum, & spī-
 ru dei agatur, atq; effectus spiritalis fiat nouissimus Adam in spiritu uiuificāte. Requirē
 sane quoniam per unum hominem in hunc mundum dicit introisse peccatum, & certū
 est quia hic mundum terrenum hūc appellat locum in quo homines habitant, si in nul-
 lo alio loco introiuit peccatum, neq; in his locis inuenitur, ubi spiritalia nequitia in cœ-
 lestibus nominantur. Sed & illud apud temetipsum pertracta, unde in hunc mundum
 introiuit peccatū, aut ubi erat priusquā huc introiret, aut si omnino erat, uel si fuit ante
 illum ad quem dicitur, Vsq; quo inuēta sunt iniquitates in te, & propter hoc proieci *Mich. 1*
 te in terram: Nobis autem de his non est tutum plura differere, cum uideamus aposto-
 lum uix singulis hæc pertransisse sermonibus. Per unū hominem peccatum introiuit in
 hunc mundum. Mundus autem (ut diximus) intelligendus uel locus in quo habitāt ho-
 mines, uel terrena & corporalis uita, in qua mors habet locum. Cui mundo, hoc est ter-
 renæ uitæ crucifixos se dicunt sancti, & mortuos. Et per peccatum, inquit, mors. Illa si-
 ne dubio mors de qua & propheta dicit, quia anima quæ peccat ipsa morietur: cuius
 mortis hanc corporalem mortem umbram merito quis dixerit. Quocūq; enim illa in-
 cesserit, hanc necesse est subsequi, uelut umbrā corpus. Quod si obijciat quis quia salua-
 tor peccatum non fecit, nec mors in eo fuit animæ per peccatum, & tamen mortem su-
 stinuit corporalem: Respondebimus ei: quia saluator sicut cum ipse peccatum nō fece-
 rit, pro nostra tamen salute per assumptionem carnis ipse dicitur factus esse peccatum:
 ita & cum mortē istam nulli deberet, nec ei esset obnoxius, pro salute tamen nostra hæc
 uelut umbram illius susceptæ dispensationis, quam supra diximus, sponte non necessi-
 tate suscepit: sicut ipse dixit: Potestatem habeo ponendi animam meam, & potestatem *Ioan. 10*
 habeo iterum sumendi eam. Sed uideamus quomodo in omnes homines pertransiit
 mors. In quo omnes inquit peccauerunt. Absoluta sententia pronūciauit apostolus in
 omnes homines mortem pertransisse peccati in eo in quo omnes peccauerūt, sicut & ali-
 bi: Omnes enim peccauerunt, & egent gratia dei. Et ideo etiā si Abel illum iustum di-
 xeris, non potest excusari. Omnes enim peccauerunt. Cur enim post dies obtulit, & pri-
 us Cain obtulit hostiam ex primogenitis, & non ante ipsum, & non statim? Etiam si E-
 nos dicas, qui sperauit inuocare nomen domini. Sperauit, & cur non inuocat statim,
 sed dissimulat & moratur? Etiam si Enoch dicas, non scribitur placuisse usquequo ge-
 neraret Matusalem. Matusalē autem interpretatur emissio mortis. Ex quo ostenditur,
 quia mors ista quæ in omnes homines pertransiit etiam in ipsum transierit, sed uix ali-
 quando sensit esse intra se mortem, & conuersus ad dominum emisit eam à se, & abiecit
 per poenitentiam: & ideo Matusalem dicitur genuisse, quod à se mortem quæ eum ob-
 sederat abieciisset. Recte ergo quod iam morti non esset obnoxius, sed abieciisset eam à
 se & effugasset, dicitur quod transulerit illum deus, uti ne uideret mortem. Sed & de
 Noe si requiras attentius, inuenies quod quingentesimo demum anno scribitur de eo, *Gen. 6*
 quia Noe inuenit gratiā in conspectu domini dei, et quia iustus erat in generatione sua,
 & quia placuit deo: quod utiq; si prius meruisset, nunquā id opinor scriptura diuina si-
 luisset. Sed & si quis uelit quod bibit uinū & inebriatus est ac nudatus, reputare, inue- *Gen. 9*
 niet ex his omnibus non immerito ab apostolo dici: In quo omnes peccauerunt, etiā si

Gen. 12 euigilauit Noe à uino suo. Quid autē dicam & de Abrahā cui dicitur, Exi de terra tua, & de cognatione tua, & de domo patris tui? Quod utiq; non diceretur, si in domo patris deo placere potuisset. Sed non opusest cum ingenti periculo in his singulos quosq; enumerare sanctorū, cum sufficiat & apostoli sententia quæ mortem dicit in omnes ho-
Iob 15 mines pertransisse, & illius qui dixit: Nemo mundus à forde, etiam si unius diei fuerit uita eius. Sed ista mors peccati quæ in omnes pertrāsiit, cum uenisset ad Iesum, & tentasset eum perforare aculeo suo, aculeus tum mortis repulsus est & confractus: uita enim
1 Cor. 15 erat, & mors necessario exterminabat à uita: & tunc ad eam dicitur: Vbi est mors aculeus tuus? ubi est mors uictoria tua? Idcirco enim quia omnes uicerat, hic dicitur ad eā, Vbi est mors uictoria tua? Sed & quod peccatū quidem non dixit in omnes homines, sed in mundum introisse: Mortem uerò non in mundū, sed in omnes homines, & non introisse, sed pertransisse: non puto quod frustra hac diuersitate usus sit Paulus. Arbitror quod mundū hic terrenos quosq;, & in terrena conuersatione permanentes designet: homines uerò eos dicat qui iam se incipiunt agnoscere, & scire quod ad imaginē dei facti sunt. In illos ergo qui mundus appellantur, id est terrenos, intrasse dicit peccatū, & nusquā eius exitum ponit. In eos uerò quos iam homines uult intelligi, dicit pertransisse peccatū: id est fuisse quidē, sed per pœnitentiā conuersionis depulsum esse, & pertransisse, nec ultra in eis stetisse. Vnde apparet, in literis Pauli ne unā quidem syllabam uacua sentiri debere mysterijs. Videamus nūc quomodo dictū est: Vsq; ad legem enim peccatū in hoc mūdo. Peccatū autem non imputatur, cum lex non est. Hoc in loco secundum eam similitudinē quam suprà exposuimus, uidetur mihi Paulus per alium aditū ingressus, & per aliū egressus. Quis enim sequi potest eum per istum aditum quo pluribus uidetur ingressus, ut de lege Moyli dicere intelligatur, quia usq; ad legē peccatū in hoc mundo: peccatū autem non imputabat cum lex nō esset: & quasi ante legem peccatū nō fuerit, & nemo peccauerit, nec peccatū fuerit illi peccatū, anteq; lex Moyli daretur, cum legamus & Cain & Lamech reputatū esse peccatū, & ne per singulos immoremur in tantū pro peccatis hominū exacerbātū esse deum, ut diluuiū mundo intro duceret & diceret, Delebo omnē carnem quæ super terram est: & rursum Sodomitæ igneus imber & sulphurea flamma uastauerit. Quomodo ergo uel in huiuscemodi peccatis dici potest non fuisse peccatū: uel in uindictis talibus negabitur reputatū esse peccatum? Et ideo occultiore aditu digressus nobis requirendus est Pauli in eo quod dicit, Vsq; ad legē enim peccatū in hoc mundo: Peccatum autē non imputat, cum lex non est. Inueniemus eum in posterioribus huius epistolæ dicentē hoc modo. Sine lege enim peccatum mortuū erat: ego autē uiuebā sine lege aliquādo. In quo unus mihi atq; idem sensus uidet utriusq; capituli. Quod enim hic deerat in sermone, ibi adimpleuit. Vsq; ad legem enim peccatū in hoc mundo, deest mortuū, quod ibi euidentius expressit. Si ergo etiā hic iungamus istum sermonem, & dicamus, usq; ad legē enim peccatum erat in hoc mundo mortuū, peccatū autē non imputatur cum lex non est, uide q; integre stare poterit sensus. Sed & illud sæpe iam diximus, in hac epistola Paulum de multis quidem legibus, sed de naturali lege frequentius disputare, quod & in hoc loco præcipue deprehenditur. Vsq; ad legē enim naturalem, quæ certo ætatis tēpore ubi rationis capax esse quis cœperit, & iusti iniusti q;, æqui & iniqui habere discrimen, tunc peccatum quod prius intra hominē, uelut mortuū habebatur, reuiuiscere dicitur, pro eo quod est cum intrinsecus lex quæ uetat, ratio ostendat non esse facienda. Sed ut apertius intelligatur
Exod. 21 quod dicimus, euidenti utamur exēplo. Scriptū est: Qui percusserit patrē uel matrem morte moriatur: & qui maledixerit patri aut matri morte moriatur. Puer ergo paruulus quatuor ferē aut quinq; annorū (sicut fieri solet) indignatus percutiat patrē aut matrē, quantū ad præceptū mandati spectat, mori debet. Sed quia lex in illo nondum est naturalis, quæ eum doceat non debere iniuriā facere patri aut matri, uel sciat in hoc crimen impietatis admitti: est quidem species peccati quod facit, matrem enim percutit, uel maledicit: sed mortuum est in eo peccatum, quia per absentiam naturalis legis, quæ in eo nondum est, peccatum ei non potest reputari. Nondum est enim intra eum ratio tanta quæ eum doceat hoc quod facit, fieri non debere: & ideo etiā à parentibus non solum non reputatur ad culpam, sed ad gratiam iucunditatemq; suscipitur. Et hoc modo conse-

consequenter (ut ego arbitror) intelligi potest quod apostolus dicit: Vsq; ad legem em̃ peccatum in hoc mundo, ut subaudiatur mortuum. Peccatum autem nō imputabatur, cum lex non esset. Conuenit enim secundum hanc expositionē etiam illud quod dicit Apostolus: Ego autem uiuebam sine lege aliquando. Nam quomodo Paulus sine lege Rom.7
Moyſi inuenitur aliquando uixisse, cū ipse de se dicat, quia Hebræus ex Hebræis sit, & Phil.3
octrava die circumcissus, statim à natiuitate in Moyſi legis obseruatiā fuerit? Sed constat eum aliquando, hoc est in puerili ætate, antequā rationis capax fieret, sine naturali lege uixisse. Nondū enim ei in illa ætate inerat iusti iniustiꝑ distinctio, nec recti prauiq; patebat examen. Quod de naturali lege dici in sequentibus euidenter ostendit, cū dicit: Rom.7
Sed ubi uenit mandatum, peccatum reuixit: ego autē mortuus sum. Per quod declarat illius ætatis peccata fuisse quidem, sed mortua habita, quia non reputabantur ad culpā. Vbi uerō, inquit, cœpi scire quid agendum sit, quid cauendum, & mandatū legis intra me uigētis accipere: tunc in me reuixit peccatum, quod prius per absentia legis mortuum uidebatur. Et ego, inquit, mortuus sum: cœpit enim mihi iam reputari peccatum. Sed hæc Basilides nō aduertens de lege naturali debere intelligi, ad ineptas & impias fabulas sermonē apostolicū traxit in Pythagoricū dogma: id est quod animæ in alia atq; alia corpora transfundantur, ex hoc apostoli dicto conatur astruere. Dixit enim, inquit, apostolus, quia ego uiuebam sine lege aliquādo: hoc est antequam in istud corpus uenirē, in eam speciē corporis uixi quæ sub lege non esset, pecudis scilicet uel auis. Sed non respexit ad id quod sequitur, id est: Sed ubi uenit mandatum, peccatū reuixit. Non enim dixit se uenisse ad mandatū, sed aduenisse mandatū: & peccatum non dixit non fuisse in se, sed mortuum fuisse & reuixisse. In quo utique ostendit quod de una eademq; uita sua utrunq; loqueretur. Verū Basilides & si qui cum ipso hoc sentiūt, in sua impietate relinquantur, nos autē Apostoli sensum secundum pietatem ecclesiastici dogmatis aduertamus. Sed & hoc ipsum quod dicit, Peccatum erat in hoc mundo, & non dixit in hominibus, cum utiq; sint in mundo & pecudes & cætera animalia, & arbores, ex quibuscunq; hic mundus constat, nec tamen in his creditur esse peccatū, quale si requiramus. Videť mihi quod hic homines illos sentiat qui iam rationis capaces sunt, & naturalibus legibus parent: illam uerō ætatem quæ nondum ad capacitātē rationis accessit, nō tam homines quam mundum appellauerit, pro eo quod partes quidem mundi sint, nondum tamen in hoc uenerint ut imaginē in se dei, ad quam homo factus esse dicitur, capacitāte rationis expresseſſent. Sed & illud uelim, nisi plus iusto curiosum uideretur, inquirere: ne forte secundum eos qui Moyſi legem in his intelligi uolūt per hoc quod dicit: Peccatum autem non imputabatur cum lex nō esset: uideatur etiam diabolus & angeli eius absolui, si ubi lex non est, peccatum non reputatur. Et quomodo ante legem Moyſi, uel serpens cōdemnatus est, uel inuidia diaboli mors introiuit in orbem terrarū? Quomodo etiam quod Iudas apostolus in epistola catholica dicit, poterit explanari? Ait enim ita. Angelos quoq; qui nō seruauerunt principatū suum, sed dereliquerunt domicilium suum, in iudiciū magni diei æternis uinculis constrictos sub caligine reſeruauit. Ex quibus omnibus magis ac magis cōstat de ea lege hæc Apostolum dicere, quam unusquisq; hominū, siue etiam angelorum, diuina quadam dispensatione uel munere intra se naturaliter gerit: cuius tanta uis est, & tanta potentia, ut etiam angelos arguat, nec personā ullius dignitatis excipiat: & ipsa fecerit hoc quod superius apostolus Iudas dicit: ut angeli qui nō seruauerunt principatū suum, sed dereliquerunt domicilium suum, ad iudiciū magni diei æternis astricti uinculis seruariētur. Ipsa est lex quæ etiam diabolū & angelos eius in ignem æternū, qui eis preparatus est, pertrahit. Et sicut certum est quia neq; illi angeli æternis astricti uinculis ad iudiciū seruarentur: neq; isti in ignem æternū qui eis preparatus est mitterētur, nisi quia posita sibi à deo legem nō seruauerūt: neq; ad iudiciū uenirent, nisi cōtra legem aliquid cōmisissent: ita certū uidetur quia si custodissent positam sibi legem, neq; isti in ignem æternū, neq; illi sub æterna caliginis uincula deciderent. Superest etiā illud, ut pro uiribus discutiamus quomodo dictum sit: Sed regnauit mors ab Adā usq; ad Moysen etiam in eos qui peccauerūt in similitudinē prauaricationis Adæ, qui est forma futuri. Tertio nunc Apostolus de morte cōmemorat. Primo ait quod per peccatū mors introiuit in hunc mundum

dum. Secundo, in omnes homines, inquit, mors pertransiit. Nunc uerò: Regnauit, inquit, mors ab Adam usque ad Moysen. Et sciens esse per hæc singula aliquas differentias, quādo quidem introierit, & quando regnauerit, indicauit. Tunc, inquit, introiuit, cum primus homo deliquit: & quomodo introierit dixit. Peccatū inquit. Et nunc regni eius tempus ab Adam usque ad Moysen designat: quando autem pertransierit non ostendit. Videtur ergo mihi in his describere Apostolus uelut tyrāni alicuius ingressum, qui uoluerit regnū legitimi regis inuadere, & primo quidē fauces ipsas & aditus regni occupauerit prauaricatione custodis: tunc deinde cunctorū animos ad se inclinare tentauerit, & maxima ex parte potuerit, & ita in debitū sibi uendicauerit regnū. Hoc ergo per tyrannidem regnāte mittitur dux electus à rege legitimo Moyses, qui occupatos ab eo populos ad ciuilem imperij iura reuocaret, & uerū regis uti legibus edoceret. Ille tunc tyrānus, id est mors peccati, quæ per prauaricationē primi custodis irrepserat, regnabat super omnes illos qui ad eū simili ut ille primus prauaricatione declinauerunt. Sed iste legitimi principis dux agit omnia quatenus aliquos ex peccati & mortis regno diripiat, & obtinuit tandem ut unam gentē & si quis se huic uoluit sociare cōuerteret: & ex præcepto regis primi sacrificia instituit, quibus certa solēnitare oblati diceret: Et remitteretur ei peccatū. Et ita demum ex parte aliqua homines cōeperunt de regno peccati mortisq; liberari. Nam tyrannus ille qui dicitur mors, ab Adam qui primus prauaricatione sui ingressum ei dederat ut in omnes homines pertransiret, regnabat usque ad Moysen iustum quē diximus ducē, qui missus à deo omnium rege regnum eius cōepit infringere, & sub legem iusti principis reuocare. Regnauit ergo mors ab Adā usque ad Moysen, secundum eam speciem quā suprā posuimus: non super omnes, sed in eos qui peccauerunt in similitudinē prauaricationis Adæ. Nam introiuit quidem mors in mundum, & in omnes pertransiit, nō tamen in omnes regnauit. Aliud est enim pertransire, & aliud regnare. Peccatū enim pertransiit etiā iustos, & leui quadam eos contagione perstrinxit. In prauaricatoribus uerò, id est his qui se ei tota mente ac deuotione subiiciunt, regnum tenet, & omni potestate dominatur. Regnauit ergo mors ab Adam, qui primus transitum peccato in hoc mundo prauaricando patefecit, usque ad Moysen, id est usque ad legem. Per legem enim purificatio peccatorum cōepit aperiri, & ex parte aliqua tyrannidi eius obsisti per hostias, per expiationes uarias, per sacrificia, per præcepta. Sed quoniam tanta eius erat dominatio quæ uires legis excederet, mittuntur in auxilium regis prophetae. Sed & ipsi prauidentes supra uires suas esse tyranni potentiam, aduentum præsentiamq; ipsius regis exorāt, clamantes ad deum, Emitte lucem tuam & ueritatem tuam: & iterū, Inclina cœlos tuos, & descēde: & rursum, Exurge domine fer opem nobis. Affuit ergo Iesus Christus filius dei, & in quo lex infirmabatur per carnē, deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati, de peccato damnauit peccatū in carne: & mundum quidem recōciliauit deo, exiit autem principatus & potestates tyrāni triumphans eas in semetipso. Verum in hæc per excessum quendam prolapsi uidemur: sed ad propositum redeamus. Igitur mors peccati regnauit ab Adam usque ad Moysen, id est usque ad aduentum Christi. Moyses enim lex appellatur, & lex (sicut scriptum est) usque ad Ioannis baptismum habuit locum, ex quo cōepit Iesus regnum dei prædicare. Quod autē excepit certos quosq; in quibus mors regnauerit, cū dicit, Regnauit mors in eos etiam qui non peccauerunt in similitudinē prauaricationis Adæ: non mihi uidetur dici absq; mysterij alicuius indicatione. Forte ergo fuerunt aliqui usque ad illud tempus, quo sub lege uelut sub pædagogo homines habebantur, qui tale aliquid egerint quod

Psal. 42. 143 Adam in paradiso egisse describitur, & contigisse ex ligno sciendi bonum & malum, & erubuisse nuditatem suam, atq; ab habitatione paradisi decidisse. Aut magis simpliciter accipiendum uidetur, & similitudo prauaricationis Adæ absque aliqua discussione recipienda, ut hoc sermone omnes qui ex Adam prauaricatore nati sunt indicari uideantur, & habere in semetipsis similitudinem prauaricationis eius non solum ex semine, sed ex institutione suscepta. Omnes enim qui in hoc mundo nascuntur non solum nutriuntur à parentibus, sed & imbuuntur, & non solum sunt filij peccatorū, sed & discipuli. Vbi uerò ætas adoleuerit, & agēdi quæ sentit libertas accesserit, ibi iam aut pergit quis in uiam patrum suorū, sicut de nonnullis regibus scribitur, aut certe incedit in

uiam

uiam domini dei sui. Denique de Abel tale aliquid mihi indicari uidetur in eo quod scriptum est: Obtulit autem post dies Abel hostiam deo ex primogenitis ouium, & ex ad- Gen. 4
 pibus earum. Quod ergo dixit post dies, hoc ostendit, quia primis quidem uitae suae die-
 bus paternae prauaricationis institutionibus tenebat: post illos uero dies ubi resipuit,
 ubi respexit ad deum naturae lege comonitus, dicit tunc obtulisse hostiam deo. Potest ergo
 uel hoc modo locus iste simpliciter exponi, uel occultatum in eo quod dicit in similitudi-
 nem prauaricationis Adae sacramentum, & prope ineffabiliter reconditum, subtili qua-
 dam linea intelligentiae colligi: ut si quis ponat mortem, hanc quae regnasse dicatur ab
 Adam usque ad Moysen, id est usque ad legis finem, & principium Christi, illam de qua in
 Propheta scribitur tanquam ex persona domini dicentis, De manu inferni eripiam eos
 & de morte liberabit eos. Aut certe quod sint excepti aliqui, & occultiore mysterio de-
 signati, qui ad similitudinem prauaricationis Adae peccasse memorantur, in quos solos
 regnauerit mors. Si uero ut in nonnullis exemplaribus habetur, etiam in eos qui non pec-
 cauerunt in similitudinem prauaricationis Adae mors ista, id est quae in inferno animas
 detinebat, regnasse dicatur, intelligimus & sanctos quosque sub ista morte, etiam si non
 peccandi at certe moriendi lege decidisse: Christum uero idcirco in infernum descendisse,
 ut diximus crimine, quam moriendi conditione habebantur, absolueret: sicut scriptum
 est: Quia multa corpora sanctorum dormientium surrexerunt cum illo, & ingressi sunt in Matt. 27
 sanctam ciuitatem. In quo Propheta dicta complentur, qui ait de Christo. Ascendens in Psalm. 68
 altum captiuam duxit captiuitatem. Et hoc modo per resurrectionem suam mortis quidem
 iam regna destruxit, unde & captiuitatem scribitur liberasse: ipsum uero inimicum &
 tyrannum, cuius regna dissoluuntur, audi quando dicat Apostolus destruendum. No- 1 Cor. 15
 uissimus, inquit, inimicus destruetur mors. Regnum uero mortis iam destructum est, &
 captiuitas quae sub ea tenebatur abducta est. Sed quia ipse inimicus & tyrannus adhuc in
 nouissimo & in fine seculi destruendus: idcirco etiam nunc uidemus eum non tam regnare
 quam latrocinari: & depulsum regno, per deserta & auia circumeuntem quærere sibi in Rom. 6
 fidelium manum: & ideo clamabat Apostolus: Non ergo regnet peccatum in uestro mor-
 tali corpore ad obediendum desideriis eius. Verum nos contenti perstrinxisse paucis ea
 quae Apostolus obiecta esse uoluit, sequentia requiramus. Addidit post haec: Qui est for-
 ma futuri. Quod quidem ambiguum mihi uidetur, utrum ex eo tempore quo haec scri-
 bebat Apostolus, Adam futuri forma dicitur, quod est seculi uenturi: an à semetipso id
 est ab Adam futuri, ut in Christo accipiatur, quod tempus Apostolo haec scribenti futu-
 rum non erat, sed praeteritum: quamuis & in alio loco cum de Adam & Eua loqueretur Eph. 5
 idem Apostolus dixerit: Mysterium hoc magnum est: ego autem dico in Christo & ec-
 clesia: in quo uidetur hoc magis nobis ad intelligendum dedisse, quod forma futuri di-
 catur Adam in eo quod aduenit Christus ad ecclesiam sibi sociandam. Nescio sane quo-
 modo quis possit & prauaricationem eius & peccatum, & hoc quod mors per ipsum in
 omnes homines pertransiit, in forma Christi coaptare, nisi forte ex contrariis, ut idem
 Apostolus in superioribus exponit: cum dicit. Sicut enim per unum hominem mors, ita
 & per unum resurrectio mortuorum: & iterum, Sicut enim per inobedientiam unius ho-
 minis peccatores constituti sunt multi, ita & per unius obedientiam iusti constituentur Col. 2
 multi. Si uero intelligamus Apostolum à suis temporibus quibus haec scribebat, dixisse
 Adam futuri esse formam, ita magis intelligitur: quod sicut in hoc seculo mors regnauit
 per unum Adam, & mortale effectum est omne hominum genus: ita & in futuro seculo
 uita regnabit per Christum, & immortalitate donabitur omne hominum genus. Similiter
 autem ut in hoc ambiguum diximus esse sermonem quo ait, Qui est forma futuri, inuenie-
 mus ad Colossenses ambiguum scriptum, ubi dicit. Non ergo uos iudicet quisquam in cibo
 aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomeniis, aut sabbatis, quae sunt umbra futurorum.
 Et item alibi idem Apostolus dicit: Umbram enim habet lex bonorum futurorum. In qui-
 bus utique similis disputatio est, utrum cibis & potus, & festi dies, neomeniae, & sabbata,
 ita habeant umbram futurorum, ut in aduentu Christi ueritas umbræ ipsius adimpleta sit,
 aut in futuro seculo sit implenda. Sed & totam legem quod dicit Apostolus umbram ha-
 bere futurorum bonorum, utrum in aduentu Christi, an in futuro seculo umbræ istius ex-
 plenda

plenda sit ueritas, incertum est, quia in alio loco scribitur etiā de his quæ sub lege sunt quod formæ & umbræ deseruiant cœlestium. Qui ergo uult astruere quod in aduentu Christi ista completa sint, cibi & potus rationes confirmabit expletas in eo, ubi Petrus **Act. 10** per uisionem uidit in linteo omne genus animalium deponi, & audiuit uocē: Quod deus mundauit tu ne commune dixeris: quod ad diuersos utiq; hominum mores refertur: & poculum dicet esse calicem noui testamenti: diē quoq; festum probabit, ubi pascha nostrū immolatus est Christus, & diem festum celebramus non in fermento ueteri, sed in azymis synceritatis & ueritatis. Similiter & neomenias hoc est nouos menses fieri ostendet per Christū solem iustitiæ, & apostolos eius. Sed & sabbata obseruare docebit, non portando onera peccati, sed stando unū quenq; stabiliter in loco suo, nō accendentes ignem: de quo, per prophetam dicitur: **Isa. 50** Ite in lumine ignis uestri & flamma quā accendistis uobis. Alius uerō qui formas istas & umbrā legis ad futurum seculū transfert, & ministeriorum cœlestium has esse ducit imagines in illa cœlesti Hierusalem cōplendas, de cibo & potu conabitur assignare secundum ea quæ dominus dicit: **Luc. 22** Donec bibam illud nouum uobiscum in regno patris mei. Sed & diem festum dicet secundū Prophetā dictum: Quid facietis in die solennitatis, & in die festo domini? Neomeniam uerō id est nouos menses in illis æternis annis requireret: de quibus dicit Propheta: Memoratus sum annos æternos, & meditatus sum, & iterū in cātico Deuteronomij: Recordamini dies æternos, & de sabbato dicitur: Relinquet ergo sabbatismus populo dei. Et astruet, quia sicut hæc singula formā futuri seculi tenent, ita potest etiam Adam de quo dicitur, Qui est forma futuri, conferri ad futuri seculi rationē: & propterea cum præmissum esset de his qui peccauerant: In similitudinem præuaricationis Adæ, additum est: Qui est forma futuri. Sed non sicut delictum ita & donum. Si enim unius delicto multi mortui sunt, multo magis gratia dei & donū in gratia unius hominis Iesu Christi in plures abundauit, & non sicut per unum peccatū, ita & donū. Nam iudicium quidem ex uno in condemnationem, gratia autem ex multis delictis in iustificationem.] Cum in superioribus dixisset Apostolus de Adam qui est forma futuri, uidens quia requiri posset, quia si Adam forma Christi est, ergo et in eo quo peccauit necesse est ut formam Christi habuerit, & in eo quo regnauit mors ab Adam usq; ad Moysen: hoc autem de Christo sentire uidebatur absurdum, continuo subiungit: Sed nō sicut delictum ita & donum: & incipit ex hoc sermone ueluti semetipsum explanare quomodo formā Christi dixerit esse Adā. Si enim, inquit, unius delicto multi mortui sunt, in Adam uidelicet, multo magis gratia dei & donum in gratia unius hominis Iesu Christi in plures abundabit: id est, si in uno peccāte locū mors inueniens in plures potuit diffundi, multo magis gratia dei, quæ in Christo est, copiosius & latius abundabit, q̃ mors Adam in plures diffundatur: & intantum non est eadem cōditio delicti quæ & doni, ut cum iudicium habitum sit de Adam, & uno ipso delinquente cōdemnatio in omnes homines uenerit, ecōtrario uerō per Christum ex multis delictis quibus omne genus hominū tenebatur, iustificatio data sit in omnes: ut sicut mors per unū regnauerat in delictis, ita & per unius obedientiā uita regnaret per iustitiā. Igitur non sine profunda arte dicendi Apostolus formam Christi esse Adam posuit, quæ sit per genus similis, per speciē cōtraria. Per genus nanq; similis est forma in eo, quod sicut ab uno Adam in plures homines diffunditur, ita & ab uno Christo in plures homines diffundatur. Per speciē uerō cōtraria, quod ex Adam præuaricatione cœpta peccatores constituti sunt multi, Christi uerō obedientia iusti constituentur multi. Quia ergo quatenus forma Christi fuerit Adam, siue in similibus, siue in contrarijs, secundum rationē eloquij ipsius explanatum est, nunc etiam quæ interior sensus Apostoli indicet in his, uel potius contegat uideamus. Et quāuis periculosum uideatur ea quæ occultius in Apostoli scriptis posita sunt patefacere, tamen quæ ex parte possibile est indicia quædā ex his diuinæ bonitatis colligere nō puto absurdū uideri. Proposuit Apostolus ostendere quid humano generi intulerit primus Adā qui factus est in animā uiuam, quid etiam secundus Adam qui est in spiritum uiuificantem. Ex illius, inquit, præuaricatione peccatū apparuit, & per peccatum mors ingressa est in omnes homines, immo ut seruemus Pauli literis moderationē suam quam in præsentī loco tenuit, in multos homines mors pertransiit. Per obedientiā uerō Christi iustificatio, &

tio, & per iustificationē uita multo magis in plures abundabit. Et ostendere uult quod multo sit fortior uita q̄ mors, & iustitia q̄ peccatum: & per hoc edocere quia si ita per peccatū mors regnare in omnibus potuit, accipiens ex unius hominis inobedientia initium, quanto potentius & dignius per iustitiā uita regnabit, initium accipiens per unius obedientiam Christi. Christus, inquam, ad hoc opus non cōditionis necessitate, sed sola miseratione permotus accessit. In forma enim dei erat, & uidens unius hominis delicto mortem regnare per populos, creaturæ suæ non obliuiscitur, nec rapinā ducit esse se æqualem deo: hoc est non sibi magni aliquid deputat quod ipse quidem equalis deo, & unum cum patre est, opus uerò suū depascitur mors unius hominis ingressa delicto. Exinaniiuit igitur seipsum de æqualitate & formā dei, & serui suscepit formā, & fit homo: ad quē tentandū auderet quidē uenire ille qui regnabat in omnibus, sed intrare nō posset. Mortem tamen istam cōmunem suscepit, cum illam peccati quæ regnabat in omnibus non receperit: ut sicut per hominē mors, ita & per hominem fieret resurrectio mortuorū: & sicut unius delicto multi mortui sunt, multo magis gratia dei & donum in gratia unius hominis Iesu Christi in plures abundaret. Non autē absq̄ profunda sapientia quā Paulus inter perfectos loqui se dicit, in hoc loco sermones suos moderatus est: 1 Cor. 2 & quod alibi omnes dixerat, hic multos uel plures appellauit, ubi cōparationē diffusi in omnes homines peccati & mortis ab Adam facit, & iustificationis ac uitæ à Christo: & ne forte si absolute pronunciaret, quia pari ratione atq̄ eodē ordine quo ab Adam in omnes homines mors diffusa peccati est, etiā iustificatio & uita quæ à Christo est, in omnes homines diffunditur, resolverentur auditores, & segniores fierent erga obseruantiam, certi de securitate uitæ quæ in omnes homines per Christi gratiā traderet. Et ideo imprimit sermonem, & non omnes homines (sicut solet in cæteris) ponit, sed multos, qui unius delicto peccatores constituti sunt: & rursus in gratia dei donū per unum hominem Iesum Christum, non in omnes, sed in plures asserit abundare: quo & negligentiores metu suspendat ac sollicitos faciat, & perfectioribus diuinę bonitatis secreta non claudat. Bene autē quia plures posuit ad quos donū gratiæ pertinet, quā eos qui unius delicto constituti sunt peccatores: in quo arbitror quidem aliquid & latentis esse mysterij: quia & alibi mortē dicit regnasse ab Adam usq̄ ad Moysen, non in omnes, sed in eos tantū, qui secundū similitudinē præuaricationis Adæ peccauerūt. Tamē & simpliciore intellectu potest uideri ideo plures dictos, quia quāuis qui ex Adam peccatores facti sunt, multi sint tamen qui per gratiā Christi uiuificant, ideo plures dicti sint, quia etiam ille ipse ex quo in cæteros mors peccati diffusa est, additur numero eorum, eo quod cum omnibus quos ipse fecerat sub delicto etiam ipse saluetur, sicut de sapientia dicitur. Hæc, inquit, illum qui primus factus est patrē mundi cum solus esset creatus custodiuit, & liberauit eum de peccato suo. Quæ est autē hæc sapientia quæ primū hominem liberauit de peccato suo, nisi Christus, qui est dei uirtus & dei sapientia? Sic ergo plures Christus reducit ad uitam, q̄ Adam duxit ad mortē: quia etiam ipsum Adam qui cæteris causa extitit mortis, Christus reuocauit ad uitā: ut uerū sit illud quod in consequentibus scribit Apostolus, quia primus gratiā in omnes homines iustificatione uitæ. Homo autē est etiam Adam: ergo & in ipsum iustificatio uitæ perueniet. Sed dices fortasse: si uno peccante in omnes homines mors pertransiit, & rursus unius iustitia in omnes homines iustificatio uitæ peruenit, neq̄ ut moreremur aliquid nobis gestū est, neq̄ ut uiuamus, sed est mortis quidem causa Adam, uitæ autē Christus. Diximus quidem iam & in superioribus, quod parentes non solum generant filios, sed & imbuunt: & qui nascunt, non solum filij parentibus sed & discipuli fiunt, & non tā natura urgentur in mortem peccati q̄ discipulatu. Nam uerbī causa si quis à deo recedens idola colat, nōne cōtinuo etiā filios si genuerit docebit uenerari & sacrificia offerre dēmonijs? Hoc secundum Adam facit, & in his regnat mors ab Adam, hoc est à natiuitate, usq̄ ad legis tēpus: quod ad discretionē recti prauiq̄ operis ueniens capax Christi gratiæ effici potest: & ibi relinquit Adam qui eum uel genuit, uel docuit in mortē, & sequit Christum, qui eum & docet, & gignit ad uitā. Vis autem scire quia nō solum natiuitatis sed & doctrinæ est, in quo mors regnauit ab Adā, discite hoc ex contrarijs: etenim dominus Iesus Christus cū uenisset quæ perperam gesta fuerant emendare, pro eo quod in mor-

tem generaret illa quæ ex Adam ueniebat prima natiuitas introduxit secundā natiuitatem, quam regenerationē appellauit, per quam sine dubio uitū primæ natiuitatis aboleret: & sicut generationi substituīt regenerationē, ita & doctrinæ substituīt aliā doctrinam, mittens etenim ad hoc opus discipulos suos, non dixit tantū: Ite baptizate omnes gentes: sed ait: Ite docete omnes gētes, baptizantes eos in nomine patris, & filij, & spiritus sancti. Sciens ergo utrūq; esse in culpa, utrumq; remediū dedit, ut generatio mortalis regeneratione baptismi mutaret, & impietatem doctrina pietatis excluderet. Tunc ergo nihil peccātibus nobis mors regnauit in nobis: sicut rursum non otiosis nobis, & nihil agentibus uita regnabit in nobis. Sed inītiū quidem uitæ datur à Christo, non in uitis, sed credentibus, & peruenitur ad perfectionē uitæ perfectione uirtutum, sicut in mortem dudum præuaricationis similitudine, & uitiorum expletionē peruentū est. Et quamuis tanq; prudens dispensator uerbi dei Apostolus Paulus occulta hæc in literis suis esse uoluerit & obtecta, inseruit tamen nec siluit in eo ubi dicit: Sed regnauit mors ab Adam usq; ad Moysen in eos qui peccauerūt in similitudinē præuaricationis Adæ. Vides ne ut à peccato nullū Paulus excuset? Sed & peccati genus designat, similitudinem præuaricationis Adæ in unoquoq; constituens, licet ubi, quādo, aut quomodo ab unoquoq; similitudo ista præuaricationis admissa sit, tutū non credidit apertius proloqui. Sed qui eruditus est ex lege domini, scit intelligere obscurū sermonē dictaq; sapientū & ænigmata. Ideo etiā deniq; de salute quæ in Christo, occultius loquitur: & cum dixisset: Sicut enim in Adam omnes moriunt: non dixit, ita & in Christo omnes uiuificantur, sed uiuificabuntur. Et rursum cū dixisset: Sicut enim unius peccato mors regnauit per unum, ita & per unius iustificationē non dixit regnat uita, sed regnabit uita per unū Iesum Christum. Sciebat enim, ut dixi, scriptum esse, quia fidelis spiritu celat negotia: & itē alibi, Quā magna multitudo dulcedinis tuæ domine, quā abscondisti timentibus te. Si enim interrogas quādo uita regnabit per Iesum Christum, & quando iustitia eius in omnes homines iustificationē uitæ efficiet, quando in omnes ista beatitudo perueniet, ipsius domini Iesu Christi sermonib. discas, quibus dicit ad discipulos. Audistis hæc omnia? Dicūt ei: etiā domine. Ait eis, Beati estis si feceritis ea. Tunc ergo beati erimus cum uerbum dei nō solum audire & intelligere, sed & facere possimus. Quāuis enim promittatur exeundum esse quandoq; de carcere, tamē designatur non inde exiri posse, nisi reddat unusquisq; etiā nouissimū quadrantē. Quod si etiā quadrantis (quæ est minima peccati pœna) pœna non remittitur, nisi in carcere ut per supplicia luatur: quomodo quis spe impunitatis resoluetur, aut donū gratiæ peccandi libertatē putabit? Igitur ex uno quidem Adam cœpit in hoc mundo regnare peccatū, & regnauit in eos qui secuti sunt præuaricationis Adæ similitudinē, & ideo iudiciū ex uno in cōdemnationē: & rursum per unū dominum nostrū Iesum Christū gratia regnare cœpit per iustitiā, quæ & regnabit omnib. qui obediūt ei, & custodiūt uerba eius, & per hæc ex multis delictis ueniunt ad iustificationē uitæ. Si enim unius delicto mors regnauit per unū: multo magis qui abundantia gratiæ & donationis iustitiæ accipientes erunt in uita, regnabunt per Iesum Christum. Si esset sicut delictum ita & donū, dixisset utiq; Apostolus, quia sicut unius delicto mors regnauit per unum, ita & per unius iustitiā uita regnabit per unum Iesum Christū. Nunc autē dicit quia mors quidem unius delicto regnauit per unum, omnes autem abundantiam gratiæ, & dona iustitiæ accipiunt, ut non solum ultra nō regnet in eis mors (quod & ipsum utiq; non parua esset gratiæ) sed & alia duo eis conferunt bona: Vnū quod pro morte uita in eis regnat Christus Iesus: aliud, quod etiam ipsi regnabunt per unum Iesum Christum. Cum ergo necessaria hæc in eos ueniant bona, id est ut regnum mortis effugiant, & pro morte regnet in eis uita, immo ut & ipsi regnent in uita per unum Iesum Christum: manifestum est quomodo nō sit ita delictū sicut & donū: & quomodo dicatur, multo magis gratia dei & donū in gratia unius hominis Iesu Christi in plures abundabit. Et illud: Gratia autē ex multis delictis in iustificationem. Sed & hoc in præsentī quod dicit, Multo magis abundabit gratia & donum iustitiæ, accipitur in uita, regnabit per unum Iesum Christum dominum nostrum. Quod ergo ait: Vnius delicto mors regnauit per unū: ostendit quia per delictū mortī regnū dat: nec potest regnare in aliquo, nisi ius regni accipiat ex delicto. Per quod indicari

dicari uidetur, quod cum libera à deo creata sit anima, ipsa se in seruitutem redigat per delictum, & uelut chirographa immortalitatis suæ, quæ à creatore suo acceperat, morti tradat. Anima enim quæ peccat ipsa morietur. Ipsa denique anima clamat per prophetam dicens: In puluerem mortis deduxisti me. Quod utique ei nisi ex delicto non potuisset accidere. Vnde euidenter apparet eam per delictum chirographa sui conscripsisse cum morte, ut & libertate immortalitatis amissa, iugum peccati, & regnum mortis exciperet. Volens igitur Apostolus ostendere quāto maiora per Christum anima recipit quā amiserat per Adam, frequentat istos sermones, ut dicat, multo magis & abundantia gratiæ, & donum iustitiæ regnabit per unum Iesum Christum. Quæ omnia utique declarant multo abundantiora esse dona quādam damna. Sed require, isti quos dicit regnatos in uita per Iesum Christum, super quos regnabunt? Videtur mihi quod sicut mortis regnum in eos ostendit fuisse quos sibi peccado fecit obnoxios: ita & eorum qui abundantiam & dona iustitiæ accipiunt, & per unum Iesum Christum regnaturi dicuntur, regnum ostendat futurum super illos qui eis in eruditionem regni dei subditi fuerint, & ut ita dicam, qui sapientiæ, & iustitiæ, ac uitæ quæ in eis est, & super quā regnant, capaces fuerint inuenti. Vnde & non otiose uidetur mihi Apostolus, qui in ceteris locis dixerat: Quia in omnes homines mors pertransiit: & iterum, In plures abundauit: & iterum: Ex multis delictis in iustificationem: hoc in loco neque omnes, neque multos, neque plures posuisse: sciens ad paucos pertinere istius beatitudinis summam, qui abundantiam gratiæ, & dona iustitiæ accipientes in uita regnant per unum Iesum Christum. Ipsius autem mortis hoc describitur regnum, quæ in alijs dicitur inimicus esse Christi ultimus uel nouissimus destruendus. Destruetur autem in eo ut ultra non regnet. Quod si non regnat, certum est iam nec delictum futurum esse, in quo solo mortis est regnum, tunc sine dubio cum ad eam dicitur: Vbi est mors aculeus tuus? Quoniam quidem ut ipse Apostolus dicit, 1 Cor. 15 aculeus mortis peccatum est, uirtus autem peccati lex: restat ergo tunc neque legem futuram, si quidem peccati uirtus ipsa dicatur, ut peccati uirtute sublata, merito possit & regnum mortis aboleri. Sed hæc in excessu nunc dicta sunt: suis enim in locis opportunius requirentur. Velim tamen percontari, quādo quidem mortem regnum usque ad præsentiam Christi, qui est uita, diximus tenuisse: uenisse uero Christum dicit Apostolus non solum ad mortem destruendam, sed & ad illum ipsum, qui habebat mortis imperium, id est diabolum: hoc est antequam illud fiat quod scriptum est, Deinde finis cum tradiderit regnum deo & patri: quis regnat? Si enim dicamus id quod consequens uidetur, quia uita regnat morte destructa, potest nobis occurrere: quomodo ergo peccatur, & manifestum est mortem regnare per peccatum? Si uero dicamus in quibusdam regnare Christum, hoc est uitam, & in quibusdam mortem: ubi inueniemus in quibus ita regnum sit uitæ, ut regnum mortis in eis non habeat potestatem, hoc est qui penitus absque peccato sint: quæ mihi uidentur magis ad futurum pertinere regnum, & ibi hæc esse complenda ubi dicitur: quia sit deus omnia in omnibus. Idcirco enim & in oratione dominica dicere docemur, Adueniat regnum tuum, quasi quod nondum aduenerit: & ipse dominus in initio prædicationis suæ non dicit: uenit regnum cælorum: sed appropinquauit regnum cælorum. Præsens uero tempus non tam regni dixerim uideri quā belli, per quod bellum futurum regnum queratur: quāuis hoc ipso belli tempore quia iam ex aliqua parte regnum mortis infringitur, & paulatim destruitur, quod prius in omnes homines fuerat dilatatum, Christus regnare dicatur, secundum illud quod scriptum est: Oportet enim eum regnare donec ponat omnes inimicos eius sub pedibus eius. Et item alibi dicit: Nunc autem necdum uidemus subiecta esse omnia. Vnde apparet quia hoc quod dicit, Oportet eum regnare, pro regnum parare posuerit. Certum est enim quia pugnandum est & alligandus est fortis, & sic uasa eius diripienda sunt. Et ideo etiam ipse saluator dicit: Non ueni pacem mittere, sed gladium. Tamdiu uero pugnandum est ab his qui regnare uolunt in uita per Iesum Christum, donec nouissimus inimicus destruat mors. Sed & de abundantia gratiæ, & donis iustitiæ sciendum est, quia ad istud regnum quod diximus præparari per bellum, non uenit aliquis qui unam gratiam consecutus est, hoc est, qui in uno aliquo opere placuerit, sed abundantia gratiæ requiritur, secundum eum qui dicit: Abundantius autem quam omnes illi laboraui: non autem ego, sed gratia dei mecum. Ibid.

Similia quoque etiam ijs quos imbuat precatur, cum dicit: Gratia uobis & pax multiplicetur. Multiplicatur ergo gratia & abundat, si & sermo noster semper in gratia sale sit conditus, & opus nostrum cum gratia humilitatis & simplicitatis fiat, & omnia quæ agimus ad gloriam dei agamus. Similiter etiam de dono iustitiæ accipiendum. Nihil enim *Psal. 105* sine iustitia agere debet qui iustificatur à Christo, secundum eum qui dicit: Beati qui custodiunt iudicium & faciunt iustitiam in omni tempore: & secundum quod sapientia *Sap. 7* pronūciat dicens: Quia & si perfectus sit quis in filiis hominū, si non adsit iustitia, à deo in nihilum reputabitur: & hoc modo qui habuerit abundantiam gratiæ & dona iustitiæ, in uita regnabit per unum Iesum Christum. Itaque sicut per unius delictum in omnes homines in condemnationem, ita & per unius iustitiam in omnes homines in iustificationem uitæ. Iam & superius diximus quod per delictum Adæ uelut aditus quidam datus est, quo in omnes homines uel peccatum, uel mors peccati, uel cōdemnatio perueniret. Econtrario ergo Christus aditum iustificationis aperuit, per quem uita ingrederet ad homines: & ideo dicebat de semetipso. Ego sum ostium, per me si quis ingressus fuerit saluabitur. Sed de his iam in superioribus satis dictum. Illud tamen obseruandum est, quod non dixit in omnes homines in condemnationem mortis, sed tantummodo in condemnationem, quo scilicet in omnibus probet multo abundantius donum esse quam delictum. Quomodo sane uel quæ cōdemnatio in omnes homines uenerit, uidentum est: & sufficere forsitan potest secundum simplicem expositionem, ut dicamus cōdemnationem esse delicti communem hanc mortem, quæ omnibus uenit, & ueniet etiam si iusti uideantur. Quod si forte aliquis obijciat de Enoch & Helia qui translati sunt ne uiderent mortem, id hoc modo excusabitur, quod non continuo falsa uideantur ea quæ de omnibus dicuntur, si aliqua dispensatio dei in uno uel duobus hominibus facta est. Sed & illud quis competenter (ut arbitror) proferet in loco, quia cum deliquisset Adam scriptum est quod eiecit eum dominus de paradiso, & constituit eum in terra hac contra paradysum deliciarum: & hæc fuit delicti eius cōdemnatio, quæ in omnes homines sine dubio peruenit. Omnes enim in loco hoc humiliationis & in cōualle fletus effecti sunt: siue quod in lumbis Adæ fuerunt omnes, qui ex eo nascuntur cum ipso pariter eieci sunt, siue alio quolibet modo inenarrabili & soli deo cognito, unusquisque de paradiso trusus uidetur excepisse cōdemnationem. Sicut enim per inobedientiam unius hominis peccatores constituti sunt multi, ita & per unius obedientiam iusti constituentur multi. Potest quidem fieri ut secundum ea quæ in superioribus obseruauimus, Paulus uolens mysteria secretiora cōtegere, quos alibi omnes dixerat, alibi multos ponat: ne forte si dixisset per unius obedientiam peccatores factos esse omnes, & necessario subiunxisset, ita & per unius obedientiam iusti constituentur omnes: uideretur ex huiusmodi promissionis securitate resolvere animos eorum, quibus expedit esse sub metu: & ideo nos fidelis & prudentis in uerbo dei dispensatoris consilium seruantes, pro eo magis satisfacere debemus, quomodo per unius inobedientiam non omnes, sed multi sunt peccatores facti. Nam per unius obedientiam quomodo non omnes sed multi constituentur, difficultatem non habebit intelligentiæ, secundum illud quod dominus *Matt. 8* dicit in euangelio: Multi enim ueniēt ab oriente & occidente, & recubent cum Abraham, & Isaac, & Iacob in regno dei: & non dixit omnes uenient. Peccatores autem quomodo multi & non omnes uideantur, cum idem Apostolus dicat quod omnes peccauerunt: Debemus ostendere, aliud esse peccasse, aliud peccatorem esse. Peccator dicitur is qui multa delinquendo in consuetudinē, & (ut ita dicā) studiū peccandi iam uenit: sicut econtrario iustus non dicitur is qui semel aut bis aliquid iustitiæ fecerit, sed ille qui semper iuste agendo in usu & cōsuetudine iustitiā habet. Nā si quis in cæteris ferè omnibus iniustus sit, semel autem aut bis aliquid iusti operis egerit, iste quidem in eo opere in quo iustitiā tenuit iuste egisse dicitur, non tamē ex hoc iustus appellabitur. Ita & iustus peccasse quidem dicitur si aliquid cōmiserit aliquando quod non licet, non tamen ex hoc peccator appellatur, qui peccandi usum & consuetudinem non tenet: sicut & medicus ille non dicitur, qui aut leuiter ruptæ capitis cuti scit imponere araneam, aut qui tumorem uulneris aqua calida fouerit, quamuis etiā hoc medicina esse uideatur: sed ille dicitur medicus qui usum & studiū ac disciplinam habet medendi. Ex quibus omnibus puto sufficienter ostendi quod

di quod aliud est peccare, aliud peccatorem esse. Omnes enim potest fieri ut peccauerint, etiam si sancti fuerint: quia nemo mundus à sorde, ne si unius diei fuerit uita eius. Quis enim est qui non aut in facto, aut in uerbo, aut qui cautissimus certe est, uel in cogitatione peccauerit? Et ideo ut dixi peccasse quidem omnes merito dicentur: peccatores autem facti non omnes sed multi. Simili quoque forma & iusti multi habebuntur non omnes, etiam si omnes iusti aliquid operis agunt. Bene autem ab Apostolo etiam temporum ratio custoditur. Nam cum multos constitutos esse peccatores ad præteritum retulerit, iustos constituendos esse multos ad futurum transtulit tempus, sciens sine dubio quod processu prædicationis euangelicæ iustorum multitudo maior accresceret. Quod autem iusti multi fuerint etiam ante Saluatoris aduentum, idem dominus testatur in Evangelio cum dicit: Multi Prophetæ & iusti cupierunt uidere quæ uidetis. Sed aliter hic multos dicit Saluator iustos, & aliter Apostolus posuit. Nam Saluator Apostolorum numerum aspiciens ad ipsorum comparationem multos dixit iustos & Prophetas: in præsentem uero loco Apostolus multos ad omnium qui in hoc mundo nati sunt & nascentur comparationem intelligendus est reuocasse: igitur per unius inobedientiam peccatores constituti sunt multi: secundum eam obseruantiam multi peccatores intelligendi quam supra de peccante & peccatore protulimus. Quod si quis nobis obieciat illud quod de se ipso dicit Apostolus: quia Christus Iesus uenit in hoc mundo peccatores saluos facere, quorum primus ego sum: quasi etiam se peccatorem dicere uideatur: dicemus quod aliud est ex persona scripturæ, uel prophetæ, uel domini aliquem peccatorem designari: aliud est iustum ipsum sui fieri accusatorem, & humiliare semetipsum ut exaltetur à deo: quamuis Paulus in eo quod dicit persecutum se esse ecclesiam dei, & expugnasse eam, & traxisse uiros ac mulieres, & in uincula cõieciisse, licet ignorantia fecerit, & misericordiam consecutus sit, tamen cum hæc faceret non immerito fortassis peccatorem se dici debuisse fateatur. Vt autem distinctiõis huius quæ dedimus inter peccare & peccatorem esse, euidenter adhuc ratio clarescat: uide Cain, qui cum manifeste peccator sit, fecit tamen aliquid rectum: propter quod dominus ad eum dixit: Si recte offeras. Et Pharaon cum dicit: Dominus iustus, ego autem & populus meus impij: iustum aliquid fecit, sed non ex hoc iustus dicitur: & multa huiusmodi in scripturis diuinis inuenies, ex quibus & iustum peccasse aliquid, & peccatorem iusti aliquid egisse deprehendes: nec tamen iustum quia in aliquo peccauerit peccatorem dictum, aut peccatorem qui aliquid iuste egerit, iustum inuenies appellatum. Verum ne illud quidem intentum prætereat auditor, quod ubi inobedientiam unius dicit, addidit hominis, per quem peccatores constituti sunt multi. Hic enim per quæ iusti fiunt, sine dubio ipsa iustitia est: sicut & idem Apostolus dicit de Christo: Qui factus est nobis iustitia à deo. Dedit ergo Adam peccatoribus formam per inobedientiam, Christus uero e contrario iustis formam per obedientiam posuit, sicut & alibi scriptum est: Obedistis autem ex corde in eam formam doctrinæ in quam traditi estis. Propterea enim & ipse obediens factus est usque ad mortem, ut qui inobedientiæ formam sequentes constituti sunt peccatores, obedientiam Christi imitantes salui fiant. Lex autem subintrauit, ut abundaret delictum. Vbi autem abundauit delictum, superabundauit & gratia, ut sicut regnauit peccatum in mortem, ita gratia regnet per iustitiam in uitam æternam, per Iesum Christum dominum nostrum. Si quidem antequam lex per Moysen daretur nemo peccasset, uolentes accusare legem ex his apostolicis uerbis Marcion & ceteri hæretici occasionem capere uiderentur, tamquam hæc fuerit causa datæ legis, ut peccatum quod ante legem non fuerat, abundaret. Sed nescio quod tempus inueniatur uacuum peccatis ante legem. Quando interficiebat Cain Abel, & terram fraterno sanguine polluebat, ita ut diceret ad eum deus, Maledicta terra quæ aperuit os suum ut susciperet sanguinem fratris tui, non abundabat peccatum: Abundabat plane, & quidem cum & homines abundarent: uel tunc cum dicebat Lamech, Occidi uirum in uulnere meo, & iuuenem in liuore meo. Et de Cain quidem iudicatum est septies, de Lamech uero septuagies septies. Noe uero temporibus in tantum abundauit delictum, ut uidens, inquit, deus quia multiplicatæ sunt malitiæ hominum super terram, & omnis homo cor suum diligenter apposuit in malitia omnibus diebus uitæ suæ: recogitauit dominus quia fecerat hominem super terram, & poenituit in corde suo, & dixit: Deleam hominem

Matt. 13

1 Tim. 1

Gen. 4

Exod. 9

1 Cor. 1

Rom. 6

Gen. 4

Ibid.

Gen. 6

minem quē feci à facie terræ, ab homine usq; ad pecus, & à reptilibus usq; ad aues cœli, quoniam pœnitet me quod fecerim eos, Et iterū, cum dicitur: Corrupta est terra in conspectu domini, & repleta est terra iniquitatibus. Et uidit deus terrā & erat corrupta ualde, quia corruerat omnis caro uiam suam super terrā. Quis ergo ita stolidus qui in his omnibus neget abundasse peccatū? Vel certe cum de Sodomitis dicitur à deo, Descendi ut uiderem si secundum clamorem Sodomitarum consumantur iniquitates eorum: uel cum circumsteterunt domum Lot, impudiciæ suæ scelus etiam in angelos molientes? Aut tunc fortasse nō abundabat peccatū, cum Pharaō affligebat filios Israel in luto & latere, & natos eorum necari uolebat in flumine? Et utiq; nondum Moyse lex subintrauerat, cū hæc tanta peccatorū labes diffundebatur in terra. Ex quibus colligitur, hæreticos quos supra diximus, uel si qui cum illis hæc de Moyse lege dicta suscipiunt, ne leuiter quidem apostolicum sensum potuisse cōtingere. Magis ergo illud in hoc loco debet intelligi, esse (ut sæpe iam diximus) legem naturę quæ scripta est non in tabulis lapideis, sed in tabulis cordis carnalibus, nō atramēto, sed spiritu dei uiui: quę lex ab illo qui ab initio creauit hominē, ita in principali cordis eius ascripta est, ut opportuno tēpore, cum iam paginæ ipse mentis adoleuerint, uel potius ut scriptura nominauit, ubi tabulæ cordis carnales cœperint augmētō tanto aperiri, diffundi incipiat per interna cōscientiæ & repleri rationibus sensus. Tunc ergo aduersum præcepta quæ ex huiusmodi lege naturaliter suggerunt, uolūtas carnis exurgit, & alia suggerit desideria: & hoc est quod Rom. 7 ait Apostolus, legem in membris positam resistentē legi mentis. Hanc ergo nūc legem membrorum posuisse in hoc loco uidetur apostolus, quam subintrasse dicit ut abundaret peccatū. Nam & ipse sermo quo usus est, plenissime mihi uidetur hæc quæ dicimus indicare. Aliud nanq; est intrare, aliud subintrare, sicut est aliud ducere, & aliud subducere, aliud trahere, & aliud subtrahere. Subintrare nāq; hoc indicat, cū alio ingresso sub obtentu alius ingreditur. In qua ratione, quam supra exposuimus, euidenter ostenditur quod sub obtentu legis naturalis, quā legem mētis nominauit Apostolus, quę legi dei consentit, orta sit lex membrorū: quæ desideria carnis suggerens, & captiuū hominem ducens libidine ac uoluptatibus inquinatū, facit in eo abundare peccatum. Sic ergo lex subintrauit ut abūdaret delictū: sed ubi abūdauit, inquit, peccatū superabūdauit gratia. Sicut in superioribus docuimus, ubi per singula quæq; comparationē facit eorum quæ ex præuaricatione Adam accidisse uidentur aduersa, & multo maiora ostendit esse quę per gratiam Christi ad remediū collata sunt: & in præsentī loco cum dixisset abundasse peccatū, sermone dignissimo usus est quo abundantiam uinceret, & superabundantiam poneret. Superabundauit autem gratia Christi in eo, ut nō solum à præteritis peccatis absolueret hominē, uerum etiam cōmuniret à futuris. Siquidem duo quędam regna ostendit in hominē, unum quo peccatum in morte regnauit, aliud quo gratia per iustitiam regnet in uita. Gratia ergo est quæ de regno suo, id est de membris nostris peccatū eiecit & expulit, cum quo necessario etiā mors pariter exclusa est, ut ita demū regnum sibi in nobis gratia per iustitiam uendicaret, & ubi mors fuerat, æterna uita consisteret.

Rom. 6 Hoc autē est quod & alibi idem Apostolus dicit: Nō ergo iam regnet peccatū in uestro mortali corpore, & idē alibi: Sicut enim exhibuistis mēbra uestra arma iniquitatis peccato, ita nunc exhibete mēbra uestra arma iustitię deo. Est ergo grandis superabundantia ex eo quod ubi peccatū fuit & mors, ibi nunc est gratia, & iustitia, & uita æterna. Et hæc omnia sunt quidem supra cætera per dominum nostrū Iesum Christum: potest autem fieri, ut sicut hæc omnia bona dixit existere per dominū, ita & illa mala intelligi uoluerit extitisse per diabolū, sed siluisse de auctoris eorū nomine, ut superabundantiā gratiæ in hominibus assignaret. Nam sicut Christus unum quidem est per substantiam, multis autē uirtutibus & operationibus designatur, & gratia ipse esse intelligitur, sicut iustitia, sicut pax, sicut uita, sicut ueritas, sicut uerbū: ita fortassis & diabolus in multis uel in diuersis significationibus sæpe potest intelligi. Nam & peccatū quod regnare dicitur, ipse putandus est: & mors ipse credendus est, de quo dicitur, quia & nouissima inimica destruetur mors. Sed & perditio ipse intelligitur, secundum illud quod dictum est à propheta: Perditio factus es, & non subsistes in æternū tempus. Sed & quod dicit Apostolus, Non ergo regnet peccatum in uestro mortali corpore, puto quod magis de ipso

ipso dictum sit. Ipse enim auctor peccati & mortis & perditionis, & consequenter ab inuentis rebus auctor inuēti nominat. Non ergo potest fieri ut sine rege aliquādo sit anima, sed hoc providendum est ut Christū regē habeat, cuius iugū suaue est, & onus leue, & nō diaboli, cuius regnū graue est. Iniquitas enim est quę sedet super talentū plumbi. Christus autē ubi regnat, ibi superabundat gratia & iustitia in uita æterna.

CAPVT VI

VID ergo dicemus? Permanebimus in peccato, ut gratia abundet? Absit.

Qui enim mortui sumus peccato, quomodo adhuc uiuimus in eo? Quoniam superius dixerat, quia ubi abundauit peccatum, superabundauit & gratia, nascentem ex hoc quæstionem nunc sibi ipse proponit, quia si abundantia peccati gratiæ superabundantiam parit, ergo peccandum est, ut gratia plus abundet. Sed absolutionem etiam quæstionis ostendit cum dicit: Absit, & continuo subiecit rationem, mortuos dicens esse peccato eos in quibus abundauerit gratia. Certum est autem mortuum, peccatorem esse non posse. Non ergo permanere poterit in peccato qui mortuus est peccato. Verum hæc ut apertius clarescant, requiramus quid est uiuere peccato, & quid est mori peccato. Sicut deo uiuere dicitur is qui secundum uoluntatem dei uiuit, ita peccato uiuere dicitur is qui secundum uoluntatem peccati uiuit, ut idem designat Apostolus cum dicit: Non ergo regnet peccatum in uestro mortali corpore ad obediendum desideriis eius. In quo ostendit quod obedire desideriis peccati, hoc est uiuere peccato. Quod si facere desideria peccati peccato uiuere est, non facere desideria peccati, nec obedire uoluntati eius, hoc est mori peccato: quod tamen peccatū uelut sedem quandam & solium regni sui in nostro corpore collocatum habere dicit Apostolus. Est enim familiarior ei pars ista substantiæ & amica quædam cum carnis uoluptatibus, ex qua occasiones incitamenti naturalis assumens paruo diuerticulo in præcipitum mortis naturæ ordinem uergit. Sed ut quod dicimus apertius explanetur, adhuc exempli causa ponamus. Naturales appetentias habet caro cibi & potus, quæ intra certas mensuras sufficientiæ continentur, quas si quis excedat persuasione peccati, iam non cibum & potum, quod naturæ sufficit, caro: sed luxuriā temulentiamque deposcit. Simili etiam modo inest carni incitamentum naturale, quo misceri fornicationis causa reparandæ successionis exposcat, sed si ex hac occasione persuadente peccato declinet à lege, & naturalis libidinis motus ad illicita concitetur, peccato uiuit, qui in his singulis non dei legi, sed peccati persuasionibus paret. Si ergo cōmonitus quis morte Christi qui pro impijs mortuus est, poeniteat in his omnibus, & uelut pessimū regem regnātem in sua carne depellat, alienūque se ab eius desideriis faciat ac præceptis, iste per mortē Christi peccato mortuus esse dicitur. Hic autē peccatū ipsum peccati auctore arbitror nominari. Si ergo mori quis peccato, certū est quia per poenitentiam mori. Quomodo ergo quis permanebit in peccato ut gratia abundet, cū gratia ex eo abundet, quod peccato quis moritur? Si enim permaneamus (ut proponitur) in peccato, certū est quia nō morimur sed uiuimus peccato: uiuentibus autē peccato gratia non potest abundare. Requiritur sanē, si in solis hominibus superabundat gratia, in quibus abundauit aliquādo peccatū, & in nullo superabundet gratia nisi in quo abundauit peccatū, an & aliquibus potest superabundare gratia, in quibus nunquam uel abundauerit, uel fuerit peccatū. Et si quis illud aspiciat quod dicit Apostolus: quia pacificauit Christus per sanguinē suum nō solū quæ in terris sunt sed quæ in cœlis, & illud uelit, quod sine dubio pro omnibus gustauerit mortem, putabit & ibi similiter aliquam abundantiam fuisse peccati, ut nihilominus & gratiæ superabundantia fieret. Si uerò ad hoc quod superior lectio cōmemorauit attēdas, ubi peccatū in hunc mundū per unū hominē dicit introisse, & per peccatū mortem, & ita in omnes pertransisse: dices ex illo initio pendere etiā ista quæ habentur in manibus, ut de his solis de quibus in initio proposuit apostolus, tractare uideat, id est quæ ad homines tantūmodo spectant. Obseruandum sane est quod librato sermone usus sit Apostolus ut diceret, Permanebimus in peccato. Permanere namque est à cœpto nō desistere. Quod utique si quis faciat, certū est quod nec initium cōuersionis accepit. Illud autē interdum accidit, ut nō quidē permaneat quis in peccato, sed cū desierit, rursus redeat ad uomitum,

& fiat infelicissimus, ut post depulsum in se regnū peccati & mortis, & regnū uitæ iustitiæque susceptū, iterum se dominationi peccati subternat & mortis, & ista sunt quæ naufragia fidei appellat apostolus. Veruntamen quāuis permaneat quis in peccato, quāuis sub mortis regno & potestate perduret, non tamen ita æternum istud mortis esse arbitror regnū, ut est uitæ atque iustitiæ, maxime cū & nouissimā inimicā mortē ab apostolo audiam destruendā. Et re uera si eadem æternitas mortis ponat esse quæ uitæ est, iam nō erit mors uitæ cōtraria sed æqualis. Æternū namque æterno contrariū non erit, sed idem. Nunc autē certum est mortē uitæ esse contrariā, certū est ergo quia sic uitæ æternæ mors esse non possit æterna: unde & necessariū locum tenet resurrectio mortuorū. Cū enim mors animæ quæ est nouissimus inimicus fuerit destructa, etiā hæc cōmunis mors, quæ illius uelut umbrā esse diximus, necessario abolebit, & tunc cōsequenter resurrectioni mortuorū dabitur locus, ubi regnū mortis pariter cū morte destructū est. Sed nos non expectemus quādo iste inimicus destruatour nouissimus, qui semel illuminati sumus, & gustauimus donū cōleste, ac participes facti sumus spiritus sancti, & bonū gustauimus dei uerbū, uirtutes quoque seculi futuri: sed permaneamus in gratia: nec expectemus ut iterū post lapsum renouemur ad pœnitentiā, rursus crucifigentes in nobis ipsis filium dei, & ostentui habentes, sed regnū iustitiæ in nobis fiat regnum æternum. Hoc interim fugiamus regnum mortis, ex quo liberati ad regnū uitæ æternæ peruenimus, ut gratia per iustitiam regnet in nobis in uita æterna per Iesum Christū dominū nostrū. Quod ergo dixit: Mortui sumus peccato, hoc est quod alibi ait: conformes nos Christi morti effectos, qui semel peccato mortuus est. Quod autē dicit semel, ex integro significat. Ex integro namque Christus peccato mortuus est, qui peccatū non fecit, nec fuit dolus in ore eius. An ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus: Consepulti enim sumus cum illo per baptismū in mortē, ut quēadmodū Christus surrexit à mortuis per gloriā patris, ita & nos in nouitate uitæ ambulemus.] Obserua diligentius ordinē dictorū, & consequentiā. Comparat enim mortē quæ per Adam, uitæ quæ per Christum est, & dicit: Non sicut delictum, ita & donū: & item post hæc ait: Legem subintroisse ut abundaret delictū, abundante uerò peccato superabundasse gratiā, & in his soluit quod uidebatur esse contrariū, & dicit: Qui enim mortui sumus peccato, quomodo uiuamus adhuc in eo? Nunc ergo uolens rebus ipsis ostendere quid est mortuū esse peccato, dicit: An ignoratis quia quicumque baptizati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus? Consepulti enim sumus ei per baptismum in mortē: docens per hoc quia si quis prius mortuus peccato est, is necessario in baptismo consepultus est Christo. Si uerò non ante quis mori peccato, non potest sepeliri cum Christo. Nemo enim uiuus aliquando sepelitur. Quod si non sepelitur cum Christo, nec legitime baptizatur. Verū de ratione baptismatis, cū exponeremus euangelium secundum Ioannem, ubi uentū est ad eū locū in quo dicit de Iesu: Ipse uos baptizabit in spiritu sancto, & itē ubi ipse saluator dicit: Nisi quis renatus fuerit denuo ex aqua & spiritu sancto, non potest introire in regnū dei, pro uiribus nostris quæ occurrere potuerunt, imò quæ donauit deus diximus, ubi & sermonis id quod dicitur: Nisi quis renatus fuerit denuo, altius aperire tentauimus. Quod em̄ nos Latini habemus denuo, Græci *ἀνωθεν* dicunt: qui sermo utrunque significat, & denuo, & de superioribus. In hoc ergo loco, quia qui baptizatur à Iesu, in spiritu sancto baptizatur, nō ita denuo, ut de superioribus intelligi conuenit: nam denuo dicimus cū eadem quæ gesta sunt repetuntur, hic autē non eadem natiuitas repetitur uel iteratur, sed de superioribus suscipitur noua natiuitas, & ideo rectius legeremus in euāgelio: si quis nō fuerit renatus de superioribus nō potest introire in regnū dei, hoc enim est in spiritu sancto baptizari. Cui rationi ut de superioribus esse baptismū confirme, nō immerito ad sanctū spiritū coniungunt etiā aquæ quæ sub cœlo sunt, ut laudent nomen domini. Et quāuis secundū typum ecclesiæ traditū omnes baptizati sumus in aquis istis uisibilibus, & in charismate uisibili, tamen qui mortuus est peccato, & uere baptizatur in morte Christi, & consepelitur ei per baptismum in morte, iste uere in spiritu sancto baptizatur de superioribus & aqua. Et intueri adhuc diligentius mystici ordinis consequentiā. Mori prius oportet peccato, ut possis sepeliri cū Christo. Mortuo enim sepultura debetur. Si enim uiuus adhuc peccato, consepeliri non potes Christo

Christo, nec in nouo eius sepulchro collocari, quia uetus homo tuus uiuit, & nō potest in nouitate uitæ ambulare. Propterea nāq; curæ fuit spiritui sancto tradere per scripturas quod & sepulchrū nouum fuerit in quo sepultus est Iesus, & quod in sindone mūda obuolutus sit: ut sciat omnis qui conspeliiri uult Christo per baptismū, nihil uerustatis ad sepulchrū nouū, nihil immunditiæ ad mundam sindonem deferendum. Ista est ergo mors beata, de qua dicit apostolus, quia semper mortem Iesu Christi in corpore nostro circūferimus. Et iterū: Quotidie morior. Sed & illud cum dicit: Omnia uestra sunt, siue Paulus, siue Apollo, siue Cephas, siue hic mundus, siue uita, siue mors, mortē hanc qua peccato morimur, & Christo cōsepelimur enumerat. Verum potest quis in his locis requirere, cur apostolus de baptismō nostro loquens & de Iesu dixerit: Consепulti ei sumus per baptismum, & iterum alibi: Si commorimur ei & conuiuemus: item, Si cōpatimur, & cōregnabimus, & nusquā dixit Christo cōbaptizati sumus, cū utiq; sicut mors mortī, & uita uitæ, ita & baptismus baptismō cōferri debuisse uideat. Sed uide in apostoli literis quanta cautela sit: ait enim quicūq; baptizati sumus in Christo Iesu. Nostri ergo baptisma in Christo Iesu esse dicit. Ipse autē Christus à Ioanne baptizatus refertur, nō eo baptismate quod in Christo est, sed eo quod in lege est. Ita enim ipse ait ad Ioannem, Sine modo, sic enim decet nos adimplere omnē iustitiā. In quo ostendit, quod baptismā Ioannis expletio erat ueterū, non inchoatio nouorū. Deniq; refertur in Actibus Apostolorū, quod quidā ex discipulis qui baptismō Ioannis fuerāt baptizati, apostolorum sententiā rebaptizati sunt in nomine domini Iesu. Quicūq; ergo baptizati in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus. Requiras fortassis etiam hoc quod ipse dominus dixit ad discipulos, ut baptizarent omnes gentes in nomine patris & filij & spiritus sancti, cur hic Apostolus solius Christi in baptismō nomen assumpsit dicens: Quicūq; baptizati sumus in Christo, cū utiq; nō habeat legitimū baptismā, nisi sub nomine trinitatis. Sed intueri prudentiā Pauli, quoniā in presenti loco non tam baptismatis rationem, q̃ mortis Christi discutere cupiebat, ad cuius nos similitudinē etiā suade ret mori debere peccato, & conspeliiri Christo. Et nō utiq; cōueniens, ut ubi de morte dicebat, uel patrē nominaret, uel spiritū sanctum. Verbū enim caro factum est, & merito ubi caro est ibi de morte tractatur. Nec conueniebat ut diceret, quicūq; baptizati sumus in nomine patris, uel in nomine spiritus sancti, in morte ipsius baptizati sumus. Vnde obseruanda est in hoc loco & in cæteris cōsuetudo apostoli, quod nō semper cū aliquid ex scripturis assumit, integrū textum uerborū ut in suo loco positus est assumit, sed ea tantum, quæ presentis causæ requirit assertio, sicut in presenti sermone diximus: quia de morte Christi docere cupiebat, sufficit ei dicere, quicūq; baptizati sumus in Christo, in morte ipsius baptizati sumus: Mihi uerō ne illud quidē otiose præmisisse in hoc capitulo uidet apostolus quod dicit: Aut nescitis. Per quod ostendit, quia tūc, hoc est apostolorū temporibus, non ut nunc fieri uidemus, typus tantummodo mysteriorū his qui baptizabantur, sed uirtus eorū ac ratio tradebatur, & tanq; sciētibus & edoctis, quia qui baptizant, in morte Christi baptizantur, & conspeliuntur ei per baptismū in mortē: & quia sicut Christus surgens à mortuis per gloriā patris, in nouitate uitæ ambulare debeant hi qui baptizati sunt: hæc apostolus scribit. Adhuc fortassis etiā hoc in presenti capitulo requirā: Si mortui sumus peccato, & cōsepulti sumus Christo, & cōsurreximus cum eo, necessariū uidebitur secundum hanc formā ostendi, quomodo etiā cū ipso tres dies, & tres noctes in corde terræ sepulti fuerimus. Et uide si possumus tres dies cōsepulti Christo facere, cum plenā scientiam trinitatis capimus, lux enim pater, & in lumine eius qui est filius, lumē uidemus spiritū sanctum. Facimus autē & tres noctes, cum destruimus tenebrarū & ignorantia patrem unā cū mendacio quod ex eo natum est, & mendax est sicut & pater eius, & cum loquitur mendaciū de suis proprijs loquit. Sed & tertio loco spiritum erroris destruimus, qui inspirat pseudoprophetas ut dicant: Hæc dicit dominus, quos dominus non misit. Destruimus hæc & conculcamus, si consепulti sumus Christo, etiā secundum illud quod ipse dicit: Ecce dedi uobis potestatem calcandi super serpētes & scorpiones, & super omnem uirtutē inimici. Quæ singula ita sunt contraria ueritati & trinitati, ut nox diei, ut tenebræ luci, ut mendacium ueritati. Hæc interim quæ nobis in presenti loco occurrere potuerunt. Si quis autē melius aliquid

2 Cor. 4

1 Cor. 3

Matt. 3

Luc. 10

quid senserit, non pigeat his omissis illa recipere. Veruntamen hoc est quod colligitur ex his apostoli dictis per altiore intelligentiā, quod sicut nemo uiuus potest sepeliri cum mortuo, ita nemo qui adhuc uiuit peccato, potest in baptismo cōsepeliri Christo, qui mortuus est peccato, & ideo qui festinant ad baptismū, hoc prius curare debent, ut moriātur ante peccato, & sic possint consēpeliri Christo per baptismū, ut & ipsi dicant, Semper mortē domini nostri Iesu Christi in corpore nostro circūferentes, ut & uita Iesu Christi manifestetur in carne nostra mortali. Quomodo autē manifestetur uita Iesu Christi in corpore, ipse Paulus ostendit cum dicit: *Gal. 2* *1 Ioan. 4* Vivo autem iam non ego, uiuit uerō in me Christus. Hoc idem quod apostolus Ioannes in epistola sua scribit cum dicit: Omnis spiritus qui cōfiteatur Iesum Christum in carne uenisse, ex deo est. In quo utiq; non is qui syllabas istas pronunciauerit & cōmuni confessione protulerit, dei spiritu agi uidebitur, sed q̄ uitam suā ita formauerit, & ita fructus operis attulerit, ut Christū in carne uenisse, & mortuum esse peccato, ac uiuere deo, ipsa operū suorū & sensuum religione monstauerit. Videamus nunc, postquā quid sit consēpeliri Christo pro uiribus aperuimus, etiā hoc quod ait: Vt sicut surrexit Christus à mortuis per gloriā patris, ita & nos in nouitate uitæ ambulemus. Sicut consēpulti sumus Christo, secundum ea quæ supra diximus, id est secundum quod mortui sumus peccato, cōsequenter utiq; resurgere Christo à mortuis & nos cum ipso simul resurgemus, & illo ascēdente ad cōelos cū ipso simul ascendemus, & sedente ipso ad dextram patris, cum ipso simul in cōlestibus sedere dicemur, secundum quod idem apostolus in alijs dicit: quia coexcitauit nos Christo, simulq; fecit sedere in cōlestibus. Surrexit Christus per gloriā patris: & nos si mortui sumus peccato, & Christo cōsepulti, quia omnes qui uident opera nostra bona, glorificent patrem nostrum qui in cōelis est, merito Christo cōsurrexisse per gloriā patris dicimus, ut in nouitate uitæ ambulemus. Nouitas autem uitæ est, ubi ueterem hominē cum actibus suis deposuimus, & induimus nouum, qui secundum deum creatus est, & qui renouatur in agnitione dei secundum imaginē dei, secundū imaginē eius qui creauit eum. Neq; enim putes quod innouatio uitę quę dicitur, semel facta sufficiat, sed semper quotidie (si dici potest) ipsa nouitas innouāda est. Sic enim dicit apostolus: Nam & si is qui foris est homo noster corrumpitur, sed qui intus est renouat de die in diem. Sicut enim uetus semper ueterascit, & de die in diem uetustior fit, ita & nouus hic semper innouatur, & nunq; est quando non innouatio eius augeat. Intuere deniq; eos qui in fide proficiunt, & quotidie in uirtutibus enitescunt, quomodo semper bonis operibus adiciunt meliora, & honestis actibus honestiora conquirant, quomodo in intellectu, in scientia sapientiāq; ditescant, & ea quæ ante minus plana ad intelligendum uidebantur, aperta postmodū dilucidāq; perspiciunt. Et uide si non rebus ipsis huiusmodi hominē quotidie dixeris innouari, sicut ecōtrario (ut diximus) si quis uetus effici cōeperit, proficiet in peius, & quotidie uetustior, & semetipso deterior inuenietur. In nouitate ergo uitæ ambulemus, ostendentes nosmetipsos ei qui nos cū Christo suscitauit quotidie novos, & ut ita dixerim pulchriores, decorē uultus nostri in Christo tanquam in speculo colligentes, gloriāq; in ipso domino speculantes eadē imagine transformemur, quia Christus surgens à mortuis ab humilitate terrena ad gloriā paternę maiestatis ascēdit. Sed adhuc quod dixit: In nouitate uitæ ambulemus, uidete ne forte mystice illud ostendat, ut donec proficiat quis ambulare dicatur. Nec tamen putandum est quod sine fine ambulare dicatur, sed uenire aliquando ad eum locū eos qui in his profectibus ambulant, *Act. 7* ubi stādum sit. Sic deniq; primo martyri Sthephano qui iam ad perfectiōis uenerat gradum, stans à dextris uirtutis apparuit Iesus Christus, & ad Moysen, qui & ipse post multos profectus ad perfectionem uenerat, dicit dominus: Tu autē hic sta mecū. Sed & Paulus ubi in semetipso consummationē perfectionis agnouit, dixit: Cursum cōsummaui. *Deut. 5* His autem qui se putarēt perfectos esse, nec tamē essent, dicit: Qui se putat stare, uideat ne cadat. Imperfectis uerō & adhuc initia habētibus dicitur ut ambulent post dominū *2 Tim. 4* deum suum, & de alijs dicitur, Dimittere eos ieiunos nolo, ne forte deficient in uia. Si enim complantati facti sumus similitudini mortis eius, simul & resurrectionis erimus, hoc sciētes, quia uetus homo noster simul crucifixus est ut destruatur corpus peccati, ut ultra non seruiamus peccato. Qui mortuus est, iustificatus est à peccato. *Matt. 15* ad illam

ad illam respiciunt quæstionem, ne uideatur locum dedisse peccandi in eo quod diximus: Vbi abundauit peccatū superabundauit gratia. Idcirco namq; & mortuos nos dicit esse peccato, & quicumq; baptizati sumus in Christo, in morte ipsius baptizatos nos dicit: & nunc complantatos nos ad mortis eius similitudinē scribit, addens quod si similitudinē mortis eius qua peccato mortuus est geramus, etiam resurrectionis similitudinem sperare debeamus. Sed hoc quatenus possit fieri ostendit dicens: quia uetus homo noster simul cōcrucifigi debeat Christo. Vetus autē homo noster intelligendus est uita prior quam diximus in peccatis, cuius finē & interitū quendā facimus ubi recipimus in nobis finē crucis Christi, per quā ita destruit corpus peccati, ut membra nostra quæ seruiebant peccato, ultra ei nō seruiant, sed deo. Sed nunc repetentes sermonē, uideamus quid est complantari similitudini mortis Christi, in quo uelut plantam alicuius arboris ostendit mortem Christi, cui nos complantatos uult esse, ut ex succo radice eius radix quoq; nostra suscipiens producat ramos iustitiæ, & fructus adferat uitæ. Quod si uis de scripturis agnoscere quæ ista sit planta cui cōplantati esse debeamus, & cuius generis arbor, audi quid de sapiētia scribitur: Arbor, inquit, uitæ est omnibus sperantibus in se: & qui confidunt in ea tanq̃ in domino. Christus ergo dei uirtus, & dei sapientia, ipse est arbor uitæ, cui cōplantari debemus, & nouo quodam atq; amabili dei dono mors illius, arbor nobis uitæ efficitur. Bene autē apostolus sciens in præsentī loco non de cōmuni hac, sed de peccati morte tractare, nō dixit, si enim cōplantati sumus morti eius, sed similitudini mortis eius. Christus enim ita semel mortuus est peccato, ut peccatum omnino non fecerit, nec dolus inuentus sit in ore eius. Quod in alio homine ex integro inueniri non poterit omnino. Nemo enim mundus à sorde peccati, nec si unius diei fuerit uita eius. Idcirco ergo ipsa quidē morte qua Iesus mortuus est peccato, nos non possumus mori, ut imitantes eum, & uestigia sequētes abstinēamus nos à peccato. Hoc est ergo quod recipere potest humana natura, ut ad similitudinē mortis eius hoc fiat, dum ipsum imitando non peccat. Nā omnino ex integro nescire peccatū, solius Christi est. Sed hoc nō intelligentes quidam hæreticorū conati sunt ex hoc apostoli loco asserere quod Christus nō uere mortuus sit, sed similitudinē mortis habuerit, & uisus sit magis mori q̃ uere mortuus sit. Quibus responderi quoniam per facile est, non puto necessarium ex cæteris uel Apostoli, uel euangeliorū dictis, ubi simpliciter mors eius, & nō similitudo mortis scribitur, testimoniorū pondus adhibere, cum possimus ad eos dicere: si similitudo mortis fuit, fuit & non uera resurrectio, & nos ergo uidebimur resurgere, & non resurgemus: & uidebimur mori peccato, & non uere moriemur: & omne ergo quod gestum est & geritur, uisum est geri, sed non est gestū. Superest igitur ut & quod saluati sumus, uisi simus saluari, sed non uere saluati simus. Vnde quoniam hæc tam absurda sunt ut non indigeant improbationibus, nos ad explanationē eorū quæ habentur in sequentibus cōuertamur. Igitur cōplantari nos uult mortis eius similitudini qua peccato mortuus est semel, ut possimus & resurrectioni eius esse cōplantati. Ad utrūq; enim subaudiri debet cōplantati. Et uide q̃ necessario formam plantationis assumpserit. Omnis etenim planta post hyemis mortē resurrectionē ueris expectat. Si ergo & nos in Christi morte cōplantati sumus in hyeme seculi huius & præsentis uitæ, etiam ad futurū uer inueniemur fructus iustitiæ ex ipsius radice proferētes, & si complantati sumus ei, necesse est ut pater agricola purget nos tanq̃ palmites uitis ueræ, ut fructum plurimū afferamus, sicut & ipse in euangelijis dicit: Ego sum uitis uera, & uos palmites, pater meus agricola. Omnē palmitē qui in me non manet, excidet illum pater meus. Qui autem manet in me, purgabit eum ut fructum plurimum afferat. Hoc ergo modo cōplantati sumus similitudini mortis eius, ut & resurrectionis eius similitudini cōplantati simus. Quid est autē similitudini resurrectionis eius esse cōplantatos? Ioannes apostolus dicit: Filioli nondum scimus quod futuri sumus. Si autē reuelatus nobis fuerit, similes illi erimus. Et iterū ipse saluator dicit: Pater uolo ut ubi ego sum & isti sint mecum, & iterū: Si curre ego in te, & tu in me, ut & isti in nobis unum sint. Quod utiq; de illis dicit, qui in præsentī uita cōplantati fuerint similitudini mortis eius. Puto autē quod grate hoc & de illo latrone dici possit, qui simul in cruce pependit cum Iesu: & per confessionē suā quæ dixit: Memento mei domine cum ueneris in regnum tuū, & alium blasphemantē corripuit

Prou. 3

Ioan. 15

1 Ioan. 3

Luc. 23

ripuit, cōplantari per hęc uisus sit similitudini mortis eius, sed & resurrectioni eius cōplantatus sit per hoc quod ei dicitur: Hodie mecū eris in paradiso, dignaq; erat planta paradisi, quę arbori uitę sociata est. Propterea ergo quod dixerat apostolus cōplantari similitudini mortis Christi, aliā rursus figuram repetit, & dicit: Quia uetus homo noster simul crucifixus est ei ut destruat corpus peccati. In multis sape iam diximus, quid est crucifigi cū Christo, & de ueteri homine tractauimus, unde breuiter in præsenti loco ueterē hominē dicimus qui secundū Adā uixit prauaricatiōi obnoxius & peccato, & cui dominata est mors peccati, de quo chirographa peccati tenuit ille qui habebat mortis imperium: Quę quia Christus sanguine suo delens cruci suę affixit, etiā nos qui peccato secundū ueterē hominē obnoxij fuimus crucifixi esse debemus, ut destruat corpus peccati, ut ultra non seruiamus peccato. Obseruandū aut puto quod apostolus ubi dicit destruendū esse, corpus ponit peccati, ubi aut non dicit destruendū, non corpus peccati, sed nos ipsos dicit esse qui nō seruiamus peccato, ut ostēdat quia si destructum fuerit corpus peccati, iam nos non seruiamus peccato, cui scilicet seruiuimus donec in nobis nō erat destructū, nec erant mortificata mēbra nostra quę sunt super terrā. Sed diligētius adhuc repetendum est, quomodo dixerit corpus peccati. In quo duplex dari uidetur intellectus, uel quia nostrū corpus peccati ipsius dicat esse, uel propriū ali- quod corpus, qd' destruendū sit ihs qui nō debēt ultra seruire peccato. Quia ergo uterq; sensus in loco admitti potest, de utroq; quid nobis uideat exponemus. Etenim si propriū corpus ponamus esse peccati, uidebit quod sicut de his qui in nouū hominem reparati sunt dictū est: Quia uos estis mēbra Christi & corpus ex parte, ita & de his qui ueterem hominē nondū crucifixerūt, dici posse quod sint corpus peccati & mēbra, cuius caput sit diabolus, sicut Christus caput corporis ecclesię nō habētis maculam aut rugā. Possunt aut & mēbra ex quibus corpus istud peccati constat, illa uideri quę superius memorauit apostolus mēbra esse super terrā, id est fornicationē, immunditiā, impudiciā, auaritiā, contentionē, irā, dolos, rixas, dissentiones, hęreses, inuidiā, comestationes, & his similia: ex quibus omnibus mēbris digne dicit corpus constare peccati, & hoc corpus peccati uetus homo appellari. Quod si quis per crucē Christi destruat, & in nouū hominē qui secundū deum creatus est, cōmutetur, ultra nō dicetur seruire peccato, cui sine dubio seruit donec alicui horū subiaceret quę suprà exposuimus mēbra esse peccati. Si uerō magis hoc corpus nostrū dixisse intelligat apostolus, corpus peccati secundū illam profecto accipiet intelligentiā, qua & Dauid de semetipso dicit: Quia in iniquitatibus cōceptus sum, & in peccatis concepit me mater mea. Sed & ipse apostolus in alijs dicit: Quis me liberabit de corpore mortis huius? Et iterū corpus humilitatis nominat corpus nostrū. Sed et de saluatore quodā loco dicit: Quia uenerit in similitudinē carnis peccati, ut de peccato damnet peccatū in carne. In quo ostendit quod nostra quidem caro peccati sit caro, Christi aut caro similis sit carni peccati. Nō em̄ ex semine uiri concepta est, sed spiritus sanctus uenit super Mariā, & uirtus altissimi obubravit ei, ut quod nascebat ex ea, filius uocaretur excelsi. Sic ergo Paulus per ineffabilem dei sapiētiā, quę data est ei, arcanū nescio quid intues & reconditū, corpus nostrū corpus peccati & corpus mortis & corpus humilitatis appellat. Sed & Dauid de eodē spiritu secretorū cœlestium gnarus dicebat de corpore: Et in puluerē mortis deduxisti me, & iterum: Humiliata est in puluere anima nostra. Hieremias quoq; similis mysterij per dei spiritū conscius, in lamentationibus suis dicit, quia iuncti terrę sint homines omnes, corporis scilicet causa, & ait: Vt humiliet sub pedibus eius omnes uinctos terrę, quia declinauerūt iudiciū uiri in conspectu altissimi, & cōdemnauerūt hominē in iudicādo. Corpus ergo peccati est corpus nostrū: quia nec Adam scribitur cognouisse Euam uxorē suam & genuisse Cain, nisi post peccatū. Deniq; & in lege pro illo qui natus fuerit iubetur offerri hostia, par turturū, aut duo pulli columbini: ex quibus unus pro peccato, & alius in holocausta. Pro quo peccato offertur hic pullus unus: nūquid nuper editus paruulus peccare potuit? & tunc habet peccatū pro quo hostia iubetur offerri, à quo mundus negatur quis esse & si unius diei fuerit uita eius. De hoc ergo etiā Dauid dixisse credendum est illud quod suprà memorauimus: quia in peccato cōcepit me mater mea. Secundum historiam enim nullum matris eius declaratur peccatū. Pro hoc & ecclesia ab apostolis

1 Cor. 12

Psal. 50

Rom. 7.8

Psal. 22

Thren. 3

Gen. 4

Iob 25

stolis traditionē suscepit, etiam paruulis baptismū dare. Sciebant enim illi quibus my-
steriorum secreta cōmissa sunt diuinorū, quia essent in omnibus genuinę sordes pecca-
ti, quę per aquā & spiritū abluī deberent, propter quas etiam corpus ipsum corpus pec-
cati nominat, nō ut putant aliqui eorum qui animarū transmigratiōē in uaria corpora
introducunt, pro his quę in alio corpore posita anima deliquerit, sed pro ipso quod in
corpore peccati & corpore mortis atq; humilitatis effecta est, & sicut ille dixerat: quia
in puluere humiliasti animā nostram. Hęc interim ad præsens, quę de corpore peccati
nobis occurrere potuerūt. Quę autē ē duabus expositionibus sensui conueniat apostoli
co, aut si neutra, probet qui legīt. Quod autē in alijs apostolus dicit: Consurrexissē iam Ephē. 2
nos Christo, & simul coexcitatos, simulq; sedere in cōlestibus, & hic dicit: Si enim cō-
plantati sumus similitudini mortis eius, etiam resurrectionis erimus, hoc est quod alibi
iam factū dicit, hic nunc futurū & sperandum dicit: illa est causa, quod duplex intelligit
resurrectio. Vna qua mente & proposito ac fide cum Christo a terrenis cōsurgimus ut
cōlestia cogitemus, & futura requiramus. Alia quę generalis omnium erit in carne re-
surrectio. Ergo quę secundum mentem est ex fide resurrectio, in his qui ea quę sursum
sunt sapiūt, ubi Christus est in dextera dei, uidetur impleta. Generalis autem illa carnis
resurrectio, quę ad omnes pertinet, adhuc futura est, quia hęc in primo, illa in secundo
domini complebitur aduentu. Si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia
etiam simul uiuemus cum eo, scientes quia Christus surgens a mortuis iam nō moritur,
mors illi ultra non dominabitur. Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel:
quod autē uiuit, uiuit deo. In omnibus quę suprā dixit Apostolus, hoc ostendere uo-
luit, quia si Christus mortuus est prius peccato, & nos mortui sumus peccato cum ipso.
Et cum dicit in morte ipsius baptizati sumus, & complantati sumus similitudini mortis
eius, per hęc omnia ostendit quia mortui sumus cū Christo peccato, ex eo quod Chri-
stus quidem pro peccatis nostris mortuus est secundum scripturas, & unicuiq; creden-
tium mortē peccati ipsius tanq; munus quoddam fidei ex sua morte donauit, his scilicet
qui cum ipso se mortuos & crucifixos & consepultos ei credunt, & per hoc peccatū in
eis tanq; in mortuis non potest operari, atq; ita dicentur mortui esse peccato. Idcirco er-
go præsenti sermone apostolus conclusionē facit omnium quę in superioribus astruxē-
rat, & dicit: Si autē mortui sumus cū Christo, per hęc scilicet quę superius ostendimus,
credimus quia & cōuiuemus ei. Non dixit & cōuiximus, sicut dixit mortui sumus, sed
cōuiuemus, ut ostendat quia in præsenti mors operatur, uita autē in futuro, tunc scilicet
cum Christus manifestatus fuerit, qui est uita nostra abscondita in deo. Nunc ergo (ut
ipse Paulus docet) mors in nobis operatur. Sed & ipsa mors quę operatur in nobis, ui-
detur mihi aliquas habere differentias. Sicut enim in Christo aliud fuit tempus mortis
quod dicitur: Exclamans nocte magna expirauit, & aliud est cum in sepulchro positus Luc. 23
clauso ostio iacuit, aliud uerō cū requisitus in monumento nō est inuentus, quia iam re- Matt. 28
surrexerat, cuius resurrectionis initiū uisibile nulli hominū fuit, ita etiā in nobis qui credi-
mus, triplex ista ratio mortis habenda est. Et primo quidem confessione uocis osten-
denda est in nobis mors Christi, cum corde quidem credi ad iustitiā, ore autē confessio
fit ad salutē. Secundo uerō in mortificatione membrorū quę sunt super terrā, cum sem-
per mortificationem Christi in corpore circūferimus nūc nostro, & hoc est quod dicit,
quia mors in nobis operatur. Tertio uerō cum iam resurgimus a mortuis, & in nouita-
te uitę ambulamus. Et ut breuius ac lucidius explicemus, prima dies mortis est renun-
ciasse seculo: Secunda, renunciasse etiam uitę carnis: Plenitudo uerō perfectionis in
lumine sapiētiae, tertia resurrectionis est dies. Quas tamē in unoquoq; credentiū diffe-
rentias, & profectuum gradus solus ille potest scire & discernere, cui soli patent cordis
occulta. Verū tu uide in scribēdo Pauli sapientiā, qui ad Timotheū scribens dixit: quod 2 Tim. 1
si cōmorimur, & cōuiuemus, quiq; cōmorientibus Christo, quali consequens & neces-
sariū sit, cōiunxit quod cōuiuant ei, hic addit, credimus, ut ostenderet quia quāuis con-
sequens & necessariū sit cōmorienti cōuiuere, fide tamē hoc media & credulitate per-
ficitur, certi, inquit, & scientes quia Christus surgens a mortuis iam non moritur. Si em̃
iterum moreretur, sicut consequēs & necessariū ostendimus quod hi qui cōmoriun-
tur etiā conuiuent ei, ita sine dubio cōsequens uidebitur, ut si post resurrectionē & ui-

tam iterū moreretur, etiā hi qui conuiuunt ei, iterū morienti cōmorerentur. Idcirco igitur absoluta sententia definit apostolus quod Christus iam nō morietur, ut & hi qui conuiuunt ei, de æternitate uitæ securi sint. Post hæc aut, ut & ego ipsius apostoli uerbis utar, quibus ait: Esaias aut audet & dicit, & ego dico, Paulus aut audet & dicit: Mors ei ultra nō dominabitur. Hic in eo ausus es o Paule dicere de Christo, mors ei ultra nō dominabitur, quasi aliquādo dominata sit, cuius uox per euangelium fertur omni sole lucidior, qua dicit: Nemo tollit à me animā, & potestatem habeo ponendi eā, & potestatem habeo iterū sumendi eam. Huic ergo mortē dicis esse dominatam, qui eam non solum uoluntate, sed & potestate suscepit: qui solus fuit inter mortuos liber, & quē solū mors tenere non potuit: Hæc ut opinor & his similia mouebunt aduersus Paulum hi qui tenero erga Iesum tenentur affectu, & nihil de eo humile, nihil indignū patiuntur audire. Sed nos cū respicimus ad Paulum, nō putamus aliquē qui eū possit in amore Christi superare, unde nec putandum est aliquid de eo contra quod & ipso dignum est, prolocutum esse, & ideo indagabimus per gratiam sancti spiritus uerbum sapientiæ quo sensum Pauli possimus aduertere, imò sensum Christi, qui in eo est, secundū quod ipse profiteatur: Nos autem sensum Christi habemus. Potest quis cōpendiosius dicere in his, quia hic mortē cōmunem hanc dicit & mediā, qua mortuus est, sicut idem apostolus dicit, secundū scripturas, & nihil absurdum uideri, si is qui formā serui susceperat, dominatum pertulerit mortis, quæ sine dubio dominatur omnibus qui in carne positi sub seruili forma cōsentur. Sed & illud assertiōi huic adiacet, quod propterea forma hæc serui, id est etiā nostra caro, seminatur in corruptione, ut surgat in incorruptione, & seminatur in infirmitate, ut surgat in uirtute, & seminatur in cōtumelia, ut surgat in gloria, & seminatur corpus animale, ut surgat corpus spiritale, sine dubio ut mors ipsi ultra nō dominetur, quæ dominata est ei dum esset in infirmitate, & cōtumelia, & corruptione. De tali enim carne quæ ad-

1 Cor. 15 huc in his est passionū uitis, ipse Paulus dicit: Quia caro et sanguis regnū dei possidere non possunt, neque corruptio incorruptionē possidebit. Sed & quod alibi idem apostolus corpus mortis nominauit, is qui hæc asserit huius mediæ mortis intelligendum dicit, quæ huiusmodi corpori dominatur donec animale est & corruptibile, necdum per resurrectionis gloriā commutatum, atque ex corruptibili incorruptibile effectum, & ex ignobili gloriosum. Illud autē quod addidit assertioni ualde contrariū, id est quod mortui sumus cum Christo, & consepulti sumus ei, quod utique nullo modo de cōmuni hac morte potest intelligi, hoc modo explanare conabitur, ut sicut in superioribus cum de diuersitate legū exponeremus, ostendimus apostolum in uno eodemque loco legē naturalem, nunc Moyse, nunc etiā peccati nominare, & hoc in usu esse scripturæ diuinæ etiam ex alijs locis adhibitis docuimus testimonijs, ita & in presenti nunc mortem communem, nunc peccati, nunc etiam ipsum auctorem mortis, qui & nouissimus destruendus dicitur inimicus, nunc etiā locum inferni in quo mortis habere imperiū diabolus dicitur, cōfirmet ab apostolo nominari, & hoc ergo quod ait: Mors ei ultra nō dominabitur, de ista morte dictum cōfirmabit, qua cōmuniter mortuus creditur Christus. Quæ tamen assertiō quod sit ualida probet qui legit. Alius uerò qui profundior in his Pauli sensum in uirtute spiritus continet, dicet quia mors hæc de qua dicitur quod ultra nō dominabitur Christo, ipse ille intelligendus est nouissimus inimicus, qui figurā habuerat ceti illius qui absorbuerat Ionam, de quo in Iob scriptum est. Sed maledicant illam qui maledicunt diei illi qui magnū cetū perempturus est. In quam mortem tanquam Ionas in uentre ceti Christus ingressus est, in eum scilicet locum quē saluator ipse cor terræ nominauit, in quo tres dies & tres noctes exemplo Ionæ futurū esse filium hominis dicit, ut eos qui inibi à morte detinebantur eximeret. Propterea enim formā serui suscepit, ut ad ipsum locū ubi mors regnū tenebat posset intrare, secundū quod & propheta ex persona ipsius dicit, & deputatus sum cum his qui descenderunt in lacū, & iterum:

Psal. 28. 29 Quæ utilitas in sanguine meo, dum descendo in corruptionem: quod ut adhuc planius possit aduerti, tali iterū similitudine utemur. Regem ponamus iustum & nobilem, aduersum iniustū aliquē tyrannū ita bellum gerentē ne uiolento uideatur cruētoque uicisse conflictu, quia militantes sub tyrāno sui erant, quos nō perdere, sed liberare cupiebat. Consilio igitur meliore habito sumit eos qui apud tyrannū erāt, & specie per omnia fit simi-

millis eis, donec sub dominatione tyranni positus eis quidē qui ei parebāt suaderet ab-
 scedere, & ad regnū legitimū repedare, ipsum uerò fortem tēpore opportuno alligare
 ut potestates eius ac principatus exueret, & auulsam captiuitatē quā ab eo tenebatur,
 abstraheret. Hoc ergo modo Christus etiam uolūtate quidem exinaniuit semetipsum,
 & formam serui accepit, passusq; est dominatū tyranni factus obdiens usq; ad mortem:
 Per quam mortem destruxit eum qui habebat mortis imperiū id est diabolus, & libe-
 rauit eos qui tenebant à morte. Hic enim alligato forti & in cruce sua triumphato per-
 rexit etiā in domū eius, in domum mortis, in infernum, & inde uasa eius diripuit, id est
 animas quas tenebat abstraxit. Et hoc erat quod ipse per ænigmata loquebatur in euan-
 gelio dicēs: Quis potest introire in domum fortis, & uasa eius diripere, nisi prius alliga-
 uerit fortem: Prius ergo alligauit eum in cruce, & sic ingressus est domum, id est infer-
 num, & inde ascendit in altum, captiuam duxit captiuitatem, eos scilicet qui cum ipso
 surrexerunt, & ingressi sunt sanctam ciuitatem Hierusalem cœlestem. Vnde recte apo-
 stolus in præsentī loco dicit: quia mors ei ultra non dominabitur. Non enim dabit ultra
 semetipsum in dominationē tyranni, neq; iterum exinaniet se ut formam serui accipiat,
 & fiat obdiens usq; ad mortē, neq; rursus in forma serui quāuis uoluntate & non ne-
 cessitate positus dominationē tyranni mortisq; patietur. Vnde miror quosdam contra
 hanc euidentissimā Pauli sententiā uelle asserere, quod in futuris iterū seculis uel eadē
 uel similia pati necesse sit Christū, ut liberari possint etiā hi quos in præsentī uita dispen-
 sationis eius medicina sanare nō potuit. Aiunt enim: Nunquid potest seculum esse ali-
 quod in futuro ubi neq; boni aliquid, neq; mali agat, sed stupeant res, & maneant pro-
 funda silentia? Absurdum hoc uideri asserūt. Dabimus ergo agi aliquid, & ubi agatur
 aliquid, necesse est (aiunt) ut aliquid recte, aliquid etiā minus recte agat, & in ipso actu
 aliqui proficiant, & meliores fiant, alij deteriores. Libertas enim arbitrij semper naturæ
 rationabili permanebit, & sicut possibile fuit etiā illū qui per splendorē gloriæ Lucifer,
 & propter lumē sciētiæ mane oriebat, cōmutari de gloria sua & effici tenebras propter
 malitiā quā recepit, & illū qui fuit immaculatus à natiuitate sua, & habitauit cū Cheru-
 bim, & in medio lapidū igneorū conuersatus est, & indutus omne ornamentū uirtutū,
 nec fuit ulla arbor in paradiso dei uirtutū quæ ei cōparari posset, post hæc inuentæ sunt
 iniquitates in eo, & de cœlo in terram proiectus est: Ita potest fieri ut in quocūq; fuerit
 statu anima, & in quacūq; perfectione uirtutū, quoniā uirtus mutabilis est, lapsum pos-
 sit incurrere, ut sicut à uitijs ad uirtutē, ita & à uirtutib. inclineter ad uitia. Quod si est,
 cōsequens uidebitur requirere medicū ubi languor est, quia secundū saluatoris uocem
 opus est medicus his qui male habent. Hæc ergo & his similia proponētes, eadē in fu-
 turis seculis etiā dispensationes à Christo repetēdas esse arbitrant. Sed ad hæc nos bre-
 uiter prout possumus respondebimus. Manere quidē naturæ rationabili semper liberū
 arbitrium non negamus, sed tantam esse uim crucis Christi, & mortis huius quā in secu-
 lorum sine suscepit, asserimus, ut ad sanitatem & remedium non solum præsentis & fu-
 turi, sed etiam præditorū seculorū, & nō solum humano huic nostro ordini, sed etiam
 cœlestibus uirtutibus ordinibusq; sufficiat. Secundū sententiā nāq; ipsius Pauli aposto-
 li Christus pacificauit per sanguinē crucis suæ non solum quæ in terra sunt, sed & quæ
 in cœlis. Quid aut sit quod in futuris seculis teneat arbitrij libertatē ne rursus corruat
 in peccatū, breuī nos sermone apostolus docet, dicens: Caritas nunq; cadit. Idcirco e-
 nim & fide, & spe maior caritas dicitur, quia sola erit per quā delinqui ultra non pote-
 rit. Si enim in id anima perfectionis ascenderit, ut ex toto corde suo, & ex tota anima
 sua, & ex totis uiribus suis diligat deū, & proximū suum tanq; seipsam, ubi erit peccati
 locus? Idcirco deniq; & in lege hoc dicitur primū mandatum esse, & in euāgelij supra
 cætera omnia de charitate mandat, & Petro cum summa rerū de pascendis ouibus tra-
 deretur, & super ipsum, uelut super terrā fundaretur ecclesia, nullius confessio uirtutis
 alterius ab eo nisi charitas exigit, et Ioannes cū multa de charitate, tū etiā hoc dicit: quia
 qui manet in charitate, in deo manet. Et ideo merito charitas quæ sola omnīū maxima
 est, oēm creaturā cōtinebit à lapsu, tūc cū erit deus omnia in omnib. Ad hūc nanq; perfe-
 ctionis gradū ascendebat apostolus, & in hoc stans confidens dicebat: Quis enim nos
 separabit à charitate dei quæ est in Christo Iesu? tribulatio? an angustia? an fames? an
 nuditas?

Matt. 12

Eph. 1

1 Cor. 13

Matt. 16

Ioan. 20

1 Ioan. 4

Rom. 8

nuditās: an persecutio: an gladius: Et iterū. Certus sum enim quia neq; uita, neq; mors, neq; præsēs, neq; futurū, neq; angustia, neq; uirtutes, neq; altitudo, neq; profundū, neq; creatura alia poterit nos separare à charitate dei quæ est in Christo Iesu dño nostro. Ex quibus omnib. euidenter ostendit, quia si hæc omnia quæ enumerauit apostolus separare nos nō possunt à charitate dei, cū in illud quis culmē perfectiōis ascēderit, multo magis libertas arbitrij nos ab eius charitate separare nō poterit. Quāuis em̄ sit etiam uirtus, & maneat in natura, tamē tanta charitatis uis est, ut ad se omnia trahat, omnesq; sibi societ uendicetq; uirtutes, maxime cū charitatis causas prior nobis dederit deus, qui unico filio suo nō pepercit, sed pro nobis omnib. tradidit illū, & cū illo omnia nobis donauit. Vnde uel ille q; Lucifer fuit, & in cœlo operabatur, uel ille qui immaculatus fuit à natiuitate sua, & cū Cherubim positus, labi potuit anteq; erga beneficia filij dei charitatis uinculis stringeret, postea uerò q; charitas dei diffundi in cordib. omniū cœperit per spiritum sanctū, certū erit illud qd̄ pronunciauit apostolus, quia charitas nunq; cadet. Hæc prout potuimus ad ea quæ hoc loco cōmemorata sunt diximus, ut manifestius claresceret quō Christus mortuus est semel peccato, ut ultra iā nō moriatur, & quia qd̄ uiuit, uiuit deo. Viuere aut̄ ita deo intelligendū est, quasi expleto eo q; in forma dei positus exinanivit semetipsum, & formā serui accepit, & factus est obediēs usq; ad mortē, rursum permaneat in forma dei atq; æqualis patri. Vnde & merito in cōsequenti hæc ponit: Ita & uos existimate uos mortuos quidē esse peccato, uiuētes aut̄ deo in Christo Iesu dño nostro. Quo scilicet imitatiōe Christi peccato moriamur alieni ab eo effecti, & deo uiuamus, iungētes nos ei, ut unus cū ipso spūs facti. Nō sine causa hoc dixit, existimate uos mortuos esse peccato, qd̄ melius quidē in Græco habet, cogitate uos mortuos esse peccato. Res em̄ de qua sermo est, in cogitatiōe magis, & ratione subsistit, quia huiusmodi mors nō in effectu, sed in cogitatione habēda est. Qui em̄ cogitat uel existimat apud semetipsum esse se mortuū, nō peccat. Verbi gratia: si me cōcupiscentia mulieris trahit, si argenti, si auri, si predij cupiditas pulset, & ponā in corde meo qd̄ mortuus sim cū Christo, & de morte cogitē, extinguit cōtinuo cōcupiscentia & effugat peccatū, aur̄ si odio uel ira inflāmatu ad necē conciter inimici mei, si me existimē mortuū esse cū Christo, & cogitationes mortis ponā in animo meo, extinguit sine dubio ira, furor cessat, odiū conquiescit, peccato nō datur locus, & hoc modo peccato quis mori inuenit, & uiuere deo. Sed et hoc quod addidit, Viuētes deo in Christo Iesu, non mihi otiosum uidetur. Simile em̄ puto esse quasi dixisset, uiuētes deo in sapientia, in pace, in iustitia, in sanctificatione, quæ omnia Christus est. In his ergo uiuere deo, hoc est in Christo Iesu uiuere deo. Quod si sine iustitia, & sine pace, & sine sanctificatione cæterisq; uirtutibus nemo uiuit deo, certum est quod nemo uiuat deo nisi in Christo.

LIBER SEXTVS.

NON ergo regnet peccatū in uestro mortali corpore, ut obediatis cōcupiscentijs eius, neq; exhibeatis mēbra uestra arma iniquitatis peccato, sed exhibete uos deo tanq; ex mortuis uiuētes, & mēbra uestra arma iustitiæ deo. Peccatum enim uobis non dominabitur. Non enim sub lege estis, sed sub gratia. In superioribus ait: Sicut regnauit peccatum in morte, nunc autem nō dixit: Non ergo regnet peccatum in morte, sed ait: Non ergo regnet peccatū in uestro mortali corpore ad obediendum desiderijs eius, docens per hæc sedem quandam regnum peccati habere in corpore. Hoc est quod & alibi dixit: Prudentia carnis inimica est deo. Et iterū: Prudentia carnis mors est. Sed & omnia peccata apostolus opera carnis esse pronūciat, quæ dicit, esse fornicationem, immunditiam, passionem, concupiscentiam malam, impudicitiam, idololatriā, maleficiā, inimicitia, certamina, zelum, furorē, contentiones, dissensiones, hæreses, inuidiā, ebrietatē, comestationes, & his similia. Sed si requiras quomodo etiā hæreses inter carnis opera numerant, inuenies eas de sensu carnis procedere. Sic enim dicit apostolus de quodā: Frustra quod afflatus à sensu carnis suæ & non tenens caput. Hæc aut̄ diximus ut manifestior fieret intellectus quomodo peccatū regnet in corpore. Omnia nāq; illa quæ superius opera esse carnis enumerauimus, uelut exercitus quidā damnatus est sub hoc rege peccati militans, & legi eius parens, quæ in membris carnis inscripta

inscripta est. Certum est enim, quia ex eo quod desiderijs peccati caro obedientiā prae-
 bet, concupiscit caro aduersus spiritū, & spiritus aduersus carnem, & haec sibi inuicem
 aduersantur. Illud tamen aduerte, quod ostendens in nostra potestate sitū ut nō regnet
 in nostro mortali corpore peccatū, praeceptū dat apostolus, dicens: Non ergo regnet
 peccatū in uestro mortali corpore ad obediendum desiderijs eius. Nisi enim esset in no-
 stra potestate ut nō regnaret in nobis peccatū, praeceptū utiq; nō dedisset. Quomo-
 do ergo possibile est ut peccatū in carne nostra nō regnet? Si faciamus illud quod idē Col. 3
 apostolus dicit: Mortificate membra uestra quae sunt super terrā, & si semper mortem
 Christi in corpore nostro circūferamus. Certū nāq; est, quia ubi mors Christi circumfer-
 tur, nō potest regnare peccatū. Est enim tanta uis crucis Christi, ut si ante oculos po-
 natur, & in mente fideliter retineatur, ita ut in ipsam mortē Christi intentis oculis men-
 tis aspiciat, nulla cōcupiscentia, nulla libido, nullus furor, nulla superare possit inuidia:
 sed continuo ad eius praesentiā totus ille quē supra enumerauimus peccati & carnis fu-
 gatur exercitus. Ipsum uerō peccatū nec subsistit, quippe cum substantia eius nusquam
 sit nisi in opere & gestis. Est ergo in nobis & cōcupiscētia peccati, quae regnū habet in
 carne, est & concupiscentia spiritus, quae regnū habet in mente, secundum id quod su-
 pra diximus quia caro concupiscit aduersus spiritū, spiritus autē aduersus carnē. Cum
 ergo concupiscimus quod nō licet uel quod nō decet, uel quod nō expedit, concu-
 piscencia est carnis. Cum uerō concupiscit & deficit anima nostra quando uiderit salu-
 tare dei, ista cōcupiscentia spiritus est. Vnde apparet mediā quodāmodo esse animam
 inter carnē & spiritū, & si quidē iunxit se carni ad obediendum desiderijs peccati, effi-
 citur unum corpus cū ea. Si uerō iūxerit se deo, efficitur cū eo unus spiritus, secundum 1 Cor. 6
 quod dictum est: Qui enim iungit se meretrici, unum corpus est, qui autē iungit se deo,
 unus spiritus efficit. Nec mireris si carnē meretricē uocet, quae illis omnibus quae supra
 enunciauimus uitijs atq; peccatis tanq; turpissimis amatoribus subiacet. Requiro autē
 cur addiderit, In corpore uestro mortali, cū utiq; suffecisset dicere, nō ergo regnet pec-
 catum in uestro corpore. Cur igitur additur mortali, quasi dubitaret aliquis corpus esse
 mortale? Sed mihi uidetur quod nō sine causa etiā hoc addiderit. Admonuit enim per
 hoc quod possit in corpore nō regnare peccatū, secundum quod alibi ipse dixerat, Cor-
 pus quidē mortuū propter peccatū, spiritus uerō uiuit propter iustitiā. Si ergo sciamus
 quia corpus nostrū mortificari potest, & mortuū esse peccato, potest fieri ut nō regnet
 in eo peccatū. Secundū hoc namq; quod mortuus est, iustificatus dicit a peccato. Neq;
 enim mortuus cōcupiscit, aut irascit, aut furit, aut diripit aliena. Si ergo ab his omnibus
 concupiscētijs corpus reprimamus, mortuū peccato dicit esse corpus, & hoc est quod
 in praesenti loco ita apostolus uidet cōmonere dicens: In corpore uestro mortuo. Alius
 fortasse diceret, quia ad distinctionē alterius corporis quod immortale est, corpus hoc
 in quo nunc sumus, mortuū nominauit. Quid sit autē corpus immortale, idem aposto-
 lus dicit in alijs, ubi ait: Necesse est enim ut corruptibile hoc induat incorruptionem, &
 mortale hoc induat immortalitē, & dubium nō est quin adepta immortalitate hoc
 ipsum quod nunc mortale est, immortale efficiat corpus. Post haec sequitur: Neq; exhi-
 beat membra uestra arma iniquitatis peccato, sed exhibete uos deo tanq; ex mortuis ui-
 uētes, & membra uestra arma iustitiae deo. Intuere per singula sapiētia Pauli, quia neces-
 sarijs discrepationibus utitur. Vbi dicit arma nostra praebenda esse peccato, uel iniqui-
 tati, nō nos, sed membra nostra ponit, ubi uerō suadet ut deo nos exhibeamus, nō ante
 membra q; nos ipsos exhiberi uult deo, hoc est animā, uel propositum nostrum, ut cum
 ipsos nos ipsos exhibuerimus deo, & adhaerimus ei, ita demū etiā membra nostra effi-
 ciamus arma iustitiae deo. Sicut enim manus sancte dicuntur quae operibus sanctis mi-
 nistrauerint, ut apostolus dicit: Leuantes puras manus sine ira & disceptatione, ut rur- 1 Tim. 2
 sum manus dicuntur plene sanguine quae ad effundendū ministrauerint, ita & in presen-
 ti loco membra quae peccato deseruiūt & iniquitati, arma iniquitatis appellant: & rursum
 si peccati cōcupiscētiā mortificemus in corpore nostro mortali, & in opere iustitiae la-
 boremus, atq; omnibus mēbris nostris iustitiae ministremus, efficiamur tanq; ex mortuis
 uiuentes, peccato scilicet mortui, & iustitiae uiuentes, & consequenter etiā membra no-
 stra fiunt arma iustitiae deo. Bene autē metaphoram superius propositam custodiuit, ut
 Orig. to. 2 Hh 3 quia

quía regnare dixerat peccatū, arma peccati membra nominaret, & rursum deo regiar-
 ma iustitiæ fierent mēbra uestra. Sequitur post hæc: Peccatum enim uobis non domina-
 bitur. Non enim sub lege estis, sed sub gratia. Etiam hic intueri miram in apostoli sermo-
 ne cautelam, cum de nobis loquitur dicens: Peccatū uobis non dominabitur, Cum de
 saluatore loqueretur, non dixit, peccatū ei nō dominabitur, neq; enim de eo ita dici de-
 cebat, sed ait: Mors illi ultra non dominabitur. Mortis em̄ in eo fuit locus, peccati nul-
 lus. At contra in nobis nec conueniebat dici, mors uobis non dominabitur, hoc enim
 cauere non possumus, sed peccatū uobis non dominabitur, quod sine dubio scire & ui-
 tare non possumus secundum ea quæ superius diximus, si non mortificemus concupi-
 scentias carnis, in quibus peccatū potest dominari. Propterea enim subiūgit: Nō enim
 sub lege estis, sed sub gratia, & euidenter ostendit ex his nos nō esse sub lege illa quam
 in membris positam repugnare dicit legi mentis, quia qui mortificat mēbra sua, certum
 est quod nō sit sub lege membrorū, sed sub gratia dei. De hac lege & alibi dicit quia uir-
 tus peccati lex. Si quis uelit hæc accipere de lege Moyli, illud sine dubio dicet, quod nō
 sumus sub lege literæ quæ occidit, sed sub lege spiritus quæ uiuificat, quam hic gratiam
 nominauit. Quid ergo? Peccabimus quia non sumus sub lege, sed sub gratia? Ab-
 sit.] Simile uidetur hoc illi dicto, quod superius exposuimus. Quid ergo dicemus?
 permanebimus in peccato ut gratia abundet? Absit. & ideo unā atq; eadem utriq; loco
 sufficiat explanatio. Hoc solum est quod uidetur habere differentiā, quod in superiori
 bus ubi dicit: quid ergo, permanebimus in peccato? quasi ijs q nōdū discesserint à pec-
 cato dici uidetur, ne permaneāt in eo in quo esse adhuc uidebantur, hic uerò tanquam
 ab ijs qui discesserint à peccato, fieri uidetur interrogatio, & ibi ut quasi gratia quæ nō-
 dum erat abundaret, hic autē tanq; præsentē iam gratia dicit, quia non sumus sub lege,
 sed sub gratia. An nescitis quia cui exhibetis uos seruos ad obediendū, serui estis eius
 cui obedistis, siue peccati ad mortē, siue obedientiæ ad iustitiā? Gratias autē deo quoniā
 fuistis serui peccati, obedistis autē ex corde in eam formā doctrinæ, in qua traditi estis. Li-
 berati autē à peccato, serui autē facti estis iustitiæ.] Videtur fortassis minus integra elo-
 cutio, quia ait, serui estis cui obedistis, siue peccati, siue obedientiæ ad iustitiam, cum
 ratio posceret, serui estis eius cui obedistis, siue peccati, siue iustitiæ per obedientiā. Sed
 in eo qui imperitiā sermonis spōte profitetur, artem cōpositionis uerborum requirere
 superfluum puto, cum sensus euidenter habeatur. Hoc est ergo quod in hoc loco Aposto-
 lus docet: quia unusquisq; in manu sua habet & in arbitrii potestate, ut aut peccati ser-
 uus sit, aut iustitiæ. Ad quācūq; enim potestatem inclinauerit obedientiā, & cuiuscūq;
 parere uoluerit, hæc sibi eum uendicat seruū. In quo (ut dixi) absq; ulla cunctatione in
 nobis esse ostendit arbitrii libertatem. In nobis namq; est exhibere obedientiā nostram
 uel iustitiæ uel peccato: Nemo potest duobus simul dominis seruire, peccato & iustitiæ.
 Aut enim unum odio habebit, peccatū scilicet, & aliū amabit, id est iustitiā, aut patie-
 tur unū scilicet peccatū duntaxat, & aliū cōtemnet, id est iustitiā. Simile est ergo hoc
 quod dixit apostolus: Serui eius estis cui obedistis, siue peccati siue iustitiæ. Nā omnis
 qui facit peccatū seruus est peccati, ad hoc respicit, quamuis etiam nō adiecerit, Omnis
 qui fecerit iustitiam seruus est iustitiæ. Quod fortassis putet alius idcirco subrelictum,
 ut quasi ex consequentibus debeat intelligi, mihi tamen uidetur consulto nō additum.
 Neq; enim conueniebat dici, quia omnis qui facit iustitiam seruus est iustitiæ. Nam &
 deus ipse facit iustitiam, & nō idcirco seruus iustitiæ dici potest, sed iustus dominus. Nō
 ergo ita omnis qui facit iustitiam seruus est iustitiæ, ut omnis qui facit peccatum seruus
 est peccati. Nā & ipse diabolus sine dubio seruus est peccati, quippe quia discessit à ser-
 uitate iustitiæ, & in conspectu omnipotentis domini rebellauit, propter quod apostro-
 pha appellatus est. Constat ergo ex his esse seruos quibus Paulus dicit: Quia cui exhibe-
 tis uos seruos ad obedientiā, serui estis cui obedistis, siue peccati siue iustitiæ, quia spon-
 te. Nam ipsi nos exhibemus nullo cogente uel peccato seruire, uel iustitiæ per obedi-
 tiam nostram, & ideo semper horū meminisse debemus, ne inanes querelas in peccati
 excusatione proferamus, quod diabolus fecit, ut peccatorem aut naturæ necessitas, aut
 fatalis cōditio, aut cursus astrorum efficiat. Sed audi apertam Pauli sententiā, qua dicit:
 Cui uos exhibetis seruos ad obedientiā, serui estis cui obedistis, siue peccati, siue iusti-
 tiæ. Post

Matt. 6

tia. Post hæc, Gratias, inquit, deo, quia fuistis serui peccati, obedistis autem ex corde in
 eam formam doctrinæ in qua traditi estis. Videtur hæc ad eos dicere, de quorū uita pro-
 fectuq; præsumit, & de quibus iam superius dixerat, Gratias ago deo per Iesum Chri-
 stum pro omnibus uobis, quia fides uestra nunciatur in uniuerso mundo. Tunc deinde
 & illud ostendit, quod omnes homines primo seruiant peccato, sic enim scriptum est:
 Quia non est iustus super terrā qui faciat bonū, & non peccet. Primo enim necesse est
 in omni homine illud cōpleri, quod scriptum est: Sed ubi uenit mandatū, peccatum re-
 uixit. Hoc uerò quod sequitur ad paucos dicitur, & eos qui emendantur: Gratias autē
 deo quia fuistis serui peccati, obedistis autē ex corde in eam formam doctrinæ in qua tra-
 diti estis. Serui ergo omnes fuimus peccati: sed ubi tradita est nobis forma doctrinæ, &
 huic non utcunq; neq; solis uerbis, sed ex corde, & animo ex tota deuotione elegimus
 obedire, liberamur à seruitute peccati, & efficimur serui iustitiæ. Vnde uereor ne forte
 plures simus qui uideamur suscepisse formam doctrinæ iustitiæ, & uerbis quidē uel pro-
 fessione iustitiæ uideamur obedire, corde uerò obediamus peccato carnis adhuc uiuē-
 in nobis dominātib; . Et ideo ante omnia indigemus illa de qua superius docuit mor-
 tificatione membrorū. Quam autē dixit formam doctrinæ in qua traditi estis, requiren-
 dum puto quomodo unusquisq; tradat. Inuenimus namq; quia eos qui non probāt deū
 habere in notitiā, tradat deus secundū desideria cordis eorū in immunditiā, ut cōtume-
 lijs afficiant corpora sua in semetipsis: & alios qui cōmutauerūt gloriā incorruptibilis
 dei, tradat in passionēs ignominia, de quibus in locis suis prout potuimus diximus. Et
 hic ergo qui semetipsos exhibent seruos per obedientiā iustitiæ, deus tradidit ut insti-
 tuantur & imbuantur secundum formam iustitiæ doctrinæ. Mouet me etiā hoc, quod
 non dixit obedientiæ ex corde doctrinæ in qua traditi estis, sed formam doctrinæ posuit.
 Nec puto quod unū esse senserit apostolus doctrinā, & formam doctrinæ. Sed mihi uide-
 tur quod formam doctrinæ minus esse scierit q̄ ipsam doctrinā: & nunc quidem in præ-
 senti uita dum in hoc corpore sumus, & aggrauat terrenū hoc habitaculū sensum mul-
 ta cogitantē, formam doctrinæ habemus, non ipsam doctrinā, sicut idē apostolus in alijs
 dicit. Nunc autē uidemus per speculum in enigmate: ipsa autē doctrina sit de qua dicit,
 Tunc autē uidebimus facie ad faciē. Vnde & in præsentī uita puto quod formā atq; um- 1 Cor. 13
 bram uirtutū tenere possimus, ipsas uerò uirtutes tunc cum uenerint illa quæ perfecta
 sunt, & ideo iustus magis (ut mihi uidet) in umbra uirtutum, q̄ in ipsis uirtutibus uiuit.
 Et ob hoc fortassis Hieremias in lamētationib; dicit, Spiritus uultus nostri Christus do-
 minus, cui diximus in umbra eius uiuemus in gentibus. Quod si Christus est iustitia, et
 sapientia, & ueritas, & dicimus in umbra eius uiuemus in gentibus: ergo in umbra iu-
 stitiæ, & in umbra sapientiæ, & in umbra ueritatis uiuimus, etiā si iusti, & sapientes, &
 ueritatis amatores esse uideamur. Propterea ergo dicitur: Si quis se putat cognouisse, 1 Cor. 8
 nondum cognouit quemadmodum oporteat scire. Fortassis etiā ipsum uerbū dei, se-
 cundum hoc quod uerbū caro factū est & habitauit in nobis, aliter in præsentī uitæ sta-
 tu, aliter cū uenerit quod perfectum est, cognosceat: & aliter nūc in forma serui, tunc ue-
 rō aliter in forma dei, & in patris æqualitate sentiet. Pro quibus omnibus, uel in forma
 doctrinæ, ut apostolus dicit, & nondū in ipsa doctrina, uel in umbra Christi, ut Hiere-
 mias nominauit, & nondū in ipso Christo, uiuere uidemur inter gentes. Liberati autē
 à peccato, serui facti estis iustitiæ. Expositio est in his eorum quæ superius dixit. Si enim
 ultra non seruiatis peccato, certum est quia liberati ab eo serui facti estis iustitiæ. Sed re-
 quiratur quis est qui liberet à peccato: sine dubio ueritatis agnitio. Sic em̄ dicebat Iesus Ioan. 8
 ad ludæos qui crediderāt ei: Si credideritis uerbo meo, agnosceatis ueritatem, & ueritas
 liberabit uos. Veritas est ergo quæ liberat à peccato, & ueritatis agnitio. Certū est autē
 quod omnis q̄ liberatus fuerit à peccato, iustitiæ seruiat. Quod autē dicimus, iustitiæ ser-
 uiat, quoniam iustitia una est ex uirtutū choro, simile est ut si diceremus, quia si quis libe-
 rat; est à peccato, seruiet ueritati, & seruiet sapientiæ, seruiet pudicitia, prudentia, &
 pietati. Sic enim ego audio & illud quod dictū est: Aperite mihi portas iustitiæ, & in- Psal. 118
 gressus in eas confitebor domino. Non em̄ solius iustitiæ portas ingreditur qui confite-
 ri uult domino, sed & ueritatis, & sapiētiæ, & pietatis, & pudicitia. Omnium namq; una
 est aula uirtutū, cuius sibi iustitiæ nomine Paulus ianuas postulat aperiri. Humanum Eph. 3
 Hh 4 dico

dico propter infirmitatē carnis uestre. Sicut exhibuistis mēbra uestra seruire immundiciā, & iniquitati ad iniquitatē, ita nūc exhibete mēbra uestra seruire iustitiā in sanctificationem.] Pudorē quendam per hoc incutit apostolus auditoribus, ut hoc saltem obsequij dependant iustitiā & sanctificationi, quod prius immundiciā & iniquitati detulerāt. Quid ergo tam humanū, hoc est quid tā leue, quid tam sine onere, & quod nulla ratione prorsus possit infirmitatis excusari? Sicut inquit, exhibuistis membra uestra seruire iniquitati, ita nunc exhibete mēbra uestra seruire iustitiā in sanctificationē. In glorioso quidem est, ut ita quis uirtutibus sicut uitijis seruiat: multo enim amplius & multo intentius honoranda iustitia est. Sed ego, inquit, humane & communiter ago, eadē postulo, similia requiro. Dudum currebant pedes uestri ad dāmonū templa, nunc autē cōcurrant ad ecclesiam dei. Currebant prius ad effundendū, nunc autē ad liberandum sanguinem currant. Protendebantur manus prius ut aliena diriperēt, nunc protendantur ut propria largiantur. Circūspiciebant prius oculi mulierē, aut alienū aliquid ad cōcupiscendum, nunc circūspiciant pauperes, debiles, egenos, ad miserandū. Aures delectabātur auditu uano, uel bonorū derogationibus, nunc conuertant ad audiendū uerbum dei, ad explanationē legis, & ad capiendā sapientiā & disciplinam. Lingua quæ conuitijs, maledictis, & turpiloquijs assueta, nunc conuertat ad benedicendū dominū in omni tempore, sermonem sanū proferat & honestū, ut det gratiā audiētibus, & ueritatem loquatur cū proximo suo. Sed quid opus est hęc singula persequi, cum pateat etiam tibi, uniuscuiusq; mēbri ministeriū quod exhibuit uitijis, aptare uirtutibus, & actū quem exhibuit immundiciā, ad castitatē nunc sanctificationēq; conuertere? Vide fane hic iustitiam pro omnibus simul uirtutibus nominasse, sicut e contrario iniquitatē pro omnibus simul uitijis posuisse. Addit sane iustitię sanctificationē, quo uidelicet castitatis partem & generaliter cum ceteris, & per semetipsam specialiter cōmendaret. Sed & illud aspice, quod ubiq; per hęc arbitrij libertatē designat, & ostendit unūquemq; habere in sua potestate, ut quæ ante iniquitati ad iniquitatē seruitia dependebant, hęc conuerso in melius proposito iustitię sanctificationiq; dependant: quod utiq; fieri non posset, si necessitas naturæ (ut quibusdā uidet) repugnaret, aut astrorum cursus obstitet. Cum enim serui essetis peccati, liberi fuistis iustitiæ. Quē ergo fructum habuistis tūc in illis, in quibus nunc erubescitis? Nam finis illorū mors est. Nunc uerō liberati à peccato, serui autē facti deo, habetis fructum uestrū in sanctificationem, finem uerō uitæ æternam.] Quod quis peccati seruus sit, sufficienter iam in superioribus dictum est, cum exponeremus illum locū, Nescitis quia cui exhibetis uos seruos ad obediendū, serui estis eius cui obedistis, siue peccati, siue iustitiæ? Cum ergo quis peccato seruit, iustitiæ liber est, hoc est alienus à iustitia. hic enim liberū alienū dicit, & recte quidem. Nemo enim potest & peccato simul & iustitię seruire, sicut saluator dixit, quia nemo potest duobus dominis seruire. Sed de his plenissime supra diximus. Illud sane notandū est, esse libertatem culpabilē, & laudabilem seruitutē. Nam liberū esse iustitiæ, crimen est: seruū uerō esse, laudabile. Quod autē dicit iustitiæ seruū fieri, simul intellige & sapientiæ & pietati, & pudicitie, & omnibus unā uirtutibus: sicut e contrario qui peccat, seruus est simul & concupiscentiæ malæ, & irę, & furoris, & impudicitie, & rapinæ, & omnib. simul uitijis ac sceleribus seruit. Vnde nosmetipsos discutere semper debemus per singula quæ gerimus, & in unoquoq; actu considerare cui nā seruiamus, peccato ne ad iniquitatē, an iustitiæ in sanctificationem. Quē ergo fructū habuistis tunc in illis in quibus nunc erubescitis? Nam finis illorū mors est. Fructum & bonorū & malorū esse docet scriptura di-

Matt. 12 uina, ut ipse saluator in euangelijis dicit: Aut facite arborē bonā, & fructum eius bonū: aut facite arborē malam, & fructū eius malum. Non potest arbor bona fructum malum facere, neq; arbor mala fructum bonū facere. In quibus propositū et uoluntas hominis, arbor dici uidet uel bona uel mala, fructus uerō eius opera. Si quis igitur conuertat animum & propositū ad iustitiam, erubescit sine dubio, & ipse se notat de prioribus gestis quæ egit positus sub peccato, quia finis illorum mors est. Sed requiro quæ mors? certū est nō ista cōmunis. Non enim quis post mortē cōuertitur ad iustitiā, uel pro malis gestis præteritis erubescit. Quid ergo est? Nunquid nā mortē peccati dicere uidet? Quoniam anima quæ peccat, ipsa morietur. An illud magis potest intelligi quod istā mortem dicit

dicit quæ cum Christo peccato morimur, & uitijs ac sceleribus finē damus, ut post hæc
 dixisse uideat, quia finis illorum mors est. Nunc uerò liberati à peccato, serui autē facti
 deo, habetis fructum uestrū in sanctificationē, finem uerò uitam æternā. Fructus fructi-
 bus cōparat: & peccati quidem fructus pro quibus nunc hoc est postea q̄ liberati à pec-
 cato, serui autē facti deo, sancti erubescunt, pronunciat morte finiri: fructus uerò iusti-
 tiæ qui sunt in sanctificationē, finem dicit accipere uitam æternam. In quo illud primo
 non est omittendum, quod fructus quidem eos pro quibus nō erubescimus, in quo sint
 noluit nominare: eorū uerò fructum qui liberati sunt à peccato, & serui facti sunt deo,
 dicit esse in sanctificationem. Bonorum enim frequentius q̄ malorum habēda memo-
 ria est. Quod autem prius de malis fructibus & sine eorū, postea uerò de fructibus qui
 in sanctificatione sunt, & de fine eorum qui est uita æterna, memorauit, uide quia simi-
 le est hoc dicto prophetico illi quo ait, Ego occidam, & ego uiuere faciā, & iterū, Per-
 cutiam, & ego sanabo. & rursum in Iob: Ipse dolere facit, & remedium dat: percutit, &
 manus eius sanat. Quæ omnia illuc aspiciunt, quod ante moriēdum est cum Christo, et
 & ita conuiuendum: & ante compatiendum, & ita cōregnandum. Nisi enim prius per
 poenitentiam moriamur peccato, non possumus per iustitiam uiuere deo. Sed & hoc,
 quia superius dixerit, Liberati autē à peccato, serui facti estis iustitiæ: nunc autē cum si-
 militer dixerit, Liberati autē à peccato, nō similiter dixit, serui facti estis iustitiæ, sed serui
 facti estis deo: non est otiosa distinctio. Per hoc enim ostenditur, quod postea q̄ quis li-
 beratus à peccato fuerit, seruire debet primo iustitiæ, & omnibus uirtutibus simul, ut in
 de per profectum ascendat ad hoc, ut seruus fiat deo, quamuis & seruire iustitiæ, seruire
 deo sit. Christus est enim iustitia: & seruire Christo, seruire deo est. Est tamē ordo profe-
 ctuum, & sunt profectibus uel uirtutibus gradus: & idcirco dicitur Christus regnare,
 profecto secundū hoc quod iustitia est, donec in unoquoq̄ cōpleatur plenitudo uirtu-
 tū. ubi uerò mensura fuerit perfectionis expleta, tunc dicit tradere regnum deo & pa-
 tri, ut iam sit deus omnia in omnibus. Sed & illud adhuc obseruandū puto, quoniā col-
 lationem diximus fructuū malorū, & fructuū bonorū fecisse apostolum: quod ibi qui-
 dem ubi de malis fructibus dicebat non dixit, fructum uestrū habuistis in quibus nunc
 erubescitis: sed dixit, quē ergo fructum habuistis: ubi uerò de bonis fructibus dicit, ad-
 dit uestrū. Sic enim scribit: Habetis fructum uestrū in sanctificationē. Per quod indica-
 re mihi uidet quod fructus malus, fructus erubescēdus & pœnitēdus, nō est noster fru-
 ctus. Non enim malā in nobis arborē deus plantauit, quē fructus malos proferret, sicut
 & ipse dicit per prophetā, Ego te plantaui uitē fructiferā totam ueracē, quomodo cō-
 uersa es in amaritudinē uitis alienæ? Fructus ergo malos etiā si afferamus, non sunt no-
 stri, sed alieni id est peccati: fructus uerò bonos si afferamus in sanctificationem, nostri
 sunt fructus. Istos enim fructus ut afferret humana natura, à cōditore suscepit. Nam illi
 alieni sunt in nobis, nō seminati à deo. Vis autē scire quia dominus nō seminat malos fru-
 ctus? Audi in euangelio dicentem, Nōne bonū semē seminauimus in agro? Vnde er-
 go habet zizania? Et respōdentes dixerunt, Inimicus homo hoc fecit. Et adhuc uis am-
 pliūs discere, quia isti carnis fructus non sunt nostri, sed alieni? Ipse etiam in euangelio
 dominus dicit: Si in alieno fideles nō fuistis, quod uestrū est quis dabit uobis? Sic ergo
 profundæ rationis mysterio in malo quidē fructu apostolus nō addidit uestrū: de bono
 autē dicit: Habetis fructum uestrū in sanctificationem. Quod autē perfectiores dicat hos
 quos seruire deo nominat, q̄ illos quos primo seruire iustitiæ dixerat, etiam ex hoc pro-
 batur: quod horū fructū in sanctificationem posuit, qui intelligi possint hi esse qui se ca-
 strati & cōtinentiæ deuouerunt: illi autē quos seruos dixit esse iustitiæ, possint etiā hi ui-
 deri qui in coniugijs positi iustitiæ tamen & omnibus uirtutibus operam præbent. De
 uita autem æterna quāuis & in alijs locis sæpe à nobis dictum sit, tamen & in præsentī
 breuiter perstringendum est, quod æternitas in scripturis aliquando pro eo ponatur ut
 finem nesciat, aliquando uerò ut in præsentī quidem seculo finem nō habeat, habeat ta-
 men in futuro. Aliquando temporis alicuius, uel etiam uitæ unius hominis spacium æ-
 ternitas appellatur, ut est illud in lege scriptum de seruo Hebræo. Si dilexerit (inquit) Exod. 21
 uxorem suam, & filios suos, & permanere uoluerit in seruitute propter ipsam, subula,
 inquit, pertundes aurem in poste, & erit tibi seruus in æternum, Aeternum hic sine du-
 bio tem-

Deut. 32
Iob 5

Hier. 20

Matt. 13

Eccles. 1 bio tempus uitæ hominis posuit. Et iterum in Ecclesiaste dicitur, Generatio uadit, & ge-
 neratio uenit, terra autem stat in æternum: hic æternum præsentis seculi tempus osten-
 dit. Vbi uerò dicit uitam æternā, ad illud aspiciendum est quod ipse saluator dicit: Hæc
 Ioan. 17 est autem uita æterna, ut cognoscant te solum uerum deum & quem misisti Iesum Chri-
 Ioan. 14 stum. Et iterum, Ego sum uia, ueritas, & uita. Et ipse apostolus dicit in alijs, quia rapie-
 1 Thess. 4 mur in nubibus obuiam Christo in aera, & sic semper cum domino erimus. Sicut ergo
 semper cum domino esse, finem nō habet, ita uita æterna nullum finem habere creden-
 da est. Stipendia enim peccati mors: Gratia autem dei in uita æterna in Christo Iesu
 domino nostro. Simile est hoc quod dixit, stipendia peccati mors, illi quod superius
 dixerat, finis autem illorū mors. Quorum autem illorum & sine dubio pro quibus nunc
 erubescitis, quorum fructus ne nominare dignum. Et iterū, Gratia autem dei in Chri-
 sto Iesu domino nostro, simile est illi quod dixit: Habetis fructum uestrum in sanctifica-
 tionem, finem uerò uitam æternā. Bene autem metaphorā, id est figuram militiæ ex ini-
 tio propositam seruat, ut militantibus sub peccati rege, imò potius tyrānidi eius paren-
 tibus, stipendia debita mortem dicat exolui. Deum uerò non erat dignū militibus suis
 stipendia quasi debitum aliquod dare, sed donum & gratiā, quæ est uita æterna in Chri-
 sto Iesu domino nostro. Ego non puto etiam hoc uacuum esse, quod ad uitam æternam
 addidit, in Christo Iesu domino nostro: sed quia fortassis sciri uoluit aliud esse uitā æter-
 nam solum, & aliud uitam æternam in Christo Iesu. Illi enim qui surgent in confusio-
 nem & opprobrium sempiternum, habent quidem uitam æternam, nō tamen in Chri-
 sto Iesu, sed in confusione & opprobrio æterno: Iusti autem qui surgent in uitam æter-
 nam, in Christo Iesu habebunt uitam æternam. Peccatum uerò militibus suis in qui-
 bus regnat, stipendia digna largitur mortem. Mortem autem dicimus non hanc corpo-
 Ezech. 18 ralem, sed illam de qua scriptum est, Quia anima quæ peccat ipsa morietur. Et quamuis
 de diuersitate mortis à nobis sæpe iam dictum sit, tamen quia præsens admonuit locus,
 apertius eadem repetere, & in unū quæ sparsim sunt dicta colligere, neq; mihi pigrum
 sit, nec legentibus onerosum. Mors quidem in scripturis unum quidem nomen est, sed
 multa significat. Etenim separatio corporis ab anima mors nominatur. Sed hæc neque
 mala, neq; bona dici potest: est enim media, quæ dicitur indifferens, id est communis.
 Et rursus separatio animæ à deo mors appellatur, quæ per peccatum uenit. Hæc aperte
 mala est, quæ & peccati stipendium nominatur: hanc mortē deus non fecit, neq; lata-
 tur in perditione uiuorum. Inuidia diaboli mors introiuit in orbem terrarū. Et ipse ite-
 rum autor mortis huius diabolus mors appellatur, & ipse est qui dicitur inimicus Chri-
 sti nouissimus destruendus. Sed & inferni locus in quo animæ detinebātur à morte eti-
 am ipsa mors appellatur. Dicitur etiā illa mors laudabilis qua peccato quis moritur, &
 Christo consepelitur, per quam emendatio fit animæ, & uita æterna conquiratur. Cum
 ergo tanta differētia in hoc uno nomine mortis habeatur, si audias deum dicentē, Ego
 occidam, & ego uiuere faciam, intelligere debes quæ sit mors quam dicit inferre deus:
 illa sine dubio quæ cōferat uitam, id est ut moriatur quis peccato, & uiuat deo. Cum oc-
 cideret eos inquirēbāt eum. Apertissime docens quia deus quem occidit, propterea oc-
 cidit ut peccato moriatur, & quærat deum. Sic ego audio illud quod scriptū est, quia oc-
 Gen. 38 cidit deus Her filium Iudæ quoniā malignus erat, & si quid aliud huiusmodi de deo le-
 1 Cor. 5 gimus scriptū. Sic & apostolus peccatorē tradebat in interitum carnis, ut spiritum face-
 ret saluum, hoc est ut moreretur peccato, & uiueret deo. Et in præsentī igitur loco stipen-
 dia quæ dat peccatū, mors esse dicuntur: nō ista mors quæ separat corpus ab anima, sed
 illa qua separatur anima per peccatum à deo. Et rursus nos in morte Christi dicimur
 baptizari, in illa sine dubio qua peccato mortuus est semel, ut & nos separemur à pecca-
 to, & uiuamus deo. Tali nanq; morte qui moritur, iustificatus esse dicitur à peccato. Sic
 ergo habenda est distinctio, quod deus etiam si occidere dicatur & morti tradere, talis
 quædam sit mors quæ à deo datur ut cōferat uitam. Nihil enim mali datur à bono deo.
 licet triste sit, licet doloris plenum, prospectu tamen medendi & contemplatione sani-
 tatis infertur, ut animam quam separauerat à deo illecebra & dulcedo peccati, seuerita-
 tis austeritas separet à peccato. Econtrario uerò peccatum quicquid dederit, quicquid
 contulerit, etiam si stipendia largiatur, animæ mors est.

CAPVT VII

N ignoratis fratres (scientibus enim legem loquor) quia lex dominatur in
 A homine quanto tempore uiuit? Nam quæ sub uiro est mulier, uiuente ui-
 ro alligata est legi: si autem mortuus fuerit uir eius, soluta est à lege uiri. Igi-
 tur uiuente uiro cognominabitur adultera si fuerit cum alio uiro. Si autem mortuus fue-
 rit uir eius, liberata est à lege, ut non sit adultera si fuerit cum alio uiro. Itaque fratres mei
 & uos mortificati estis legi per corpus Christi, ut sitis alterius qui ex mortuis resurrexit,
 ut fructificetis deo. Cum enim essemus in carne, passionibus peccati quæ per legem erant
 operabantur in membris nostris ut fructificarent morti. Nunc autem absoluti sumus à
 lege mortis in qua detinebamur, ita ut seruiamus in nouitate spiritus, & non in uetusta
 te literæ.] Latius in superiore de fide & lege differens, per omnia præferendam esse
 ostendit fidem eorum duntaxat qui credunt in eum qui suscitauit dominum nostrum
 Iesum à mortuis. Post hæc qualis etiam eorum conuersio deberet esse subiunxit: in qui-
 bus & de peccato Adam ac iustitia Christi differuit: sed & de uirtute ac libertate qua
 uel iustitiæ quis seruit & liber est à peccato, uel peccato seruit & iustitiæ liber est, dispu-
 tauit. Nunc ergo post excessum quendam latius redit denuo ad tractatum legis & Chri-
 sti, talia quædam in præsentii differens loco, quæ paululum repetentes secundum literæ
 consequentiam prius aperire tentabimus. Tunc etiam pro uiribus quid unusquisque
 sermo uirtutis habeat requiremus. Loquor, inquit, uobis qui scientiam legis habetis, &
 scitis sensum eius non esse in uetustate literæ, sed in spiritus nouitate: hoc est scientibus
 legem loquor, & appello uos propter huius legis scientiam fratres, & dico: Nunquid
 ignoratis quia lex unicuique mancipato & seruienti sibi dominatur, sicut uir iunctæ mu-
 lieri: & sicut in omni uita sua dominatur mulieri legibus sibi coniunctæ, ita & homini
 qui sub lege est quamdiu uiuit, & ualet, dominatur lex. Sed sicut uirum cui legibus sub-
 iuncta fuerat mulier, si accadat mori, libera efficitur mulier, et à uiri potestate resoluitur:
 ita & is qui sub lege est, si accadat legem mori, ab operibus legis liber efficitur, & sicut
 mulier quæ prioris uiri legibus absoluta est, habet libertatem ut alio uiro iungatur: ita
 & is qui sub potestate legis uiuit, ubi mortuam uidet literam habet potestatem uiuen-
 ti uerbo, tanquam uiro sociari. Si uero uiuentem adhuc priorem uirum uoluerit muli-
 er relinquere & alij sociari, adultera sine dubio appellabitur. Quod simili forma etiam
 in eum cadit qui legem ut uirum deserit, & alij iungitur. Hæc autem scientibus (ut di-
 xi) legem loquor fratres, ut intelligatis quia & uos legem tanquam mortuam reliqui-
 stis. Mors autem illius per aduentum Christi & assumptionem corporis eius, per quod
 uos effecti estis id est iuncti alij uiro, illi scilicet qui à mortuis resurrexit, & ultra mor-
 tem non recipit, quam recepit prior ille uir, id est lex. Vos ergo nunc facti estis eius ui-
 ri qui à mortuis resurrexit sponsa: & ideo secundum uoluntatem ipsius uiuere debe-
 tis, quia iam non sumus in carne, sed in spiritu, etiam si aliquando in carne positi pecca-
 ti & carnis passionibus urgebamur: quæ passionibus per occasionem legis in membris
 nostris fructificabant, non deo sed morti, illi morti quam deus non fecit. Nunc ergo si-
 cut cum moritur uir, libera est & absoluta mulier à lege uiri, ita & nos liberi facti sumus
 à lege quæ uidebatur nobis dominari tanquam uir. Cui legi sine dubio etiam nos mor-
 tui sumus, & alieni à conditione eius in qua detinebamur, ut post hæc iam seruiamus
 non in uetustate literæ sicut prius, sed in nouitate spiritus: quem spiritum à sponso no-
 stro tanquam nuptiale pignus accepimus, sicut & alibi dicit: Qui dedit nobis pignus
 spiritum. Hic est ordo eloquentiæ, hæc apostolici compago sermonis. Sed nunc repe-
 tentes quæ dicta sunt, discutiamus per singula. Aut ignoratis, inquit, fratres, scien-
 tibus enim legem loquor, quia lex dominatur homini quanto tempore uiuit? Hyper-
 baton statim in principio habet, quod ita redditur. Aut ignoratis fratres quia lex domi-
 natur in homine quanto tempore uiuit? & post hæc redditur illud quod in medio inser-
 tum est. Scientibus enim legem loquor. Quod autem dixit, Scientibus legem loquor,
 simile est illi quod paulo post dicit, Scimus autem quoniam lex spiritalis est. Legem
 uero spiritalem non solum Paulus sciebat, sed & hi qui ab ipso imbuebantur: qui ta-
 men spirituales erant, de quibus dicit: Spiritalis autem examinat omnia. Nam de Ga-
 latis non possum pronunciare quod sciant legem spiritalem esse, de quibus dicit:

O insen-

1 Cor. 2

Gal. 3 O insensati Galatæ. Nisi forte tunc scierant cum spiritu cœperant: sed non permanse-
runt in hac scientia, quia carne consummati sunt. Apostolorum uerò doctrina & eo-
rum qui ab ipsis instruebantur ad docendum talis erat, quæ docet homines seruire le-
gi non in uetustate literæ, sed in nouitate spiritus. Quod nō solum apostolos, sed & pro-
phetas, & si qui erant tunc sapientes in populo, sensisse arbitror, quia lex spiritalis est, li-
cet multitudinis causa etiam carnalem uiderentur obseruantiam custodire. Nec mi-
1 Cor. 9 rum, cum & ipse Paulus dicat, Quia factus sum Iudæis tanquam Iudæus, ut Iudæos lu-
crificerem. Ita ergo multi in populo priori proficiebant in scientia spiritali, & uidebāt
Ioan. 12 gloriam uerbi dei, sicut Esaias scribitur uidisse gloriam filij dei, ut testatur Ioannes cum
dicit, Hoc autem dicit Esaias quod uidit gloriam eius. Scientibus enim legem loquor,
id est scientibus quæ sit in lege uetustas literæ, & nouitas spiritus: quia qui bene scit, no-
uit sine dubio quia lex ita dominatur homini quamdiu uiuit, sicut uir mulieri: & sicut
morte uiri liberatur mulier à lege coniugij, & sociandi uiro alij accipit libertatem, ita &
anima cuius uir lex est, cum uetustatem literæ in lege deprehenderit, quia quod uetera
scit prope exterminium est, ueluti mortua sibi lege secundum literam, libertatem acci-
pit nubendi alij uiro qui est spiritus legis: spiritus autem dominus est. Quod autem di-
xit, Lex dominatur homini quanto tempore uiuit, non ad hominem, sed ad legem re-
fertur: hoc enim & in consequentibus indicat, ubi dicit, Viuente uiro alligata est legi:
& ipsum exemplum quod assumptū est, plenius idem ordo declarat: legem enim in lo-
co uiri posuit, & de ipsa dicit, Si autem mortuus fuerit uir, soluta est à lege uiri. Quæ ta-
men si de apostolis, uel de his qui ex circumcisione crediderunt dicta intelligantur, nil
commouebitur quæstionis: Clarum namq; est quod hic legem uelut uirum dicit, sub cu-
ius potestate uiuebant. Sed ubi uenit plenitudo temporum, lex infirmari cœpit in car-
ne, & infirmitatem mors consecuta est, & si qui sub potestate huius uiri uixerant, tan-
quam mulier spiritui nubunt Christo credentes. Hi uerò qui ex gentibus crediderunt,
domino crediderunt, & non uidentur sub huius uiri id est sub legis uixisse potestate,
nec habuisse uirum legis sermonem. Testimonium autem huius rei, id est quod hi qui
ex circumcisione sunt sub uiro fuerint, hi autem qui ex gentibus sine uiro, Esaias decla-
Gal. 4 rat dicens: Lætare sterilis quæ non paris, erumpe & clama quæ non parturis, quoniam
multi filij desertæ magis quàm eius quæ habet uirum: Multos filios dicens desertæ ma-
gis quam eius quæ habet uirum, quod multo plures ex gentibus, quàm ex circumcisi-
one crediderunt. Et ostendit eam quæ habet uirum, synagogam quæ habet legem: deser-
tam uerò, & uagam, ac sine ulla potestate legis uiuentem, multitudinem gentium, quæ
& sterilis erat, nullius legitimi uerbi proferens germen. Ponitur ergo in his ab aposto-
lo homo qui sub lege uiuit, tãquam mulier quæ sub uiro est. Virum autem ponit sermo-
nem legis, quem tamen uirum mortalem dicit, qui est secundum literam sermo legis. Sed
is quomodo sit mortuus, prouidendum est. Potest quidem in hoc uideri mortuus, cum
spiritalis intelligentia excludit uel interimit corporalem, & ostendit refugiendam esse
occidentem literam, & sequendum uiuificantem spiritum. Sed & hoc modo mortuus
esse hic uir euidentius probabitur: etenim donec lex umbram gerebat futurorum bono-
rum & inhiabat in terrena, cœlestis culturæ typus & imago gerebatur, & altare mane-
bat, & sacerdotium, sermo legis litera uidebatur. Nondum enim introierat in sancta nō
manufacta Christus, nec accesserat ad uelamen interius, quod ad Hebræos scribens
apostolus carnem Christi esse interpretatur. Vbi uerò uerbum caro factum est, & ha-
bitauit in nobis à præsentia eius lex cum templo & altari, atque omnibus quæ ibi gere-
bantur, euersa est: tunc mortuus est uir eius, id est secundum literam lex. Aut non iure di-
citur in hac parte mortuus sermo legis, cui nulla sacrificia, nullum sacerdotiū, nulla Le-
uitici ordinis deferuntur ministeria? Homicidam punire non potest, nec adulterum la-
pidare: hæc enim sibi uendicat Romanorum potestas: & dubitas adhuc si mortua sit li-
teræ lex? Ter in anno apparere domino omnis masculus non ascendit: ovis in festiuita-
te paschæ ea in ciuitate quam elegisse putatur dominus deus, nulla iugulatur: manipuli
primitiarū nulla celebratur oblatio: nulla lepra, nulla pecoris immunditia: dubitari po-
test in his omnibus mortuam esse literam legis? Cum ergo claruerit per hæc omnia mor-
tuum esse uirum priorem, nulla prauaricatio est Christo tanquam uiro alteri sociari, si-
cut mu-

cut mulieri crimen non est si uiro priore defuncto suscipiat secunda connubia. Et pro-
pterea dicit: Igitur uiuente uiro cognominabitur adultera si fuerit cū alio uiro: ut osten-
dat quia & anima hominis si iam uenit ad Christum, & Christo uelut secundo uiro so-
ciata est, nullo genere uiuere ei debet uetustas literæ quæ est quasi prior uir: ne forte si il-
lum habeat in se uiuentem, efficiatur adultera, quæ ita adhuc secundo sociata est, ut si
uiueret prior. Hoc est quod per aliam figuram & in superioribus dixit, quia mori prius
oportet, & ita conspeliari Christo. Denique etiā hic addit in posterioribus: Itaque fratres
mei & uos mortui estis legi per corpus Christi, ut sitis alterius qui ex mortuis resurre-
xit, ut fructificemus deo. Vides quomodo figurarū diuersitas uideatur, ad unum tamen
sensum cuncta reuocantur. Nam & quod legem nobis mortuā dicit, hoc idem libet in-
telligi, quod & sic nos mortui sumus legi per corpus Christi, in quo corpore iniquita-
tes nostras tulit, & peccata nostra portauit, & in quo exiit principatum & potestatem
triumphans eos in semetipso. Festinandum est ergo ad has nuptias secundas, quæ beati
ores sunt multo quā primæ. Et uide si forte iam tunc lex tale nescio quid adumbrabat in
eo, cū iuberet ut mulier mortuo priore uiro de quo semen non suscepit, fratri eius nu-
beret: Frater enim uidetur legis literæ, secundum spiritum lex: ut de ipso magis mulier
afferat fructum. Sed hæc plenius in locis suis requiruntur. Nunc autē (ut diximus) prius
moriendum est legi literæ, ut sic coniungi possimus Christo qui ex mortuis resurrexit.
Potest autem fieri ut hoc non solum de lege Moyli quæ est secundum literam sentiat, sed
de omni homine: quoniam certum est quod quibuscumque institutis, quibuscumque mo-
ribus agitur, quasi sub lege hac qua utitur uiuere credendus est: cui utique uel ipsa mori de-
bet, uel ipse illi, ne forte sub alio uiro posita anima ad Christum ueniens, non tam nu-
ptias eius adire quā adultera effici uideatur, quippe quæ sub prioris adhuc uiri legibus ui-
uit. Quod tamen apostolus alia rursus figura ad eum sensum explanationis adducit.
Subiungit enim: Cum autē essemus in carne, uitia peccatorū quæ per legem erant, opera-
bantur in mēbris nostris ut fructificarent morti. Nunc autē soluti sumus à lege mortis, in
qua detinebamur, ita ut seruiamus in nouitate spiritus, & nō in uetustate literæ. Appa-
ret & in his ut in superioribus per exemplum cuiusdam similitudinis Paulum ex alio in
aliud cōclauē incertis & occultis gressibus digredi. Cum enim in superioribus de lege
literæ disputasset, quod utique ad eos uideret tantum qui ex circūcisione crediderāt, per-
tinere: nunc latenti quadā conuersione carnis & uitiorū discutit legē, ob id sine dubio
ut etiam ad cæteros homines nō eos solos qui ex circūcisione sunt tractatus iste per-
tinere uideret. Ait ergo: Cum enim essemus in carne. Et quidem quantum ad rem spe-
ctat, in carne utique positus ista dicebat: sed cū in carne essemus hoc est cum secundū car-
nem uiueremus, uitia peccati quæ per legē erant, operabant in mēbris nostris. Quænā
lex ista est per quā uitia peccati operantur? Nunquid lex Moyli etiam si secundum lite-
ram obseruetur, uitia generat peccatorū? Sed in aperto est quod illam legem dicat mē-
brorum, quæ resistit legi mētis de qua & ante tractauimus, quomodo lex subintroiuit
ut abundaret peccatū. Ipsa ergo lex est quæ facit in ijs qui secundum carnē uixerint ui-
tia peccatorū abundare ut fructificent morti. Ad hoc namque est lex illa in membris no-
stris, ut resistens aduersus legem mentis captiuos nos ducat peccato, & hos fructus affe-
rat morti. Nunc autem soluti sumus à lege, in qua mortui detinebamur. Ab hac ergo le-
ge nunc soluti sumus. Quando? Sine dubio quando cum Christo mortui sumus, & con-
sepulti cum eo per baptismum, & crucifixi cum ipso. Et ideo dicit, Soluti sumus à lege
mortis. Nisi enim quis mortuus fuerit cum Christo ab ista lege non soluitur. Scio & in
alijs exemplaribus scriptum, A lege mortis in qua detinebamur: sed hoc, id est mortui,
& uerius est & rectius. Quod uerò addit in conclusione, Ita ut seruiamus in nouitate
spiritus, & nō in uetustate literæ, quod sine dubio de lege literæ dictū uidetur, hoc mo-
do consequenter intelligi poterit. In carne quidem positi, & secundum carnem uiuen-
tes, propter peccatorum uitia quæ lex illa quæ erat in membris nostris alebat ut fructi-
ficaret morri, non poteramus seruire nouitati spiritus domini: illa lex membrorum ui-
uebat in nobis, in modum quod nos secundum illā uiuebamur. Vbi uerò Christus pro
nobis mortuus est, & nos cum ipso mortui sumus peccato, liberi sumus per ipsum à le-
ge peccati, in qua detinebamur, ut possimus seruire iam legi dei, seruire autem in noui-

tate spiritus, nō in uetustate literæ. Nō enim idcirco nos Christus abstraxit à lege peccati, ut in uetustate literæ seruiamus, id est ut circumcisionem recipiamus, & sabbata uel cætera quæ uetustas legis literæ cōtinet: sed ut legem dei in spiritus nouitate seruemus: id est ex omnibus quæ in ea scripta sunt spiritalem sensum spiritu donante capiamus, si
 2 Cor. 3 cut & idem apostolus in alijs dicit, quia uelamen positum est in facie Moyli: cum autē conuersus fuerit quis ad dominum, auferetur uelamen. Dominus enim spiritus est: Vbi autem spiritus domini, ibi libertas. Nouitatem sane spiritus scio quosdam intelligentes illuc traxisse, ubi dicerent nouum spiritum esse tanquam qui ante non fuerit, nec ueteribus innotuerit, & nesciunt se in hoc grauissime blasphemare. Ipse enim spiritus est in lege, ipse in euangelio, ipse semper cum patre & filio est, & semper est & erat & erit, sicut pater & filius. Non ergo ipse nouus est, sed credentes innouat, cum eos à ueteribus malis ad nouam uitam & nouam religionis Christi obseruantiam adducit, & spirituales ex carnalibus facit. Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Absit. Sed peccatum nō cognoui, nisi per legem. Nam concupiscentiam nesciebam nisi lex diceret: Non concupisces. Occasione autem accepta, peccatum per mandatum operatum est in me omnem concupiscentiam. Sine lege enim peccatum mortuum erat. Ego autem sine lege uiuebam aliquando. Sed cum uenisset mandatum, peccatum reuixit, ego autem mortuus sum, & inuentum est mihi mandatum quod erat ad uitam hoc esse ad mortem: nam peccatum occasione accepta per mandatum seduxit me, & per illud occidit. Itaque lex quidem sancta, & mandatum sanctum, & iustum, & bonum. Quod ergo bonum est, mihi factum est mors? Absit. Sed peccatum ut appareat peccatum, per bonum operatum est mihi mortem, ut fiat supra modum peccans peccatum per mandatum. In his locis positos crebro nos necesse est de legum diuersitatibus commonere. Hoc enim uult Paulus, qui sub uno legis nomine sensum de uno ad alterum tacitis indicijs transfert, illo ut arbitramur proposito, quo & scripturæ propheticæ constant, ne ea quæ inspirata diuinitus prolocutus, impolitibus hominibus & minus adhuc uel fidei uel studij deferentibus in propatulo ponerentur, & pedibus (ut ita dixerim) conculcanda traderentur: sed ut secundum ea quæ supra per quandam similitudinem diximus, mysterium regis ad paucos & occultius perueniret. Ait itaq; Quid ergo dicemus? Lex peccatum est? Putasti, inquit, me de lege Moyli dicere quia peccatum est? Absit, ad utrumq; sufficiat quia neq; de lege Moyli loquor, neq; de ipsa dico quia peccatum est. Sed peccatū non cognoui nisi per legem. Nam concupiscentiam nesciebam, nisi lex diceret, Non concupisces. Intellige, inquit, de qua lege loquar, quod nisi esset, peccatum nemo cognosceret. Nunquid Moyli lex est per quam Adam cognouit peccatū suum, & abscondit se à conspectu domini? Nunquid Moyli lex est per quam cognouit Cain peccatum suum & dixit, Maius est peccatum meum quam ut relinquare? Aut per quam Pharaō cognouit peccatum suum & dixit, dominus iustus est, ego autem & populus meus impij? Quod si hi omnes, & alij innumeri ante Moyli legem cognouerunt peccatum suum, non erit sine dubio Moyli lex de qua dicit apostolus, Quia peccatum non cognoui nisi per legem: & de qua dicebat, Et concupiscentiam nesciebam nisi lex diceret, Non concupisces. Sed illa lex de qua frequenter diximus, quæ in hominum cordibus scripta est nō atramento, sed spiritu dei uiui, & docet unumquemq; quid agendum sit quid, cauendum: ipsa est ergo per quam cognoscit homo peccatum suum. Aperte hic legem naturalem dicit tamdiu ignorari à nobis, quamdiu ætatis processu non nouimus inter bonum & malum discernere, & à conscientia nostra audierimus. Loquitur enim intra nos conscientia, & dicit, Non concupisces. Sed quoniam non semper, nec ex initio ut nascitur homo, lex ista inuenitur in homine, sed aliquamdiu dum ætas nondum patitur, sine hac lege uiuitur, sicut ipse Paulus fatetur cum dicit, Ego autem uiuebam si ne lege aliquando, in illo tempore quo sine lege uiximus concupiscentiā nesciebamus. Non dixit non habebā, sed dixit nesciebam, tāmquam quæ esset quidem, ignoraretur tamen quia esset cōcupiscentia. Vbi autē uenit ratio, & lex naturalis locum in nobis processu ætatis inuenit, docere nos cœpit quæ essent bona, & prohibere à malis. Hoc ergo est dum dicit non cōcupisces, quod ante nesciebamus ab ipsa didicimus malam esse cōcupiscentiam: occasione autem accepta peccatum per mandatum operatum est in me omnem

omnem concupiscentiam. Lex illa de qua dicit, quia concupiscentiam nesciebam nisi lex diceret, Non concupisces, ipsam etiam mandatum appellat cum ait, quia occasione mandati huius quo concupiscere prohibemur, peccatum uehementer exarsit in nobis; & omnem operatum est in nobis concupiscentiam. Ideo namque in quo concupiscit caro aduersus spiritum, id est aduersus legem quae dicit, Non concupisces, etiam aduersatur ei, & certamen quoddam gerit, ut non solum concupiscentiae non satisfaciatur, sed etiam aduersarium uincat. Haec est ergo occasio quam dicit uenire ex mandato: Nescio quo etenim pacto ea quae prohibentur ardentius desiderantur, & ideo mandatum sanctum & iustum & bonum sit: Quod enim prohibet malum, necessario bonum est. Dum prohibendo concupiscentiam magis eam prouocat & inflamat, per bonum mihi operatum est mortem. Indicat tamen apostolus in his: quod origo peccati ex concupiscentia orta sit, dum prohibetur a lege siue Moyli quae dicit, Non concupisces, siue etiam ut supra exposuimus naturali, eo contentiosius quod prohibetur expetitur. Sciendum sane est quod concupiscentia hic culpabilis ponitur: est autem & in multis laudabilis, sicut supra diximus. Sine lege enim peccatum mortuum est. Ego autem uiuebam sine lege aliquando. Sed ubi uenit mandatum, peccatum reuixit, ego autem mortuus sum, & inuentum est mihi mandatum quod erat ad uitam, hoc esse ad mortem. De his pene omnibus iam in superioribus plene tractatum est: unde ne eadem saepius reuoluamus, breuiter quae dicta sunt, in memoriam reuocabimus. Sine lege autem peccatum mortuum esse in nobis, hoc est antequam per aetatem rationabilis intra nos sensus uigeret, ostendimus, cum etiam exemplum pueri percutientis patrem aut matrem uel maledicentis adduximus: In quo secundum legem quidem prohibentem percuti uel maledici patrem aut matrem, peccatum fieri uidetur: sed istud peccatum mortuum esse dicitur quia lex non dum adest in puero, quae eum doceat hoc quod facit fieri non licere. Sine hac autem lege & Paulum & omnes homines certum est aliquando uixisse, hoc est in aetate puerili. Omnes enim similiter per illud tempus nondum capaces huius naturalis legis existunt: Nam utique non uideretur de hoc Pauli esse professio uera. Quomodo enim sine lege Moy si probabitur Paulus aliquando uixisse cum ipse se Hebraeum ex Hebraeis, & octaua die circumcisum secundum legis praecipua fateatur? Sed hoc modo quo diximus sine lege naturali uixit etiam ipse aliquando in pueritia. Quo in tempore non dixit non fuisse in homine peccatum, sed mortuum fuisse & reuixisse postmodum, ubi lex naturalis adueniens prohibuit concupiscentiam, coepitque lex ueluti mortuum suscitare peccatum: Peccati namque natura haec est, si fiat quod lex fieri uetat. Reuiuiscere ergo peccato ego, inquit, mortuus sum. Ego, quis? Anima sine dubio quae fecerat quod lex fieri uetabat: Anima enim quae peccat ipsa morietur. Inuentum est ergo mandatum quod datum fuerat ad uitam animae, scilicet ut eam doceret opera uitae, cessasse ei ad mortem, dum prohibita non tam refugit quam ardentius expetit. Mouet me tamen quomodo dixerit in his peccatum mortuum reuixisse. Videtur enim quia non possit dici mortuum nisi quod aliquando uixerit, & postmodum uita caruerit. Sed hoc ipsum quod dixit reuixit, non nuper datam uitam, sed priorem redditam docet: ipse enim sermo, reuixit, rursus uixisse significat. Si ergo anima dicitur reuixisse peccato, quo de hoc sermone apostolus ait: Ego autem uiuebam sine lege aliquando? Respondent Pythagorizantes heretici qui docent animas hominum prius in pecudibus, uel auibus aut piscibus fuisse, & sic ad homines fluxisse, propterea dixisse apostolum, Ego autem uiuebam sine lege aliquando, quasi qui antequam in hoc corpus ueniret humanum, uixerit in eo ordine (uerbi gratia) aut auium, aut animalium ubi lex nulla haberetur. Quomodo, inquit, ad hoc poterunt respondere, cum in anima non nuper exortum sed quod erat mortuum dicat reuixisse peccatum? & certum est quod is qui reuiuiscit, uixit aliquando? Nunquam ergo anima in eo ordine fuisse uidebitur, ubi peccatum sine lege nec fuisse potuit nec uixisse. Haec aduersum illos dicta sunt, qui apostoli sermonem ad dogma impium trahunt. Nos autem mortem hanc peccati, beneficio dei datam dicimus tempore eo, quo sine lege uiueremus. Quod etsi ueniente mandato quod & sanctum & iustum & bonum est, reuiuiscit in nobis peccatum, & occidit nos: peccatum enim accepta occasione per mandatam seduxit me, & per illud occidit: non est accusatio mandati per haec, quia occasio non qua occidit me peccatum, uenisse dicit ex mandato, sed haec est dicti huius consequentia.

Lex dicitur quæ docet quid fieri debeat, quid cauere, & necesse est illud ut cauere dicat & doceat quale sit, quo per hoc cauere facilius possit. Nemo enim potest vitare quod nescit. Si quis ergo edoctus per legem quale sit illud quod cauere debeat, non tam caueat quæ faciat illud, occasione quidem legis non faciendæ rei scientiā uidebitur accepisse: sed lex non idcirco eum docuerat ut faceret quod non debebat, & moreretur, sed ut non faceret & uiueret. Sic ergo peccatū occasione accepta per mandatū seduxit me, & per illud occidit. Aut certe quia frequenter dixit, peccatū per mandatū seduxit me, & per illud occidit, potest hic peccatū uel ipsum auctore dixisse peccati, de quo scriptū est, Serpens seduxit me: uel etiā personā finxisse peccati, quæ uisa sit hominem seduxisse occasione mandati, ut suauē faceret concupiscentiā: & anima dum suauitate concupiscentiæ delectat præuaricando per mandatū quod dicebat, Non concupisces, moreretur. Sed ne hoc mandato legis ascriberet, quod occasione præcepti seducta est anima & occisa, subiungit apostolus & dicit: Ita lex quidē sancta, & mandatū sanctum & iustum & bonum. Bonū namque est mandatū, & lex sancta est. Bona enim præcipit, & bonorū obseruantia mandat. Quod ergo, inquit, bonū est, mors mihi est? Absit. Obiectionē refellit necessario confurgentem, & dicit: Non quod bonum legis & mandatū mortem mihi intulerit, sed peccatum, inquit, ut quod iniquū sit, per bonum mihi intulit mortem. Bonū namque est mandatū si seruetur: si uerò non seruetur, necessario erit illi malum qui perdidit bonum. Fit ergo ipsum peccatū supra modū peccator ex occasione mandati. Diximus & superius quod quasi personam finxerit peccati, & de ipsa dicat supra modum peccatorem effectum ipsum peccatū, de cuius persona loquor, occasione mandati. Minus enim peccati est si id quod non prohibetur admittas. Si uerò uetita & interdicta commiseris, supra modum, ut ita dicam peccator es: quia non solum commisisti quod non debuisti, sed & præceptum præuaricatus es. Quod autem diximus peccatū peccator, malum uitium sermonis recipere quàm sensum apostoli non integre exprimere: quia in Latino sermone angustauit nos nomen peccati, quod neutro genere declinatur: in Græco uerò fœmininum est: & ideo peccatorem ipsum nos appellauimus: nam ibi peccatrix appellari potest. Scimus enim quia lex spiritalis est ego autem carnalis sum, uenundatus sub peccato. Quod enim operor, ignoro. Non enim quod uolo bonum, hoc ago, sed quod odi malum, illud facio. Si autē quod nolo illud facio, consensio legi quoniam bona est. Nunc autē iam non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatū. Scio enim quia non habitat in me, hoc est in carne mea bonū. Velle enim adiacet mihi: perficere autem bonum non inuenio. Non enim quod uolo facio bonū, sed quod nolo malū hoc ago. Si enim quod nolo hoc facio, iam non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatū. Inuenio igitur legē uolenti mihi bonum facere, quia mihi malum adiacet. Condelector enim legi dei secundū interiorem hominem: uideo autē aliam legem in membris meis repugnantē legi mentis meæ, & captiuantē me in lege peccati, quæ est in membris meis. Infelix ego homo quis me liberabit de corpore mortis huius? Gratia dei per Iesum Christum dominū nostrū. Sicui forte illa expositio quæ de legū diuersitate tenebamus, uiolenter præsumpta uideatur, aduertat nunc in apostolo, quomodo non solum legem, sed & personarū diuersitas introducit. Nam Paulus qui in alijs dixit: Non enim secundum carnē uiuimus, sed secundum carnem militamus: in præsentī loco dicit se esse carnalē: & hic sub peccato dicit se esse uenundatū, qui in alio dixit, Precio empti estis. & iterū, Christus uos redemit, & rursum in alijs dicit, Viuo autē non iam ego, uiuit uerò in me Christus. Et iterū qui ait, Propter inhabitantē spiritum eius in nobis: nunc dicit, Quia non habitat in me, hoc est in carne mea bonum. Quod si non inhabitat in carne eius bonū, quomodo dicit, Quia corpus nostrū templum est dei, et templum spiritus sancti? Sed & certe in quibus cōfiteretur à lege quæ in membris suis est, & repugnat legi mentis suæ, captiuū duci se in lege peccati, quomodo apostolicæ conueniunt dignitati, & Paulo præcipue, in quo Christus & uiuit & loquitur? Sed colligamus ex his quomodo moris est scripturæ diuinæ, & personas latenter, & res & causas, de quibus dicere uidetur, & nomina cōmutare, imò potius eisdem nominibus in alijs atque alijs rebus uti, ut in præsentī loco ait apostolus, Scimus enim quia lex spiritalis est. Hic adhuc quod dixit, Scimus quia lex spiritalis est, apostolica auctoritate pronūciat. Non enim scit legē spiritalē esse qui car-

2 Cor. 10

Gal. 2

Rom. 8

qui carnalis est, & sub peccato uenūdatus est, sed qui habet in se spiritū dei, ille scit quia spiritalis est: quod de Moyſi lege conuenit dictum. Ipsa est nanq; quæ his qui spiritaliter intelligunt, lex spiritalis est, & spiritus uiuificans: qui uerò carnaliter, lex literæ, & litera occidens esse memoratur. Quod uerò dicit, Ego autem carnalis sum uenūdatus sub peccato, hic iam tanquam doctor ecclesiæ personā in semetipsum suscipit infirmorum: propter quod & alibi dixit, Factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrarer. Et hic ergo infirmioribus quibusq; id est carnalibus & qui sub peccato uenundati sunt, efficitur Paulus carnalis & sub peccato uenundatus, & loquitur ea quæ illis loqui moris est, uel excusationis uel incusationis obtentu. Ait ergo tanquā ex persona illorum loquens, Ego autem carnalis sum, uenundatus sub peccato: hoc est secundum carnem uiuens, & in peccati potestate libidinis & concupiscentiæ precio redactus. Quod enim operor ignoro. Non enim quod uolo facio, sed quod odi hoc ago. Quod ergo ait, quia ignoro quod operor, non tam rem ipsam quam operatur quis ignorat, licet carnalis sit, sed causam rei quā agit dicitur ignorare. Quod enim dicit, Non enim quod uolo ago, sed quod odi illud facio, ostendit quia licet carnalis sit, & sub peccato uenundatus qui hac loquitur, tamen etiā resistere aliquantulū uitij conetur, legis scilicet naturalis instinctu, sed uincatur à uitij, & opprimatur in uitij: ut sæpe accidit (uerbi gratia) cū proponit quis patienter ferre instigantem se, & ad ultimum uincitur iracundia, & patitur hac inuitus: irascitur ergo etiā cum nolit irasci. Hoc idem etiam timoris uitio accidere solet, ut contra uoluntatem quis metu & formidine terreatur: hoc in elatione subiti uel inopinati honoris sæpe contingit, ut arrogantior quis fiat & tumidior q̃ uult. Vincitur ergo in his singulis qui nōdum spiritalis est etiā contra uoluntatem: quia uoluntas ista nondū ita fortis, & ita robusta est, ut definiat apud se usq; ad mortē pro ueritate certandum: nec talis est qui dicat est est, non non, & ideo non potest operari quæ uult sed quæ non uult. Tamen ex ea parte qua nō uult malū, cōsentit legi dei quia bona est, quæ prohibet malum: & consonantiā quandam ad legē dei lex naturalis adducit, ut eadem uelint atq; eadem nolint. Quod si secundum uoluntatem dei consentimus, malū ergo quod facimus iam nō nos sed peccatū quod in nobis est operatur, id est lex & uoluntas carnis, quæ captiuos nos ducit in lege peccati. Et hic (id est Paulus carnalis) dicit quia iam nō ego operor illud sed quod habitat in me peccatū. Paulus uerò spiritalis in alijs dicit, Quia abundantiū q̃ omnes illi laborauim: nō autē ego, sed gratia dei mecū. Vt ergo iste labores suos nō sibi sed gratiæ dei quæ in ipso operat̃ ascribit: ita & ille carnalis opera nō bona non sibi, sed peccato quod in se habitat & operat̃, adnumerat. Ideo ergo dicit: Non iam ego operor illud, sed quod habitat in me peccatū. Non em̃ habitat in me, hoc est in carne mea, bonū. Nondū em̃ in eo Christus inhabitat, neq; corpus eius templū est spiritus sancti. Verūtamen nō usquequaq; hic cuius persona proponit̃ alienus est à bonis, sed proposito quidē & uoluntate cōpit bona requirere, nondū tamē potest bona rebus & operibus obtinere. Est em̃ talis quædā infirmitas in his qui initia cōuersionis accipiūt, ut cū uelint quidē statim facere omne quod bonū est, nō statim uoluntatē sequat̃ effectus. Nā & meditator apud semetipsum discernit (uerbi causa) ut nō irascat̃, & hoc in uoluntate definit: sed quoniā longo usu & cōsuetudine diutina uitij in eo iracundiā dominatū est, obsistit etiā uoluntati ac proposito, & in solita sibi rursus itinera uis furoris erumpit. Similiter agit & libidinis uitij: pari quoq; consuetudinis morbo & mēdaciū surrepit, formido deterret: & in his singulis iste qui iam initia cōuersionis ceperat, cōpetenter dicit, quia uelle adiacet mihi, perficere aut̃ bonum non inuenio. Non enim quod uolo bonū hoc ago, sed quod odi malū illud facio. Quod si iudiciū de bono habet uoluntas, cōsuetudo aut̃ carnalium uitiorum, quæ lex carnis uel lex membrorum appellata est, obsistit, & surripit ex eo quod bona uoluntate gero, licet agā mala, tamen quia inuitus ago cōsentio legi dei quoniā bona est. Odi enim mala, & cupio agere bona quæ lex iubet. Quod si contra uoluntatem mala ago, uictus consuetudine uitiorum usq; peccādī, nō iam ego hoc est interior homo qđ bonū uolo hoc facio, sed quod habitat in me peccatū. Consuetudinē nāq; peccādī peccatū nominauit. Inuenio igitur legē uolenti mihi facere bonū quia mihi malū adiacet. Cōdelector em̃ legi dei secundum interiorē hominē. Et in his uerò (ut superius cōmonuimus) non uidentur elocutiones

integre explicari, sed coniunctionū uel abundantia, uel proprietatibus impediri. Talis ergo quodam ordine legere debemus ut intellectus lucidior fiat. Igitur quia malum mihi adiacet, uolens facere bonum inuenio legem dei, & condelector ei secundum interiorē hominē. Per quod ostendit, quia interior homo, hoc est uoluntas & propositū quo initium accipit conuerti ad dominū, legi dei consentit, & delectatur in ea. Sed (ut superius diximus) nō statim ut uoluntatem quis habuerit cōuerti ad bona, etiā usus boni operis subsecutus est. Cita enim res est uoluntas, & sine impedimento conuertitur: opus uerò tardum est, quia & usum & artē & laborem requirit operandi. Quod ut euidentius fiat, utamur etiā similitudine exēpli. uerbi gratia, uult quis sapiēs fieri, nec tamē statim ut uoluit sapiēs effectus est: sed uoluntas quidē præcessit, nec sine uoluntate aliquis sapiēs fieri potest, sed tamen cū uoluntas fuerit, adhibendus est labor, studiū, sollicitudo, uigilia, doctrina, institutio, & uix aliquando usu longo & meditatione continua sapiens efficitur. Iste ergo ab initio quidē statim uoluntatē habuit ut esset sapiens, sed non statim affuit ei opus sapientiæ, sed in eo ipso eruditur ut sapiens fiat, quod ante stulte & contra sapientiā gessit: qui tamen intelligere quidem potuit q̄ stulte gesserit, habebat iam studiū sapientiæ, nō tamen ita iam sapiens erat, ut cauere posset ne quid insipienter admitteret. Iste ordo & de pudicitia habendus est, quoniam non statim quis ut uoluerit pudicitia profiteri etiā opere implebit ut nullis concupiscentiæ stimulis agitur. Sic & de mansuetudine, & de patientia, & de singulis quibusq̄ uirtutibus sciendum est. In quibus omnibus dici cōuenit: Quia cōdelector legi dei, hoc est uirtutibus, secundum interiorē hominem. Video autē aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meæ, & captiuū me ducentē in lege peccati, quæ est in mēbris meis. Quod supra dixerat, Velle enim bonū adiacet mihi, hic uoluntatē boni legem mentis nominauit: quæ lex mentis conuenit cum lege dei, & consentit ei. Sed rursum motus corporis desideria carnis legem membrorū dicit, quæ captiuam ducit animam, & peccati legibus subdit. Certum est nāq̄ quod desideria carnis animā trahunt ad peccatū, & eam legibus eius subdunt: & sicut lex mentis quæ consentit cum lege dei si animā potuerit obtinere, adducit eam ad legē dei: ita & lex quæ in membris est, & concupiscentia carnis, si seduxerit animā, peccati eam legibus subdet. Sed cum hæc Paulus assumpta fragiliore persona intra hominem certamen habere docuisset, & ostendisset quod etiā cōtra uoluntatem per desideria carnis anima usu ipso peccandi in peccati iura raperetur, exclamatione utitur adhuc ex persona illius, & dicit: Miser ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Videt se miserū, intra quē tot leges sibi inuicē repugnant, tot prælia commouentur. Pugnat caro aduersum spiritum, spiritus autem aduersus carnem: lex quæ in membris est repugnat legi mentis, & captiua ducitur anima in legem peccati, & sub iugo eius efficitur, etiam cum interior homo dei lege delectetur. Quomodo in his tot & talibus malis non miserum se dicat homo, & in corpore mortis habitare? Merito nāq̄ corpus mortis appellatur, in quo habitat peccatū quod mortis est causa. Sit ergo exclamatio hæc ex persona illius, quem initia quidem conuersionis accepisse describit apostolus in eo quod uoluntas adiacet boni, sed nondum in effectū uenerit boni. Non enim inuenit perficere bonum, quia nondum in eo usus exercitiumq̄ inoleuerat uirtutum. Respondetur uerò ei ad hoc quod dixerat, Quis me liberabit de corpore mortis huius? iam nō ex illius sed apostolica auctoritate: Gratia dei per Iesum Christum dominū nostrum. Vnde apparet quod propterea hæc omnia descripsit apostolus, & mala quæ intra nos gerebātur exposuit, ut ad ultimū ostenderet & doceret de quantis nos malis, & de quantis mortibus nos Christus eripuit. Quod autem moris sit in scripturis diuinis sanctos personas assumere peccantium, & magistros suscipere in semetipso infirmitates discipulorum, ex libro quidem psalmorū plenissime perdocemur cum dicit, Non est pax ossibus meis à facie peccatorū meorū, quia iniquitates superpositæ sunt capiti meo &c. usq̄ super me cōputruerunt & exarserūt cicatrices meæ à facie insipientiæ meæ. Miserijs afflictus & curuatus sum usq̄ in finem &c. quibus penē integer hic scribitur psalmus. Quod si forte alicui uidebitur hæc Dauid magis de semetipso pro his quæ acciderant ei, dicere potuisse q̄ de alijs, quid etiam de Daniele dicimus, cuius peccatū quidē nullum refertur, sed uir desideriorum dicitur, tamen in ieiunijs &

nris & cunctis & cinere describetur, & oratio huiusmodi in qua inter cetera etiam hec di-
 cit: Peccauimus, iniquitatem fecimus, iniuste egimus, & impietatem commisimus, & discessi-
 mus, & declinauimus a mandatis & iudicijs, & non audiuius seruos tuos prophetas, Dan. 3
 qui loquebantur nobis in nomine tuo, & regibus & principibus nostris, & patribus no-
 stris, & omni populo terre, & tibi domine iustitia, nobis autem confusio faciei. Quis est
 qui in his uerbis negare possit personam peccatorum a Daniele esse susceptam, pro quibus
 tanquam pro seipso hoc dicere uideatur? Vnde conueniens est nos legentes dicta sanctorum,
 cum ab eis tale aliquid dici uidemus, intelligere & sentire quia nostras in semetipsis pas-
 siones atque peccata describunt: & propterea illi hac deflet, ut illorum fletibus nos inuitemur
 ad lachrymas. Considerabant enim neminem ira durum & ignarum posse inueniri, qui cum ab
 alijs uideat uulnera sua lacerari, ipse nullum de suis uulneribus sensum doloris accipiat.
 Ita ergo & in presenti capitulo apostolus ne quis nostrum erubesceret de his quae in-
 tra se geri sentiret, aut etiam conuersus ad dominum, & mutata quis iam uoluntate, ne hac
 adhuc intra semetipsum moueri sentiens desperaret, ipse ea quasi in semetipso geri de-
 scribit, ut exemplo apostoli nec corporis naturae pudeat quenquam, nec pro emendatio-
 ne desperet, nec malorum suorum multitudinem ignoret, ex quibus per Christi gratiam
 liberatur. Itaque ego ipse mente seruo legi dei, carne autem legi peccati.] Forte aliquis
 dicit, quod apostolus quia nunc usque non quasi ipse, sed assumpta alterius persona locu-
 tus est, modo uelut personae immutationem designans dicat: Ego ipse, ut ostendat hac di-
 xisse ad seipsum idem apostolus pertinere. Dici autem quod mente seruiat legi dei, carne
 autem legi peccati, quasi tanta sit peccandi uis, tanta carnis tyrannis, quod nec apostolus
 possit effugere. Et propterea in alijs dixit: Macero corpus meum, & seruituti subijcio, 1 Cor. 9
 ne forte cum alijs praedicauerim ipse reprobus efficiar. Sed hac qui ex persona aposto-
 li accipit dicta, desperationem mihi uidetur incutere omni anime, quod nemo sit prorsus
 qui non peccet in carne, hoc est enim seruire carnem legi peccati. Mihi ergo magis ui-
 detur illius adhuc tenere personam quam supra in semetipso describit, quasi uoluntate
 iam & proposito ad meliora conuersi, & mente atque animo legi deseruiens, nondum
 tamen ita obtinuisse, ut etiam carnis obedientiam in consensu mentis adduceret. Ete-
 nim quoniam in superioribus de mortificatione corporis disseruerat, & Christo com-
 moriendum esse docuerat, in his nunc quam non sit otiosum hoc opus uidetur osten-
 dere, & docere quia non statim ut uult aliquis, & ut proposuerit bonum continuo eti-
 am facto adimpletur, sed uel consuetudinis tanta uis, uel uitiorum tanta dulcedo, ut cum
 animus intendat ad uirtutem, & legi deseruire decreuit, carnis tamen desideria seruire
 peccato, & legibus eius parere perfluadeant.

CAPVT VIII

Nihil ergo nunc damnationis est his qui sunt in Christo Iesu, qui non secun-
 dum carnem ambulant: lex enim spiritus uitae in Christo Iesu liberauit me
 a lege peccati & mortis. Quae esset diuersitas in his qui uelut in quodam
 certamine positi mente quidem secundum legem dei uiuunt, carnis uero desiderijs ag-
 guntur in legem peccati, in superioribus docuit. Nunc uero de his dicit, qui iam non
 ex parte in carne, ex parte in spiritu, sed ex integro in Christo sunt, & pronunciat in
 his nihil damnationis dignum, quia lex spiritus uitae in Christo Iesu liberauit eos a lege
 peccati & mortis. Lex autem spiritus uitae una eademque est quae & lex dei: sicut rursum
 una eademque est lex peccati & mortis. Nihil ergo damnationis erit his qui lege pecca-
 ti quae est lex mortis, penitus liberantur, & legi dei quae est lex spiritus, seruiunt. Serui-
 re autem legi dei, & esse sub lege spiritus, hoc est Christo seruire. Christo autem serui-
 re, hoc est seruire sapientiae, iustitiae, seruire ueritati, omnibusque simul seruire uirtuti-
 bus. Vnde non est putandum quod subito quis & statim ut uoluerit a seruitio legis pec-
 cati translatus efficiatur in Christo Iesu, ita ut nihil in eo iam obtentu peccati damnationis
 habeat. Requirens autem in unoquoque partes suas iustitia probat si ita emendatus est iam &
 correctus ut nihil in eo iniusti operis inueniat ex quo damnatio subsequatur. Similiter
 & ueritas requirit in unoquoque partem suam, si translatus quis a lege peccati nulla iam
 ex parte inueniatur obsequia ueritatis contaminare mendacio. Similiter & pudicitia
 li 4 partem

partem suam discutit, si nullis ab eo impudicitiae desideriis maculatur. Sic pietas sic sapientia partes suas in unoquoque discutunt, quas si recte & integre in eo constare repere rint, tunc in Christo esse, & nihil damnationis habere putabitur. Quae utique dubium non est quin usu & meditatione longa & labore peruigili comparantur, & ideo non otiosis haec accidere aut segnibus certum est, sed paulatim proficiendo, & primo pauca, tunc de mum minima, ad ultimum si obtinere potuerint nulla peccando. Et hoc sentiens uidetur *Phil. 3* mihi idem apostolus scripsisse in alijs, Præterita obliuiscens ad futura me extendens, docens per haec præterita debere esse in ea quibus aliquid culpabile fuerit, & obliuiscendi dignum, futura uero quae in Christo sunt, & haec esse ad quae nosmetipsos debemus extendere, eaque tota auiditate mentis expetere, lex est sane spiritus uitae. Nam de lege literae quod diximus ipsam debere intelligi legem dei, secundum eam uidelicet partem qua lex esse dicitur spiritalis, ideo addidit, Lex spiritus uitae, dicere hoc non poterat, de qua in alijs pronunciauerat quia litera occidit, hoc & in alijs ministerium mortis dixerat. Vtrumque ergo continet lex, & literam occidentem, & spiritum uiuificantem. Vnde considera ne forte huius rei formam teneat & illud lignum de quo scriptum est: Sciendi bonum & malum. Vtrumque ergo in uno sicut in lege continetur. Sed & illud non omitteremus, quod hic quidem qui liberat à lege peccati & mortis, spiritus uitae dicitur, in euangelio autem secundum Ioannem, scriptum est domino dicente: Si manseritis in uerbo meo, agnoscetis ueritatem, & ueritas liberabit uos. In quo mihi quidem uidetur, quod quamuis opere haec à se diuersa uideantur uel nomine, tamen re ipsa unum sunt. Christus enim uita est, & ipse est qui liberabit, & hic spiritus uitae liberat, & quomodo non in utroque una libertas est? Quae enim agit spiritus, haec & Christus agit, & quem sibi Christi spiritus agit, Sicut enim quos sanctificat spiritus sanctus, sanctificat Christus: ita & quos liberat spiritus uitae, liberat & uita. Tantum est ut liberati à lege spiritus uitae, in Christo maneamus, nec ultra inueniamur seruire legi peccati. Quia sicut is qui liberat à lege spiritus uitae, permanet in Christo qui est uita: ita qui seruit legi peccati permanet in morte quae uenit ex damnatione peccati. Nam quod impossibile erat legi, in quo infirmabatur per carnem, deus filium suum mittens in similitudinem carnis peccati, & de peccato damnauit peccatum in carne, ut iustificatio legis impleretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum. Qui enim secundum carnem sunt, quae carnis sunt sapiunt, qui uero secundum spiritum, quae sunt spiritus sentiunt. Prudentia enim carnis mors est, Prudentia autem spiritus uita & pax. Quoniam sapientia carnis inimica est deo: Legi enim dei non est subiecta, nec enim potest: Qui autem in carne sunt, deo placere non possunt. Vos autem in carne non estis sed in spiritu, si tamen spiritus dei habitat in uobis.] Cum in superioribus tot leges nominauerit, dixit enim & legem mentis, & legem spiritus uitae: e contrario quoque legem in membris esse, & legem mentis, & legem peccati cognominauerit, hic nunc de qua harum lege dicat, Nam quod possibile erat legi in quo infirmabatur per carnem, non est paruæ deliberationis eligere. Puto tamen quod legem Moysi & hic, sicut & in alijs saepe diximus, in duas partes apostolus diuidat, & aliud in ea carnem, aliud spiritum nominet, & illam quidem obseruantiam quae secundum literam geritur, sensum carnis appellet, sicuti dicit de huiusmodi iudeis, Frustra inflatos sensu carnis suae: Illam uero quae accipitur spiritaliter, spiritum nominat, sicut & alibi dicit: Litera occidit, spiritus uiuificat. In hoc ergo loco quod dicit impossibile legis, & in quo infirmabatur per carnem, intellectus qui secundum literam est accipi potest. Ipse enim impossibilis erat & infirmus, si secundum carnem, id est secundum literam sentiretur. Quid enim tam impossibile quam sabbati obseruatio secundum literam legis, ut in multis saepe iam diximus? Iubetur enim non exire de domo sua, non se mouere de loco suo, nihil oneris leuare. Quae quia impossibilia uidentur, iudei qui secundum carnem legem obseruant, inepta quaedam & ridicula commentantur, quibus impossibilitatem legis sarcire uideantur. Quid autem de sacrificiorum ratione, quae simul omnis facta est impossibilis? Quippe ubi nec templum est, nec altare, nec ullus prorsus sacrificandi locus: In quibus singulis lex non dicam impossibilis & infirma, sed plane iam mortua est. Nam ante mortem infirmabatur, tunc cum sanguine uitulorum & hircorum conabatur nec tamen poterat auferre, & infirmabatur in legibus leprae, quas nec explanare unquam potuit nec implere. In his ergo

his ergo omnibus alijsq; innumeris & impossibilis erat lex, & infirmabatur quantū ad
 carnis intelligentiam spectat, & ideo deus filium suum mittens in similitudinem carnis
 peccati, & de peccato, uel (ut uerius habet apud Græcos) & pro peccato damnauit pec-
 catum in carne. Quod dixit: In similitudinem carnis peccati, ostendit nos quidem habe-
 re carnē peccati, filium uerō dei similitudinē habuisse carnis peccati, nō carnem pecca-
 ti. Omnes enim nos homines qui ex semine uiri cum muliere cōuenientis concepti su-
 mus, illa necessaria utimur uoce quam dicit Dauid: Quoniam in iniquitate cōcepit me Psal. 50
 mater mea. Verū qui ex nulla uiri contagione, sed solo spiritu sancto super uirginē ue-
 niente, & uirtute altissimi obumbrante uenit ad corpus immaculatū, naturā quidē cor-
 poris nostri habuit, pollutionē tamen peccati quæ ex cōcupiscentiæ motu cōceptis tra-
 ditur, omnino non habuit. Idcirco ergo in similitudinē carnis peccati uenisse dicitur fi-
 lius dei, & pro peccato, inquit, damnauit peccatū in carne. Quod hostia pro peccato fa-
 ctus sit Christus, & oblatus sit pro purgatione peccatorum, omnes scripturæ testantur,
 & præcipue Paulus ad Hebræos scribens cum dicit: Hoc enim fecit semel semetipsum Rom. 8
 offerendo hostiam. & iterū: Qui proprio filio nō pepercit, sed pro nobis omnibus tradi-
 dit illum. Per hanc ergo hostiam carnis suæ, eque dicitur pro peccato dānauit peccatū
 in carne, sicut idem apostolus in alijs dicit: quia apparuit in nouissimis diebus ad destru-
 ctionē peccati. Et iterū propheta dicit: Ipse peccata nostra tulit, & iniquitates nostras Esa. 53
 portauit. Pro peccato ergo, hoc est per hostiam carnis suæ quā obtulit pro peccato, da-
 mnauit peccatū in carne sua, ut iustificatio legis impleret in nobis, qui non secundum
 carnē ambulamus, sed secundū spiritū. Post hanc etenim hostiam carnis quæ oblata est
 pro peccato, & damnauit peccatū, hoc est fugauit peccatū, & abstulit, ut iustificatio le-
 gis impleretur in nobis qui legē secundū spiritum custodimus, & nō secundum carnē:
 in qua parte secundum ea quæ suprā exposuimus impossibilis erat lex & infirma. Qui
 enim secundum carnē sunt, quæ carnis sunt sapiunt, qui uerō secundū spiritū, quæ sunt
 spiritus. Hic iam apertius inter nos & Iudæos in medio statuens legē Moyli dicit: Qui
 secundū carnem sunt quæ carnis sunt sapiunt, hoc est Iudæi quos dicit secundum carnē
 Israel, quæ carnis legis sunt sapiunt in eo quod secundum carnē legem intelligunt: qui
 uerō secundum spiritum, de his dicens quos Iudæos dicit spiritu non litera, quæ sunt spi-
 ritus. Et adhuc satiat eundem sensum, & sapit euidentius cum dicit: Prudentia enim car-
 nis mors est, prudentia autē spiritus uita & pax, Nunquid nō unum atq; idem est quod di-
 cit Prudentia carnis mors est, & illud: Litera occidit: Igitur prudentia carnis mors est. 2 Cor. 3
 Cuius mors est? Animæ sine dubio. Qui enim legem secundum carnē, id est secundum
 literam, intellexerit, non uenit ad Christum qui est uita, & ideo prudentia carnis mors
 est: Prudentia uerō spiritus, uita & pax. Vitam nāq; & pacem, quod est Christus, habet
 qui spiritaliter intelligit legē. Quoniam sapientia carnis inimica est deo, legi enim dei nō
 est subiecta, nec enim potest. Videat adhuc idem intellectus euolui. Quomodo enim sa-
 pientia carnis hoc est carnalis intelligentia non sit inimica deo, quæ aduersat Christo, Ioan. 19
 quæ nō recipit eum quē misit deus, quæ dicit: Nos legē habemus, & secundū legem de-
 bet mori, quia filium dei se fecit? Quomodo ergo talis sapiētia, & talis intelligentia in
 lege dei non dicat inimica deo, & legi eius ei quæ secundum spiritū eius non est subie-
 cta, nec posset subijci? Quia sicut cōtraria sibi sunt mors & uita, ita cōtraria sunt sibi lite-
 ra, quæ & sapientia carnis est, & spiritus uiuificans, qui uere lex dei est. Qui autē in car-
 ne sunt, deo placere non possunt. Vos autē in carne nō estis, sed in spiritu, si tamē spiritus
 dei habitat in uobis. Eadem perdurat intelligentia. Qui in carne sunt, inquit, hoc est se-
 cundū literā sequunt legē, deo placere nō possunt. Hoc enim olim per Esaïam pronun-
 ciatum est à deo cū dicit: Ieiunia, & ferias, & diem magnū uestrū non sustineo, Neome- Esa. 1
 nias & sabbata uestra odit anima mea. Sed & uos, inquit, in quib. habitat spiritus, si ta-
 men habitat, in carne non estis, sed in spiritu: hoc est, non intelligentiam carnalem legis
 sequimini, sed spiritalem, per quā uenistis ad spiritū uiuificantē, si tamen actus uestri ta-
 les sint & cōuersatio, ut spiritum dei in uobis habere mereamini. In duas ergo (ut dixi)
 partes diuidens legē Moyli, id est in spiritū & carnem, quæ sunt spiritus, quam & spirita-
 lem legem appellauit nobis tradidit, quæ uerō carnis sunt, carnalibus Iudæis reliquit.
 Sic deniq; & illud interpretatus est de Abraham, cum dixit, Sed is quidem qui de ancilla
 secun-

secundum carnē natus est, qui autē de libera, per repromissionem, & sicut tunc is qui secundum carnē natus est, persequēbatur eum qui secundum spiritum, ita & nunc. Certū est enim, qui secundum carnē sunt iudaei, persequuntur nos qui sumus non in manifesto, sed in occulto iudaei, & legem secundum spiritū non secundum carnē custodimus. Illi ergo qui secundum carnē sapiūt, consequenter etiā repromissiones legis carnaliter sperant. Nos uerō eas spiritaliter expectamus, secundū sermonē Pauli dicentis: Ut repromissiones spiritus accipiamus. Et iterum: Benedictus deus & pater domini nostri Iesu Christi, qui benedixit nos in omni benedictione spiritali in cōlestibus in Christo. Ex quibus omnibus & quā sit lex secundū carnē, & quā secundū spiritū, uel quā spes repromissionis carnalis ostēditur. Potest & secundū aliā expositionē, si repetamus ab initio quod impossibile erat legi in quo infirmabatur per carnē, & de lege mētis intelligi, quā suprà dixit uelle facere bonū, sed per infirmitatē & fragilitatē carnis implere non posse, & propterea misisse deū filium suū in similitudinē carnis peccati, & de peccato, hoc est per hostiā pro peccato oblatā, damnaſſe peccatū. Tanta enim remissione peccatorū fugatū est & exterminatū de carne nostra peccatū, & coepit in nobis iustificatio legis impleri, illius dūtaxat legis quā delectat lege dei, quē implet cito cum iam nō resistit ei lex peccati quā erat in mēbris nostris, si tamen non secundū carnem ambulemus, sed secundū spiritū. Nam donec in carne est quis & secundū carnem uiuit, quā carnis sunt sapit. Cum uerō conuerterit se ad spiritū, & mortuus fuerit legi peccati & carnis, quā sunt spiritus sapit. Nam secundū carnē sapere, mors animae est, secundū spiritū uerō, uita & pax est: quia sapientia carnis inimica est deo, hoc est dum caro resistit spiritui, & non est subiecta legi mentis, quā lex dei est, inimica est deo: & ideo quia carnaliter uiuūt, deo placere non possunt. Sed uos, inquit, nō estis in carne, sed secundū spiritū uiuitis, si tamen spiritus dei habitat in uobis. Hāc possunt & secundū aliam (ut diximus) expositionē in loco coaptari. Eligat tamen qui legit, & quod aptius probauerit hoc sequatur. Si quis autē spiritū Christi non habet, hic non est eius. Si autē Christus in uobis est, corpus quidē mortuum est propter peccatū, spiritus uerō uiuit propter iustificationem. Quod si spiritus eius qui suscitauit Iesum a mortuis habitat in uobis, qui suscitauit Christum a mortuis uiuificabit & mortalia uestra corpora propter inhabitatē spiritum eius in uobis.] Quod constantibus & dialectica arte collectis utatur syllogismis apostolus Paulus uel in hoc loco uel in alijs epistolis suis, non mihi exponendum uidetur, ne forte non tam sententiā eius q̄ sermonis in quo nō uult se peritū dici, assertores uideamur esse, & ideo propositū magis apostoli sensum discutere properabimus. In posterioribus ubi dixit, Vos autē in carne non estis, sed in spiritu, si tamen spiritus dei habitat in uobis, duplici modo quidē in spiritu esse explanauimus, id est, uel legē non secundum literā, sed secundū spiritalem sensum intelligere, uel etiā mortificato corpore, spiritus & non carnis legibus uiuere. Et nunc ergo quod dicit: Si quis autē spiritum Christi non habet, hic non est eius, & subiunxit: Si autē Christus in uobis est, requirendū est utrū diuersum sit spiritū dei esse in aliquo, ac spiritū Christi, uel etiam ipsum Christū, aut spiritū eius qui suscitauit Iesum a mortuis. Sed quantū uel consequentia loci praesentis intueor, uel illud quod saluator in euangelio de spiritu sancto dicit: Qui a patre procedit, & de meo accipiet, & huius uerbi explanationē in cōsequentibus iungit dicens: Pater omnia tua mea sunt, & mea tua omnia, propterea dixit quod de meo accipiet, cū inquā tantā hanc audio unitatis inter patrē & filium aspirationē, spiritus dei & spiritus Christi unus atq; idē mihi spiritus dici uidet. Possumus tamē & hoc modo intelligere quod dicit: Si quis autē spiritū Christi non habet, hic non est eius. Quia & reuera abrupte pronunciatū uidet, ut si quis non tantus & talis esse meruerit, qui spiritū Christi habere dignus sit, continuo Christi esse deneget, cū in psalmis dicat: Meae sunt omnes fere sylvarum & c. usq; Boues. Et si feræ & iumenta eius sunt, quomodo homines non sunt eius? Sed potest ut dixi hoc sic intelligi, ut illud in euangelio: Qui nō tollit crucē suā & sequitur me, non est me dignus. Et hic ergo qui nō habet spiritū Christi, hoc est eodem spiritu agitur, ut pro iustitia, pro ueritate, & uerbo dei annūciando, pro regno cōlorū praedicando, pro litera legis abijcienda, & spiritu eius amplectendo aduersum peccatū, pro his omnibus qui non usq; ad mortē eius uenire paratus, nō est eius discipulus. Qui ergo non est

Gal. 3

Eph. 1

Psal. 49

Matt. 10

non est talis, nec talem in se spiritum gerit, hic creatura quidem eius est, sicut fera sylvarum, & iumenta in montibus & boues, sed discipulus eius non est. Sic ergo: Si quis spiritum Christi non habet, hic non est eius, Si autem Christus in uobis est, corpus quidem mortuum est propter peccatum, spiritus autem uiuit propter iustitiam. Spiritum Christi & Christum in hoc loco unum mihi atque idem dicere uideatur. In quo ergo Christus est, ipse dicit: Quia ^{2 Cor. 4} semper mortem Christi in corpore nostro circumferimus. Mors autem corpori peccati causa, id est, ne peccet, imponitur. Quod si corpus peccato mortuum est, necessario spiritus ad faciendam iustitiam uiuit. Qui enim in corpore mortuus est, nec seruit peccato, nec esse est ut in spiritu uiuat, & seruiat iustitiae. Sic & idem apostolus in quodam loco dicit tradidisse se quendam in interitum carnis ut spiritus saluus fiat. Quod si spiritus eius qui ^{1 Cor. 5} suscitauit Iesum a mortuis habitat in uobis, qui suscitauit Iesum Christum a mortuis uiuificabit & mortalia corpora uestra propter inhabitantem spiritum eius in uobis. Quoniam supra dixerat de his qui ad similitudinem mortis Christi corpora sua mortificant ne peccent, necessario nunc mentionem facit eius qui suscitauit Christum a mortuis, ut similitudine & pari ratione qua commortui sunt & consepulti, sciant se per spiritum eius qui suscitauit Iesum a mortuis, uiuificandos esse, & ad Christi similitudinem resuscitandos a mortuis, et quatenus id fiat ostendit dicens: Propter inhabitantem spiritum eius in uobis. Si enim spiritus Christi habitat in uobis, necessarium uidetur spiritui reddi habitaculum suum, templumque restitui uel Iesum. Tamen hoc ipsum quod dicitur uel spiritus Christi, uel spiritus dei, uel etiam ipse Christus in nobis habitare, quale sit intueri, utrumnam ex initio omnibus iste spiritus datur, & postmodum pessimis & a deo alienis actibus effugatur, secundum illud quod scriptum est: Non permanebit in hominibus istis, quia caro ^{Gen. 6} ro sunt, an uitae merito, & fidei gratia postmodum datur, secundum ea quae in Actibus apostolorum docentur, quia spiritus sanctus tanquam linguae igneae uenit super unumquemque eorum, uel certe sicut in euangelio docemur, cum ipse saluator posteaquam resurrexit a mortuis ad discipulos dicit: Accipite spiritum sanctum, & insufflauit in unumquemque eorum. Vnde ^{Ioan. 20} de mihi uidetur quod & meritis conquiratur donum hoc, & uite innocentia conseruetur, & unicuique secundum profectum fidei augeatur & gratiae, & quanto purior anima redditur, tanto largior ei spiritus infunditur. Quod autem dixit: Non permanebit spiritus meus in hominibus istis, quia caro sunt, illuc respicit, ut quoniam anima eorum repudiata spiritus seruitute ad carnis seruitia tota conuertitur, etiam ipsa ei cui se coniunxit carni, & cum qua unum effecta est, non accedat. Diuersis ergo modis haberi potest spiritus. Vel spiritus Christi habetur, secundum id quod supra diximus, ex inspiratione diuina, ubi ait: Accipite spiritum sanctum, & insufflauit in eos, & rursus eo modo quo in Actibus apostolorum dixit gestum, ut diuersis linguis loquerentur apostoli. Est & ille modus, qui in Regno ^{1 Reg. 18} libris refertur cum dicit scriptura: Et insiluit spiritus super Saul, & coepit propheta re. Est & ille adhuc alius modus, ut cum saluator post resurrectionem cum Cleopha & alio discipulo iter agens & aperiens eis scripturas afflauit eos spiritu oris sui, ita ut illi dicerent: Nonne cor nostrum erat ardens intra nos cum aperiret nobis scripturas? ^{Luc. 24} Vis autem scire quia non solum Iesus loquens tradidit audientibus spiritum suum, sed & qui in nomine eius loquitur uerbum dei tradit audientibus spiritum dei? In Actibus apostolorum habetur quomodo loquente Petro ad Cornelium repleat spiritu sancto ipse Cornelius & qui cum eo erant. Vnde & tu sic loqueris uerbum dei, & loquaris fideliter ex conscientia pura, nec ipse redarguaris uerbis tuis quasi qui aliter doceas, & aliter agas, potest fieri ut loquente te auditorum sancti spiritus corda ignis inflammet, & continuo conualescant & ardeant ad complenda uniuersa quae doces, & rebus impleant quae sermonibus didicerint, & quae sursum sunt quærant, ubi Christus est in dextera dei sedens: quae sursum sunt sapiant, non quae super terram. Sed & sic unusquisque habere in se probatur spiritum Christi. Christus sapiens est. Si sit sapiens secundum Christum, & quae Christi sunt sapiat, habet in se per sapientiam spiritum Christi. Christus iustitia est. Si quis habet in se iustitiam, per iustitiam Christi, habet in se spiritum Christi. Christus pax est. Si quis habet in se pacem Christi, per spiritum pacis habet in se spiritum Christi. Sic & charitatem & sanctificationem, & singula quaecumque Christus esse dicit, qui habet haec, spiritum Christi in se habere credendus est, & sperare quod mortale corpus suum uiuificabit propter inhabitantem in se spiritum

spiritū Christi. Ergo fratres debitores sumus nō carnī ut secundū carnē uiuamus. Si enim secundū carnē uixeritis, moriemini. Si autē spiritu facta carnis mortificetis uiuetis. Spiritū Christi habitare in nobis, & dona spūs nobis collata, superius docuit. Cōsequenter ergo nūc addit quia debitores sumus, eorū sine dubio quā à spiritu Christi cōsecuti sumus. Carnis autē, inquit, debitores nō sumus. Non em̄ propterea nos fecit deus ad imaginem suā, ut carnis seruitio essemus obnoxij, sed potius ut creatori suo anima deseruiens ipsa seruitio ac ministerio carnis uteretur. Sed fortasse dicat aliquis: Quō carnī nō sumus debitores, cū & uictū & uestimētū prouidere naturæ necessitate cogamur? Sed ut ostendat, non carnī aliquid cōferre, sed ipsam uitā carnī mancipare, culpabile haberi, ideo addit. Si enim secundū carnē uixeritis moriemini. Quid sit autē secundū carnē uiuere, saepe iam dictū est, hoc est carnis desiderijs indulgere. In hoc ergo negat nos esse debitores, sicut & alibi dicit: Et carnis curam ne feceritis in desiderijs, & in cōcupiscētjs: non utiq; negans curam carnis habendam in necessarijs, sed in cōcupiscētjs. Ita ergo & hic, Si em̄, inquit, secundum carnē uixeritis, moriemini. & addit: Si autē spiritu actus carnis mortificetis, uiuetis. Et de hoc iam suprà dictū est, quō corpus quidē mortuum esse debeat propter peccata, spiritus uerō uiuat propter iustificationē. Qui ergo secundum spiritū agens mortificat actus carnis, uiuet propter inhabitantē in se spiritū uitæ. Mortificat autē quis actus carnis hoc modo. Fructus est spūs charitas, Odium carnis est actus. Odium ergo per charitatē mortificat & extinguitur. Gaudiū similiter fructus est spiritus, Tristitia uerō huius seculi, quæ mortē operat, carnis est actus. Hæc ergo extinguitur, si sit in nobis gaudiū spiritus. Pax fructus est spiritus, dissensio et discordia carnis est actus: sed certū est discordiā mortificari per pacē posse, sic & patientia spiritus, uolentia carnis extinguit, & bonitas malitiā perimit, & mansuetudo ferociā, & cōtinentia intēperantiā, & castitas impudicitia necat, talisq; ordine qui per spiritū actus carnis mortificat, uiuet. Intuendum sanè est, q̄ sicut mortē non istam cōmunē, sed illam peccati dicit: Si enim secundū carnē uixeritis moriemini, & uitam non hanc cōmunem, sed illam dicit æternā, ad quam perueniet omnis qui secundum ea quæ suprà exposuimus perfectus spiritu mortificet actus carnis. Sed & illud scire debemus, quōd ista mortificatio actuum carnis per patientiam fiat, & non ad subitum, sed paulatim primo languescere eos necesse est in his qui incipiunt. Tum deinde cum ardentius proficere cœperint, & abundantiore spiritu repleti, actus carnis non solum languescere sed & tabescere incipient. Vbi uerō ad perfectum iam uenerint, ita ut nulla in eis prorsus uel in facto, uel in dicto, uel in cogitatu peccati oriantur indicia, tandem actus carnis mortificasse, & ad integrum morti tradidisse credendi sunt.

LIBER VII

ICVT diuersas cōmemorari leges in hac epistola à Paulo sub uno uocabulo legis ostēdimus, & diuersas mortes sub una mortis appellatione nominari, ita et diuersos spiritus nūc uidemus sub uno nomine spiritus indicari. Ait ergo in præsentī capitulo. Quicumq; enim spiritu dei aguntur, ij filij sunt dei. In quo utiq; ipsum dei spiritum dicit. & iterum in sequenti: Non enim accepistis, inquit, iterum seruitutis spiritum in timore. In hoc ostēdit spiritum seruitutis alium esse q̄ illum quem suprà dixit spiritum dei. Et propterea subiūgit. Sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus abba pater. In hoc spiritū adoptionis ostēdit ipsum esse quem dixit suprà spiritū dei, de quo & repetit. Ipse enim spiritus testimonium reddit spiritui nostro, hoc est ipse spiritus dei in quo patrē deum clamamus, testimoniu reddit spiritui nostro. Qui spiritus noster alius sine dubio est q̄ ille spiritus seruitutis, qui datur in timore, uel hic qui ei de inuocatione patris testimonium prebet. Omnes ergo homines, ut uidetur, aguntur aliquo spiritu, sicut ipse Paulus scripsit: Scitis autem uos cum essetis gentes, quomodo ad idola muta agebamini. In hoc ostēdit quōd etiam gētes ad idola aguntur aliquo spiritu. Est ergo spiritus dei, qui & idem est spiritus Christi, idemq; & spiritus sanctus est. Sed & spiritus adoptionis idem dici uideat, sicut præsens apostolicus declarat sermo. Dauid quoq; qui dicit, Spiritū sanctum tuū ne auferas à me, & spiritu principali confirma me, de eodem dicere uidetur, quem principalem spiritū propterea arbitror no-

1 Cor. 12

Psal. 50

tror nominatū, ut ostenderet esse quidem multos spiritus, sed in his principatum & dominationem spiritū sanctū, qui & principalis appellatur, tenere. Sicut enim multi sunt filij dei, ut scriptura dicit: Ego dixi dñj estis, & filij excelsi omnes, unus tamen est natura filius & unigenitus de patre, per quem omnes filij appellantur: ita & spiritus quidem sunt multi, sed unus est qui uere ex ipso deo procedit, & ceteris omnibus uocabuli ac sanctificationis suæ gratiā donat. Quod aut̃ plures sunt spiritus, declarat idem apostolus ad Hebræos scribens & dicens: Num omnes sunt ministeriales spiritus ad ministerium missi propter eos qui hæreditatē capiunt salutis? Sed & Dauid dicit: Qui facit angelos suos spiritus. Et Daniel nihilominus testatur, & dicit: Benedicite spiritus & animas iustorum domino, & in præsentī loco Paulus: Ipse spiritus (inquit) testimoniū reddit spiritui nostro. & in alijs: Ut integer spiritus uester & anima & corpus in die domini nostri Iesu Christi seruet̃. Quæ omnia dubium nō est quod de rationabilibus spiritibus dicta sint. Appellantur præterea spiritus mali & angeli mali, sicut & Dauid dicit: Emisit eis iram indignationis suæ, missionē per angelos malos. & in Regnorū libris scriptum est de Saul: Et spiritus domini discessit à Saul, & suffocabat eum spiritus malignus à domino. Atq; in libro Iudicū refertur: Et immisit deus spiritū malignū inter medium Abimelech, & inter mediū uirorum Sicimorum. Hic ergo spiritus malignus qui dicitur uel exisse ut suffocaret Saul, uel Abimelech Sicimosq; ut dirimeret, & à domino exisse ac missus esse memoratur, tanq; carnifex quidam intelligendus est missus ad exigendas de peccatoribus pœnas. Et quāuis mali propter propositum suū uoluntatēq; dicant̃, in his tamen qui pœna digni sunt, diuinæ uoluntati exhibent ministerium, sicut & ille de quo refert Micheas propheta: Spiritus mendax, qui cū à deo dictum fuisset, quis seducet mihi Achab? Ille respondit: Ego seducā, & dixit dominus: In quor̃? At ille: Ero, inquit, spiritus mendax in ore omniū prophetarum, & dicam ut ascendar in Galaad, & ibi cadet. & dixit dominus: Vade, seduces, equidem poteris. Sic ergo & ij qui dicuntur mali spiritus, officiū deo erga pœnarum exhibent ministeria. Sunt præterea & alij spiritus de quibus dicit, In spiritu conteres naues Tharsis, & spiritus procellæ dicuntur, & spiritus ardoris. Quos tamen ego materiales magis q̃ rationabiles spiritus dixerim. Tali igitur de appellatione spiritus distinctione præmissa, nunc quod dixit: Nō em̃ accepistis spiritū seruitutis iterū in timore, sed accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamus Abba pater,] quale sit uideamus. Scriptum est & in Malachia propheta: Filius honorificat patrem, & seruus dominum suum, & si pater sum ego, ubi est honor meus? & si dominus ego sum, ubi est timor meus? dicit dominus omnipotēs. Certū est autē quod filius quis dei per adoptionis spiritū fiat, seruus autē dei per spiritū seruitutis. Initium ergo seruiendi deo, quia initium sapientiæ timor domini est, per spiritū timoris implet̃, cum paruulus adhuc quis dicitur. Et paruulis quidem pedagogus est timor, Vnde & apostolus de tali paruulo dicit, Quamdiu hæres paruulus est nihil differi à seruo cum sit dominus omniū, sed sub tutoribus & procuratoribus est usq; ad præfinitū tempus à patre. Ita & nos cum essemus paruuli, sub elemētis mūdi huius eramus seruietes. Vides secundum cōcessam à deo sapientiā Pauli quomodo spiritū seruitutis qui datur in timore, hic tutores paruulorū ac procuratores appellauerit, qui unūquenq; nostrum donec paruulus est secundum interiorē hominem in timore custodiat, usquequo ad id ætatis ueniat quo spiritū adoptionis filiorū mereatur accipere, & sit iam filius ac dominus omniū. Omnia em̃ nostra sunt, & cū Christo nobis omnia donauit. Hoc est ergo quod docet Paulus, quia posteaq; cōmortui sumus Christo, & spiritus eius factus est in nobis, non iterū spiritū seruitutis accepimus in timore, hoc est nō rursus paruuli & initia habētes effecti sumus, sed quasi perfecti semel iam accepimus spiritū adoptionis, in quo spiritu clamus, Abba pater. Neq; enim patrem alius quis nisi filius uocat. Quod uerō addit abba, patriæ linguæ uocabulo id ipsum iterauit, uelut si dixisset pater pater. Ipse enim spiritus testimonium reddit spiritui nostro quod sumus filij dei. Si autē filij & hæredes, hæredes quidem dei, cohæredes autē Christi: si tamen compatimur, ut & conglorificemur. Ipse ergo spiritus adoptionis per quē in filiū qui adoptat̃ reddit testimoniū, & cōfirmat spiritū nostrū quod sumus filij dei, posteaq; à spiritu seruitutis in adoptionis spiritum uenerimus, cū iam nihil inest timoris, id est nihil propter pœnam gerimus, sed pro

pter amorē patris cūcta perficimus. Bene autē non animā, sed spiritui, quā melior in homine pars est, dicitur reddere testimoniū spiritus dei. Potest autē ad discretionē eorū qui spiritu seruitutis agunt in timore, & eorum qui spiritu filiorū, etiam illud assumi: quod Abraham hāreditatē quidē suam dedit Isaac, filijs uerō ancillarū uel concubinarū non hāreditatē, sed dona dicitur dedisse uel munera. In quo sine dubio hoc obumbrabatur, quod nec illi quidem penitus spernerētur qui adhuc in timore seruiūt deo, sed sunt illis dona, sunt munera, hāreditas tamen per quam Christo conglorificantur, eorum est qui adoptionis spiritū merentur accipere. Post hāc iam ex consequentibus syllogismū nēctit apostolus, & dicit: Si spiritū adoptionis accepimus, ergo filij sumus: Mercedē nāq; seruus expectat, hāreditatē filius sperat. Et rursum aliud conclusionis augmentū: Hāredes quidem dei, cohāredes autē Christi. Hāres quis efficit dei cum quā dei sunt meretur accipere, id est incorruptionis & immortalitatis gloriam, thesauros sapientiā & scientiā reconditos. Cohāredes uerō Christi cum transformabit corpus humilitatis nostrā cōforme corpori claritatis suā, sed cum illud adipisci meruerit, quod dicit ipse saluator: Pater uolo ut ubi ego sum & ipsi sint mecū. Est prāterea & illa dignitas cohāredum Christi, quod pater quidem omne iudiciū dedit filio. Sed & filius dicit ad cohāredes suos: Sedebitis & uos super duodecim thronos iudicātes duodecim tribus Israel. Et hoc modo cohāredes suos Christus nō solum in partē hāreditatis, sed etiā in consortium potestatis adducit. Si tamen (inquit) cōpatimur ut & conglorificemur. Cōpatitur ergo qui dicit: Christo confixus sum. Viuo, ait, iam nō ego, uiuit uerō in me Christus. Et iterum dicit: Si cōmortui sumus, & conuiuemus. Si toleramus, & conregnabimus. Vel etiā qui dicere potest, quia quod deerat passionū Christi, repleo in corpore meo. Sicut autē Christum quia humiliauerat se factus obediens usq; ad mortem, mortē autem crucis, superexaltauit deus, & donauit illi nomen quod est super omne nomen, ita eos qui Christo compatiuntur, & passionū eius imitātur exemplum, deus cum illo exaltat in gloria. Hāc nanq; uia est quam cohāredibus suis Christus aperuit, ut neq; ex fortitudine, neq; ex sapientia, sed ex humilitate exaltentur, & ex tribulationum patientia aeternā hāreditatis consequantur gloriā. Existimo enim quod non sint condignae passionēs huius temporis ad futurā gloriā quā reuelabitur in nobis. Nam expectatio creaturā reuelationē filiorū dei expectat. Vanitati enim creatura subiecta est non uolens, sed propter eum qui subiecit eam in spe: quia & ipsa creatura liberabitur à seruitute corruptionis in libertatē gloriā filiorū dei. Scimus enim quod omnis creatura ingemiscit & parturit usq; adhuc. Si quis intueatur quod pro eo ut quis efficiatur filius excelsi dei, & hāres bonitatis eius gloriā, Christi q; unigeniti filij dei cohāres, etiam si in omnium mandatorū obseruantia & iustificationibus domini sine querela permaneat, & per uigiliā in his mente perdurēt: si omnia etiā poenarū genera quā inferri humanā naturā uel extrinsecus possunt, aut etiā si quis illa sustineat quā de Iob scripta esse memorant, ubi nō solū ea quē extra ipsum in facultatibus ac liberis esse uidebantur extinxit, uerū etiam ossa & carnē ipsius contigit, & percussit eum uulnere pessimo à pedibus usq; ad caput, ita ut testam sumēs raderet sanie de hūlceribus suis fluentē. Si in quā his adhuc possunt esse grauiora quā perferat is qui in hac uita breuissima in omnibus tribulationē patit, qui animo & corpore cruciatur, & conferat hāc ad futurā gloriā quā reuelabitur in sanctis, his quā oculus non uidit, nec auris audiuit, nec in cor hominis ascendit, intelligere potest quomodo Paulus ista cōsiderans dixit: Existimo em̄ quod nō sint cōdignae passionēs huius temporis ad futurā gloriā quā reuelabitur in nobis. Nihil quidem dignum inueniri uel comparari ad futuram gloriā potest. In quo enim mortale immortalibus conferas? aut inuisibilibus uisibilia? aut aeternis temporalia? aut caduca perpetuis? Si quā tamē in prāsenti uita uelut quādam possunt semina gloriā colligi futurā. ista, inquit, semina ex tribulationibus & passionibus colliguntur, sicut & in alijs dicit idem apostolus: Quod enim in prāsenti momētaneum est, & leue tribulationis nostrā supra modum immensum aeternā gloriā pondus operatur in nobis, nō respicientibus quā uidentur, sed quā non uidentur. Ostendit enim per hāc quod qui illa respicit quē non uidit, & aeterna sunt, omnem tribulationem quācūq; accidit ei, quamuis longa uideatur momentaneam ducit & leuem, etiam si tormētis subijciatur & eculeis. Eo tempore

pore quo supplicij corpus affligitur si aspiciat ad futurā gloriā quæ reuelanda est, & consideret quomodo post tot tormēta corpus hoc humilitatis suæ transformabitur, ut fiat conforme corpori gloriæ filij dei, tribulationē præsentem momentaneam ducit & leuem, pondus autē futuræ gloriæ graue, hoc est magnū deputat in æternum: & quanto magis multiplicari sibi tribulationū uiderit pœnas, tanto amplius intelligit sibi pondus & magnitudinem gloriæ cumulari. Quod autē ex tribulationum quantitate mensura quædam & magnitudo gloriæ colligatur, puto affirmet etiam Dauid propheta cum dicit: Secundum multitudinem dolorū meorum in corde meo, consolationes tuæ lætificauerunt animam meā. Vnde puto quod in præsentī uita consolatio quæ datur iustis, secundum mensuram cruciatus uulnerū detur, futuræ uerō gloriæ, de quā apostolus dicit quia reuelabitur in nobis, non secundum mensurā passionum, non enim condignæ sunt hæ passionēs ad futurā gloriā, sed sicut ad Corinthios dictum protulimus, ex momentaneo & leui tribulationum nostrarum labore semina quædam collecta supra modum immensum nobis æternæ pondus gloriæ præparabunt, Quod uerō etiam in præsentī uita iustis secundum mensurā passionum suarū consolatio diuina tribuatur, cōfirmat idem apostolus in secunda ad Corinthios scribens: Quia sicut abundant passionēs Christi in nobis, ita abundat & consolatio nostra, & non dixit supra modum abundat, aut in mensura, sed quantum passionēs sunt, tantū & consolationes. Quod autē dicit, Ad futurā gloriā quæ reuelabitur in nobis, supra iam puto quod sufficienter ostendimus de differentia gloriarū, quæ sit gloria quæ iam reuelata est, & quæ sit quæ reuelanda sit: & quomodo quæ nunc uidemus, per speculum uidemus in ænigmate, tunc autem cum uenerit filius hominis in gloria patris & sanctorum angelorum, uidebimus facie ad faciem, sicut & Ioannes dixit: quia uidebimus eum sicuti est. Sed etiā illa potest uideri gloria quæ reuelanda est, cum de singulis quibusq; rationibus mundi, uel eorū quæ supra mundum sunt, cōperit doctrina cognosci, & thesauri sapientiæ eius & scientiæ reuelari. Post hæc dicit: Nam expectatio creaturæ reuelationem filiorū dei expectat. Volens ostendere apostolus quanta qualisq; sit gloria quæ reuelanda est in ipso, uel in his qui agones Christi integre desudauerint, ait etiā creaturā (utpotē rationabilē) habere expectationem quādam, & spem gerere temporis illius quo reuelanda est gloria filiorum dei, hoc est cū reuelabuntur ea quæ præperata sunt his qui filij dei uocari merebunt, aut certe cum ablato ab his uelamine quo obteguntur, manifestati fuerint ipsi quia filij dei sunt. Quæ autē est creatura quæ reuelationē filiorū dei expectat: Hæc, inquit, quæ nunc uanitati subiecta est. Subiecta autē non uolens, nec sponte propria, sed uoluntate eius qui dispensat uniuersa. Propter ipsum autē subiecta est, subiecta autē non ea conditione ut maneat semper subiecta uanitati, sed cum quadam spe. Quæ autē sit spes ista, cōmemorat dicens: Quoniam, inquit, & ipsa creatura liberabitur à seruitute corruptionis, in libertatem gloriæ filiorum dei. Ait autē scire se Paulus & similes sibi, quoniam omnis creatura ingemiscit & cōdolet usq; adhuc, uel ut in alijs habetur exemplaribus, cōgemiscit & parturit usq; adhuc. Congemiscere autē & condolere est cum alio dolente uel gemente gemere uel dolere, hoc est cum ipse quidem causam gemendi non habeat uel dolendi, gemit tamen pro eo qui causam habet gemendi uel dolendi. Hoc autē dicit facere creaturā pro eo quod uanitati subiecta est, & in seruitute corruptionis est posita. Hæc quantum ad ipsius Apostolici sermonis ordinem pertinet, explanata sint. Nunc repetentes discutiamus intentius quæ est ista uanitas cui creatura dicitur esse subiecta, & quæ est ista corruptio de cuius seruitute leberandam se sperat. Mihi uidetur quod de hac materiali & corruptibili corporis substantia ista dicantur. Neq; enim corruptio alicui quicquam nisi corpori dominatur. Nam ille interior homo qui secundum deum creatus est, & ad imaginem dei factus, incorruptibilis est & inuisibilis, & secundum propriam similitudinem etiam incorporeus dici potest. Exterior uerō homo & corpore corruptibilis dicitur, propter quod & Paulus dicebat: Nam si is qui de foris est homo noster corrumpitur, sed qui intus est renouatur. Interioris autem hominis in his renouatio, utpote qui est rationalis mens, in agnitione dei & capacitāte sancti spiritus constat. Verū ut aliqua de tam profundis rebus breuiter & statim etiam chartulis committamus, ex ipsa interioris hominis, hoc est animæ mentisq; substantia colligamus imaginem, quomodo

Psal. 93

2 Cor. 4

ibid.

modo uanitati creatura subiecta est non uolens, sed propter eum qui subiecit in spe: & ipsum (si uidetur) Paulum ponamus in medio, cuius utiq; anima uel mens, qui est interior eius homo, supergredit & ascendit omne quod corporeū est, quod uisibile, quod sensui subiacet & aspectui, & ipsius diuinæ naturæ efficitur capax. Sed & tanta & talis animæ eius substantia quæ rationes & intelligentiā cœlestium diuinorūq; sensuum tenet (quibus ex causis deus uiderit) subiecta est seruituti corporis corruptibili, & uanitati eius deuincta est. Considera enim necessitates corporis, appetentiam cibi, digestio-
 num putorem, posteritatis reparandæ uere undiā, ut feritur soboles, ut æditur, ut nutri-
 tur, & uide in his quāta uanitas habeat, quāta corruptio, cui creatura animæ nobilis & rationabilis licet non uolens subiecta est, subiecta tamen in spe: tēpus uidelicet sperans quo liberetur in filiis dei, cū tempus libertatis aduenerit. Hoc est ergo & quod in alijs apertius iam de se ipse dicebat apostolus, Dū sumus in habitaculo hoc ingemiscimus.
 Sap. 9 Hoc & sapientia per Salomonem dicebat, quia corruptibile corpus aggrauat animā, & deprimat terrena habitatio sensum multa cogitantē. & idem Paulus: Dum enim sumus in corpore peregrinamur à domino, & cupit magis peregrinari in corpore & ad-
 esse ad dominū. Hæc indicat & multo apertius exponit & in eo ubi dicit: Coarctor autem è duobus, desiderū habens reuerti, & cum Christo esse, multo enim melius permanere in carne magis propter uos. In quo aperte ostendit quod nō uolens, quantū ad ea spectat quæ animæ suæ conscius erat, corruptioni uanitatq; seruiret, sed propter eum qui hæc ita uoluit, & propter nos ut salui esse possimus, permanet aut in carne propter nos, ut aut reuelati fuerint filij dei, & congregati in unū per ecclesiā quam statuit uni ui-
 ro uirginem castam exhibere Christo, tunc & ipse liberabitur à seruitute corruptionis, 2 Tim. 4 sicut & ipse dicit: Ego autē iam immolor, & tempus resolutionis meæ instat. Cursum consummaui, fidem seruaui: de cætero reposita est mihi corona iustitiæ, hoc est libera-
 tum esse à seruitute corruptionis in libertatē gloriæ filiorū dei. Sed ab his si uidet exem-
 plis etiā ad superiora cōscende, & uide ipsius solis & lunæ ac stellarū cœli, & totius nūq; diuina ministeria quomodo subiecta sunt uanitati, corruptioniq; deseruiunt. Ad usus namq; hominum alunt segetes, arbores, fructus producant herbāq; camporū, atq; eisdem in se reuertentes anni circulos uoluunt. Reparant enim quæ prætereunt, & præterire rur-
 sum quæ reparata sunt, sinunt. Ipsos quoq; angelos si ad sententiam Pauli respicias quæ dicit, quia omnes ministeriales sunt spiritus ad ministeriū missi propter eos qui heredi-
 tatem capiūt salutis, intelliges tale quid gerere, & huic rationi esse subiectos: crede etiā ipsos non uolentes, sed propter eum qui subiecit eos in spe. Voluntati enim illius quis resistit? Ego etiā de archangelis tale aliquid intelligere prophetis inuitor eloquijs. Quid enim tantæ uanitatis & tantæ corruptionis inuenias, q̃ bella gerere in hoc mun-
 do? pugnas aduersum se regum & gentiū cōmouere? Vide ergo quod & in his præci-
 puū archangelici operis habetur, sicut Daniel propheta testatur cū dicit, quia archan-
 gelus loquitur ad eum, qui diceret ei quod pugnauerit aduersum principē Persarū, & ne-
 mo, inquit, fuit in adiutoriū nisi Michael princeps uester. Per hæc ergo singula depre-
 hendit rationabilis creatura uanitati esse subiecta nō uolēs, sed propter eū qui subiecit in spe. Spes nāq; est ab his rebus corporeis & corruptibilibus aliquando cessandū. Hæc enim habet expectationē creatura ista rationabilis, ut reuelatio fiat filiorū dei propter quos angeli mittuntur in ministerium, ut & ipsi cum his quibus ministrauerūt heredi-
 tatem capiant salutis, ut terrestrium & cœlestiū fiat unus grex & unus pastor, & sit deus omnia in omnibus. Et ut euidentius de his quæ dixerat confirmaret, addidit. Scimus enim quod omnis creatura congemiscit & condolet usq; adhuc. Superius dixerat: Exi-
 stimo enim quod non sint condignæ passionēs huius temporis ad futuram gloriam: & cum ibi se existimare dixerit, & in his scire se dixit quod omnis creatura congemiscit & condolet usq; adhuc, quo scilicet nihil in hoc sensu dubitationis habeatur. Creatura enim licet non uolens subiecta sit, tamē quoniam uoluntati cedit eius qui subiecit eam, affectum quendam & charitatē circa eos exhibet, pro quibus uidetur esse subiecta, & pro doloribus eorū dolet, & pro gemitibus gemit. Si uerō (ut in alijs exemplaribus in-
 uenitur) legimus congemiscit & parturit, secundum illum sensum accipiemus parturit, quo dicit apostolus genuisse se per euāgelium eos quos per fidem Christi produxit ad
 lucem

lucem, uel sicut de alijs dixit: Filioli mei quos adhuc parturio donec formetur Christus Gal. 4
in uobis. Parturit ergo creatura eos quos regenerat ad salutē. Quod si etiā hoc legenti-
bus uisum fuerit requirendum, cur in superioribus tertio nominauerit creaturas, &
nusquam dixerit, omnis creatura, ad ultimū uerō dicat, Scimus enim quod omnis crea-
tura congemiscit & parturit & condolet: potest sic intelligi, quia non omnis creatura
est quæ ingemiscit & dolet, hoc est quæ necessitati corporis corruptibilis subiacer. Omnis
autē creatura est quæ dolentibus condolet, & quæ gementibus cōgemiscit. Omnis
autē creatura superior agones & certamina nostra spectat, & dolet cum uincimur. Cum
ergo uincimus gaudet, & multo plus quā nobis inest gaudere cum gaudētibus, & do-
lere cum dolentibus. Non solum autem, sed & nos ipsi primitias spiritus habentes, &
ipsi intra nos gemimus adoptionem filiorum dei expectantes redemptionem corporis
nostri. Spē enim salui facti sumus. Spes autem quæ uidetur non est spes. Quod enim ui-
det quis quid sperat? Si autem quod non uidemus speramus, per patientiam expecta-
mus. Consuetudinem apostolicā elocutionis esse saepe docuimus, cum dicit non so-
lum, & nihil subiungit cui aptari debeat, superioribus dictis esse referendum, sicut in
presenti capitulo intelligi datur. Tale namq; est quod dicere uidetur, non solum omnis
creatura congemiscit & condolet, sed & nos ipsi primitias spiritus habentes intra nos
gemimus, & nos enim expectamus adoptionem filiorū dei, & redemptionem corpo-
ris nostri. Quamuis hoc ipso iam quod Christo credimus, salutem nobis præstitam no-
uerimus, tamen in spē adhuc est salus ista non aspectu uisibilium. Si enim iam uidere-
tur, non utiq; speraretur. Sperat enim quis ut uideat. Si uerō uideat quæ sperabat, non
est ultra sperare quod uidet. Nos autem spem non habemus in his quæ uidentur, ne ina-
nis sit spes nostra, sed in his quæ non uident. Et ideo quia quæ non uidentur speramus,
& tam magna sunt tamq; gloriosa, ut multis laboribus, multisq; tribulationibus & peri-
culis capiuntur, idcirco ea per patientiam expectamus, tanquam uix aliquando uentū-
ra. Hæc diximus directum quendam, & lucidiorem sermonibus ipsis apostolicis ordi-
nem dantes. Nunc si uidetur quid est quod nouo hoc sermone indicet uideamus, quod
dixit: sed nos ipsi primitias habentes spiritus. Scriptum est enim ut scimus in lege, Pri-
mitias aræ, & primitias torcularis nō fraudabis: & primitias omnium frugū tuarum infe-
res in domū domini dei tui. Quid ergo sicut primitiæ aræ & primitiæ torcularis eius-
dem liquoris est cuius torcular, itane uidebit & quod dicit primitiæ spiritus ex multis
reliquis spiritibus sanctis & beatis unus aliquis esse præcipuus? An illud potius intelli-
gimus, quod cum secundum ea quæ superius disseruimus, multi sint spiritus ministeria-
les ministrantes in ministerio propter eos qui hereditatem capiunt salutis, sub quibus
agens unusquisq; credentium, uelut sub tutoribus. & procuratoribus instruitur usq; ad
præfinitum tempus a patre, id est usquequo ad legitimam ætatē animæ perfectionis ad-
uenerit: ubi quis iam supergressus spiritū seruitutis quem acceperat in timore, a quo ue-
lut pedagogo seruaretur, dignus efficitur accipere spiritū adoptionis primitias spiritus,
per quem adoptatus in filium possit primitiuorum ecclesiæ quæ in coelis est sociari. Et
sicut multo differt filium esse q̄ seruum, ita multum differt a ministerialibus spiritibus
spiritus sanctus, cuius primitias Paulus cum suis similibus habere se dicit. Vnus hic mo-
dus sit quo sermonis huius intelligētiam potuimus indagare. Videamus nūc & alium.
Legimus apud ipsum apostolum Patulum dona uel gratiam sancti spiritus multos spiri-
tus nominari, quū dicit: Nunc autem quoniam æmulatores estis spiritalium ad ædifica-
tionem ecclesiæ, quarite ut abundetis. & item alibi: Spiritus prophetarum prophetis
subiecti sunt. Subiectos dicens prophetarum, non quasi meliori inferiores, sed pro eo
quod habens quis prophetiæ spiritum non inuitus loqui cogitur, ut illi qui habent spiri-
tus immundos, sed cum uult & ratio postulat dicit: cum uerō dicere opportunū nō ui-
debitur, silet, bene sciens quia tempus tacendi sit & tempus loquendi. Et ideo non ad
iniuriā dicitur, quia prophetis subiecti sunt spiritus, sed ad dispensationē, sicut & illud
dictum accepimus a saluatore, quia tunc & ipse filius subiectus erit ei qui sibi subdidit
omnia. Et hic enim subiectus non quasi inferior dicitur. Quomodo em̄ inferior dici po-
terat qui filius & omnia est quæ pater? Omnia enim, inquit, pater tua mea sunt. Sed in his
quos patri subdit credentes in se, quoniā in unoquoq; eorum se esse dicit, & se in eis di-

1 Cor. 14

Ioh. 17

cit esurire & sitire & nudum esse, seq̃ pasci in eis & indui proficitur, idcirco & in illis ipse dicitur esse. Sed hæc per excessum quendam dicta sint, nunc autem ad propositum redeamus. Dona ergo diuersa spiritus, à Paulo multi spiritus appellantur: horum autem multorum donorum, quicquid est summum & magnum sine dubio apostoli consecuti sunt, ut idonei essent (sicut & ipse Paulus dicit) ministri noui testamenti, & ut repleti possint euangelio ab Hierusalem in circuitu usq̃ ad Illyricū, hoc quod in eos præ ceteris sublimius & præclarius collatū est sancti spiritus donū, merito primitias sancti spiritus appellauit. Et ideo dicit, Sed & nos ipsi. In quo specialiter designare uidetur apostolicā dignitatē. Nos ergo, inquit, ipsi, hoc est apostoli primitias spiritus habentes, qui electi sumus ad hoc ut primitias spiritus acciperemus, etiam ipsi intra nos gemimus. In tantū, inquit, nulla creatura est quæ doloribus & gemitibus uacet, ut etiam nos ipsi qui summa à spiritu sancto & electa dona percepimus, tantum expectantes adoptionem filiorum, id est perfectionem eorum quos docere & instituere missi sumus, donec uideamus eos intantum proficere, ut adoptari mereantur in filios, necessariò dolemus & gemimus. Donec nos ergo inquam, qui instituimur ab alijs, negligimus & moramur, & emendationis nostrę tempus longius protelamus, donec non inuisibilia quærimus, sed uisibilibus delectamur, dolores apostolis commouemus, ac luctum (ut ita dicā) uniuersę creaturę & gemitus suscitamus. Vniuersa namq̃ creatura congemiscit & condoletur duritię, dissimulationis nostrę damna suspirās. Alius hinc nobis explanationis ordo de primitijs spiritus uidetur, si probandus occurrit adhuc, addemus & tertium. Idem ipse apostolus dicit de domino Iesu Christo, quia sit primogenitus omnis creaturę. Ne forte ergo ubi ille primogenitus dicitur omnis creaturę, tali quadam ratione etiam multorum spirituum primitiæ dicatur spiritus sanctus. Sit ergo iste expositionis tertius modus. Probet autē qui legit, quid horum magis sensui conueniat apostolico. Si uerò quod dixit, Et nos ipsi primitias spiritus habentes, de omnibus dictū qui gratiam baptismi consecuti uidentur accipias, sperandum est illud quod idem apostolus dixit: Quod si primitiæ sanctę, & massa: & si radix sancta, & rami. Quod etsi ita sit, tamen ipsius massę in qua uidetur indicari multitudo fidelium, primitiæ necessariò uidebuntur in Apostolis collocatę. Sic enim scriptum est, quia in ecclesia posuit deus primo apostolos, secundo prophetas, tertio doctores. Isti ergo qui primo loco constituti sunt, competenter primitias sancti spiritus gratiæ spiritualis habere credentur. Nunc iam uideamus quomodo adoptionem filiorum expectare se dicat qui in superioribus dixit, quia ipse spiritus testimonium reddit spiritui nostro quia sumus filij dei: & iterum quomodo redemptionē corporis sperat qui in alijs dicit, Christus nos redemit. Sic (ut mihi uidetur) ipse hoc eo sermone qui in sequentibus habetur, absoluit. Air enim: Spe salui facti sumus. Quod ergo filij sumus, & redempti sumus, & quod saluati sumus, in spe consistit. Nunc autem uidemus per speculum, uidemus in ænigmate per speculum, & in ænigmate accipimus & adoptionem & redemptionem. Aduenit enim plenitudo temporum, & misit deus filium suum factum ex muliere, factum sub lege, ut eos qui sub lege erant redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. Recepimus ergo adoptionē, sed istam quæ est per speculum & in ænigmate. Cum autem uenerint quæ perfecta sunt, tunc adoptionē facie ad faciem consequemur. Quod autem dixit redemptionem corporis nostri, ego arbitror quòd totius ecclesię indicetur corpus, sicut & alibi dicit: Vos autē estis corpus Christi & membra ex parte. Omne ergo corpus ecclesię redimendū sperat apostolus: nec putat posse dari quæ perfecta sunt singulis quibusq̃ membris, nisi uniuersum corpus in unum fuerit congregatum. Potest autem & sic intelligi, ut redemptionē corporis nostri dicat illam quæ in resurrectione futura est, cum non solum animæ, sed & corpora adueniēt ante tribunal Christi, ut reportet unusquisq̃ propria corporis prout gessit, & secundum illud quod dictum est: Time te magis eum qui potest corpus & animā perdere in gehennam. Et ideo dolendum unicuiq̃ est in hoc seculo & gemendum, ne forte per malos actus & præsentis uitę negligentiam nō mereatur redemptionem corporis sui consequi: sed inueniatur cum ista sententiā quæ corpus & animā gehennę ignibus damnet. Post hæc dicit: Spe autē salui facti sumus, Spes autem quæ uidetur non est spes. Sicut superius de creatura dixerat, quia uanitati subiecta est propter subiectis

sublecit in spe: ita & hic de semetipso uel quoscunq; secū annumerari nouit, dicit, Spe enim salui facti sumus: sicut & gemitibus creaturæ suos quoq; gemitus sociauit. Quomodo autē in spe sit saluus, spes autem non sit in his posita quæ uidentur, sed quæ non uidentur, iam superius edocuimus. Illud solum breuiter addemus, quod ex his sermonibus & ex illis in quibus dicit, Non respicientes ea quæ uidentur, sed quæ nō uident, edocet nos in futuris bonis nihil eorū quæ nunc uidentur, uel uideri possunt sperare debere, etiam si cœlum uideas istud uisibile, etiā si terrā. Audi de his, Quia cœlum & terra præteribunt, uisibilia enim sunt. Quod uides quid speras? Nihil ergo prorsus sperandum est in futuro de his quæ uident. Oculis enim nō uidit quæ præparauit deus ijs qui diligunt eum. Videt autem oculus cœlum & terrā: non ergo oportet hoc quod uidet, credi præparatum esse à deo ijs qui diligunt eum, sed cœlum quidē, imō potius cœlos multo eminentiores & excelsiores q̄ est illud firmamentum, quod uideri oculis potest. Sed & terra speranda est, non tamen hæc quæ arida dicitur, & oculis subiacet, sed illa erit mansuetorū terra quam oculus non uidit. Euidens est enim apostoli sententia, quæ ^{2 Cor. 4} docet nō uisibilia & corporalia speranda in futuris, sed spiritalia & æterna: quia quæ uidentur temporalia sunt, & cum tempore finiuntur: quæ autē non uidentur, æterna sunt, quæ speranda apostolus docet. Idcirco nanq; & ipsa corporis nostri reparatio ex corruptibili incorruptibilis, & ex mortali immortalis, & ex infirmitate in uirtutem restituitur, & ex animali corpore corpus efficitur spiritale, ut cū spiritale factum fuerit, possit etiam inuisibilibus perfrui bonis: quæ bona in præsentī seculo non uidentes, per spem speramus, per patientiā expectamus. Similiter autē & spiritus adiuuat infirmitatem nostram. Nam quid oremus sicut oportet nescimus, sed ipse spiritus pro nobis interpellat gemitibus inenarrabilib. Qui autē scrutat̄ corda scit quid desideret spiritus, quia secundum deum postulat pro sanctis.] Cum in superioribus dixisset, quia omnis creatura his qui in agone huius uitæ sunt positi congemisceret & cōdoleret, hoc est conlaboraret, uiresq; conferret, tum etiā seipsum Paulus ac sui similes proferre gemitus pro laborantibus memorasset: ut per hoc solaretur in certamine positos, cum uiderēt omnes sanctos uniuersamq; creaturam affectu secum labores gemitusq; cōiungere: addit nūc excelsius aliquid & sublimius. Ne (inquit) parū putetis quod omnis nobiscū congemiscit & condolet creatura, ne parum uideatur quod nos ipsi gemimus pro laboribus uestris, etiam diuinæ ipsi naturæ erga agones nostros (uobiscū enim me quoq; cōiungo) inest quidam miserationis affectus. Ipse enim (inquit) spiritus adiuuat infirmitatē nostram. Deniq; quid orare, quid à deo petere oporteat, ignoramus. Interdum enim quæ contraria salutī sunt cupimus infirmitate cogente. Sicut enim quis in agitudine corporis positus non ea quæ sanitati conducūt, sed ea quæ præsens desiderium suggererit, poscit à medico: ita & nos in huius seculi infirmitate languentes interdum à deo petimus quod non expedit nobis. Deniq; ego ipse Paulus qui hæc loquor ad uos, cū mihi propter sublimitatem reuelationū ne extollerer datus fuisset à domino angelus satanę qui me colaphizaret, ter dominū rogauī ut discederet à me, nesciēs quid orarē: & ideo quia nesciebā secundū quod oportet orare, me audiuit dominus, & dixit mihi: Sufficit tibi gratia mea, nam uirtus in infirmitate perficit̄. Si ergo quid oremus secundum quod oportet nescimus, sed ipse spiritus interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, magnum nescio quid Paulus in gemitibus sentit. Ecce em̄ iam tertio gemitus ponit. Nam & creatura (inquit) ingemiscit, & nos ipsi gemimus, & ipse spiritus gemitibus interpellat deū pro sanctis. Addidit sane in his gemitib. Quos per spiritū dicit deo offerri, quod sint inenarrabiles: hoc autē neq; de totius creature, neq; de suis gemitibus dixit. Et uide si possumus in istis gemitibus multū fiduciæ & libertatis in cōspectu dei intelligere, & quod oratio quæ cū dolore & gemitu offert̄ deo, accipiat fiduciā à spiritu sancto ascendendi ad deū. Deniq; Adam cū peccasset, perdidit fiduciam, & abscondit se à facie dei. Sanctus autē David dicit, Quia gemitus meus à te nō est absconditus. Sed uideamus qd̄ ^{Psalm. 38} est quod dicit, Ipse autē spiritus interpellat pro nobis. Hoc enim & Ioannes Iesum facere designat, cū dicit: Filioli hæc scribo uobis ut nō peccetis: si autē peccauerit aliquis nostrum, aduocatū habemus apud patrē iustū Iesum qui interpellat pro nobis: & hic, Spiritus interpellat pro nobis. Hoc autē facit spiritus iuuans infirmitatē nostram. Quæ autem ^{1 Ioan. 2} sit

tem sit infirmitas nostra, ipse dominus docet cum dicit: Spiritus promptus, caro autem infirma. Igitur infirmitas nostra ex carnis infirmitate descendit. Ipsa est enim quæ concupiscit aduersus spiritum: & dum concupiscētias suas ingerit, puritatem spiritus im-
 dit, & synceritatem orationis offuscat. Sed ubi uiderit spiritus dei laborare spiritum in
 aduersando carni, & adhærēdo sibi, porrigit manū, & adiuuat infirmitatem eius: & ue-
 lut si magister suscipiens ad rudimenta discipulum, & ignorantē penitus literas, ut eum
 docere possit & instituere, necesse habet inclinare se ad discipuli rudimenta, & ipse pri-
 us dicere nomē literæ, ut respondendo discipulus discat, & sit quodammodo magister
 incipienti discipulo similis, ea loquens & ea meditans quæ incipiens loqui debeat ac
 meditari: Ita & sanctus spiritus ubi oppugnationibus carnis perturbari nostrum spiritū
 uiderit, & nescientem quid orare debeat secundum quod oportet, ipse uelut magister
 orationē præmittit, quam noster spiritus, si tamen discipulus esse sancti spiritus deside-
 rat, prosequatur: ipse gemitus offert, quibus noster spiritus discat ingemiscere, ut repro-
 pitiet sibi deū. Si uero spiritus quidē doceat, & noster spiritus id est mens nostra nō se-
 quatur, suo uitio infructuosa ei fit magistri doctrina. Et istud Paulus in mysteriū intra
 i Cor. 14 hominem geri sciens, dicebat: Nam si linguis loquar, spiritus autē meus non oret, mens
 mea sine fructu est: spiritū suum dicens gratiam sancti spiritus quæ a deo omnibus da-
 tur. Vnde & cohortans nos ut non habeamus infructuosum hoc sancti spiritus bene-
 ficium, addit & dicit: Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo & mente: psalmum dicam
 spiritu, psalmū dicam & mente. Igitur quamuis hæc inenarrabilia esse Paulus ipse signa-
 rit, & inenarrabilibus gemitibus gemere, tamen prout possibile nobis fuit, imaginem
 quandam rerū quæ diuinitus geruntur, quasq; ipse obiectus profert, edidimus. Qui au-
 tem spiritalis est examinet omnia, & si quid his altius inuestigare potuerit, habeat apud
 se: fidelis enim spiritu celat negotia. Admonendi tamen sunt qui prosperitatē sibi præ-
 sentis uitæ, & sanitatem uel diuitias uel honores postulāt a deo: quia quid orent secun-
 dum quod expedit nesciunt. Sepe enim fit ut ad damnū animæ uel opprobriū eius sem-
 piternū concedant præsentia hæc lucra & dignitas secularis. Et ideo illud magis tenen-
 dum est, quod in oratione docuit Dominus: Fiat uoluntas tua. Qui autē scrutatur corda
 Matt. 6 scit quid desideret spiritus, quia deum postulat pro sanctis. Ostendit quidē deum non
 tam uerba nostra in oratione q̄ cor mentēq; perpēdere: ipse enim est qui scrutatur cor-
 da & renes: quod autē secūdo dicit, quia spiritus interpellat, hoc est quod edocet nō mi-
 nimā dispensationē per spiritum sanctum in hominibus geri. Quāuis enim unigenitus
 filius dei pro salute humani generis incarnatus & passus sit, & morte sua destruxerit
 mortem, & resurrectione reddiderit uitā, insignius tamen absq; incarnatione magnifi-
 ce gerunt etiam per spiritum sanctum. Tamen quod & ille pro impijs mortuus est: sic
 Rom. 3 enim & ipse Paulus ostendit cum dicit: Adhuc enim Christus cum infirmi essemus se-
 cundū tēpus pro impijs mortuus est: sanctus autē spiritus nō pro impijs iam interpellat,
 sed pro sanctis, & interpellat non secundum carnē, sed secundum deū. Christus autem
 non secundum deū mortuus dicitur, sed secundum carnem. Ideo non uerbis offerre di-
 citur spiritus interpellationem pro sanctis, sed gemitibus, & nō cōmunibus istis gemitibus,
 sed inenarrabilibus. Quomodo enim enarrari potest quod spiritus dei loquitur
 deo, cum interdū nec ipse quidē noster spiritus quod sentit & intelligit, sermone possit
 exponere? Scimus autē quod diligentibus deū omnia cooperantur in bonū, his qui se-
 cundum propositū uocati sunt sancti. Nam quos præsciuit & prædestinauit conformes
 fieri imaginis filij sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Si spiritus (inquit)
 interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, & uniuersa creatura congemit, &
 dolet usq; nunc, quæ liberabitur tum demū a seruitute corruptionis, cū libertas gloriæ
 aduenerit, quomodo non cōpetenter pronuntiabitur, Scimus quod diligētibus deum
 omnia cooperantur in bonū: Instant enim omnia cooperantur & conlaborant his qui
 diligunt deū, ut & ipse spiritus adiuuet, nec dedignetur diuina natura dux esse itineris
 ad bonū. Veruntamen si sunt aliqui habentes spiritū seruitutis in timore, alij uero sunt
 superiores his qui spiritū adoptionis accipiunt, ex eo quod non iam timore deū, sed a-
 more uenerantur, & quod perfecta in eis charitas foras mittit timorē: uidendum est ne
 forte nō omnia cooperent in bonum ijs qui adhuc in spiritu permanent seruitutis, sed
 aliqua

aliqua quidem etiā ipsis cooperentur, non tamen omnia, & nescio si ad ipsum bonum, seu potius (ut ita dixerim) ad ianuas boni perducant. His uerò qui diligunt deū, & toto ei inherent charitatis affectu (ut diximus) collaborāt & iuuāt, atq; aliquid sui studiū cōferunt, quatenus eos in ipso bono quod nunc potest permutationē recipere constituent. Quod si alij sunt qui diligunt deū, & alij qui spiritū seruitutis accipiūt, uidendum est ne forte & hoc quod dicit: His qui secundū propositū uocati sunt, & quos præsciuit & prædestinauit cōformes fieri imaginis filij sui, non conueniat illis qui in spiritu seruitutis sunt. Possunt enim & illi uocati quidem dici, nō tamen secundū propositū uocati: & pro eo quod adhuc in spiritu seruitutis sunt, non possunt statui inter multos fratres quorū primogenitus est filius charitatis, & imago inuisibilis dei, ac primogenitus omnis creaturæ. Sed & hoc quod dixit, Conformes imaginis filij sui, uolo requirere cuius formæ conformes fieri dicuntur. Legimus enim filiū dei aliquando in forma dei, aliquando *Phil. 2* in forma serui esse propositū. Cui ergo formæ harū duarū cōformes dicat futuros apostolus eos qui diligūt deū, & quibus omnia cooperātur in bonū, non otiosi discriminis mihi uidet̃ esse. Arbitror ergo secundū ea quæ in alijs idē Paulus designat, ubi dicit: Filij mei quos iterū parturio donec formet̃ Christus in uobis: quod formari in his q̃ ad perfectionē tendūt Christus dicat̃, secundū hoc quod uerbū est, ut in eis uerbi dei sinceritas ad purū informet̃, & secundum hoc quod ueritas est, ut ueritas in eis absq; ullius fuci admixtione cōsistat: & secundū hoc quod sapiētia est, ut sapiētia dei in eis illa quā inter perfectos loquit̃ Paulus, pura & absq; ullo erroris diuerticulo conseruet̃. Sic & secundū omnia quæ Christus est, uel iustitia, uel sanctificatio, uel certe quæq; uirtutes, si in eis formētur ad liquidū, isti uidebūtur ad illam formā quæ in forma dei est, cōformes imaginis esse effecti. Si uerò adhuc in initijs quis cōuerset̃, Initium aut̃ sapientiæ timor *Prouerb. 9* domini, & in timore adhuc positus prima cultus dei elemēta suscipiat secundū formam serui, quā suscepit ad hoc ut rudibus & ignaris timorē dei doceret: cōformes fieri intelligendi sunt ij q̃ prima initia in dei timore suscipiūt: quia (inquit) quos præsciuit & prædestinauit cōformes fieri imaginis filij sui. Puto enim quod sicut non de omnibus dixit qui prædestinati sunt, ita nec de omnibus quos præsciit. Non enim secundū communē uulgi opinionē putandum est bona malaq; præscire deū, sed secundū scripturæ sanctæ consuetudinē sciendū est. Obseruet enim qui studiosus est in scripturis, sicubi inuenit scripturā dicere, quia malos præscierit deus, sicut in præsentī loco de bonis manifeste dicit, quia quos præsciuit & prædestinauit cōformes fieri imaginis filij sui. Si enim quos præsciuit hos & prædestinauit cōformes esse imaginis filij sui, nullus aut̃ malus conformis potest imaginis esse filij dei, manifestū est quia de bonis tantū dicit, præsciit quos prædestinauit cōformes fieri imaginis filij sui. Cæteros uerò non modo præscire, sed ne scire quidē dicitur deus. Nouit em̃ deus eos qui sunt eius. Ad eos aut̃ qui nō sunt digni *2 Tim. 2* ut sciant̃ a deo, saluator dicit: Discedite a me uos operarij iniquitatis, quia nō cognoui *Matt. 7* uos. Sic ergo & in hoc præsentī loco quos præsciuit deus, ipsos & prædestinauit cōformes fieri imaginis filij sui: cæteri aut̃ præsciri nō dicunt̃, non quod aliquid latere possit illā naturā quæ ubiq; est, & nusquā deest, sed quia omne quod malū est, scientia eius uel præscientia habet̃ indignū. Quos ergo præsciit & prædestinauit. Sed & hoc intueri, si præscire & prædestinare dici potest deus de his qui nondū sunt: uel his qui sunt quidē, nondū tamen cōformes sunt imaginis filij eius: & præscientiā in hoc esse magis conuenit, q̃ in eo qd̃ futurū sit id quod nondū est: in hoc enim uolūtas magis est q̃ præscientia cōditoris. Nam præscientia in quo uidebit̃, cum id quod futurū est, p̃deat in factoris arbitrio. Videbit̃ fortassis ab attētis lectoribus etiā hoc requiri, cur nō dixerit cōformes filij sui, sed cōformes imaginis filij sui. Dicit em̃ qui excitat hæc, q̃a sicut ipse filius qui imago dei inuisibilis dicit̃, quantū ad personā specialis est ab illo cuius imago est: ita & hic quæ dicit̃ imago filij eius, alia debet esse cuius imago est. Et quamuis ardua hæc uideant̃ & difficilia, tamē uide si possumus illud dicere: quia quāuis omnis qui se ad eam formā quā suprā posuimus excoluerit, imago sit dei, hoc est imago filij dei: tamē specialis ac propria imago eius quæ eū totū atq; ex integro suscepit, & in semetipsa formauit, ipsa anima Iesū dicēda est: quæ se per omnia uerbo ac sapiētia dei ita coaptauit, ut in nullo prorsus ab eius similitudine decolor haberetur: ita ut quicūq; summā perfectionis ac beatitudi-

beatitudinis consecratur, ad illius imaginem ac similitudinē tendat, quæ primo loco & super omnes cæteros filij dei imago est: ita ut sit ipse primogenitus in multis fratribus, in his uidelicet quorū conformatione filij dei imaginis primatum tenet. Quos autē prædestinauit hos & uocauit, & quos uocauit hos & iustificauit: Quos autem iustificauit illos & magnificauit.] Suprà dixit, Quos præscit, hos prædestinauit: & nunc addit, Quos autem prædestinauit illos & uocauit, & quos uocauit hos & iustificauit. Et si præscit & prædestinauit communi opinione sentiamus, uidebitur utiq; qui iustificatus est, propterea iustificatus esse quia prædestinatus est: & qui prædestinatus est, propterea prædestinatus esse quia præcognitus est. Et rursus e contrario intelligis: Si quis autē iustificatus non est, ideo non est iustificatus quia non est uocatus: & quia non est uocatus ideo non est prædestinatus: & quia prædestinatus nō est, ideo non est præcognitus. Vide in quam absurdam sententiam decidant hi qui præscientiam dei in hoc tantum accipiunt, quasi qui & quæ postmodū futura sunt ante prænoscat. Inuenitur enim secundū hæc postea quæ supra exposuimus, non præcisse deus quos non prædestinauit. Et rursus si ad cōmunem referatur intelligentiā hoc quod dicit, quia quos uocauit illos & iustificauit, ingentē fenestram patefaciemus ijs qui negāt esse in hominis potestate ut saluus fiat. Aiunt enim: Si deus quos præscit illos & prædestinauit, & quos prædestinauit illos & uocauit, & quos uocauit, illos & iustificauit, nihil culpæ habent ij qui nō iustificantur, quia nec uocati sunt, nec prædestinati, nec præcogniti. Cum etiā illud aperte nobis aduersetur, quod non omnes qui uocantur, etiam iustificantur. Nam & Iudas apostolus uocatus est, sed non est iustificatus: quia & si iustificatū eum cōtendat aliquis eo ipso quo uocatus est, nō est certe glorificatus. Sed & illi de quibus dicit apostolus, quia naufragauerunt à fide, uocati quidem fuerunt, sed non sunt iustificati. Secundum euangelij parabolas illi ad quos missi fuerant serui, & excusauerunt se, uocati fuerūt, sed non sunt iustificati: & ille qui ingressus conuiuij regis nō habuit uestem nuptialem, uocatus est sed non est iustificatus. Cum ergo hæc singula sic se habeāt, quomodo uidebitur uerus sermo apostoli, quē uel de prænoscendo, uel prædestinando, uel de uocando, uel etiam de iustificando memorauit: Sed ego secundū ea quæ supra exposuimus, quomodo noscat uel prænoscat deus, ad consuetudinē scripturæ redeundū puto, quæ uernacula quadam appellatione in hoc sermōe, id est in cognoscendo uti solet: uelut cum dicit, Et cognouit Adam uxorem suam, pro eo ut dicat, admixtus est uxori suæ. Et iterum de Rebecca dicit: Virgo erat, & uir non cognouerat eam. Sed & de filijs Leui dicitur cū prauaricatores punirent, quia non cognouerit unusquisq; patrē suum, aut matrem suā. In quo sine dubio hoc ostenditur, quia non iunxit affectum suū & amorem cum patre uel matre. Sed & multa secundum hunc sensum in scripturis de cognoscendo inuenies dicta, & ideo etiam in præsentī loco constat apostolum secundū scripturæ sacræ consuetudinē posuisse sermonē cognoscendi, ut illos ostenderet præcognitos à deo, in quibus sciens quales essent, amorē suum deus affectumq; posuisset, secundum etiā illud quod scriptū est, Cognouit dominus eos qui sunt eius: cum utiq; quantū ad istam cōmunem scientiā pertinet, dominus nō solū eos qui sui sunt, sed & eos qui errāt à se, non ignoret. Sed cognouisse eos dicit, hoc est in dilectiōe habuisse, sibiq; sociasse. Ita ergo quos præsciuit deus illos & prædestinauit: & quos prædestinauit, illos uocauit: & quos uocauit, illos & iustificauit. Superest nobis adhuc illius quæstiōis absolutio, quomodo quos uocauit illos & iustificauit, cū secundū ea quæ supra diximus constet multos esse uocatos, paucos autē electos. Sed uideat mihi esse quēdā uocationis differētia secundū illud quod in superiori capitulo exposuimus, quia omnes quidē uocati sunt, nō tamen omnes secundum propositū uocati sunt. Nam hi qui secundum propositū bonum & bonam uoluntatem quam circa dei cultū gerunt uocantur, ipsi sunt qui secundū propositū uocati dicuntur, et isti sunt qui uocati iustificati sunt. Bono enim eorū proposito deerat sola uocatio. Hi uerò qui nō habent bonū fixumq; propositū, uel erga diuinū cultum, uel erga opus bonū, uocantur quidē & ipsi, ne eis excusatio relinquat, & hæc ipsi possint causari cū iudicantur: quia & nos si uocati fuissetus, potuissetus utiq; iustificari, & non solum iustificari, sed & glorificari. Ideo ergo uocantur quidem & ipsi, sed quasi si in terra petrosa seminetur semen, cito quidē exoritur, crescente autē tribulationū sole, quia non habent

Luc. 14
Matt. 22

Gen. 4

Gen. 24
Deut. 33

2 Tim. 2

bent altam radicē boni propositi, cōtinuo arescūt & pereunt: & ipsi sunt de quibus dicit Apostolus, quia naufragauerūt à fide. Quos ergo uocauit, id est quos secundū propositū uocauit boni, illos & iustificauit. Quod si secundū propositū ad deum referatur, hoc est ut secundū dei propositū, qui sciens in eis religiosam mentē & salutis inesse desiderū, uocati dicant, nō uidebitur his quæ exposuimus etiā hoc esse contrariū. Hoc ergo pacto neq; in præsentiā dei, uel salutis uel perditionis nostræ causa cōsistit, neq; iustificatio ex sola uocatione pēdebit, neq; glorificari de nostra penitus potestate sublatū est. Nam & si cōmuni intellectu de præsentiā sentiamus, nō propterea erit aliqd, quia id scit deus futurum: sed quia futurū est, scitur à deo anteq; fiat. Nam et si (uerbi gratia) fingimus deū nō prænoscere aliquid, futurū sine dubio erat, quod ita utputa Iudas proditor factus est, & hoc ita futurū prophetæ prædixerūt. Nō ergo quia prophetæ prædixerūt, idcirco prodidit Iudas: sed quia futurus esset proditor, ea quæ ille ex propositi sui nequitia gesturus erat prædixerunt prophete: cū utiq; Iudas in potestate habuisset ut esset similis Petro & Ioanni si uoluisset, sed elegit pecuniæ cupiditatē magis q̃ apostolici cōsortij gloriā: & hanc eius uoluntatē futurā præuidentes prophetæ librorū tradiderunt monumentis. Vt autē scias nō in præsentiā dei unicuiq; salutis causam poni, sed in proposito & actibus suis, uide Paulū uerentē ne forte cum alijs prædicauerit ipse reprobis efficiat, macerare corpus suū, et subiicere seruituti hoc. Aduersus eos qui nobis huiusmodi quæstionē obijciunt, etiā hæc possumus dicere: Si quos præscit illos & prædestinauit, non autē omnes prædestinauit, ergo non omnes præscit: & secundum eos erunt aliqua quæ ignoret deus. Si uerō prænoscere secundum hæc accipiatur quæ supra diximus, hoc est in affectū recipere sibiq; sociare, uerū erit quia sicut nō omnes prædestinauit, ita neq; omnes præcognouit. Sic enim & is dicitur non cognouisse peccatum. Nunquidnā dicemus quia nescierit is quid esset peccatū, id est quia nescierit homicidium peccatū esse, uel adulteriū uel furtum, & his similia? An hoc est quod dicitur nescire peccatum, quia peccato se nō miscuit, neq; adhæsit ei peccatum? Sicut et alibi scriptum est: Qui seruat mandatū non cognoscet malū uerbum, hoc est nō recipiet uerbum malum, nō credet, nō audiet libēter, neq; admittet ingredi mentē suam. Quos ergo secundum hunc modū præscit deus, illos & prædestinauit: & quos prædestinauit, illos & uocauit, ea uocationis distinctiōe qua diximus: & quos uocauit, illos & iustificauit: & quos iustificauit, illos & glorificauit. De glorificatione possumus & in præsenti seculo illud intelligere quod dicit Apostolus: Nos autē omnes reuelata facie gloriā domini speculantes eadem imagine trāsformamur à gloria in gloriā, tanquā à domini spiritu. Est ergo & hæc gloriā quā iustificati quicq; in præsenti uita percipiunt: est & illa quæ speratur in futuro, cū corpus hoc humilitatis nostræ seminat in cōtumelia, & surget in gloria, et: est alia gloriā solis, alia gloriā lune, alia gloriā stellarum, et stella à stella differt in gloria, ita erit resurrectio mortuorū. Quid ergo dicemus ad hæc? Si deus pro nobis quis cōtra nos? Qui etiā proprio filio suo non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum, quomodo nō etiā cum illo omnia nobis donauit? Deus quomodo pro nobis sit manifestū est ex his quæ supra exposuit, id est quod spiritus dei habitat in nobis, uel quod spiritu dei agimur, uel quod spiritū adoptionis accepimus, uel quod sumus filij dei & hæredes, & cohæredes Christi, uel quod primitias spiritus accepimus, uel quod ipse interpellat pro nobis gemitibus inenarrabilibus, uel quod uniuersa creatura nobis cōgemit & cōdolet, uel quod omnia nobis cooperant in bonū diligētibus deū, uel quod secundū propositū uocati sumus & præcogniti & prædestinati & iustificati & glorificati, horū enim omniū ueluti epilogū faciens, & simul omnia repetens ait: Quid ergo dicemus ad hæc? hoc est, ad hæc omnia quæ supra diximus. Quia si sic deus pro nobis est, ut hæc nobis cūcta cōcesserit, quis esse aduersum nos poterit? Non quo omnino neminē nobis esse dicat aduersariū. Quomodo em̃ stabit illud quod dictū est à Petro: Aduersarius uester diabolus sicut leo rugiēs circuit quærens quē transuoret? Sed hoc ostendit, quia deo agēte pro nobis contēptibilis & nihili efficit aduersarius noster. Similiter autem & dauid dicit: Dominus illuminatio mea & saluator meus, quē timebo, Dominus protector uitæ meæ, à quo trepidabo: Non ergo nullū dicit esse quē metuat, & qui aduersetur ei: Sed quāuis (inquit) appropiēt super me ut edant carnes meas qui tribulant me inimi-

1 Tim. 1

1 Cor. 9

2 Cor. 3

1 Cor. 15

1 Pet. 5

Psalm. 27

Ibid.

me inimici mei, tamē domino defendente uitā meam, infirmati sunt & ceciderunt. Dat præterea iudiciū maximū ingētis erga nos amoris dei, qui intantū (inquit) nos dilexit, ut nec proprio filio pepercerit, sed pro nobis omnibus ad passiōē tradidit eum. Et ut maiore nos admiratione cōstringeret, addidit sermonē ingentis arcani consciū dicens, quia proprio filio non pepercit. Dixerat enim superius, quia etiam nos qui spiritū adoptionis accipimus, filij dei sumus. Ne ergo cōmuni ista appellatione filiorum unum ali quē ex his tradidisse putaret qui in filios uidebant asciti, addidit proprio filio, ut eum qui solus ex ipso deo ineffabili natiuitate generat, ostenderet. Pro nobis ergo omnibus

Matt. 10 tradidit eum, non illa traditione qua scriptū est, Tradet autem frater fratrem in mortē, & parentes filios: sed tradidisse eum dicitur hoc ipso quod eum cum in forma dei esset, passus est exinanire seipsum, & formā serui suscipere, & usq; ad mortē crucis peruenire: ut in ipso omnibus exemplū obedientię poneret, & uia resurrectionis à mortuis aperiret. Pro omnibus ergo tradidit eum, nō solum pro sanctis, nō solū pro magnis, sed & pro minimis omnino qui sunt in ecclesia, tradidit filiū propriū pater: & ideo etiam si minimorū aliquē & infirmorū ladat quis percutiēs eius infirmā conscientiā, in Christum peccare dicit, quoniā quidē scandalizat animā pro qua Christus mortuus est. Quia ergo pro omnibus nobis tradidit filiū pater, nullus omnino nec minimus quidē qui est in

Matt. 18 ecclesia cōtemnendus est: & ideo dominus ipse dicebat: Si quis scandalizauerit unū ex pusillis istis minimis, melius est molam asinariā circa collum eius ligari, & præcipitari eum in mare, q̃ ut scandalizet unū ex his. Deus ergo qui nos preciosos proprii filij pro nobis preciosum sanguinē fundendo fecit, quomodo nō cū ipso omnia nobis dedit: Nihil est siue uisibilis siue inuisibilis creaturæ, quod filio possit adæquari: Nullo enim pacto creatori suo creatura potest cōferri: & si creator ipse donatus est nobis, quomodo nō cum ipso creatura nobis donabit? Quāuis sermo hic dupliciter possit intelligi, id est quod cū illo omnia donabit. Nam & hoc potest uideri, quod si habemus in nobis Christum secundū hoc quod uerbū, sapientia & ueritas & iustitia & pax est, & cætera omnia quæ de eo scripta sunt, cum hac plenitudine uirtutum omnia nobis donabuntur, ut iam nō in unum ex omnibus creaturis, & paruū terræ hunc locum quem nunc uidemus, habitare timeamus: sed omnia quæcūq; creauit deus uisibilia & inuisibilia, occulta & manifesta, tēporalia & æterna cum Christo pariter habeamus. Potest aut & alio modo sic intelligi quod dicit, cū ipso omnia nobis donauit: hoc est ipsi quidem ut hæredi, nobis uerò ut coheredibus eius pariter cum ipso perfrui uniuersa dabitur creatura. Quis accusabit aduersus electos dei? Deus qui iustificat. Quis est qui condemnet? Christus lesus qui mortuus est, imò qui & resurrexit, qui est ad dexteram dei, qui etiam interpellat pro nobis.] Videtur mihi quod ait, Quis accusabit aduersus electos dei: de diabolo

Ioan. 14 dicere: Nullus enim ita electus & ita magnus, quem ille nō audeat accusare, nisi ille solus qui peccatum nō fecit, qui dicebat hæc: Nunc uenit princeps huius mundi, & in me nihil inuenit. Sed quāuis ille exerat nequitia propositi sui, deo iustificante et delente si cut nubem iniquitatem electorū suorum, & sicut caliginem peccata eorum, & à priori bus delictis eos dealbante ut niuem, & sicut lanam candidam faciente, quid proficiet accusator? Sed & cum Christus pro eis mortuus sit, imò potius à mortuis resurrexerit, & stet à dextris patris, & interpellat pro his, quis eos poterit cōdemnare? In superiori bus sanctus spiritus interpellat pro nobis (inquit) gemitibus inenarrabilibus: hic Christus Iesus qui mortuus est & resurrexit, ipse interpellat pro nobis. Deus qui proprium filiū tradidit pro nobis, ipse iustificat electos: quis erit ultra qui audeat cōdemnare? Sed diligentius intuere quomodo apostolus nusquā in sermonibus suis ab insita sibi cautela discedat. Non dixit, quis accusabit aduersum uocatos, sed aduersum electos. Nisi enim fueris electus, nisi in omnibus te exhibueris probabilem deo, habebis accusatorem. Si enim causa tua mala est, si te crimē tuū astringit, quid tibi proderit aduocatus, etiam si Iesus sit qui interpellat? Iesus enim ueritas est: Non potest ergo pro te ueritas fallere. In quo tibi opitulabitur aduocatus, ne accusatoris calumnijs inuoluaris, ne tibi præterita peccata quæ tibi per baptisum deleta sunt, imputentur? Si uerò post hæc iterum de linquas, nec ullis hæc poenitentia lachrymis diluas, accusatori tuo criminandi te materiam dabis: & quamuis Iesus interpellat pro nobis, non potest tamen dicere Iesus tenebras lu-

bras lucem esse, neque amarum dulce. Si ergo uis uincere quod iudicaris, fac quod de iusto scriptum est: Dispone sermones tuos in iudicio, præpara opera tua ad exitum,emento nouissimorum tuorum, & non peccabis: ne tibi contingat illud quod de quodam scriptum est: Cum iudicatur exeat cōdemnatus. Vide autem quomodo audias, quia Iesus interpellat pro nobis. Ipse est enim de quo & alibi scriptum est, quia pater neminem iudicat, sed omne iudicium dedit filio: & sicut ipse est hostia, & sacerdos, & ipse est in forma serui & in forma dei, sic ipse est aduocatus & iudex. Quis ergo separabit nos à charitate dei? tribulatio? an angustia? an fames? an nuditas? an periculum? an persecutio? an gladius? sicut scriptum est: Quia propter te mortificamur tota die, existimati sumus sicut oues occisionis. Sed in his omnibus superamus propter eum qui dilexit nos.] Pro his, inquit, omnibus quæ suprà enumerauimus, id est, quia iam non sumus in carne, sed in spiritu, & quod spiritus dei habitat in nobis, & quod Christus in nobis est, per quem corpus quidem mortuū est propter peccatum, spiritus autem uiuit propter iustificationem, & quod iam non sumus debitores carni ut secundum carnem uiuamus, quia spiritu actus carnis mortificauimus, & quod per spiritum adoptionis filij effecti sumus dei, & si filij, etiam hæredes dei, cohæredes autem Christi, & quod uniuersa creatura congemit nobis & condolet, reuelationem filiorum dei expectans, & quod diligentibus nobis deum omnia cooperantur in bonum, & quod præscit & prædestinauit nos conformes imaginis filij sui qui secundum propositum uocati sumus: cum pro his, inquit, omnibus beneficijs quæ consecuti sumus, fixi & radicati in charitate dei sumus, quis nos ab ea poterit separare? Tribulatio si uenerit, dicemus ad deum, In tribulatione dilatati sumus. Angustia si fuerit mundi, & ex necessitate corporis ueniens, sapientiæ dei & scientiæ latitudinem requiramus, in qua nos angustare non potest mundus. Redeo enim ad scripturarū diuinarū amplissimos campos, intellectum uerbi dei spiritalem requiram, & nulla me in eo coarctabit angustia. Per largissimam enim spatia intelligentiæ mysticę & spiritualis equitabo. Persecutionem si patiar, & confitear Christum corā hominibus, certus sum quod ille me confitebitur corā patre meo qui in cœlis est. Fames si affuerit, turbare me non potest: habeo enim panē uitæ qui de cœlo descendit & reficit animas esurientes. Nec aliquādo potest panis iste deficere: est enim perfectus & æternus. Me nuditas non confundit: Indutus sum enim dominū Iesum Christum, & habitaculum nostrum quod de cœlo est, superindui spero: Oportet enim mortale hoc induere immortalitē, & corruptibile hoc induere incorruptionē. Periculum enim non timebo. Dominus illuminatio mea, quæ non timebo: & dominus defensor uitę meę, à quo trepidabo? Gladius terrenus terrere me non potest: Habeo enim mecū gladiū spiritus quod est uerbū dei, & mecum est uiuēs & efficax sermo dei, qui est penetrabilior omni gladio utrinque acuto. Si ergo gladius mundi uenerit super ceruices nostras, maiore mihi ad deum conciliat charitatem. Dicam namque ad eum, quia scriptū est, Propter te mortificamur tota die, existimati sumus ut ouis occisionis. Non enim mihi sufficit una hora mori pro Christo, uel cruciari, sed tota die, hoc est omni uitæ meę tempore. Si enim totam uitam meam in persecutionibus & periculis agam, dicam quia nō sunt condignæ pæsiones huius temporis ad futuram gloriam quæ reuelabitur in nobis. Breue est enim huius uitę tempus, exiguum quod in persecutionibus ducimus: æternū uerò & perpetuū quod expectamus in gloria. Et ideo in his, inquit, omnibus superamus non nostra uirtute, sed per eum qui nos dilexit. Dum enim in illius amore pēdemus, sensum doloris nō recipimus. Illius enim charitas qui nos dilexit, & nostrū ad se rapuit affectum, cruciatū corporis, & dolorem sentire nos non facit. Ideo ergo in his omnibus superamus. Tale aliquid & in canticis sponsa dicit ad uerbū, quia uulnerata, inquit, charitate ego sum. Ad hunc ergo modū & anima nostra à Christo uulnere charitatis accepto, etiā si tradat gladio corpus, non sentiet uulnera carnis præ uulnere charitatis. Certus sum enim quia neque mors, neque uita, neque angeli, neque principatus, neque uirtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque profundū, neque creatura alia poterit nos separare à charitate dei, quæ est in Christo Iesu domino nostro.] Duos uidetur ordines apostolus ostēdisse eorū quæ hominibus tentationes suscitare consueuerunt. Et in his quidē quæ prius

Ephē. 3

differuimus humanarum tentationū intelligitur ordo descriptus: de quibus etiā Co-
 rinthiis dicebat; utpote qui maiora ferre non poterant, Tentatio uos non apprehen-
 dat nisi humana. Fidelis autem deus qui non permittet uos tentari supra id quod pote-
 stis. Nunc uerò in his sermonibus quos habemus in manibus, non humanas tentatio-
 nes indicat, sed maiores humanis: & ideo puto quod in prioribus cū enumerasset sin-
 gula quæq; ad ultimum dixit, Sed in his omnibus superamus. In his uerò secundi ordi-
 nis tentationibus non ita confidenter dicit, superamus, sed ualde tenuiter ait, quia ni-
 hil horum poterit nos separare à charitate dei quæ est in Christo Iesu. De humanis e-
 nim tentationibus tanquam paruis & leuibus confidenter nos eas superare pronun-
 ciat: illas uerò superiores, & plus quam humanas, etiam si superare & prosternere nō
 ualemus, hoc enim solius Christi opus est, qui exiit principatus & potestates trium-
 phans eas in semetipso: tamen adhuc uictoriæ locus est, etiam si omnes in nos impu-
 gnationū suarum machinas torserint, quando à charitate tamen dei nos minime sepa-
 ramur. Sed iam tētemus singula discutere, & quid de unoquoq; sermone apostoli sen-
 tiendum sit pro uiribus aperire, quamuis altiora cōtigisse uideatur apostolus, q̄ expo-
 sitioni uel nostra sufficit uirtus, uel ratio breuitatis admittit. Requiramus tamen si om-
 nia ista quæ enumerauit apostolus, an quædam ex ipsis (hoc enim studiosi quærun-
 t) humanas animas à charitate dei separare contendat, & propterea moliantur in nos
 cuncta quæ patimur. Videtur enim posse quidem hæc agere, ut à charitate dei separe-
 mur, mors fortassis, & angeli, & principatus, & uirtutes aduersantes nobis sine dubio,
 & præsentia quæ sunt utiq; lubrica & caduca: sed & profundum potest similiter intel-
 ligi: Vita autem futura, & altitudo, & creatura alia, quomodo à dei charitate separare
 nos conentur non otiosum uidetur exponere: nisi quis forte dicat hyperbolice hoc a-
 postolum dicere: hoc est non solū per ea quæ accidere possunt, sed ne per ea quidem
 quæ euenire omnino non possunt, ullo pacto à dei charitate deflectimur. Verbi cau-
 sa, ut si alia nobis daretur uita q̄ hæc illa quæ à deo data est, aut si futurorum spes alia
 promitteretur nobis, uel altitudo, uel etiā creatura alia q̄ est illa quæ pro nobis conge-
 miscit & condolet, quod fieri utiq; non potest, nec ista quidem à charitate dei separe-
 re nos possent. Est ergo hic unus expositionis modus. Videamus tamē ne forte possit
 etiam iste intellectus admitti. Mors quam hic dicit, ille accipiēdus est quē suprà expo-
 suimus inimicum Christi destruendum nouissimū dici. Qui utiq; propterea mors dicitur,
 quia sicut hæc cōmunis mors animā separat à corpore, ita à charitate dei animā se-
 parare & ille contendit: & hæc utiq; est animæ mors. Potest ergo fieri ut sit & aliqua ui-
 ta de parte illius, quæ cū ipso agit ut nos à charitate separet dei, quæ uita est peccati. Ni-
 si enim mala esset hæc uita, nūquā nos suaderet apostolus ut moreremur peccato, & in
 morte Christi baptizaremur, & conssepeliremur ei. Potest ergo fieri ut hæc uita pecca-
 ti sit quæ nos cupit separare à charitate dei. Ego autē puto quod & singula quæq; pec-
 cata habeant aliquā uitam suam intra nos: nam unūquodq; uitū uita peccati est. Quā-
 to ergo plura intra nos uitia deprehēduntur, tanto plures esse peccatorū uitæ uidebū-
 tur in nobis. Et propterea forte dictū sit: quia melior misericordia tua super uitas. Ne-
 que angeli, neq; principatus, neq; uirtutes. In promptu est angelos illos intelligere,
 quibus ignis æternus à saluatore cū diabolo dicitur preparatus: Principatus autē & ui-
 tutes, illas sine dubio aduersum quas nobis certamen est: uel illos principatus & po-
 testates, de quibus dicit: Cum autē destruxerit omnem principatū & uirtutem. Ex qui-
 bus & princeps huius mundi appellatur. Post hæc, Neq; præsentia, inquit, siue instan-
 tia. Potest hoc de his dictum uideri, quos in alijs idem apostolus rectores mūdi huius
 tenebrarum nominauit: uel etiā quod præsentū rerum uoluptas, & delectatio, & ua-
 na huius mūdi gloria studeat nos à charitate dei deducere, quæ est in Christo Iesu do-
 mino nostro. Post hæc uideamus quæ sint futura, quæ uolunt quidem, sed nō possunt
 Paulū & similem eius separare à charitate dei. Dupliciter mihi etiam hoc intelligen-
 dum uidetur. Possunt enim intelligi ab eo tempore quo hæc scribebat, ut hæc dicere
 uideatur: si qua tentamenta, si quæ tribulationes superuenerint, à charitate dei me se-
 parare non poterunt. Vel etiam futura intelligi ea quæ mundum hunc excedentibus
 occursura sunt, cum princeps huius mundi, aliaq; uirtutes quæ sub ipso sunt, retinere
 certabunt

certabunt animam de corpore proficiscentem, sed non poterunt retinere eas, quibus perfecta charitas quæ est in Christo Iesu foras mittit timorem. Videbatur autem hunc sensum affirmare & illa scriptura quæ dicit: Dum enim sumus in corpore peregrinamur à domino: cupimus autem magis peregrinari à corpore, & adesse ad deum: & cōnitimur autem siue absentes, siue præsentes placere eis absentes nos dicens in corpore positos, præsentes autem de corpore recedentes: & ostendit quod studeant sancti etiam de corpore recedentes placere deo. Si ergo in eis perfecta sit charitas, nec ulla quæ futura sunt in quibus placendum est deo, poterūt eos ab ipsa separare, cum utiq; non placebunt deo hi qui tam mobiles erūt in charitate dei ut possint ab ea separari. Hæc nobis duplici modo dicta sunt de futuris. Potest autem fieri, ut sit & aliquis alius tertius horum superior, quem qui inuestigare potuerit dignum iudicet his præferre. Subiungit deinde, Neq; uirtutes. Species uidetur esse una ex pluribus rationabilibus creaturis, non in corpore mortali uitam ducens, sed ut angeli, ex alio tamen ordine q̃ sunt angeli. Et ipsæ ergo uirtutes habēt certamen separare nos à charitate dei, sed nec ipsæ, inquit, poterunt, si radicata sit & fundata. Similiter & altitudo, & profundum impugnant nos, sicut & Dauid dicit, Multi qui debellāt me de alto, sine dubio cum à spiritibus nequitiae de cœlestibus urgeretur: Et iterum, De profundis clamaui ad te domine: cum ab his qui in inferno deputati sunt, & gehennæ spiritibus impugnaretur. Sed nec hæc (inquit Paulus) separare nos poterūt à charitate dei. Neq; inquit, creatura alia. Potest intelligi aliam creaturā dixisse præter hanc quam uidemus: est enim alia nobis inuisibilis. Nūc autē potest & sic accipi, præter illa quæ superius enumerauimus, hoc est angelos, & uirtutes, & si qua est alia creatura, ne singula per species enumerādo longum sermonem trahere uideretur & superfluum. Aut & alio modo. Quoniā qui dem sciebat Paulus multas & innumeras creaturas dei, quarum etiam non omnē, sed ex parte scientiam ceperat, quarumq; species & nomina in præsentī loco ignorentur: De quibus & in alijs item apostolus dicit Saluatorem ascendisse super principatū, & in hoc seculo, & uirtutē, & dominationem, & omne nomen quod nominatur non solū in hoc seculo, sed etiam in futuro: Propterea ergo quoniā scit hæc non posse in præsentī seculo, sed in futuro nominari, dixisse uidebitur, Neq; ulla creatura alia poterit nos separare à charitate dei. Veruntamen ostendit Paulus ex his omnibus salutis suæ cōfidentia, cum iam neq; angelis aduersantibus, neq; uirtutibus impugnantibus, neq; præsentibus, neq; futuris sibi oblectationibus, neq; ulla prorsus creatura aduersante, à charitate dei se posse diuelli dicit, nec ex ullo tot aduersariorū capere metū, ut uerū ostenderet quod perfecta charitas foras iam misit timorem. Habuit enim aliquādo ipse metum, & timuit ne forte caderet: & iste qui modo cœlestiū uirtutū aduersum se si cōmoueantur bella non metuit, aliquando uel carnē suā metuit, & ex ea consurgentes insidias formidauit, quādo dicebat scribens ad Corinthios: Macero corpus meū, & in seruitutem subijcio, ne forte cū alijs prædicauerim ipse reprobus efficiar. Et ideo præceteris omnibus carnis insidiæ formidandæ sunt, & ille qui de nobis procedit hostis cauēdus est ipse, donec in tantū profectū ueniat anima, ut dulcedine charitatis dei attrita corporis blandimenta & carnis illecebras abhorrescat unus cū deo spiritus facta.

2 Cor. 5

Psal. 56

Eph. 1

1 Cor. 9

CAPVT NONVM

Veritatem dico in Christo, non mentior, testimonium mihi perhibēte conscientia mea in spiritu sancto, quoniā tristitia est mihi magna, & continuus dolor cordi meo. Optabā enim ego ipse anathema esse à Christo pro fratribus meis, qui sunt cognati mei secundum carnem, qui sunt Israelitæ quorum adoptio est filiorum, & gloria, & testamentum, & legislatio, & obsequium & promissa, quorū patres, ex quibus est Christus secundum carnem, qui est super omnia deus benedictus in secula seculorum, Amen. Videns Paulus quod si secundum ea in quibus supra exposuit, nulla in cœlestibus uel terrestribus, præsentibus uel futuris aduersantibus sibi creatura possit à Christi charitate separare, contrariū & incredibile uidere quod nūc dicere proponebat, optare se à Christo quē tam inseparabiliter diligebat, anathema fieri, hoc est alienū effici, & mēdacij notā subire uideretur, satisfactionē præmittit, ut

Orig. to. 2

LI 2 nequa-

nequaquam de eius sermone dubitetur, & dicit: Veritatem dico in Christo, non mentior, testimonium mihi perhibente conscientia mea in spiritu sancto. Sed uideamus quare dixerit, Veritatem dico in Christo, quasi ostendens esse aliquam ueritatem quam non sit in Christo. Et uide si possumus tali quodam modo ueritatem quam est in Christo, ab ea quam non est in Christo, distinguere: quia & alibi idem apostolus dicit: Est ueritas Christi in me, quia non mentior. Veritas ergo Christi esse credenda est ibi, ubi & reliquae uirtutes quam Christus esse describuntur: id est, ubi iustitia, ubi pax, ubi est uerbum dei, ibi est & ueritas Christi. Est autem ueritas & in iniustitia: ut si (uerbi causa) dicamus, demonium illud Pythonis, quod in actibus apostolorum refertur in ancilla quadam habitasse, & clamasse post apostolos quia hi serui summi dei sunt, qui annunciant hominibus uiam dei: erat ueritas in his uerbis: uerum enim erat quod dicebatur: sed non erat ista ueritas in Christo, & propterea conuersus ad eam Paulus dixit, Obmutesce, & exi ab ea. Sed & illud ueritas erat quod dixit Caiphas: Expedi uobis ut unus moriatur homo pro populo, & non uniuersa gens pereat: sed tamen ista ueritas non fuit in Christo: & ideo apostolus ad distinctionem ueritatis eius quam extra Christum est, se dicit in Christo loqui ueritatem. Sed & hoc quod dicit, Testimonium mihi perhibente conscientia in spiritu sancto, similem mihi habere uidetur intelligentiam. Reddit enim testimonium conscientia etiam gentibus, secundum quod in superioribus idem apostolus ait: Testimonium reddite eis conscientia, & inter se inuicem cogitationum accusantium, aut etiam defendentium. In illis ergo in quibus cogitationes suae habent aliquid quod accusent, & conscientia ad testimonium uenit, non potest dici pro quot malis actibus in spiritu sancto conscientia testimonium reddat. In apostolo uero ubi iam cogitatio non habet quod accuset, recte conscientia in spiritu sancto testimonium reddit. Vide tamen magnitudinem peccatoris apostolici, a dei charitate non potest separari. Quod loquor, in Christo loquor: quod in conscientia habet in spiritu sancto continetur. Qui quaeso coeli, qui throni, quae amplissimae uirtutum coelestium mentes, tam amplis sedibus totam poterunt capere trinitatem? Quoniam, inquit, tristitia est mihi magna, & continuus dolor cordi meo. Esto, habeas tristitiam: esto, dolorem capias de perditione fratrum tuorum qui sunt cognati secundum carnem: nunquid eousque ut optes anathema fieri a Christo? & quid tibi prodest illorum salus, si tu a salute separearis? & cur saluabis alios si ipse pereas? Nunquid ita est? Sed ego didici a magistro & domino meo, quia qui uult animam suam saluam facere, perdet eam: & qui perdiderit eam, inueniet eam. Quid ergo mirum si apostolus pro fratribus suis anathema fieri uelit, qui sciat eum qui in forma erat dei, exinanisse se de ea, ac suscepisse formam serui, & factum esse pro nobis maledictum? Quid ergo mirum si cum dominus pro seruis maledictum sit factum, seruus pro fratribus anathema fiat?

Exod. 32 Haec autem arbitror quod & Moyses cum peccasset populus dicebat ad dominum, Et nunc siquidem remittis eis peccatum, remitte: sin autem, dele me de libro uitae quem scripsisti. Quid ergo? inferiorem uis Moysen Paulum uidere? Ille deleri se petit de libro uitae pro fratribus suis: Paulus non debet optare anathema esse pro fratribus suis? Sed fortasse dicat aliquis, quia Moyses hoc offerens salutem populo meruit impetrare: Paulus uero optat quidem sed non est auditus. Quid si ostendam tibi magis Paulum auditum esse quam Moysen? Omnes enim illi qui per Moysen exierant, ceciderunt in deserto. Posteriores uero eorum qui terram repromissionis acceperunt, etiam nunc iactantur ab ea exules, & extorres. Paulus uero audi quid dicat de Israel. Nolo uos, inquit, fratres ignorare mysterium hoc, quia caecitas ex parte Israel contigit, donec plenitudo gentium subintraret, & sic omnis Israel saluus fieret. Vides ergo quia exauditus est Paulus: & quia se obtulit anathema, salutem meruit fratribus. Et ideo mihi uidetur illa omnia praemisisse, quod nulla uis possit eum a charitate dei diuellere, ut cum se offert anathema pro fratribus suis, non lapsum eius passibile iudices: sed sicut ille qui inseparabilis est a patre per naturam, & immortalis in mortem uenit, & in inferno descendit: ita & iste imitando magistrum, cum separari a Christi charitate non possit, a Christo anathema fiat pro fratribus suis, deuotione utique non prauaricatione. Quod autem cognati secundum carnem sint Paulo Israelitae, expositione non indiget. Quorum (inquit) adoptio filiorum. Adoptati enim sunt filij Israel a deo tunc cum diuideret excelsus gentes, &

disperge-

dispergeret filios Adam secundum numerum angelorum, & facta est portio domini Iacob, funiculus hereditatis eius Israel. Ista est ergo adoptio filiorum, & gloria testamentum, & legislatio. De gloria datæ legis sæpe iam dictum est, sicut & ipse apostolus dicit. Si enim quod euacuatur per gloriam, hoc est uetus testamentum, multo magis quod manet in gloria est, euangelij scilicet prædicatio. Sed quod dicit testamentum & legislatio, unum fortasse dicere uideatur. Lex enim quæ lata est, ipsa etiam testamentum appellatur. Sed ego hanc esse distinctionem puto, quod legislatio quidem fuerit una, & semel habita per Moysen, Testamenta frequenter statuta sunt. Quoties enim peccauerunt, & abiecti sunt, toties exheredati uidentur. Et rursum, quoties reprobati sunt deus, reuocauit eos, & in hereditatem suæ possessionis adduxit, toties reparasse testamentum, & heredes eos scripsisse credendus est. Et obsequium & promissiones. Obsequium sacerdotalia dicit officia: Promissiones quæ patribus factæ sunt, & sperantur dandæ his qui per fidem filij dicuntur Abraham. Certum est tamen quod etiam secundum carnem ex ipso genere, hoc est Israelitico fuerint non solum patres, sed & Christus sicut per prophetam dicitur. Væ illis quia caro mea ex ipsis est. Cur autem uæ illis? Quia natus est Iesus in ruinam & in resurrectionem multorum, & quia ab illis quorum caro erat, repudiatus est, & à gentibus à quibus ignorabatur susceptus est, sicut & per David dicit, Populus quem non cognoui seruiuit mihi. Ex ipsis ergo est & Christus secundum carnem, qui est super omnia benedictus deus in secula. Christum aliud secundum carnem esse, & aliud secundum spiritum, iam & in prioribus huius epistolæ partibus designauit, ubi dicit. Qui factus est ex semine David secundum carnem, qui prædestinatus est filius dei in uirtute secundum spiritum sanctificationis. Et quomodo secundum spiritum filius dei sit, & secundum carnem filius David, plenius pro uiribus exposuimus. Quæ ergo ibi secundum spiritum filium dixit, hic procedente doctrinæ ordine proficientibus utpote auditoribus, deum qui est super omnia benedictus ipsum esse pronunciat. Et miror quomodo quidam legentes quod idem apostolus in alijs dicit, Vnus deus pater ex quo omnia, & unus dominus Iesus Christus per quem omnia, ne gent filium dei deum debere profiteri, ne duos deos dicere uideantur. Et quid de hoc loco apostoli facient, in quo aperte Christus super omnia deus esse perscribitur? Sed non aduertunt qui hæc ita sentiunt, quod sicut dominum Iesum Christum non ita unum esse dominum dixit, ut ex hoc deus pater non dominus dicatur: ita & deum patrem non dixit ita esse unum deum, ut deus filius non credatur. Vera est enim scriptura quæ dicit, Scitote quoniam dominus ipse est deus. Vnus autem uterque est deus, quia non est aliud filio diuinitatis initium quam pater, sed ipsius unius paterni fontis (sicut sapientia dicit) purissima est emanatio filius. Est ergo Christus deus super omnia. Quæ omnia? Illa sine dubio quæ & paulo ante diximus, super principatus, & potestates, & uirtutes, & omne nomen quod nominatur non solum in hoc seculo, sed etiam in futuro. Qui autem super omnes est, super se neminem habet. Non enim post patrem ipse, sed de patre. Hoc autem (id est sapientia dei) etiam de sancto spiritu intelligi dedit, ubi dicit. Spiritus domini repleuit orbem terrarum: & qui continet omnia, scientiam habet uocis. Si ergo filius dei super omnes dicitur, & spiritus sanctus continere omnia memoratur, deus autem pater est ex quo omnia, euidenter ostenditur natura trinitatis, & substantia una, quæ est super omnia. Non autem quod exciderit uerbum dei. Non enim omnes qui ex Israel, hi sunt Israelitæ: neque qui semine sunt Abraham, omnes filij: sed in Isaac uocabitur tibi semine: id est non qui filij carnis, hi filij dei: sed qui filij sunt promissionis estimantur in semine. Quoniam supra dixerat pro fratribus suis qui sunt cognati secundum carnem, qui sunt Israelitæ, optare se anathema fieri, quorum esset adoptio filiorum, & legislatio, & promissio, de his nunc dicit quia uerbum dei non excidit, hoc est promissio quæ ex eis facta est, non euauit. Qui enim uerus fuerit Israel, non ex carnali genere tantum de Abraham genus ducens: non enim qui filij carnis sunt, hi filij sunt dei: sed qui secundum reprobationem fidei de Abraham descendit, ipse etiam dei promissa consequitur. Nam de genere Israel multi sunt, sed non omnes Israel appellantur. Israel namque deum uidendo nominatus est. Sic & ipse Iacob dicit, Vidi dominum facie ad faciem, & salua facta est anima mea. Ergo quia uidit deum, Israel appellatus est. Qui uero non uidet eum qui dixit, Qui

2 Cor. 3

Gal. 3

Psal. 17

Rom. 1

1 Cor. 8

Psal. 100

Sap. 1

Gen. 32

Ioan. 14

me uidet, uidet & patrē, Israel non potest dici. Nec quia semē sunt Abraham, omnes etiam filij sunt. Hæc discretio iam tunc designabat in Abraham, cū ei multos filios habēti, quos apostolus filios carnis appellat, in solo Isaac qui erat repromissionis filius, seminis sui posteritas poneret. Et nunc ergo qui secundū Isaac repromissionis filij sunt, id est fidei illius per quā promissionē Abraham meruit futuræ hæreditatis accipere, ipsi tantū deputantur in semen, & ipsis hæreditatis successio declaratur. Promissionis enim uerbū hoc est: Secundum hoc tempus ueniā, & erit Sarra filius. Non solum autē illa, sed & Rebecca ex uno concubitu habens Isaac patris nostri. Cum enim nondum nati fuissent, aut aliquid boni egissent, aut mali, ut secundum electionem propositū dei maneret, non ex operibus, sed ex uocante dictum est ei, quia maior seruiet minori, sicut scriptum est: Iacob dilexi, Esau autem odio habui.] Proposuit apostolus persequi, quod licet repudiatus sit populus Israel per infidelitatē, non tamen promissiones dei quæ erga eos habitæ fuerant, deciderunt & frustratæ sunt: docetq; quod cum multi filij fuerint Abraham, in solo Isaac facta est repromissio. Non enim, inquit, qui filij carnis sunt, hi filij sunt dei. Et contendit ostendere, quomodo Isaac non sit filius carnis, sed sit filius dei, & redit ad ea quæ de ipso in Genesi scripta sunt, Promissionis, inquit, uerbū hoc est: Ad hoc tempus ueniā, & erit Sarra filius. Non ergo, inquit, per ordinē natiuitatis carnalis Isaac nascitur: quippe cum & Abraham emortuo iam corpore haberetur, & uulua Sarre esset iam emortua (sicut suprā dictum est) sed per uirtutem eius qui dixit, Ad hoc tempus ueniā, & erit Sarra filius. Merito igitur non carnis, sed dei filius dicitur, qui ex aduentu & sermone nascitur dei. Hæc ergo, inquit, ratio nō solū de Isaac, sed & de Iacob recipienda est. Nam & Rebecca, inquit, non solum secundū carnalis natiuitatis ordinem protulit partum. Cum enim ex uno concubitu Isaac geminos cōcepisset, nōdum partu editi neq; ullis actibus puerorum boni mali ue inter homines habitū, erga Iacob diuina habetur dilectio, & dicitur quia maior seruiet minori, & Iacob dilexi, Esau autem odio habui. Cur autem ita sit, docet: Vt secundum electionem, inquit, propositum dei maneat, non ex operibus sed ex uocante dictum est. hoc est ut non qui filij carnis, sed qui filij dei sunt, ipsi deputentur in semen. Sicut enim ibi ex multis filijs carnis Isaac eligitur à deo qui adoptet in filios dei, ita & hic ex duobus minor eligitur Iacob, qui adoptetur in filios dei: & sic uerū fit quod promissiones dei non in filijs carnis, sed in filijs dei constant. Sed hæc omnia eò spectant, ut illud probet apostolus, quod si uel Isaac uel Iacob pro his meritis electi fuissent ad ea quæ in carne positi quæsierant, & per opera carnis iustificari meruissent, posset utiq; meriti eorum gratia ad posteritatem carnis quoq; & sanguinis pertinere. Nūc uerò cum electio eorum non ex operibus facta sit, sed ex proposito dei, ex uocantis arbitrio, promissionis gratia non in filijs carnis impletur, sed in filijs dei: hoc est qui similiter ut ipsi ex proposito dei eligantur, & adoptentur in filios. Complect nāq; etiam in his illud quod suprā exposuimus: quia quos præsciuit, illos & prædestinauit: & quos prædestinauit, illos & uocauit: & quos uocauit, illos & iustificauit: & quos iustificauit, illos & glorificauit. Quæcunq; autē ex his sermonibus suprā exposuimus, eadem etiam ad præsentis loci dispensationem satis abunde sufficiunt, ne iterato fastidium legentibus genere mus. Quid ergo dicemus? Nunquid iniquitas est apud deū? Absit. Moyse enim dicit: Miserebor cui misertus sum, & misericordiam præstabo cui miserebor. Igitur non uolentis neq; curretis, sed miserebentis est dei. Dicit em̄ scriptura Pharaoni, Quia in hoc ipsum excitauit te, ut ostendam in te uirtutē, & annuncietur nomen meum in uniuersa terra. Ergo cuius uult miseretur, & quem uult indurat. Dicitis itaq; mihi. Quid adhuc queritur? Voluntati enim eius quis resistet?] Legentem hæc meminisse attentius cōuenit similitudinis illius, quam in superioribus libris de apostolici sermonis dispensatione posuimus, ut tanquam regię cuiusdam domus, quæ multiplicibus ingressibus egressibusq; distincta, & ex uno in aliud conclaue ita transeat, ut uix ingredientis indicia, aut egredientis appareant: ita etiam Paulum diuinorum secreta paululum quidem subaperientem uideri, non tamen plane aperteq; pandentem. Deniq; cū pro his quæ superius dixerat de Isaac & Iacob, quod per electionem & ex proposito dei ante quam aliquid operis boni mali ue gessissent deus dixerat uel de illo, Ad hoc tēpus ueniā, &

niam, & erit Sarra filius: uel de hoc, Iacob dilexi, Esau autem odio habui: cum in præfenti capitulo introduxisset aliquam personam uelut contradicentem sibi & quæstionem mouentem, & diceret: Nunquid iniquitas est apud deum: si non uolentis, neque currentis, sed misericordiæ dei est: & si Pharaonem propterea elegit, ut in ipso potentiam suæ uirtutis ostenderet: & si ipse cui uult miseretur, & quem uult indurat: ut quid de hominibus, inquit, queritur: & cur qui peccat culpatur, cum talis de unoquoque ipsius uoluntas habeatur: Hæc ergo & his similia commouenti, atque in huius semysterij cubiculum proteruius & importunius ingerenti, cum increpatione dignissimæ exclamationis occurrit, & dicit: O homo tu quis es qui contra respondeas deo? Quasi diceret: Tu quis es qui te in aulam regis immergis, & interioris cubiculi ausus es secreta penetrare? Idcirco igitur & nos in talibus suspenso pede tanquam in aula regia positi pauca sermone, plura silentio transeamus, ipso nobis Paulo apostolo magistro & duce huius itineris facto. Igitur ex persona contradicentis sibi dicit apostolus: Nunquid iniquitas est apud deum: & statim in iniurijs respondet. Absit: ut ad omnia cetera quæ ex persona contradicentis obijcienda sunt, ab apostolo semper responderi uideatur, absit. Iste ergo qui contradicit, utitur & Moysei uerbis, quibus dicit ad eum dominus. Miserebor cui miserebor, & misericordiā præstabo cui miserebor. Quod si est, inquit, non ergo uolentis neque currentis salus, sed eius cui miseretur. Nam Pharaoni, inquit, dicitur, quia ad hoc ipsum te suscitaui, ut ostendam in te uirtutem meam, & ut annunciem nomen meum in uniuersa terra. Vt ex hoc uideatur ostendi, quia si ad hoc electus est Pharaon, ut per eum uirtus dei hominibus declaretur, non fuit in eius potestate quod perijt. Et addidit post omnia. Ergo si cui uult miseretur, & quem uult obdurat: hoc est, inquit, quod asseueras tu qui contradicis, quia sine causa conqueritur & arguit homines deus. Si enim ipse quem uult eligit, & quem uult abijcit, uoluntati illius quis resistet, per quem omnia? Illud sine dubio contradictio ista molitur, quod in homine non sit libertas arbitrij, nec habeat unusquisque potestatem sui ut saluetur aut pereat. De quibus plenius quidem à nobis in eo libello ubi de arbitrij libertate disseruimus, pro uiribus singula quæque discussa sunt, quæ ad instructionem satis superque sufficiant. Paucis tamen etiam nunc de his quæ ibi dicta sunt, admonebimus. Quod dixit, Non uolentis neque currentis, sed miserebor est dei, ita accipitur, sicut Dauid dicit in psalmo. Nisi dominus ædificauerit domum, in uanum laborauerunt qui ædificant eam. Psal. 126. Nisi dominus custodierit ciuitatem, frustra uigilat qui custodit eam. In quo ostendit non quod is qui domum ædificat nihil agat, & otiosus sit, & ita eam ædificet dominus: sed ipse quidem quantum est in homine uim sollicitudinis & laboris expendat, sic ut obstaculis omnibus amotis opus perueniat ad perfectum. Cum ergo per hæc doceatur quod homo quidem laborem impendat & sollicitudinem, Deus autem successum operi tribuat & effectum, pium & religiosum est, ideo & bonum quod in se est operis summa, Deo, magis quam homini putare. Sic & cum Paulus plantabat, & Apollo rigabat, I. Cor. 3. deus dare dicitur incrementum. Et additur: Itaque neque qui plantat, neque qui rigat est aliquid, sed qui incrementum dat deus. Ita ergo etiam in præfenti loco possumus dicere: Itaque neque qui currit est aliquid, neque qui uult, sed qui effectum dat deus. Qui enim uult, & qui currit, hoc uidentur esse quod est ille qui plantat: & eum qui rigat nihil dicit esse apostolus: non quod nihil agant, sed quod ad comparisonem dei qui incrementum dat operi uel effectum, illi nihil esse ducantur. Sed & hoc quod dicitur ad Pharaonem, quia ad hoc ipsum te suscitaui ut ostendam in te uirtutem meam, quale sit uideamus. Certum est deum non solum scire uniuscuiusque propositum ac uoluntatem, sed & præscire. Sciens autem & prenoscens, tanquam bonus dispensator & iustus, uniuscuiusque motibus & proposito utitur ad ea opera perficienda quæ uniuscuiusque animus ac uoluntas eligit. Velut si uerbi gratia dicamus, paterfamilias si quis sit sapiens & iustus & habens multa seruitia, nonne quanta fieri sagacitate potest contemplantur, quorum ex his animus aptus sit ad rus colendum, & ipsos ruri deputabit: cuius uero ad negotiandum, cuius etiam nutriendi pecoris, cuius uero ad ministerium, & obseruandi cubiculi sui aptum probat ingenium, & ita unumquemque competentibus officiis, utpote sapiens mancipabit. Verum quoniam non latet eum siue paterfamilias, siue rex iste sit, quod necesse sit interdum

rebellare subiectos, & disciplinæ iura corrumpere, & ob hoc correctione ac uerberibus indigere, necesse est ergo ut eligat ex omnibus apta ad hoc ingenia, si qua illa sunt atrocius incitata, quæ suis quidem motibus ferantur, emendationem tamen delinquentibus necessariam conferant. Ponamus ergo uel patrem familiars istum, uel regem uidisse tempus, quo emendari debuissent hi qui contra mores & disciplinam multa commiserunt, & elegisse durissimum aliquem, & his ipsis qui corripiendi sunt multo duriores, qui pro sceleribus suis iam non sit dignus emendatione sed morte. Volens ergo interitum eius ad emendationem proficere ceterorum, mittens eum ad illos quos morte eius corrigi cupit, dicit ei, quia ad hoc ipsum te suscitaui ut ostendam in te uirtutem meam, & ut annunciem nomen meum in uniuersa terra. Vide enim quia non dixit, quia ad hoc ipsum te feci: alioquin ad conditorem referri uideretur culpa: sed ait, ad hoc ipsum te suscitaui: hoc est ut per animi tui malitiam quam tibi infrunite & sine dei timore uiuendo quaesisti, & in alios irrogetur utilis & fructuosa correctio, & in te ipsum ad posteritatis exemplum famosissimus conferatur interitus. Quod autem dicit, Cui uult miseretur, & quem uult indurat, ex his quæ in Exodo scripta sunt uidetur assumere. Ibi enim dicit: Indurabo cor Pharaonis ut ne dimittat populum. Indurabatur cor Pharaonis hoc modo: noluit deus subitam & plenam dare in eum uindictam. Quamuis enim esset consummata malitia, tamē per patientiam suam nec ipsi facultatem conuersionis excluderat: & ideo primo leuiores, tum etiā paulatim ingrauescentibus in eum uerberibus utebatur. Sed quod deus gerebat per patientiam, ex hoc ille indurabatur ad contemptum, maiorem sibi iram recondens, ita ut ad ipsum dici conueniat illud quod scribit apostolus, An diuitias bonitatis & longanimitatis contemnis, ignorans quoniam patientia dei ad poenitentiam te adducit? Secundum duritiam autem tuam & cor impoenitens thesaurizas tibi ipsi iram in die iræ. Non ergo quem uult deus indurat, sed qui patienter obtemperare noluerit, induratur. Superfluum ergo est quod dicis tu qui apostolo aduersaris. Quid ergo adhuc queritur? Voluntatem eius quis resistit? Voluntati quidē dei certū est quod nullus obsistat, sed uoluntatem eius iustam rectamque esse scire nos conuenit. Attende quid dicit. Ut boni enim aut mali simus nostræ uoluntatis est: malus autem ad cuiusmodi uerbera, & bonus ad cuiusmodi gloriam destinetur, uoluntatis est dei. O homo tu quis es qui respondeas deo? Nunquid dicit figmentum ei qui se finxit: Quid me fecisti sic? An non habet potestatem figulus luti ex eadem massa facere aliud quidem uas in honorē, aliud uerō in contumeliam? Legimus in euangelio, qui proterue & infideliter requirebant a domino in qua potestate hæc faceret quæ faciebat, & quis ei dedisset hæc potestatem, ne responsio ne quidē dignos habitos. Similiter quoque & in presenti loco motū uidemus apostoli aduersum insolentes quaestiones, per ea quæ respondet proponentis contumaciam confudisse. Ait enim: O homo tu quis es qui contra respondeas deo? Hoc est enim homo apud deum, quod apud figulum lutum. Et sicut seruus nequam si forte uidebitur domino fieri debere aliquod opus, quod rationis & utilitatis plenū sit, ille autē operari nolens quæ dominus iubet, & discutere incipiat, & requirere a domino, ut quid hoc opus fieri iubet? cui prodest? cui necessariū est? Contumacis ergo quæ erit tam digna responsio, nisi ut dicatur ei: Tu quis es qui contra respondeas domino? ita placet, ita domino uideat. Non puto autē quod si fidelis seruus & prudens interroget, uolens intelligere, & admirans sapientiā domini, quod dicatur ei, Tu quis es? Denique cum Daniel propheta uoluntatem domini desiderasset agnoscere, unde & uir desideriorum appellatus est, non ei dictum, tu quis es, sed missus est angelus, qui eum de omnibus dispensationibus dei & iudicijs edoceret. Et nos ergo si aliquid secreti dei & reconditi desideramus agnoscere, si desideriorum & non contemptum uiri sumus, occultius in diuinis literis inserta dei iudicia fideliter & humiliter requiramus. Propterea namque & dominus dicebat: Scrutamini scripturas: sciens hæc non ab his qui in alijs negotijs occupati transitorie uel audiunt, uel legunt, sed his qui recto & simplici corde, iugī labore, continuisque uigilijs altius scripturas diuinas scrutant, aperiri: ex quibus me non esse bene noui. Si quis tamē sit qui ita quaerat, inueniet. Verū & nos pro uiribus ad ea quæ habentur in manibus conuertamur. Nunquid dicit figulus ei, inquit, qui se finxit. & reliqua usque ad

que ad contumeliā. Et apud Hieremiā prophetam tale aliquid legimus, ubi iubetur a deo introire in domum figuli, & uidere eum fingentem: utq; uas collapsum de manibus suis recolligens rursus finxit illud secundum uoluntatem suam. Et factus est, inquit, sermo domini ad eum dicens. Nunquid ego non possum facere domum Israel sicut figulus iste? Et sapientia dicit. Vasa figuli probat fornax, & homines iustos tentatio. Habet ergo nostri deus potestatem sicut & figulus luti, ut faciat ex massa eadē uasa ad honorem, & uasa ad contumeliā. Tibi ergo qui insolenter respondes deo, hæc audisse sufficiat. Qui uerò opera dei sapienter in dispensationibus eius desiderat conueri, audiat in alio loco de his ipsis Paulum diuinorum secretorum consciū disputantem. In domo autem magna non sunt, inquit, tantummodo uasa aurea & argentea, sed & lignea & fictilia, & alia quidem ad honorem, alia autem ad contumeliā. Si ergo quis emendauerit semetipsum ab his, erit uas ad honorem sanctificatum, & utile domino ad omne opus bonum paratum. Audi Paulum in his in quibus nō habuit proteruum contradicōrem quomodo uasorum diuersitates aperuit. Nam ibi ubi auditor non erat dignus, sed contradicōr erat, sola fictilia uasa commemorat: hic autem & aurea dicit esse, & argentea, & lignea, & fictilia: & alia quidem esse ad honorem, alia uerò ad contumeliā. Similiter & hic memorauit rationem quare alia ad honorem, alia uerò ad contumeliā fiant: ibi siluit, hic aperuit. Si enim quis emundauerit semetipsum, inquit, ab his sine dubio peccati sordibus, erit ad honorem uas sanctificatum, & utile domino ad omne opus bonum paratum. Restat igitur ut qui se non emundauerit, nec per pœnitentiam peccati maculam abluerit, sit uas ad contumeliā. Quod & si auxerit malitiam, & conueri per duritiā mentis & cor impœnitens omnino contempserit, erit iam non solum uas contumeliæ, sed & uas iræ. Ita ergo rationem quam ibi indigne poscentibus claudit, hic digne desiderantibus pandit: per quam etiā illud quod paulo ante de Iacob & Esau proponit apertius explanatur. Vt enim Iacob esset uas ad honorem sanctificatum, & utile domino ad omne opus bonum paratum, anima eius emundauerat semetipsam: & uidens deus puritatem eius, potestatem enim habens ex eadem massa facere aliud uas ad honorem, aliud ad contumeliā, Iacob quidem qui (ut diximus) emundauit semetipsum, fecit uas ad honorem: Esau uerò cuius animam non ita puram nec ita simplicem uidit, ex eadem massa fecit uas ad contumeliā. Vt autem scias quod pro puritate & simplicitate animæ Iacob factus fuerit ad honorem uas, audi quale ei diuina scriptura simplicitatis testimoniū perhibet. Et erat, inquit, Iacob homo simplex habitans domum. Ideo ergo apostolus dicit de eis: Quia priusquam nascerentur dicitur de eis, Iacob dilexi, Esau autem odio habui. Quod si uolens deus ostendere iram, & notam facere potentiam, sustinet in multa patientia uasa iræ apta ad interitum, ut ostenderet diuitias gloriæ suæ in uasa misericordiæ quæ præparauit in gloriam, quos & uocauit non solum ex Iudæis, sed etiam ex gentibus, sicut in Osee dicit: Vocabo non plebem meam plebem meam, & non dilectam dilectam, & non misericordiam consecutam misericordiam consecutam: & erit in loco ubi dictum est eis, non plebs mea uos, ibi uocabuntur filij dei uiui. Sæpe de incompositis elocutionibus apostoli defectibusq; earum commonuimus, quod & in præsentī loco nihilominus inuenitur. Non enim redditur ad aliquid hoc quod ait in principio capituli, Quod si uolens deus, (uerbi causa) ut & in alijs ipse dixit, quod si primitiæ sanctæ & massa: hic nihil tale reddit, sed quasi uagam coniunctionem istam reliquit: quæ etiam si non assumatur, lucidior absque ea dabitur intellectus. Verbi causa, ut ita legamus. Volens deus ostendere iram, & notam facere potentiam suam, sustinet in multa patientia uasa iræ apta in perditionem, ut notas faceret diuitias gloriæ suæ in uasa misericordiæ. In quo hoc uidetur intelligi, quia dum sustinet deus & patienter fert incredulos & infideles, notam facit hominibus & patientiam & potentiam suam. Patientiam dum diu sustinet, si forte resipiscant, & conuertantur: Potentiam dum aliquando punnit, & flagitia non usque quaque inulta derelinquit. Et rursus in uasis misericordiæ, hoc est qui semetipsos emundauerunt ab omni sorde peccati, ex qua mundus non est quisquam etiam si unius diei fuerit uita eius super terram, notas facit diuitias gloriæ suæ: quæ

Hier. 18

Prouerb. 27

Genes. 25

Osee 1

suæ: quæ uasa non irrationabili aliqua, aut fortuita gratia, sed cum ea supradictis sordibus se expurgauerant, præparauit in gloriam. Quod autem subiungit, Quos & uocauit, pro eo ut si dixisset, sicut nos quos uocauit non solum ex iudæis, sed etiam ex gentibus. Superiora enim quasi de Pharaone qui fuit uas iræ, & de filiis Israel qui erant uasa misericordiæ, persecutus uidetur. Hic ergo quod subiungit, Quos & uocauit nos, non solum ex iudæis, sed etiam ex gentibus, similitudinem uidetur assumere: hoc est ut ira dictum uideatur: sicut & nos sumus uasa misericordiæ quos uocauit non solum ex iudæis, sed etiam ex gentibus. Hæc quantum ad ipsius apostolici sermonis ordinem explanationemque uerborum pertinet, dicta sint. Nunc breuiter repetentes aliqua etiam de intellectu interiore requiramus: Quomodo ergo deus notam faciet iram suam? Per uasa, inquit, iræ aptata ad perditionem. Obstupesco ego intra memet- ipsum sancti spiritus consilium in diuinis uoluminibus contuens. Nam iram quidem dei quæ est à natura eius extranea, notam fieri hominibus dicit, sicut præsens hic apostoli indicat locus: bonitatem uerò eius, & dulcedinem, quod naturæ eius est proprium, abscondi memorat, & occultari, sicut Dauid dicit. Quàm magna multitudo dulcedinis tuæ domine, quam abscondisti timentibus te. Quid ergo causæ dicemus quod deus iram manifestat hominibus, & dulcedinem celat? Scit sine dubio fragile esse hominum genus, & ad lapsum procliuè per negligentiam, quibus expediat magis esse sub metu iræ, quàm spe benignitatis dei & dulcedinis relaxari, sicut & sapientia dei dicit, Qui parcat baculo, odit filium suum. Si enim percusserit eum uirga, non morietur: animam autem eius saluam faciet à morte. Notam ergo facit potentiâ suam deus, dum impios castigat & corripit, ut secundum scripturæ sententiâ dum flagellatur pestilens innocens astutior fiat. Notas autem facit diuitias etiam gloriæ suæ in uasis misericordiæ quæ preparauit in gloriam. Innotescunt diuitiæ dei, dum erga eos qui inter homines spernuntur, & humiles sunt, misericordia eius ostenditur, qui non in diuitiis suis, nec in potentia, sed in domino sperant. Sicut tunc Hebræorum gens desperata inter homines & abiecta, à deo misericordiam consecuta est: ita & nunc populus gentium qui spernebatur, & desperabatur ab his qui in circumcisione gloriantur, misericordiam consecutus est. Sed illud est quod acrius debemus intendere, quia & illi consecuti sunt misericordiam, & plebs dei appellati sunt, & dilecti dei fuerunt: sed quoniam obseruare acceptam gratiam nescierunt, dicitur ad eos in quibus mœchabatur commemoratio Israel, Dimisi eam, dedi ei libellum repudiij in manus suas: Et item alibi. Facti estis mihi in satietatem, iam non dimittam peccata uestra. Et per Hieremiam dominus dicit: Sicut spelunca hyenæ facta est mihi hæreditas mea. Ne forte etiam nos qui non sumus plebs dei, sed per diuitias gloriæ suæ uocauit nos plebem suam, & qui non fuimus dilecti, sed facti sumus dilecti, & filij dei uiui, si non ut filij dei & filij lucis ambulemus, si non ut plebs dei ita agamus, ut uidētes homines opera nostra bona magnificent patrem nostrum qui in cœlis est, uerendum est ne illum sermonem incurramus apostoli quo ait: Si enim deus naturalibus ramis non pepercit, nec tibi parcat. Testimonium sane hoc quod de Osee assumit apostolus, quantum ad locum ipsius prophetæ pertinet, non uidetur de gentibus, sed de ipso Israel dici: sed ut in superioribus diximus, ex simili Paulus sumit exemplum, ut ostēdat quia sicut illis quondam cum abiecti essent & desperati, dictum est primo, Vos nō populus meus, & ego non sum uester deus: & addidit post hæc, Et erit in loco in quo dictum est, non mea plebs uos, uocabuntur & ipsi filij dei uiui: ita, inquit, & nos quos uocauit non solum ex iudæis, sed etiam ex gentibus, qui ante non eramus plebs eius, nunc plebem suā uocauit, & non dilectam, dilectam, & in loco ubi dictum est nobis, non plebs mea uos, ibi uocabimur filij dei uiui. Sed fortassis requirant à nobis hi qui ex circumcisione sunt, & dicant. Vbi enim dictum est ad uos, quia nō sitis plebs dei uos ut ibi uocemini filij dei uiui: asserēt enim quod deus hæc in iudæa locutus est: in ipsa enim tantummodo notus est deus: & nihil hæc ad nos spectet, quia lex ad eos qui in lege sunt loquitur. Immo ego ostendam locum multo digniorē, ubi deū loqui & decuit & possibile fuit: Neque enim consequenter deus loqui in montibus & rupibus, & quibuscumque terrenis locis dicitur, sed in mēte hominis loquitur deus, in sensu rationabili, & in principali cordis: & ibi cum

Prouerb. 13

Hier. 3. 12

ibi cum alieni & indigni à deo actus conscientia redarguente culpantur, ibi inquam pronuntiatur, ibi dicitur ab singulos quosq: quia non plebs mea uos. Si uerò emundet se quis ab his & purificet, & pax dei quæ exuperat omnem mentem, cor eius incipiat custodire, ibi hoc est in cordis secreto pacificus effectus, filius dei cōscientia astipulante uocabitur. Esaias autem clamat pro Israel. Si fuerit numerus filiorum Israel tanquam arena maris, reliquæ saluæ fient. uerbum enim consummans & abbrevians in æquitate.] Postea quàm per dei sapientiam loquutus Paulus inter perfectos secreta & abscondita diuinæ dispensationis, exposuit & ostendit qua ratione quou ordine uel iram deus ostendat in uasis iræ, uel diuitias gloriæ suæ in uasis misericordiæ: & docuit quod uas iræ fiat unusquisque ex eo quod per duritiam suam & cor impœnitens thesaurizat sibi iram: uasa autem misericordiæ sunt hi qui se emundauerunt ab his, & ad omne opus bonum præparauerunt: nunc ut hæc ipsa maiore auctoritate confirmet, etiam in prophetis docet hæc esse scripta. Esaias, inquit, clamat pro Israel: Si fuerit numerus filiorum Israel tanquam arena maris, reliquæ saluæ fient. Prouidens etenim de futuris propheta uidebat quod plurimi ex Israel, & hi maxime qui arenæ maris comparantur, per duritiam suam & cor impœnitens futuri erant uasa iræ aptata ad perditionem, non credentes uitæ suæ, sed dominum maiestatis crucifigentes. Si ergo, inquit, fuerint tanquam arena maris, reliquæ saluæ fient. Illi qui non saluantur, tanquam arena maris sunt: reliquæ uerò quæ saluæ fient, tanquam stellæ cœli sunt. Vtrasque enim promissiones quæ ad Abraham factæ sunt, continet sermo. Erit, inquit, semen tuum sicut arena maris, & sicut stellæ cœli. & hoc est quod dicit. Verbum enim consumans & abbrevians in æquitate. Quia uerbum breuiatum faciet dominus super terram.] Verbum breuiatum, ubi multi uocati sunt pauci autem electi. Possumus autem & totius doctrinæ uerbum dicere breuiatum, ut quod prius lex & prophetæ continebant in latitudine præceptorum, ueniens dominus pronunciaret, & diceret. Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo, ex totis uiribus tuis, & ex tota anima tua, & proximum tuum sicut teipsum. In his duobus mandatis pendet omnis lex & prophetæ. In quo euidenter prophetas & legem duobus his sermonibus breuiauit. Potest uerbum breuiatum dici fides symboli quæ credentibus traditur, in qua totius mysterij summa paucis nexa sermonibus continetur. Et sicut prædixit Esaias, Nisi dominus Sabaoth reliquisset nobis semen, sicut Sodoma facti essemus, & sicut Gomorra similes fuisset.] Quod semen Esaias à domino dicit derelictum: Illud sine dubio quod idem apostolus exponit in alijs, cum dicit, ad Abraham dictum esse. Tibi dabo terram hanc, & semini tuo. Non dixit, & seminibus, quasi in multis, sed semini tuo, tanquam in uno quod est Christus. Non ergo est aliud quod dicit Esaias, Nisi dominus reliquisset nobis semen, id est nisi dedisset nobis Christum, ut ex nobis nasceretur, sicut Sodoma fuisset, quantum ad impietatis magnitudinem spectat: nisi quia & grauissimum aliquid apud Israelitas gestum est. Nam Sodomitæ in hospites incesti referuntur & impudici: populus uerò Israel in eum sacrilegus extitit, qui cum dominus maiestatis sit, pater eorum & dici uoluit & esse. Nisi ergo semen istud dominus reliquisset, per quod reliquæ saluæ fierent, & uasa misericordiæ saluarentur, interisset populus ille ut Sodoma. Et tamen non otiose Esaias semen nominauit quod relictum est. Semen namq: dicitur quod seminatur in terra, & fructum multiplicem reddit: docens per hæc, etiam Christum seminandum esse, id est sepeliendum in terra, & inde resurgentem fructum plurimum totius ecclesiæ multitudinis prolaturum, sicut & ipse dominus dicit: Nisi granum frumenti in terram ceciderit, & mortuum fuerit, fructum non affert: si autem mortuum fuerit, fructum plurimum affert. Quid ergo dicemus: quod gentes quæ nō sectabantur iustitiam, apprehenderunt iustitiam, iustitiam autem quæ ex fide est.] Videtur fortassis hoc cōtrarium esse uel illis de quibus supra diximus, quod unusquisq: emundet se & expurget, ut fiat uas utile, & uas misericordiæ: uel illis quæ in superioribus differuimus, quod naturali lege in qua sine dubio est & iustitia, utantur etiā gētes. Quomodo ergo hic dicit gētes quæ nō sectabātur iustitiā, cōprehendisse iustitiā? Videtur ergo si hoc modo possumus respondere, aliud sectari, aliud insectari habere. Sectari dicitur

Esa. 10

Genes. 15

Deut. 6

Esa. 1

Ioan. 12

ri dicitur ille qui per doctrinam & lectionem multam assequi aliquid cupit: unde & sectando sectæ appellatæ sunt huiusmodi doctrinæ quæ hominū traditione discuntur. Gentes uerò quia legem tabulis uel libris sic scriptam non habuerunt, non dicuntur sectatæ esse iustitiam, habuerunt tamen insita quæ lex eos naturalis edocuit. Idcirco ergo proximi fuerunt iustitiæ ei quæ ex fide est, id est Christo. Israel uerò sectando legem iustitiæ, in legem iustitiæ non peruenit.] Et hic locus sicut supra obseruandus. Diximus enim in uno eodemq; uersiculo diuerse nominari leges. Certum est enim quod Israel sectabatur legem iustitiæ secundum literam, sed in legem non peruenit. Quam legem? Sine dubio spiritus. Neq; enim hoc diceret apostolus, quia legem quam sectabatur, & quam tenebat & quam habebat, in hanc non perueniret. Reddit ergo rationem, cur in legem Israel non potuerit peruenire. Quare? Quia non ex fide, sed quasi ex operibus.] De fide Christi & operibus legis, abunde in initijs huius epistolæ differuimus: & ideo ne eadem sæpius iteremus, præsentem locum paucis ipsius apostoli sermonibus explicemus, quibus dicit: Ignorantes enim dei iustitiā, & suam quærentes statuere, iustitiæ dei non sunt subiecti: finis enim legis Christus ad iustitiā omni credenti. Quia ergo legem sectabantur non secundum opera iustitiæ dei, sed secundum opera suæ iustitiæ: idcirco, Offenderunt enim in lapidem offensionis, sicut scriptum est: Ecce pono in Sion lapidem offensionis & petram scandali, & omnis qui crediderit in eum non confundetur.] Sciendum autem est, quod in Esaia propheta hoc testimonium ita scriptum sit: Ecce ego mittam in fundamenta Sion lapidē preciosum, electum, angularem, præclarum in fundamenta eius, & qui crediderit in eum non erubescet: Apostolum autem lapidem offensionis & petram scandali, de alio loco ipsius Esaia propheta huic testimonio inseruisse, in quo ita scriptū est, & non tantum lapidi offensionis occurretis ei, neq; ut lapidi ruinæ: & ex utroq; loco excerptem quæ assertionibus commoda uidebantur aptasse. Veruntamen dominus Iesus quem plurimis sed salutaribus & bonis nominibus compellari inuenimus, mirum fortasse uideatur cur in hoc loco quem de Esaia propheta sumpsit apostolus, lapis offensionis & petra scandali nominetur: cum utiq; bono domino, & patris bono filio quæcunq; salutaria uidentur aptanda sint, ut pax iustitiæ & ueritas, & ostium quo intratur ad patrem, & pastor, & leo de tribu Iuda, uel catulus leonis qui excitatur a somno, uel sanctificatio, uel redemptio, & cetera huiusmodi quæ dignationi eius conuenire uideantur. Sed uide si possumus etiam lapidem offensionis & petram scandali ostendere quatenus ei competenter possit aptari. Offensio & scandalum unum prope atq; idem significant. Scandalum etenim dicitur cum in uia obiectus aliquis inuenitur, qui gressum incedentis uel scandentis impedit. Inde ergo scandalum tractum est. Quia igitur hi qui erant in Sion uias non bonas incedentes, iter perditionis concito pede currebant, malis suis fauentes inuicem, sicut propheta dicit, quia laudatur peccator usque benedicetur, ueniens ergo dominus & saluator noster, arguere cœpit uias eorum & dicere: Væ uobis scribæ & Pharisei. & iterum, Væ uobis diuitibus. & iterum, Væ tibi Hierusalem, quæ occidis prophetas, & lapidas missos ad te. Sed & multa his similia dicens, & arguens eos, impedire cœpit uias perditionis eorum, & effectus est eis lapis offensionis & petra scandali, non sinens eos ingredi uiam latā quæ ducit ad mortem. Sic deniq; & in Osee propheta scriptum est de his qui peccati iter incedunt. Propter hoc, inquit, ecce ego sepīam uiam eius spinis, & obstruam uiam eius, & semitam suam non inueniet. Ponamus ergo iterum, si uidetur, in medio ipsum Paulum, qui acceptis quondam epistolis à sacerdotibus, Damascum pergebat ut omnes uiros ac mulieres Christo credētes uinctos perduceret Hierusalem. Cum autem ageret istud iter peccati, occurrit ei dominus Iesus in uia, & ad tempus eum cecitate percussit: & factus est illi, quantum ad ipsum propositum spectat quo illuc pergebat, lapis offensionis & petra scandali, ut illud iter peccati quod tenebat, explere non posset. Sed conuersus credidit ei qui uiam suam excluderat, & quibusdam sentibus comminationis obstruxerat, & credens in eum non erubescet.

LIBER VIII CAPVT X.

Ratres, uoluntas quidem cordis mei, & obsecratio apud deum fit pro illis in salutem. Et reliqua, usque non sunt subiecti. Et ex initio & præcedente textu epistolæ diximus Paulum nunc pro gentibus, nunc etiam pro Israel facere sermonem. Quia ergo in his quæ nuper exposita sunt, multis testimonijs aduersum Israel usus est prophetarum, ita ut proferret de Esaia, Nisi dominus Sabaoth reliquisset nobis semen, sicut Sodoma facti essemus, & sicut Gomorra similes fuisset: & iterum, Si fuerit numerus filiorum Israel tanquam arena maris, reliquæ saluæ fient: & hic addit quia Israel sectans legem iustitiæ in legem iustitiæ non peruenit: propterea nunc consolari rursus populum suum uolens, & per hoc inuitare ad fidem, dicit: Fratres, uoluntas quidem cordis mei & obsecratio apud Deum fit pro illis ad salutem. Et causam cur uoluntas sua & obsecratio pro illis habeatur, ostendit dicens:

Testimonium perhibeo illis quod æmulationem quidem dei habeant, sed non secundum scientiam. Quamuis, inquit, tot & tantis inuoluti sunt peccatorum suorum malis, tamen ineffabilis zelus & æmulatio dei, hæc me commouit causa, ut obsecratio fieret pro ipsis ad Deum, ut uel in fine aliquando perueniant ad salutem. Habent enim zelum dei, sed non secundum scientiam. Et probat quomodo non secundum scientiam zelum Dei habent, dicens. Ignorantes enim Dei iustitiam, & suam quærentes statuere, iustitiæ Dei non sunt subiecti. Non multum ergo prodest habere zelum Dei, & non habere scientiam dei. Denique Iudæi putantes zelum se dei habere, sacrilegi extiterunt in filium Dei: quia non secundum scientiam zelati sunt, sicut Phinees filius Eleazari, qui secundum scientiam zelatus interemit Madianitidem pariter & Israelitam fornicantem cum ea: & sicut Helias qui dixit, Zelans zelatus sum omnipotenti deo Israel quia dereliquerunt pactum domini filij Israel, prophetas tuos occiderunt, & altaria tua subuerterunt: & sicut Mathathias, de quo in primo libro Maccabæorum scriptum est: quia zelatus est in lege dei, & intremuerunt renes eius, & ascendit furor eius secundum iudicium. Horum omnium zelus & æmulatio secundum scientiam fuit. Iudæorum uero zelus non erat secundum scientiam, idcirco quia ignorantes dei iustitiam propriam conabantur, id est quæ hominibus iustitia uidebatur, implere: cum utique ipsos magis iustitiæ dei qui est Christus, conueniret obedire. Sed uide nunc ne forte non illis solis dici sermo iste uideatur, qui zelum dei habent, sed non secundum scientiam. Similiter enim potest dicere apostolus & de alijs, quia testimoniū perhibeo eis quod timorem dei habeant, sed non secundum scientiam: & de alijs qui charitatem dei habent, sed non secundum scientiam. Si enim habeat quis affectum erga deum, ignorat autem quia charitas patiens est, debet esse benigna, non inuidens, non perperam agens, non inflata, non ambitiosa, non quærens quæ sua sunt: hæc & his similia si in charitate non habeat, sed in solo affectu diligat deum, competenter & ad ipsum dicetur quia charitatem dei habet, sed non secundum scientiam. Similiter autem dici potest & de alio, quia fidem dei habet, sed non secundum scientiam, si ignoret quia fides sine operibus mortua est: & quia fides dei non in solis uerbis est, quæ interdum ab alio composita uel scripta discuntur, sed in affectu mentis. Talē quondam habuit illa quæ dixit, Si tetigero simbriam uestimenti eius salua ero. Si quis ergo non ita habeat fidem ut exactibus suis bonis cui credit ostendat, potest & ad ipsum dici quia fidem dei habet, sed non secundum scientiam. Potest & de alio dici quia charitatem dei habet sed non secundum scientiam: quippe si ab hominibus laudari uult. Et alius abstinens dici potest, sed non secundum scientiam, si propterea ieiunat ut hominibus placeat. Et sic per singula quæquæ quæ gerimus, nisi scientiam, & intellectum geramus, potest ad nos dici, quia habemus zelum boni operis, sed non secundum scientiam. Et ideo danda est præcipue opera scientiæ, ne res nobis infeliciter accadat, ut in fide positi frustremur à fide, zelum habentes bonorum decidamus à bonis. Vis autem scire quia potest qui scientiam non habet euanescere in fide? Audi ipsum Paulum qui busdam dicentem: Nisi sine causa credidistis. Accidit ergo sine causa credidisse his qui scientiæ operam non dant, ut in eo quod crediderunt etiam intellectum ueritatis accipiant. Denique & apostoli hanc esse differentiam fidei simpliciter tradita, & fidei

Num. 25

3. Reg. 19

1. Macc. 2

Matt. 9

- Luc. 17** quæ est secundum scientiam peruidentes, dicebāt ad saluatorem, Auge nobis fidem: hoc est, ut habentes eam fidem quæ non est secundum scientiam, habeamus eam quæ est secundum scientiam. Intantum Iudæis testimonium perhibet Paulus, quod æmulationem dei habeant, licet non secundum scientiam: tamen quia utcumq; habent æmulationem dei, causam dederūt apostolo qua obsecrationem pro illis offerret deo. Melius enim est habere zelum dei, licet non secundum scientiam, quàm penitus non habere. Qui enim habet, sicut scriptum est, dabitur ei uel in nouissimis cum omnis Israel saluus fiet. Qui autem non habet, etiam quod habet auferetur ab eo. Finis enim legis Christus ad iustitiam omni credenti. Moyses enim scribit, quia iustitiam quæ ex lege est qui fecerit homo uiuet in ea. Quæ autem ex fide est iustitia, sic dicit: Ne dixeris in corde tuo, quis ascendet in cœlum? id est Christum deducere. Aut quis ascendet in abyssum? hoc est Christum à mortuis reuocare. Sed quid dicit scriptura?] Finis em legis Christus, hoc est perfectio legis, & iustitia Christus est, sed credentibus. Non credentes uerò qui non habent Christum, perfectionem non habent legis, & idcirco nec ad iustitiam poterunt peruenire. Moyses enim scribit, quia iustitiam quæ ex lege est qui fecerit homo uiuet in ea. Quæ autem ex fide est iustitia, sic dicit. Iam & in superioribus apostolus duarum iustitiarum fecerat mentionem, ubi dicit, quia ignorans dei iustitiā, suā iustitiā statuere quærebat Israel: & hic nunc duas iterū iustitias dicit, unam quæ ex lege est, & aliā quæ ex fide est. Sed mihi uidetur quod illa quàm superius dixit ignorari ab Israel dei iustitiam, ipsa sit iustitia hæc quæ ex fide est: illa uerò de qua dicit, Suam iustitiam uolentes statuere, ipsa sit de qua & hic Moyse uerbis insinuat, quia iustitiam quæ ex lege est qui fecerit homo uiuet in ea. Sed uide iustitiarum differentiam pariter & uitarum. Illa enim iustitia dei, id est Christus qui factus est nobis iustitia à deo, & pax, uide quomodo dicit: Hæc est autem uita æterna, ut cognoscant te solum uerum deum, & quem misisti Iesum Christum. Hæc ergo iustitia non tantum uitam præbet, sed æternam uitam. Illa uerò legis iustitia quam qui fecerit homo non dixit in æternum, sed tantummodo uiuet in ea: quod finis legis (ut apostolus dicit) Christus est, nec ipsa quæ ex lege est iustitia, sine Christo adimpleri poterit, quia finem legis non suscipit Christum. Hæc ergo quæ ex fide est iustitia, quæ est Christus, tanquam uiuens & subsistens hæc (inquit) dicit: Ne dixeris in corde tuo, quis ascendit in cœlum? hoc est Christum deducere: Aut quis descendit in abyssum? hoc est Christum à mortuis reuocare. Nec mireris quod cum Christus ipse sit iustitia, quasi de alio ita de se hoc dicere uideatur. In multis enim locis inuenies saluatorem quasi de alio ita de se loqui: ut in euangelio dicit, Et statuet oues à dextris, hædos autem à sinistris: & dicit his qui à dextris sunt, & iterum qui à sinistris sunt ea quæ scripta sunt. Quod ergo ait, Ne dixeris in corde tuo, quis ascendit in cœlum, aut quis descendit in abyssum, exceptis his quæ media interserit, hoc est Christum deducere, uel à mortuis reducere: & prope est uerbum in ore tuo, & in corde tuo, ex Deuteronomio uidetur assumptum, ubi hoc modo scriptum est. Mandatum hoc quod ego mando tibi hodie, non est superexaltatum à te, neque longè à te. Non est in cœlo ut dicas: Quis ascendet nobis in cœlum & accipiet nobis illud, ut audientes faciamus illud? Neq; trans mare est ut dicas: Quis transibit nobis trans mare, & accipiet illud, ut audientes faciamus illud: Iuxta te est uerbum ualde in ore tuo, & in corde tuo, & in manibus tuis ut facias illud. Cum ergo hæc à Deuteronomio assumpta sint, & apostolus scribat, quia iustitia quæ ex fide est ipsa hæc dicit, quæ est Christus, ordine pio quæ in Deuteronomio dicuntur apostolus à Christo dicta esse pronunciat. Ipse est ergo qui dixit: Mandatum hoc, quod ego do uobis hodie, non est superexaltatum, neque longè. & cætera quæ sequuntur. Quid ergo est quod per hoc apostolus docet? Ne scilicet dicamus in corde nostro, & putemus quod Christus in aliquo loco continetur, & non ubiq; est, ac per omnia ipse diffunditur: quippe qui cum esset in terris, dicebat quia esset & in cœlo. Sic enim loquebatur ad apostolos suos: Nemo ascendit in cœlum nisi qui descendit de cœlo filius hominis qui est in cœlo. Non dixit qui fuit, sed qui est in cœlo. Et rursum ne putemus eum esse in cœlo tantummodo, uacare autem eius præsentia abyssum, ideo iustitia quæ ex fide est dicit: Ne dixeris in corde tuo, quis ascendit in cœlum? Et quasi hoc simile sit

mile sit dicenti, Christum deducere de cœlo, ita addidit apostolus, hoc est Christum deducere. Et rursus si quis mente & cogitatione descendat in abyssum, putans ibi tantum contineri Christum, quasi simile sit Christum reuocare à mortuis, ita subiungit, hoc est reducere Christum à mortuis. Sed ita (inquit) debes sentire de Christo, tanquam de uerbo, & ueritate, & sapientia, & iustitia dei. Hæc autem omnia non in loco quærentur, sed ubiq; adsunt, neque ab inferni locis euocantur, sed mente sola intellectuq; capiuntur. Tanquam uerbum ergo & sapientia. Prope est uerbum in ore tuo & in corde tuo, & hoc est uerbum fidei quod prædicamus, quia si confitearis in ore tuo dominum Iesum, & credideris in corde tuo quod deus suscitauit eum à mortuis, saluus eris. Corde enim creditur ad iustitiam, ore autem confessio fit ad salutem.] Debeamus etiam hoc scire, quod aliud est possibilitatem esse in aliquo, aliud efficaciam uel efficientiam, quod Græci endelechiam & energiam uocant. uerbi causa, paruulus nuper natus possibilitate rationabilis homo est, potest enim esse rationabilis si adoleuerit; & possibilitate etiam faber & gubernator & grammaticus dicitur: possibile enim est ut horum aliquid sit. Efficacia uero uel efficientia, hoc est re ipsa atq; effectu, nihil eorum est dum est paruulus: sed si cœperit uel rationis iam capax esse, uel aliquid fabrilis artis, aut cuiuslibet alterius efficere, tunc iam efficacia rationabilis, dicitur, uel faber, uel si quid aliud est quod effectu operis agit. Hoc ergo modo etiam Christus, qui est uerbum dei, possibilitate quidem iuxta nos, hoc est, iuxta omnem hominem esse credendus est tanquam ratio paruulis. Efficacia uero in me esse dicitur, cum in ore meo confessus fuero dominum Iesum, & in corde meo credidero quod deus illum suscitauit à mortuis. Vis autem scire quia adest ubiq; & medius est etiam eorum qui ignorant eum, & non confitentur? Audi quomodo Ioannes Baptista de eo hæc ipsa testatur. Medius uestrum stat quem uos nescitis, qui post me uenit. Est ergo medius etiam inter eos qui eum nesciunt, sed possibilitate eis medius est non efficacia. Possunt enim eum capere, sed nondum capiunt. Efficacia uero uel efficientia est inter illos medius quibus dicebat: Vbiq; fuerint congregati duo uel tres in nomine meo, in medio eorum sum. Isti enim confitebantur in ore suo dominum Iesum, & credebant in corde suo quod deus illum suscitauit à mortuis. Alioquin absurdum, si & inter eos qui in nomine eius cōgregantur, medius esse dicitur, & inter eos qui eum nesciunt, nisi huiusmodi differentia teneatur, quod inter ignorantes & nondum credentes possibilitate medius dicitur, inter credentes uero efficacia, id est rei ipsius & operis effectu. Verum & illud obserua quod ait: Quia si confitearis in ore tuo dominum Iesum, & credideris in corde tuo quod deus suscitauit illum à mortuis, saluus eris. Videbitur enim quibusdam per hæc, quia etiam si desint alicui boni operis priuilegia, etiam si uirtutibus operam non dederit, hoc ipso tamen quod credidit, non pereat, sed saluetur, & habeat salutem etiam si beatitudinis gloriam habere non poterit. Sed uide ne magis illud intelligi debeat, quod qui uero & non falso confitetur ore dominum Iesum, & corde credit, pariter confiteatur se dominatui subiectum esse sapientia, & iustitia, & ueritatis, & omnibus quæ Christus est: nec sibi ultra esse dominum mammonam, id est neq; auaritiam sibi ultra, neq; iniustitiam, neq; impudicitiam neque mendacium dominari. Semel enim dominum Iesum Christum confessus nulli horum se seruire profitetur. Sed & credens in corde suo quod deus eum suscitauit à mortuis, certum est quia suscitauit eum ad iustificationem sui. Alioquin quid proderit scire me & credere quod Iesum suscitauit deus à mortuis, si in me ipso non habeam eum suscitatum? Ergo si non in nouitate uitæ ambulo, & uetustatis peccandi consuetudinem fugio, nondum mihi Christus surrexit à mortuis. Ad hunc autem sensum etiam ea conueniunt quæ sequuntur, quando ait. Dicit enim scriptura, quia omnis qui credit in eum non confundetur.] Hoc autē apud Esaiam scriptum est. Quod si omnis qui credit in eum non erubescit: erubescit autē omnis qui peccat, sicut Adā peccauit & erubuit, & abscondit se: qui adhuc ruborem peccati incurrit, credere non uidetur.

Non enim est distinctio Iudæi & Græci. Idem enim ipse dominus omnium diues in omnes qui inuocant eum. Omnis enim quicumq; inuocauerit nomen domini saluus erit.] Quomodo non sit distinctio in fide Iudæi & Græci, supra iam frequenter ostendimus.

dimus. Quod autem idem sit dominus omnium, secundum hæc accipies quæ nuper edidimus, hoc est si iustitia nobis & ueritas & sanctificatio & sapientia, quod totum est Christus dominus, dominetur. Hæc sunt eius diuitiæ, utpote in quo thesauri sapientiæ & scientiæ sunt absconditi. Quas tamen diuitias non dixit largiri eum omnibus hominibus, sed omnibus quicumque inuocauerint nomen eius. Sed & in hoc similis uidetur quæstio ut in prioribus oboriri. Neque enim omnes quicumque inuocauerint nomen eius salui esse possunt, etiâ si non egerint opera inuocati nominis digna, maxime cum & sapiëntia dei in prouerbis dicat, Erit enim tempus cum inuocabitis me, ego autem non exaudiam uos. In quo uidetur mihi sapiëntia coarctare & perurgere eos qui saluari uolunt, ut citius inuocent sapientiam neque morentur, neque differant: ne forte cum statutum tempus acceptabileque præterierit, in quo poenitendi facultas est, tarde hi post hæc inuocent ubi poenitentiae locus non est: & tunc dicit quia inuocabitis me, & ego non exaudiam uos. Sermo tamen hic quem ponit apostolus, id est: Quicumque inuocauerit nomen domini saluus erit, apud loel prophetam hoc modo scriptus est: Et dabo prodigia in cælo sursum, & signa in terra deorsum, sanguinem & ignem & uaporem fulmi: Sol conuertetur in tenebras, & luna in sanguinem, antequam ueniat dies domini magnus & nobilis, & omnis quicumque inuocauerit nomen domini saluus erit. Videtur mihi tamen grande aliquid in scripturis diuinis sub hoc inuocationis nomine designari, non de qualibuscunque uiris, sed ingentibus & præcipuis. Scribitur quia Enos prius sperauit inuocare nomen domini. & in psalmis: Moyses & Aaron in sacerdotibus eius, & Samuel inter eos qui inuocant nomen eius. & reliqua usque. Loquebatur ad eos. Quomodo ergo inuocabunt in quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei quem non audierunt? Quomodo uero audient sine predicante? Quomodo autem predicabunt nisi mittantur? Sicut scriptum est, Quam speciosi pedes euangelizantium pacem, euangelizantium bona. Manifeste apparet in his per hoc quod dicit, Quomodo ergo inuocabunt in quem non crediderunt? illud quod superius posuit de propheta dictum, quia omnis quicumque inuocauerit nomen domini saluus erit. Subiungit: Quomodo ergo inuocabunt in quem non crediderunt? Christo enim iudæi non crediderunt, ideo nec inuocant eum cui non crediderunt. Sed & in principio epistolæ quam ad Corinthios scribit, ubi dicit: Cum omnibus qui inuocant nomen domini Iesu Christi in omni loco ipsorum & nostro: eum cuius nomen inuocatur deum, Iesum Christum esse pronunciat. Si ergo & Enos, & Moyses, & Aaron, & Samuel inuocabant dominum, & ipse exaudiebat eos, sine dubio Christum Iesum dominum inuocabant: & si inuocare domini nomen, & adorare deum, unum atque idem est, sicut inuocatur Christus, & adorandus est Christus, & sicut offerimus deo patri primo omnium orationes, ita & domino Iesu Christo: & sicut offerimus postulationes patri, ita offerimus postulationes & filio: & sicut offerimus gratiarum actiones deo, ita gratias offerimus saluatori. Vnum namque utrique honorem deferendum, id est deo patri & filio, diuinus docet sermo cum dicit, ut huiusmodi honorificent filium sicut honorificant patrem. Quod autem de epistola ad Corinthios proposuimus, ubi apostolus primo quidem dicit de ecclesia dei quæ est Corinthi, Sanctificatis in Christo Iesu uocatis sanctis: & post hæc quasi alterius gradus & alterius ordinis, ita subiungit quosdam, de quibus dicit: Cum uniuersis qui inuocant nomen domini Iesu Christi in omni loco ipsorum & nostro: uidebitur fortassis habere aliquid differentiae, quod illos quidem ecclesiam dei nominat, & sanctificatos, & uocatos sanctos: istos autem tantum quia inuocant nomen domini nostri Iesu Christi. Et uide ne forte ista diuersitas tale aliquid ostendat, quale & præsens uidetur habere capitulum, in quo docet non posse inuocare nomen domini, nisi prius credatur in Christum. Cum autem crediderit quis Christo, etiam si nondum sanctificatus sit, & ecclesiæ corpori sociatus, tamen necesse est ut iam inuocet eum cui credidit. Christus enim uenit mundum reconciliare deo, & credentes sibi offerre patri. Quos autem offert patri, spiritus suscipit, ut sanctificet eos, tanquam cœlestis ecclesiæ primitiuorum membra uiuificet, atque in soliditatem totius corporis perfectionemque restituat, ut ita demum ecclesia dei non habens maculam aut rugam appellari mereantur. Prius ergo quam ad gradum

gradum istius perfectionis accedant, tanquam mediatoris dei & hominum inuocent nomen domini nostri Iesu Christi. Postea uerò quàm spiritus dei fuerit in corde eorum clamans abba pater, ipse spiritus etiam eos nomen patris edocet inuocare. Ideo ergo quomodo (inquit) inuocabunt, in quem non crediderunt? & in hoc arctissima eos conclusione constringit. Salus (inquit) non est nisi inuocanti, nemo uerò inuocat qui non credit. Ergo quia non creditis non inuocatis, quia non inuocatis non saluamini. Sed quomodo credent ei quem non audierunt? Quod non audierunt possumus sic intelligere, quia uel ipsum in carne positum, uel apostolos prædicantes de eo audire noluerunt. Sic enim & ipse dominus dicit, Qui uos audit, me audit, & qui uos spernit, me spernit. Potest autem & hoc intelligi, quod etiam nunc & semper Christus tanquam uerbum & ratio unicuique loquatur in corde, & de pietate doceat, de iustitia suadeat, de castitate, de pudicitia, & de omnibus simul uirtutibus protestetur, sicut & ipse dicit, Oues meæ uocem meam audient. Sic denique & in corde Pauli loquebatur, ita ut & ille diceret: An experimentum quæritis eius qui in me loquitur Christus? Sequitur, Quomodo audient sine prædicante? In hoc magis prædicantium sermonem Christum ostendit audire, in quibus secundum ea quæ supra diximus, Christus loqui & docere monstratur. Quomodo autem prædicabunt, nisi mittantur? Difficultas mihi quædam in hoc sermone uidetur exurgere. Si enim ita intelligimus, quod propterea non prædicent quia non mittantur, nullo autem prædicante non audient, non credentes autem non inuocabunt, non inuocantes non saluabuntur: colligitur ex his, ut causa qua non sunt saluati, ad uitium redeat auctoris, qui non miserit prædicantes. Sed magis ad illum nos qui rectiorem intelligentiæ tramitem continet, deflectamus: & quod dixit, Quomodo prædicabunt nisi mittantur, sic accipiamus quasi dicat apostolus. Nos præcones & prædicatores Christi non possemus prædicare, nec annuncian- di nobis uirtus ulla subsisteret, nisi adesset nobis ipse qui misit. Quod si prædicantibus nobis audire non uultis, uestra iam culpa est, & si audientes non creditis, & non credentes non inuocatis, & non inuocantes salui esse nequitis. Quia ergo missi sunt ad prædicationem, idcirco de his qui ab ipso missi sunt scriptum est: Quàm speciosi pedes euangelizantium pacem, euangelizantium bona. Quod pedes hic speciosos non corporales, sed spirituales dicat, puto quod quamuis amicus sit quis literæ, negare non possit. Neque enim in id ridiculi deducet apostolicum sensum, ut euangelistarum pedes quod corporeis oculis uideri possint, putem ab eo decoros dici & speciosos. Sed illi sunt decori & speciosi pedes qui ambulant per uiam uitæ, secundum illum qui dixit, Ego sum uia. Intellige decoros & speciosos euangelizantium pedes qui per terrenam uiam merentur incedere. Isti sunt ergo pedes quibus & Paulus cucurrisse cursum se dixit, sed sic cucurrisse ut comprehendat, id est animo quo tenditur & properatur ad cælum. Gratificæ autem pedes istos esse firmauit, quos Iesus discipulis lauat, & linteo quo præcinctus est tergit. Et quamuis corporaliter specie fuerit impletum, tamen Petro hoc solum quod fieri uidebat non intelligenti, & quasi honoris causa ne sibi seruo pedes lauaret dominus recusanti, audi quàm profundi mysterij proditur sermo. Site (inquit) non lauero, non habebis partem mecum. Et iterum aliam similem huic uocem tanquam de se credentis scientiæ profert thesaurus, & dicit: Quod ego feci uobis, nescitis modo, scietis autem postea. & addidit: Quia si ego dominus & magister laui uestros pedes, & uos lauate pedes alterutrum. Exemplum enim dedi uobis. Videamus ergo quod sit istud exemplum, quo magistri discipulorum lauare debeant pedes, aut de qua aqua lauare. Si quis inueniat aquam uiuam, & si quis accipiat bibere à Iesu, & aqua illa fiat in eo fons aquæ salientis in uitam æternam, iste de hac aqua doctrinæ spiritualis potest lauare pedes discipulorum, & omnes ex animo ipsorum immunditias sordesque diluere, & hoc faciens datum à magistro implebit exemplum. Speciosi ergo sunt pedes euangelizantium bona. De istis ut puto etiam pedibus in Canticis canticorum sponsa dicit ad uerbum dei: Laui pedes meos, quomodo inquit nabo eos? Et de ipsis nihilominus dicitur: Tibiæ tuæ sicut columnæ marmoreæ cum basibus argenteis. Et fortassis quia hæc pulchritudo est in pedibus euangelistarum, propterea non uult eos dominus Iesus calceamentis operiri, & occultare speciem pulchram,

Luc 10

Ioan. 10
2. Cor. 3

Ioan. 14

Ioan. 13

Cant. 3

chram, sed præcepit eis neq; calceamentū habere in uia, Quæ autē bona sunt quæ euāgelizant, hoc est quæ annunciant, uideamus. Quamuis hoc ipsum quod dicit euāgelizare, interpretetur bonum annunciare, quæ sunt tamen bona quæ bonis addidit, requiramus. Vnum & uerum bonum est deus, cuius imago bonitatis eius est filius, & spiritus eius, qui dicitur bonus. Istud ergo unum bonum, quia in deo pater & filio & spiritu sancto est, bona nominauit: hoc est enim quod annunciant euangelistæ, secundum præceptum domini & saluatoris nostri dicētis: Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris, & filij, & spiritus sancti. Hæc sunt ergo euangelizantium bona. Sed quoniā & ipse bonus nuncius dicitur, & annunciare de bonis, illa sit ratio quod nō solum bonā nūciant, sed & bene bona nūciant. Sunt enim nōnulli qui annūciant quidem & prædicāt de patre, & filio, & spiritu sancto nō sincere, nō integre: ut sunt omnes hæretici, qui patrem quidem & filium, & spiritum sanctum annūciant, sed nō bene, nō fideliter annūciāt. Aut enim male separāt filium à patre, ut alterius naturæ patrem, alterius filium dicant: aut male cōfundunt, ut ex tribus compositum deum, uel trinæ tantummodo appellationis in eo esse uocabulum putēt. Qui autem bene annūciat bona, proprietates quidem patri, & filio, et spiritui sancto suas cuique dabit, nihil autem diuersitatis esse cōfitebitur in natura uel in substantia. Qui ergo ita annūciant euāgelium nō solum bona annūciant, sed bene et integre annūciant bona. Exemplum uerò de Esaia uidetur assumptum, sed ibi propheta ad ipsum dominū euāgelizandi officiū retulit: ita enim ait, Quoniam ipse qui loquebar adsum, tāquam ora in montibus, ut pedes euāgelizantium auditum pacis, ut euangelizans bona. Verum uidetur mihi Paulus, quia propheta dixerat ut pedes euangelizantiū auditum pacis, ut euāgelizans bona: & hoc quasi ex alterius comparatione memorasse: uelut si diceret, ita adero ut homo qui euāgelizat pacem, & euāgelizat bona. Hoc autem faciūt apostoli, idcirco de semetipsis hoc dictum, hoc est de apostolis, accepisse, ad quorum comparationem futurum & euangelizaturum bona per prophetas dixerat Christus. Sed non omnes obediunt euangelio. Esaias enim dicit. Neque enim omnes ex gentibus euangelio crediderunt, neque omnes ex Israel. Plures tamen & multo plures ex gentibus quā ex Israel. Quod ergo ait apostolus quia Esaias dixerit: Domine quis credidit auditui nostro? Quis pro raro dictum est: & obseruare debemus quod sermo hic in scripturis interdum pro raro, interdum omnino pro nullo ponitur. uerbi gratia, ut cum dicit, Quis sapiens, & intelliget hæc? Quis ascendet in montem domini? & quis est homo qui uult uitam? in his omnibus rarum quemq; significat. Vbi uerò dicit, Quis ascendit in cœlum, hoc est Christum deducere, uel quis descendit in abyssum, hoc est à mortuis reducere: hic quis nullus intelligitur. Nullus est enim qui ascendit in cœlum Christum inde deducere. Nunc ergo, Domine quis credidit auditui nostro, quod dicit Esaias, rarum quemq; significat. Scire nos tamen conuenit, quod domine quis credidit auditui nostro, in Hebræis exemplaribus domine non habetur, sed iuxta interpretationem LXX seniorum: sic & apostolus hoc probans quod apud illos est, posuit domine. Videtur tamen Esaias hæc ex persona apostolorum prophetare, quibus creditum fuerat prædicationis officiū: & ipsi cum raritatem credentiū præcipue de populo Israel uident, ad dominū dicunt: Domine, quis credidit auditui nostro? Sicut & illud ex persona illorū dicitur. Quia annunciamus sicut puer ante ipsum, sicut radix in terra sitienti. Et ipsi sunt nihilominus qui dicunt uelut cū ipso positi, & uidentes eum in habitu humano, quia uidimus eum, & non habebat speciē neq; decorē, & reliqua. Sed & si ad personas ipsorū prophetarū referantur hæc uerba, quasi qui apud dominū conquerantur, quod ihs qui de Christo prophetauerint, nemo aut admodū pauci ex populo crediderint, nō uidebit alienū. Aut nō est putandū, quia Moyses dicat ad dominū, Domine, nemo credidit auditui meo. Si enim credidissent literis meis, credidissent utiq; & Christo: de ipso enim ego scripsi. Ergo fides ex auditu. Auditus autem per uerbum Christi. Hic uerbum Christi prædicationem de Christo significat. Neque enim illi soli crediderunt qui uerbum ab ipso domino loquente audierunt, sed multo plures sunt, qui alijs eum prædicantibus audierunt, sicut & ipse dominus prædixerat, loquens ad Thomam.

Thomam. Quia uidisti me (inquit) credidisti: beati qui non uiderunt & crediderunt. Ioan. 20
 Omne ergo uerbū quod apostolus, & si qui alij ab ipso accepta gratia de Christo prædicauerunt, uerbum Christi esse pronunciat. Sed & in ecclesia si quis sapientiam quæ ex deo est, & ueritatem Dei loquatur, si quis uiam dei quæ Christus est doceat, & iustitiam eius exponat, sine dubio quod loquitur uerbum Christi est. Sed dico. Nunquid non audierunt? Equidem, In omnem terram exiuit sonus eorum, & in fines orbis terræ uerba eorum.] Hoc de psalmo decimo octauo assumitur, ubi ait. Non sunt loqueles neque sermones, quibus non audiantur uoces eorum. In omnem terrā exiuit sonus eorum, & in fines orbis terræ uerba eorum. In quo pro linguarum uarietate & sermonū gentes sine dubio intelliguntur: & dicitur quia apostolorum Christi in omnem quidē terram sonus exierit: in fines uerō orbis terræ non sonus, sed uerba peruenierint. Quod ita intelligi potest, quia terrā imperitos quosq; & indocibiles homines dicat, ad quos non uerba, in quibus ratio fidei continetur, & explanatio sapientiæ, sed sonus fidei cōmuni & simplici prædicatione peruenierit: Finem uerō orbis terrarum eruditiores quosq; & prudentiores appellauerit. Finis enim perfectionem indicat rerum. Ad hos ergo tales non sonum uocis, sed uerba & rationem peruenisse pronunciat, quia utiq; audientes sermonem fidei etiam scrutari possunt & perquirere scripturas diuinas, ut cognoscant eorum uerborum quæ eis per apostolos annunciata sunt ueritatem. Et hanc esse in his differentiam sciens apostolus, id est in sono & uerbis, quodam loco ita dicit, Et sermo meus & prædicatione mea non sunt in suauioribus sapientiæ uerbis, sed in ostensione spiritus & uirtutis: ut ostenderet uerbum quidem esse quo per uirtutem spiritus sapientiæ dei lucidius explanatur: prædicationē uerō hanc esse, propheta de qua dicit, quia in omnem terram exiit sonus eorum: in qua scilicet simplex annunciatio fidei, & simplicioribus quibusq; sufficiens. Sed & alibi de semetipso dicit, quia sit prædicator, & apostolus, & magister gentium. In quo apostolus quidem generalis indicat nomen officij, qui non solum prædicet, sed & doceat. Prædicet quidem simplicem fidem, ut illis quibus ait, Nihil enim aliud iudicaui me scire inter uos nisi Christum lesū, & hunc crucifixū. Doceat uerō eos quibus dicebat, Sapientiam autem loquimur inter perfectos. In quibus ostenditur quod illis quidem sonum prædicationis intulit, his uerō sapientiam dei per uerba disseruit. Sed dico. Nunquid Israel nō cognouit? Primus Moyses dixit. Ego ad æmulationem uos adducam in non gentem, in gentem insipientem, in iram uos mittam.] Videtur ea quæ superius dixit, de gentibus prolocutus, nunc uerō ut sibi moris est etiam de Israel subiungere, & uult quod inexcusabilis sit Israel testibus idoneis comprobare. Ipse (inquit) Moyses dicit ex persona dei: Ego ad æmulationem uos adducam in non gentem: de Christianis sine dubio dicens, qui a deo ad æmulationem prioris populi increduli & contēptoris assumpti sunt. Sed uideatur fortassis gentem a deo fidei merito & deuotionis electā, Moyses iniuriosius compellasse, cum dicit, in non gentem: ita nihili ducere, ut nec gentem eam appellare dignetur, aut & si appellet, insipientes nominare. Sed nō est iniuriosus Moyses, utpote amicus dei, erga electos eius: nec cōtumelia uidebit in sermone, si ratio sermōis appareat. Vnaqueq; gens, uerbi causa, Ægyptiorū, aut Syrorum, aut Moabitarū pro eo quod proprijs terminis, & lingua, & habitu, & moribus atq; institutis discernit, gens illa uel illa appellat: & neq; Syri, Ægyptij aliquādo dicunt: neq; Moabitæ, Idumæi appellant, aut Arabes Scythæ. Christiani uerō nō est una gens, sed ex omnibus gentibus unus populus: & ideo Moyses pro summo honore nō gentē eam nominauit, quia nō erat una gēs, sed si ita dici potest, omnium gentium gentes. Verum excludi uidebimur in his quæ subsequunt, ubi dicit, In gentē insensatā, in iram uos inducā: quod & gentem eam, & insipientē nominauerit. Verū ne in hoc quidē famulus domini Moyses contumeliā facit populo dei, sed præuidebat in spiritu, quod si quis uult sapiēs esse, in hoc mundo insipiens fieri debet, ut sit sapiens apud deū: & quia non cognouit mūdus per sapientiā deum, placuit deo per stultitiā prædicationis saluos facere credētes, quia per prædicationē crucis Christi, quæ est stultitia gentibus, cōgregabit populus qui fiat in hoc mūdo stultus, ut sit sapiēs apud deū. Irascant ergo Iudæi quod ipsis excusantibus & resutantibus, ad conuiuīū regis inuitatæ sunt gentes, nō aspicientes ad ea quæ du-

Esa. 65 dum de hoc mysterio. Esaïas autem audet & dicit: Inuentus sum à non quærentibus me, palàm apparui his qui me non interrogabāt. Ad Israel autem quid dicit: Tota die expandi manus meas ad populum non credentem, & contradicentem.] Sicut in superioribus sæpe ostendimus apostolum Paulum nunc de gentibus, nunc de Israel facere sermonem, nec tamen euidenter & palàm in mutationem declinare personæ: ita & Esaïas in his sermonibus facit, quos ad exemplū apostolus protulit: & primas quidem partes, id est Inuentus sum à non quærentibus me, palàm apparui inter illos qui non interrogabant me, sine dubio de gentibus dicit: & ubi ille personam latenter immutat, apostolus euidentem distinctionem sermonibus suis dedit in eo quod addidit: Ad Israel autem quid dicit? Et superiora quidem ad gentes, sequentia uerò exponit ad Israel esse referenda, in quibus ait. Tota die expandi manus meas ad populum non credentem & contradicentem. Sed primo omnium quod ait, Esaïas audet & dicit, uideamus. Quid audet: uel quæ hæc prophetæ audacia? Si intēdamus uerbis beati Stephani dicentis, Quem enim prophetarum non persecuti sunt patres uestri, qui annuntiabant de aduentu iusti? tunc Esaïæ intelligimus audaciam, qui persecutionibus & morte proposita ausus est tamen de aduentu iusti prædicare, & pro bono audet etiam mori. In quo tamen simul & illud ostenditur, quia non ut aliqui putant, prophetæ nesciebant quid dicerent, & quasi alienato sensu suo prophetabant. Quod enim dicit apostolus de Esaïa, quia audet & dicit, hoc indicat quia mortem contemnens & persecutiones quæ inferebantur, quauis sciret sibi imminere periculum, audet tamē & prædicat uerbū dei: sicut & ipse Paulus dicebat, Scio quia uincula & carceres manent me Hierosolymis, sed ego non facio chariorem animam meā mihi. Si ergo & Esaïas sciebat quidem secandū se esse & interficiendū ab impijs, audet tamē, & ex persona Christi dicit, Inuentus sum à non quærentibus me: certum est quod gentes erant quæ Christum nec quærere nouerant, nec de eo interrogare didicerant, inuenerunt tamen quæ non quæsierunt, quia ipse eos prior quæsiuit. Pastor est enim bonus, & ouem quæ perierat, requisit: & sapientia est quæ drachmam perditam quæsiuit, & quærens inuenit. Iudæi autem usque adhuc quærunt de Christo, & interrogant scripturas de eo, & non inueniunt, quia crux eius eis est scandalum, & ideo dicit ad eos: Tota die expandi manus meas ad populum non credentem, sed contradicentem. Hoc est, cum penderet in cruce, illi non solum non inuenerunt eum, sed insuper dixerunt: Si filius dei es descende nunc de cruce, & credimus tibi. Sed audi quid in sapientia Salomonis dicatur, quia non inuenietur ab his qui tentant eum, apparebit uerò his qui non sunt increduli ad eum. Sed ne hoc quidem à nobis conuenit ignorari, quod in exemplaribus Hebræorum non habetur, Et contradicentem. Apostolus autē secutus est LXX interpretum ueritatem in suis scriptis: sicut illi interpretati sunt, exponit.

CAPVT XI

Ico igitur: Nunquid repulit deus plebem suam? Absit.] Quoniam ex his quæ suprà dicta sunt uideretur forsitan populus Iudæorum repulsus esse à deo, nec aliquid spei gerere, si quidem in æmulationem induxerit eū deus in non gentem, & in iram, & in gentem insensatam, & manifestus sit his qui eum non quærebant, & inuentus sit ab eo qui de eo non interrogabat: propterea apostolus uolens ista curare, & ostendere quantum supersit salutis populo Israel si credant, & non idcirco repulsi sunt quia gens sit Israel, sed quia increduli fuerint, ait: Non repulit deus plebem suam quam præcīit. Et ut hoc præsentī probaret exemplo subiungit. Nam & ego Israelita sum ex semine Abraham de tribu Benjamin.] Et tamen fidem Iesu doceo, & annuncio, quia ipse est Christus. Quod si mihi nō obfuit quod sum Israelita ex semine Abraham, quo minus Christo crederem, & ex fide eius iustificarer: certum est quia non repulit deus plebem suam quam præsciuit. Quomodo autem illos quos præsciuit & uocauit, & quos uocauit illos & iustificauit, iam suprà dictū est: quod præscire deum non tantū prænoscere futura, quod nec dubitari potest, sed probare, & scientia sua digna ducere, in scripturis ponatur. Verū ne parū uideretur quod exemplo suo non esse repulsam plebem dei docebat apostolus, ualidiora requirit exempla, & dicit. An

An nescitis in Helia quid dicit scriptura? Quemadmodum interpellabat deum aduersum Israel? Domine prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt, & ego relictus sum solus, & quaerunt animam meam. Sed quid dicit diuinum responsum?] In quibus docet quod propheta aliquando zelo est repletus dei, cum aliquando apud deum querelam populi prauaricatoris exponeret, qui non solum prophetas occidisset, & altaria subuertisset, uerum & Heliam qui uidebatur solus superesse ex prophetis domini, conaretur extinguere. Et hoc Helia apud deum deplorante, audi quid ad eum oracula diuina respondeant, Reliqui mihi septem milia uirorum qui non curauerunt genua sua ante Baal.] Baal idoli nomen est, ad cuius cultum populus ille relictus dei lege deciderat. Haec sunt quae apostolus ad exemplum temporis praesentis adducit & addit. Sic igitur & in hoc tempore reliquiae secundum electionem gratiae dei saluae factae sunt. Si autem gratia iam non ex operibus. Alioquin gratia iam non est gratia.] Ostendendum ergo nobis pro uiribus est, quomodo sicut factum est sub Helia, ubi omnem populum propheta simul putauerat refutat: inueniuntur septem milia uiri, qui permanserant in testamento dei: sic factum est etiam in aduentu Christi, & his temporibus quibus praedicabat Paulus. Et uide si possumus forte Ioannem baptistam, qui saluatoris praecessit aduentum, ponere in loco Heliae: quando quidem & euangelista tale ei testimonium perhibet, quia in spiritu & uirtute uenerit Helia, & ipse dominus dixit de eo: Et si uultis scire ipse est Helias. Qui habet aures audiendi audiat. Hic ergo quia in spiritu & uirtute uenerat Helia, intantum desperauerat de populo illo, ut non eos diceret filios Abraham, sed generationem uiperarum, & his adderet. Nolite dicere quia patrem habemus Abraham. Dico enim uobis quia potens est deus de lapidibus suscitare filios Abraham. Huic ergo ista de populo conquerenti respondeatur a domino saluatore nostro. Ego scio quos elegerim. & iterum, Oues meae uocem meam audiunt, & ego praecedo eas, & sequuntur me meae. & iterum, Habeo alias oues quae non sunt de hoc ouili, & illas oportet me adducere. Quid autem & ipse numerus septem milia uirorum indicet uideamus. Septimus numerus ad requiem pertinet: Septima enim die requieuit deus. Audi ergo & Christus credentes sibi quomodo ad requiem inuitat, & dicit. Venite ad me omnes qui laboratis, & onerati estis, & inuenietis requiem animabus uestris. Ad istum ergo septenarium numerum pertinet omnis, qui ueniens ad Christum deposuit onera peccati, & requiem salutis inuenit. Recte ergo apostolus dicit, quia & sic in hoc tempore reliquiae secundum electionem gratiae saluae factae sunt: reliquias dicens eos qui ex circumcisione crediderunt, tam apostolos cum quibus se quoque annumerat, quam ceteros qui cum ipsis secuti sunt fidem Iesu Christi. Sed quod dicit secundum electionem gratiae factas esse reliquias, haec mihi uidetur superflua esse electionis adiectio: potuit enim dicere, reliquiae per gratiam saluae factae sunt. Sed ostendit per haec esse gratiam & sine electione, & cum electione. Nam omnes quidem qui per fidem saluantur, sine dubio per gratiam saluantur: qui autem per electionem gratiae saluantur, perfectiores animae mihi uidentur ostendi. Sicut & Israel dicitur omnis qui descendit de genere Israel: ille autem uerus Israel est, qui mente pura, corde sincero uidet deum. Ex hoc accipere possumus, quod omnes quidem qui ad fidem ueniunt Christi, per gratiam ueniunt: qui uero donum gratiae operibus uirtutis & puritate cordis exornant, isti non solum per gratiam, sed per electionem gratiae saluari dicuntur a Christo. Denique & ipse apostolus Paulus si quis eum in uerbis suis diligenter obseruet, uidet quomodo huiusmodi distinctionibus utitur: alibi secundum carnem nominans Israel, alibi super eo carnis omnino non faciens mentionem, sicut in praesenti loco: ubi cum diceret, quia non repulit deus plebem suam, & nobilitatem Israeliticam animae uellet exponere, ait: Nam & ego Israelita sum. In secunda uero ad Corinthios ubi quibusdam de Israelitico genere secundum carnem gloriantibus cogit respondere, uidet quid praemisit. Quae loquor (inquit) non secundum deum loquor, sed quasi in insipientia in hac substantia gloriandi, quoniam quidem multi gloriantur secundum carnem, & ego gloriabor. Et post aliquanta dicit. Hebraei sunt, & ego: Israelitae sunt, & ego: semen Abraham sunt, & ego. Sic ergo ubi de Israel loquebatur, illo interiore homine (talis est enim plebs illa quam praescit deus, & non repulit) non dicit secundum carnem Israel. Ad eos uero qui carnis genere

3 Reg. 19

Matth. 11

Matth. 3

Ioan. 10

Gen. 2

Matth. 11

2 Cor. 11

genere gloriabantur præmisit, quod de huiusmodi gloriatione neque secundum deum loqueretur, neque in sapientia, sed ut ipse dicit in insipientia. Tales ergo sunt reliquæ quæ secundum electionem gratiæ saluæ factæ sunt. & addidit: Si autem gratia, iam non ex operibus. Sciendum est quia opera quæ Paulus repudiât, & frequenter uituperat, non sunt iustitiæ quæ mandantur in lege, sed ea in quibus hi qui secundum carnem legem custodiunt, gloriantur, id est uel circumcisio carnis, uel sacrificiorum ritus, uel obseruatio sabbatorum & neomeniarum. Hæc & huiusmodi sunt opera ex quibus dicit neminem potuisse saluari, & de quibus in ipso loco dicit, quia non ex operibus. Alioquin gratia, iam non est gratia. Si enim per hæc quis iustificatur, non gratis iustificatur. Qui autem per gratiam iustificatur, ista quidem opera ab eo minime quærentur, sed
 1 Cor. 15 obseruare debet ne accepta gratia inanis fiat in eo: sicut & Paulus dicit, Quia gratia eius in me uacua non fuit, sed amplius quam omnes illi laboraui. Et iterum addidit tanquam memor gratiæ: Non ego (inquit) sed gratia dei mecum. Non facit ergo inane gratiam ille qui digna ei opera subiungit, & gratiæ dei non existit ingratus. Qui enim post consecutam gratiam peccat, ingratus fit ei qui præstitit gratiam. Si autem non inane feceris gratiam, multiplicabitur tibi gratia, & tanquam mercedem boni operis gratiarum multitudinem consequeris, sicut & ipse scribit, & Petrus in epistola sua dicit:
 1 Pet. 1
 1 Pet. 4 Gratia uobis & pax multiplicabitur in recognitione dei. & iterum alibi. Ut boni dispensatores multiplicis gratiæ dei. Quid ergo? quod quærebat Israel hoc non est consecutus, electio autem consecuta est, ceteri uero excæcati sunt sicut scriptum est. In his apostolus Israel in duas diuidit partes: quarum unam electionem uocat, quæ consecuta sit quod quærebat: aliam ceteros appellat, qui non solum consecuti non sunt quod quærebant, sed excæcati sunt spiritu compunctionis. Quibus etiam deum dedisse dicit oculos ut non uideant, & aures ut non audiant, usque in hodiernum diem, hoc est usque ad consummationem seculi. Sed quæstio nobis mouetur, quomodo de bono deo dictum uideatur, quod ipse dederit oculos residuo Israel quibus non uideant, & aures quibus non audiant. Et uide ne forte hæc magis retributio sit & merces incredulitatis, secundum ea quæ in superioribus exposuimus: ubi quia non reprobauerunt deum habere in notitiam, tradidit eos deus in reprobum sensum: & hic enim oculos & aures cordis non corporis dicit, quia excæcati sunt & non audiunt: hi utique qui Christum uidentes in corpore, & audientes doctrinam, neque credere operibus quæ uidebant, neque uerbo quod audiebant obedire uoluerunt. Verum de hac quæstione sufficienter nobis in primis huius epistolæ partibus dictum est. Vbi uero scriptum sit hoc ipsum quod dicit apostolus, Sicut scriptum est, Dedit illis deus spiritum compunctionis, oculos ut non uideant, aures ut non audiant usque in hodiernum diem. Ego hæc tenus inuenire non potui. Si quis uero diligentius quam nos intendit in scripturis diuinis, si inuenierit manifestet. Puto tamē hoc modo dixisse apostolum, Ceteri uero excæcati sunt, sicut scriptum est de eis, dedit illis deus spiritum compunctionis: ut suis uerbis dicere uideatur dedisse eis spiritum compunctionis, secundum ea quæ de cæcitate oculorum, & auditu aurium per Esaïam dicta sunt. Esaïas enim ita dicit. Vade, & dic populo huic: Auditum audietis, & non intelligetis, & uidentes uidebitis, & non uidebitis. In crassatum est enim cor populi huius, & auribus suis grauiter audierunt, & oculos suos clauferunt, ne forte uideant oculis, & auribus audiant, & corde intelligant, & conuertantur, & saluem eos. Hunc ergo sensum Esaïæ uidetur apostolus suis quidem sermonibus protulisse, sed quod propheta sensum dicebat, addidisse, Sicut scriptum est. Similiter autem
 psal. 69 & de his facit quæ per Dauid dicta esse pronunciat. Et Dauid dicit. Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum, & in captionem, & in scandalum, & in retributionem illis. Obscurentur oculi eorum ne uideant, & dorsum eorum semper incurua. Quod enim dicit, Fiat mensa eorum in laqueum, & in captionem, & in scandalum: In captionem in psalmo non habetur scriptum, neque in nostris LXX interpretum exemplaribus, neque in Hebræorum. Et rursum in psalmo habetur, Fiat mensa eorum coram ipsis in laqueum: Apostolus autem non posuit coram ipsis. Hæc de sermonum ordine & assumptione priorum testimoniorum qualitate memorauimus, ut ostendamus per singula, quod auctoritas apostoli nequaquam Hebræorum exemplaribus fidem facit, nec uerbis semper interpretatum

terpretatum seruat, sed scripturarum sensum uerbis quibus competit explicat. Nunc
 ergo uideamus quomodo propositi capituli sensus debeat explicari. Cæcitatem cor-
 dis, quia reliquus Israel, hoc est qui non credit, excæcatus est, duobus prophetis te-
 stimonijs probat, uel quod de Esaia uel quod ex Dauid uidetur assumptum, & in utro-
 que quodammodo idem sensus exponitur. Nam & hic oculi eis dantur quibus non
 uideant, & aures quibus non audiant: & illic optatur ut coram ipsis mensa eorum fiat
 in laqueum, & in captionem, & in retributionem, & in scandalum, & ut obscurentur
 oculi eorum ne uideant: & quomodo hæc digne credantur dici, & maxime ex perso-
 na Christi in psalmo, non otiosum uidetur ostendere. Vide ergo si hoc modo possu-
 mus explicare quod queritur. Sicut oculis corporis utitur unusquisque ad uidendum si
 ue bona, siue mala, & in potestate habet uel eleuare oculos ad cælum, & per id quod
 uidet conditorem eius agnoscere, & collaudare creatorem, uel conferre ad spectacu-
 la circi, uel theatri, uel quarumlibet sordidarum oblectamenta uisionum, quibus aut
 libidinem, aut rapacitatem, uel alia quæque uitia amans inflammetur: ita mihi intelligo
 animæ etiam oculos, quibus alij utuntur quidem ut uerbum dei & doctrinam uerita-
 tis agnoscant, ac sapientiæ eius quotidie capiant profectum: alij uero utuntur his ocu-
 lis in contrarium exercentes scilicet semetipsos, quotidie inquirentes quomodo do-
 gmata ueritatis infringant, & fidem Christi quantum ipsis uidetur impugnent. Pona-
 mus ergo aliquem orare pro his qui perspicaces & argumentosi sunt in falsa scientia,
 & dicere: Det illis deus oculos ut non uideant peruersi sensus acumina: & aures ut nō
 audiant mendacij scilicet magistros, & obscurentur oculi eorum ne uideant: non tibi
 uidetur amplectendus is qui hæc optat eis per quæ eorum peccata minuantur? Mul-
 to enim melius est non sapere, quam male sapere. Non inquam tibi uidetur, quod Mar-
 cion qui aduersum creatorem deum blasphema scripta composuit, uel Basilides, uel
 Valentinus, uel cæteri doctores prauorum dogmatum beati fuissent, si nullos quibus
 male sapientes erant cordis oculos habuissent? De his & Esaïas dicit. Væ scribentibus. Esa. 10
 Scribentes enim nequitiam scribunt. Similiter autem & pro his qui male docent, &
 mala loquuntur, orat Dauid in psalmis, & dicit: Muta efficiantur labia iniqua, quæ lo-
 quuntur aduersus iustum scelus in superbia & contemptu. Ergo & de his Israel dici-
 tur: Obscurentur oculi eorum ne uideant, & det illis deus oculos, ut nō uideant. Hæc
 quantum ad oculorum cæcitatem pertinent, quæ male uiuenti incredulo Israel tan-
 quam pro remedio quodam dari à deo uidentur, dicta sint. Nunc etiam de mensa quæ
 in laqueum & in captionem, & in scandalum, & in retributionem eis fieri dicitur, ui-
 deamus. Sed primo ad eos pauca dicenda sunt qui allegorias in scripturis diuinis re-
 futant, & irridere solent eos qui non in omnibus sequuntur historicum sensum. Di-
 cant ergo nobis si mensam hic Iudæorum illam dicit propheta in qua prandere uel
 cœnare solent, ut ipsa eis fiat in laqueum, ut capiat eos: uel si ipsa mensa efficiatur eis
 in retributionem, ut ab ipsa pro his quæ deliquerunt recipiant ultionem, uel quomo-
 do eis in scandalum sit, exponant. Quod si de his singulis explicare non ualeant, &
 risum suum in confusionem uiderint uersum, tunc nobiscum pariter ueniant, & re-
 quirant de scripturis diuinis qualiter mensa hæc Israel possit intelligi. Nobis igitur
 pro captu sensus nostri ita uidetur, quod omnes scripturæ quæ ante aduentum domi-
 ni erant apud Israel (primis enim illis credita sunt eloquia domini) & omne quod ap-
 pellatur uetus testamentum, mensa est Israel: in qua mensa si quis uolebat edere uer-
 bum dei, appositis sibi legis & prophetarum sermonibus pascebatur, & hanc puto es-
 se mensam de qua dicit Salomon: Si sederis cœnare ad mensam potentis, diligenter
 intellige quæ apponuntur tibi, & mitte manum tuam sciens quia talia te parare oportet. Sed & saluator ubi dicit: Cum manducaueritis & biberitis ad mensam meam: quid
 aliud mensam eius intelligimus nisi dignos, & eos qui capere possunt uerbum sapien-
 tiæ, & rerum scientiam docere? Hoc & in Prouerbijs Salomon de sapientia protesta-
 tur dicens: Sapientia ædificauit sibi domum, & supposuit septem columnas, immo-
 lauit uictimas suas, miscuit in cratera uinum suum, & parauit mensam suam. Omnis
 ergo scriptura mensa est sapientiæ. Sed uideamus quomodo hanc mensam orat Da-
 uid fieri Israeliticis incredulis in conspectu eorum in laqueum, & in scandalum, & in
 captionem,

Prouerb. 23

Luc. 22

Prouerb. 9

captionem, & in retributionem. Fit eis in laqueū scriptura diuina, cum legunt ea quæ de Christo prophetata sunt, Hic edificabit ciuitatem meam, & captiuitatē populi mei conuerter: & dicunt non esse hæc sub Iesu completa. Neq; enim edificauit (ut aiunt) ciuitatem dei, neq; captiuitatē populi reuocauit. Sed hæc dicunt, quia sedentes ad mensam potentis non faciūt illud quod ammonuit Salomon, quod intelligibiliter intelligant quæ apposita sunt eis. Non enim uisibiliter hæc, sed intelligibiliter hoc est spiritaliter, facturus est Christus, & prophetatus est Christus. Nam ædificauit uere ciuitatem dei, sed ex lapidibus uiuis, in quibus suscitauit filios Abraham, ex ipsis ædificauit ecclesiam dei, ut conuertat captiuitatē populi, eorū quos in peccatis captos diabolus detinebat. Illis ergo non ita intelligentibus, mensa hæc scripturæ diuinæ facta est in laqueū, & in captionem. Potest autē & illa captio mensæ huius uideri, qua dominus eos cepit cū dixit ad eos: Quid uobis uideat de Christo, cuius filius est? At illi responderunt, Da uid. Et dominus: Quomodo, inquit, Dauid uocat eum dominū dicēs, Dixit dominus domino meo: & non potuerunt ei respondere uerbum. Fit autē & in retributionē eis hæc mensa, ut breuiter dicā, secundum uerbum domini quo ait: Putatis quod ego accus sem uos apud patrē? Est qui accuset uos Moyses: & secundum illud quod apostolus dicit, Quicumq; per legem peccauerunt, per legem iudicabuntur. Fit autem & in scandalum mensa hæc hoc modo. Ex scripturis didicerant Iudæi, quia Christus manet in æternum: Iesum uerò uidentes in carne, & non solum in carne, sed etiam in morte, & morte crucis, scandalizabantur in eum nescientes quia passus est ex infirmitate carnis, sed uiuit ex uirtute dei. Hæc ergo singula quia non intelligibiliter acceperūt quæ apposita sunt eis ad mensam potentis, scandalizati sunt, & ipsa mensa scripturarum diuinarū facta est in scandalum eis, & obscurati sunt oculi eorum secundum ea quæ supra diximus, & dorsum eorum curuatum est semper. Neq; enim deberent ultra cælum aspicere, qui in creatorē cœli peccauerūt, & in dominum maiestatis. Sed & unicuiq; nostrū uerendum est, ne forte hæc diuinorum mensa uerborū, ad quam uidemur consedisse ut cibum uerbi dei pro possibilitate sumamus, fiat in laqueū, uel in retributionem, uel in scandalum, si non intelligibiliter, & ut dignum est, mundos ex ea, & puros, ac spirituales cibos sapientiæ capiamus, etiam illud pariter obseruantes ne immundis & sordidis uestimentis, id est corpore ac corde polluto ad mensam sapientiæ consideamus, et speciem futuri in cœlis conuiuij iam nūc meditantes, per conuersionē & poenitentiam indumenta quotidie mundiora & nuptialia præparemus, quibus utentes aulam sapientiæ thalamos filij regis intrare mereamur. Dico ergo, nunquid sic offenderunt ut caderent? Absit. Sed illorū delicto salus est gētib; ut illos æmulentur. Quod si delictū illorum diuitiæ sunt mundi, & diminutio eorū diuitiæ gentium, quanto magis plenitudo eorum? Cum exposuisset apostolus ea in quibus repudiatus est Israel, & introductæ sunt gentes, & enumerasset etiā prophetas, qui de cæcitate ipsorum, & laqueo, & retributione scandalī prædixerāt: ne rursus gētib; insultandi causas & elationis materiam præberet, ipsum Israelis lapsum dicit talem fuisse, non ut illi caderent, sed ut delicto suo salutē gentibus darent: & ait, Dico ergo: Nunquid sic offenderunt ut caderent? Absit. Sed illorum delicto, salus gentibus. Et quomodo ex illorum delicto salus gentibus detur, ostendit: hoc est ut conuersionem gentiū uidentes, & testamentū dei, quod ipsi prius acceperant, illis traditum: & legem ac prophetas apud eos maiore & digniore haberi obseruantia, zelum capiant etiā ipsi in nouissimis saltem tēporibus: & sicut nunc illorum lapsus salutem gentibus dedit, ita gentium fides & conuersatio Israel æmulationē conuersionis conferat & salutis. Obseruandum tamen est, quod aliud ponit offendere ac delinquere, & aliud cadere. & offensionī quidē uel delicto re medium ponit: cecidisse autē eos quasi desperatio in hoc sit aliqua, non recipit. Dicit enim. Nunquid sic offenderūt, ut caderēt? Absit. Sed illorum delicto salus gentibus. Et est mirū quomodo in tot & talibus quæ de eis omnis epistolæ textus exponit, cecidisse tamen eos neget apostolus. Sed uidetur mihi quod Paulus cadēdi differentias bene nouerit, & aliud sciat esse cadere, secundum illud quod scriptū est, Septies cadit iustus, & resurgit. & iterū, Noli mihi insultare inimica mea quia cecidi, & resurgā. & secundum quod Hieremias dicit. Nūquid qui cadit nō adiciet ut resurgat? aut qui auersus est

Prouerb. 24

Mich. 7

Hier. 8

sus est non reuertetur? Sed & Iob de semetipso dicit: Tempore constituto paratus est
 ei cadere sub alijs, & donum eius diripi ab alienis. & in quarto Regnorum libro scri- 4.Reg.26
 ptum est: Cecidit Ezechias ab elatione cordis sui. Et omnes hi casus de quibus in supra
 dictis sermonibus scripturam pronunciaſſe memorauimus, habent utiq; reſurreſcio-
 nem, & auerſio eorum habet conuerſionem. In præſenti uerò capitulo, quaſi ſciens a-
 poſtolus quia ſi cecidiſſent reſurgere omnino non poſſent, ita negat eos cecidiſſe, &
 ualde excuſat in eo quod dicit: Nunquid ſic offenderunt ut caderent? Abſit. Ne forte
 ergo ad alium caſum reſpiciens apoſtolus Iſrael excuſet, & abneget cecidiſſe illum: de
 quo dicebat dominus & ſaluator noſter: quia uidebam ſatanam ſicut fulgur cecidiſſe
 de cœlo. Sed & illum de quo Eſaias dicit: Quomodo cecidit de cœlo Lucifer, qui ma Eſa.14
 ne oriebatur? Hunc ergo talem caſum negat cecidiſſe Iſrael. Illorum enim uel in fine
 ſeculi conuerſio erit tunc cum plenitudo gentium ſubintrauerit, & omnis Iſrael ſaluus
 fiet: iſtius autem qui de cœlo cecidiſſe dicitur nec in fine ſeculi erit ulla cōuerſio. Hūc
 ergo caſum quem ſuperius diximus, id eſt in quo qui cadit non adiſciat ut reſurgat, ſi-
 milem eſſe huic quam in ipſo loco offenſionem nominat apoſtolus aduertamus, &
 quod delictum appellat: quod mihi tale uidetur eſſe. Si quādo iuſtus in uno aliquo ui-
 ctus, uerbi cauſa, uel in fragilitate carnis, uel alio quolibet delicto ceciderit, non tamē
 ideo ab omni legis obſeruantia ceciderit: ſed iuſtitiam teneat, miſericordiam colat, fi-
 dem, pietatem, manſuetudinem ſeruet, & legē dei non negligat meditari: de hoc poſ-
 ſumus dicere, quia nunquid ſic offendit ut caderet? Abſit. Quia Iſraelitæ quāuis redē-
 ptorem ſuum negauerunt, & eos qui ab ipſo miſſi ſunt lapidauerūt, & perſecuti ſunt:
 tamen habent adhuc aliquid reſidui. Eſt apud illos meditatio legis, licet non creden-
 tes, nec intelligant. Eſt apud illos & amulatio dei, licet non ſecundum ſcientiam. Et
 propterea dicit apoſtolus, quia non ſic offenderunt ut caderent: hoc eſt ut ab omni le-
 gis dei obſeruantia, uel meditatione declinarent. Et huiusmodi caſum delictū nomi-
 nauit. Illorum, inquit, delicto ſalus gentibus. Propterea ergo Dauid ſciens huiusmo-
 di eſſe delicta, in quibus qui cecidit non reſurget, nec in conſummatione ſeculi, dice-
 bat: Delicta ſiue lapſus quis intelligit? Sequitur poſt hæc. Quod ſi delictum illorū di-
 uitiarū mundi, & diminutio eorum diuitiarū gentium, quanto magis plenitudo eorum?
 Conſidera in his dei ſapientiam, quomodo apud eum nec ipſa quidem delicta & la-
 pſus inutilitati cedunt. Sed cū unusquiſq; ex propoſiti ſui libertate delinquat, diſpen-
 ſatio diuinæ ſapientiarū hoc ipſo in quo illi damno ſuæ negligentie pauperes ſiunt, alios
 diuites facit. etenim cum diuideret deus gentes, & diſpergeret filios Adam, ſtatuit ter-
 minos gentium, & reliqua uſq; Hæreditas eius Iſrael. Illis autem angelis quibus pars
 gentium diſtributa, ſeducantibus quodammodo ſingulos quoſq; de parte domini ac
 deprauantibus, fecerunt eos offendere, ita ut diceret dominus per prophetam: Facta
 eſt mihi portio mea deſiderabilis in execratione. Neceſſariū fuit ut illa repudiata, eſſet
 alia pars domini ſuper terram: quæ gloriā, & teſtamentū, & legiſlationem, & obſe-
 quia cultus dei (quæ omnia diuitie erāt partis domini) ſuſciperet, & pars domini pro
 illa parte quæ offenderat uocaretur. Idcirco delictum illorū ſiunt diuitie mundi. Nūc
 enim iam non una Hebræorum gens, ſed totus mundus pars domini effecta eſt. Sic e- 10411.12
 nim ipſe ſaluator dicit: Quia ego ueni non ut iudicem mūdum, ſed ut ſaluetur mūdus
 per me. Et ne ambiguū uideretur mundi nomen, quoniā quidem ſæpe ad cœlū & ter-
 ram, ſæpe ad ſolam terrā, interdum uerò ad omnes homines mūdi appellatio refertur:
 idcirco repetit apoſtolus, & manifeſtius in quo dixerit mūdū designat. Ait enim: Hæc
 diminutio eorum, diuitiarū gentiū. Quod enim illis qui offenderūt diminutū eſt & abla-
 tum, ad diuitias gentiū collatum eſt, quæ per fidem pars domini effecta ſunt hæreditas
 eius. Bene autem ad diminutionem reddidit plenitudinem, & nō ſine profundo quo-
 dam ſenſu populum Iſrael Paulus plenitudinē uocat: in quo ego pro uiribus meis tale
 aliquid intelligo. Nunc quidem donec omnes gentes ueniunt ad ſalutē, congregātur
 diuitiarū dei ex credentiū multitudinem: ſed donec Iſrael in incredulitate perſiſtit, nondū
 plenitudo portionis domini dicitur eſſe cōpleta. De eſt enim ad integrū populus Iſrael.
 Cum uerò plenitudo gentiū ſubintrauerit, & Iſrael in nouiſſimo tēpore per fidem ue-
 nerit ad ſalutē, ipſe erit populus qui prior quidem fuerat, ſed nouiſſimus ueniēs ipſam

quodammodo hereditatis & portionis domini plenitudinem compleat. Et ideo plenitudo appellatur, quia quod deerat in portione dei, in nouissimis ipse complebit: & ita omnipotentis & boni dei dispensatio delicta aliorum fructuosa alijs efficit, sicut in presenti delicta Israel diuitias mundi facit, & imminutionem eorum diuitias gentium. Iam sane fiet ex gentium delictis quæ necessario delinquunt, tale aliquid: omnium enim dispensator, & aliquibus ex eis diuitias confert: ne hoc quasi spiritale solius Israel fuisse uideatur, sed equitas apud iustum & bonum deum super omnibus habeatur: etiam tu qui legis apud te ipsum ista require. Vobis enim dico gentibus. Quamdiu quidem ego sum gentium apostolus, ministerium meum honorificabo: si quo modo ad æmulandum prouocem carnem meam, & saluos faciam aliquos ex illis. Si enim amissio eorum reconciliatio est mundi, quæ est assumptio nisi uita ex mortuis? Sicut saepe obseruauimus in hac epistola Pauli, aliquando pro Iudæis, aliquando pro Gentibus, interdum uero ad alterum horum, uel ad utrumque facere sermonem, sicut cum dicebat: Si autem tu Iudæus cognominaris, quasi ad Iudæum loquens. & iterum, Iudæo primum & Græco, quasi ad utrumque: nunc uero aperte ad Gentes, hoc est ad eos maxime qui in urbe Roma ex gentibus crediderunt dicit, Vobis enim dico gentibus. Quid ergo dicat gentibus uideamus. Quamdiu quidem ego sum, inquit, gentium apostolus ministerium meum illustrabo, si quo modo in æmulationem immittam carnem meam, & saluos faciam aliquos ex illis. Dicit aliquis: Quod ait, quamdiu sum gentium apostolus, hoc uidetur ostendere, quod non semper erit gentium apostolus, sed completo ministerio aliorum quorumlibet apostolus sit futurus. Sed quantum & ex ipsius sermonibus, & ex rerum gestarum ratione colligitur, quamdiu in hoc mundo fuit permanisse in fide & ueritate gentium apostolus comprobatur. Quid ergo dicemus? Nunquid nam tantum seruus bonus & fidelis, qui in pauca fuerit fidelis, sciebat se super multa constituendum, & apostolum futurum etiam post exitum suum, non solum gentium, sed & Israelitarum, & aliorum fortassis inuisibilem ibi ubi benedicunt spiritus & animæ iustorum dominum, hymnum dicunt, & superexaltant eum in secula? An potius simpliciter debemus accipere, Quamdiu ego sum gentium apostolus: sicut & dominus ad apostolos dicit, Ecce ego uobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi: non quod dicat se post consummationem seculi non futurum cum eis, sed ut ostenderet se nunquam ab eis discessurum usque ad consummationem seculi: dicatur ita & apostolus, Quamdiu ego sum apostolus, dixisse pro semper, & sine fine. Quæ autem ex utraque recipi debeat expositio, relinquimus legentis arbitrio. Igitur quamdiu est gentium apostolus Paulus, ministerium suum illustrare se dicit: & quid tam dignum quam ut unusquisque ministerium, quod per dei prouidentiam suscepit, exornet? Exornat autem & illustrat ministerium, qui bene ministrat: sicut e contrario dehonestat ministerium suum, & notabile facit, qui negligenter & indigne ministrauerit. Verbi causa, in ministerio ecclesie diaconus, inquit, qui bene ministrauerit, bonum gradum sibi acquirit, & multam fiduciam in fide Iesu Christi. Si autem non bene ministrauerit: hoc est si non talem se exhibuerit qualem describit apostolus, grauem, non bilinguem, non multo uino deditum, non turpis lucri appetitorem, sed habentem mysterium fidei in conscientia pura: non iam bonum gradum, sed malam sibi poenam conquirat, tanquam qui contumeliā fecerit diuino ministerio. Similiter autem & qui presbyterij gradum suscepit in ecclesia, satagat illustrare ministerium presbyterij. Ad ipsum enim pertinet & illa quæ de presbyteris ad Titum scribit apostolus: & ea quæ Esaias scribit, cum dicit: Ipse dominus in iudicio ueniet cum presbyteris populi, & cum principibus eius iudicabit. & addit: Vos autem ut quid succeditis uinē meā, & direptio pauperum in domibus uestris est? Ut quid iniuriā facitis populo meo, & perfonas pauperum confunditis? Secundum hæc autem & episcopus illustrat ministerium suum in episcopatu, si sit secundum quod describit apostolus irreprehensibilis, uigilans, prudens, ornatus, hospitalis, doctor, non uinolētus, non percussor, sed modestus, non litigiosus, non auarus, domum suā bene regens, filios habens in obsequio cum omni grauitate, non elatus superbia, ne in iudicium incidat diaboli. Qui talis est, illustrat ministerium episcopatus sui: ut ipse audiat, Euge serue bone & fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituā. Similiter autem & uidua si permaneat in orationibus die ac nocte

ac nocte, & obsecrationibus, illustrat ministeriū uiduitatis suę. Si uerò sit talis qualem
 apostolus notat, otiosa, uerbosa, & nō solum uerbosa, sed & curiosa, loquens quæ nō
 oportet, sed in delicijs degens, uiuens mortua, hæc dehonoraui, & non illustraui mi-
 nisterium uiduitatis suę. Eodem modo etiam uirgo consecrata deo non illustrat mini-
 sterium uirginitatis suę, nec illustrat lampadē suam, sed e contrario lumen eius extin-
 guitur, & efficitur una de insipientibus uirginibus. Hæc eadem in ecclesia unusquisq;
 positus apud semetipsum reputet, ut in quocunq; loco stat siue in clero, siue in plebe,
 illustret ministerium suum fidei, & tales faciat actus suos, ut uidentes homines opera
 eius bona magnificent patrem qui in cœlis est. Hoc enim faciebat Paulus docendo
 gentes, quorum erat apostolus: & instruēdo infirmos alere, paruulos lacte alendo, ro-
 bustis fortiolem uerbū cibum præbendo, errantes, & in fide titubantes, ac uelut in ab-
 ortum quendam redactos, materno affectu rursus parturiendo, donec Christus for-
 metur in eis. Et per hæc omnia illustrando ministerium apostolatus sui, in emulatiōe
 fidei & zelum bonæ cōuersationis adducebat carnem, id est secundum carnē cognā-
 tos: ut si non omnes, aliquos tamen saluos faceret ex illis. Sic ergo dum peruiabilem cu-
 ram, & iugem sollicitudinē erga doctrinam gentium gerit, & conuersationem eorum
 ac uitam ualde probabilem facit, uidentes hæc Israelitas qui erant cognati eius secun-
 dum carnē, ad imitandos eos qui proficiunt in fide dei inuitat, & prouocat: & est glo-
 ria ministerij eius cum ex eruditione etiam illis profectus accesserit. Si enim amissio
 eorum reconciliatio est mundi, quæ est assumptio nisi uita ex mortuis: Hoc mihi ostē-
 dere in his sermonibus uidetur apostolus, quod abiecto Israel & ad gentes necessario
 prædicatione translata mundus reconciliatus est deo: secundū quod scriptū est, Quia 2 Cor. 5
 deus erat in Christo mundū reconcilians sibi, non reputans illis delicta ipsorum: & ite-
 rum sicut Paulus dicit, Qui posuit in nobis uerbum reconciliationis: per quod uerbū
 dicebat: Rogamus pro Christo, reconciliamini deo. Sic ergo inquit, Israeliticæ gen-
 tis huius abiectio reconciliationē præstitit mundo. Et si tanta fuit erga gentes ista gra-
 tia, quæ sublata ab eo uniuersum mundū deo reconciliare sufficeret, quantum putas
 tunc merebitur mundus, cum etiam gens ista reconciliari merebitur deo? Et quid il-
 lud sit quod ex reconciliatione Israel mundus acquirat, breuiter ostendit dicens, Vita
 ex mortuis. Tunc enim erit assumptio Israel, quando iam mortui uitā recipient, & mū-
 dus ex corruptibili incorruptibilis fiet, & mortales immortalitate donabūtur. Absur-
 dum namq; uideretur si ut offensio ipsorum reconciliationē mundo donauerit, assum-
 ptio ipsorum non maius aliquid mundo & præstantius largiretur. Quod si deliba-
 tio sancta est, & massa: & si radix sancta, & ramī. Quod si ex ramis aliqui fracti sunt, tu
 autem cum oleaster esses, insertus es in illis, & socius radices & pinguedinis oliuæ fa-
 ctus es, noli gloriari aduersus ramos. Quod si gloriaris, non tu radicem portas, sed ra-
 dix te. Dicis ergo, fracti sunt ramī, ego inserar. Bene, propter incredulitatē fracti sunt.
 Tu autem fide stas: noli altum sapere, sed time. Si enim deus naturalibus ramis non pe-
 percit, ne forte nec tibi parcat. Vide ergo bonitatem & seueritatē dei, in eos quidem
 qui ceciderunt seueritatē, in te autem bonitatem dei, si permanseris in bonitate. Alio-
 quin & tu excideris. Sed & illi si nō permāserint in incredulitatē, inserent. Potens est
 enim deus iterū inserere illos. Nam si tu ex naturali excisus es oleastro, & cōtra natu-
 ram insertus es in bonam oliuam, quanto magis hi secundum naturam inserentur suę
 oliuæ? Nescio quomodo qui de schola Valentini & Basilidis ueniūt, hæc ita à Paulo
 dicta non audientes, putent esse naturam animarum quæ semper salua sit, & nūquam
 pereat, & aliam quæ semper pereat, & nūquam saluetur: cum Paulus aperte dicat fra-
 ctos esse ramos bonæ oliuæ propter incredulitatē suā, & ibi seueritatis indiguisse uin-
 dicta: & rursus oleastri ramos, quę apud illos natura perdita ponitur, insertos esse radi-
 ci pinguis oliuæ. Sed illis per hæc facilis responsio. Nihilominus autē etiā nobis qui ū-
 nam esse naturam omniū rationabilium dicimus, & ad salutem æqualiter habilem, &
 ad perditionē si negligat, occurri potest & dici. Quomodo ergo Paulus oliuā bonam
 & oleastrum ponit: cum utiq; sciret esse naturam unam omniū, diuersi generis arbo-
 rum non introduxisset exemplū. Dicendum ergo ad hæc. Sicut omnis materia corpo-
 realis cum sine dubio unius nature sit, per accidētes sibi qualitates diuersas species pro-

fert, uel corporum, uel arborum, uel herbarum: ita & cum omnium rationabilium una natura sit, arbitrij æqualiter libertate donata, uniuscuiusque proprii motus ex arbitrij potestate prolatus, uel ad uirtutem, uel ad libidinem subiectam sibi animam perducens, uel in bonam eam, uel in malam arboris formant speciem: ut aut bona dicatur arbor, si per arbitrij potestatem delegerit bona, aut mala dicatur si elegerit mala: & sic unusquisque secundum proposita sui motus aut bona oliua, si iter uirtutis incedat, aut si contraria sectetur, oleaster nominabitur. Inde denique & dominus in euangelio dicebat: *Matth. 12* facite arborem malam, & fructum eius malum, aut facite arborem bonam, & fructum eius bonum. Vt ostenderet arborem bonam uel malam non nasci, sed fieri. Iam uero si accidit aliquid ad arbitrij libertatem, quod extrinsecus uel ad mala prouocet, uel hortetur ad bona, per ineffabiles quasdam diuinæ providentiæ dispensationes in nullo consequentiam propositæ absolutionis offendit. Habet enim in semetipso natura rationabilis uigentem (& hæc arbitrij) libertatem, quæ uel obedire si uelit, prouocanti, uel si nolit spernere possit hortantem. Quod autem diximus, quod materiæ corporali accedentes extrinsecus qualitates reddunt species diuersas, aliquas quidem ad multum tempus permanentes, aliquas ad breue, nonnullas uero non solum annis exiguis, sed interdum etiam mensibus aut diebus paucis uix durantes, ita intelligitur. Verbi causa, Species cœli & solis, ac lunæ, uel astrorum talibus quibusdam formatæ sunt qualitatibus quæ usque ad seculi finem perdurare sufficiant, & usquequo liberentur à seruitute corruptionis in libertatem gloriæ filiorum dei. Alię uero sunt terrenorum corporum qualitates, & in ipsis multa differentia. Nonnullorum enim animalium corpora, uel arborum, uel auium multis admodum possunt durare temporibus: aliorum uero paucis aut ualde exiguis. Quod si hæc bene intellexisti, transeamus nunc ab exemplis corporeæ qualitatis ad naturæ rationabilis qualitatem: & uide quomodo aliæ quidem in qualitatibus beatitudinis secula multa perdurant: & aliæ qualitates perfidiæ uel malitię nihilominus secula multa consumunt, aliæ ex ipsis paruo tempore, uel in uirtutibus, uel in malitijs manent, aliæ per exiguo, alię admodum breui. Quorum per singula notitiam nos quidem homines, utpote corruptibiles, corporis pondere prægrauati, per exiguum aut etiā nullam capere possumus. Qui uero scrutatur omnia etiā alta dei, spiritus sanctus uniuersa nouit, & nota facit cui ipse uoluerit reuelare. In his etenim præcipue, id est in dispensatione rationabilis naturæ apostolicum illud dicendum est: O altitudo diuitiarum sapientiæ, & scientiæ dei, quæ incognoscibilia sunt iudicia eius, & inuestigabiles uiae eius. Sic ergo unusquisque ex arbitrij potestate, aut bona oliua, aut oleaster efficitur, aut Israelitici generis, aut alterius culpabilis gentis: ut dicat de eo, Quia alienati sunt peccatores à uolua, errauerunt ab utero, locuti sunt falsa: ita ut sint peregrini testamentorum, & *Psalm. 22* hospites promissionum dei. Et alij in deum iactantur ex utero, & dicunt: In te iactatus sum ex utero, de uentre matris meæ deus meus es tu. Sed quoniam (ut diximus) permanet semper naturæ huic libertas arbitrij, possibile est ut cum sit quis Israeliticæ gentis, & bonæ oliuæ ramus, decidat in incredulitatem, & frangatur: & rursus alius qui elegerat genus esse culpabilis, & peccatricis, & per hoc ramus oleastri dicebatur, si conuerteretur ad fidem (habet enim in se arbitrij libertatem, qua conuerteri possit ad fidem boni) inseritur bonæ oliuæ per fidem, & efficitur socius radices, & pinguedinis oliuæ. Radicem uero hanc alij Abraham nominant, alij Seth, alij aliquem unum ex patribus bonæ mentis ponunt. Ego autem radicem aliam quæ sancta sit, & sanctas primitias nescio nisi dominum nostrum Iesum Christum. Ipse est enim primitiæ omnium, uel delibatio, ut in presenti loco habemus apostoli, secundum id quod alibi dicit de eo, Qui est primogenitus omnium creaturæ. Huic namque radici omnis qui saluatur inseritur, & ex hac delibatione sancta omnis massa humani generis sanctificatur: & uere sicut radix sancta, manentibus in se ramis sanctitatis pinguedinem præbet, dum per spiritum suum sanctum adherentes sibi uiuificat, uerbo excolit, sapientia floridos reddit, & in omnium uirtutum plenitudine afferre fructus uberes facit: ita ut & ipsa dicat de eis, Ego autem sicut oliua fructifera in domo dei. Etenim si rami qui fracti sunt, propter incredulitatem fracti sunt, & qui stant, fidestant: quis alius erit in quo stant nisi Iesus Christus? & quis est alius à quo per incredulitatem fracti sunt, nisi ipse cui non crediderunt? Semper ergo quicumque adueniunt ad fidem, uel ad

uel ad conuersionem Israel ueniebant, Christo qui erat uerus Israel inferebatur. Præcipue tamen ex tempore aduentus eius multus oleaster insertus huic radici, uel ramis eius, apostolis scilicet & prophetis dei: ut qui inseruntur eis, socij fiant radicis & pinguedinis Christi. Post hæc docet nos apostolus, non extolli aduersus radicem fractos ramos Israelitas, neq; insultare eis: quia non nos radicem portamus, sed radix nos. Nō enim habemus quod non accepimus. Si autem accepimus, quid gloriamur quasi nō acceperimus? Tum deinde quasi quibusdam impudentibus insultantibus & dicentibus: Sed fracti sunt rami: bene propter incredulitatem fracti sunt, ut ego insererem qui credebam: hos ergo reprimens apostolus dicit: Illi quidem per incredulitatem fracti sunt, & tu insertus es per fidem, & in fide stas: sed memento quia omnis qui se exaltat humiliabitur: & ideo noli superba sapere, noli alta & elata proloqui. Quamuis enim in radice stes, & bene stes, timeto tamen uidens quia & alij quibus insultas ibi steterunt ubi tu stas: & cum ibi non esses, ad oliuæ huius radicem aliunde translatus es, & possibile est etiam te peccare. Nam hoc ipso quod superbis & exaltaris, iam peccas: & scito quoniam si deus naturalibus ramis non pepercit, nec tibi parcat. Post hæc uerò qui superbit & insultat lapsis, altioribus ab apostolo sensibus humilitatis imbuatur, & dicit ad eum. Tu qui hæc dicis, uide bonitatem & seueritatem dei: & cum uides seueritatē eius erga fractos ramos, metuendum tibi est ne forte & tu dum superbis & insultas lapsis, seueritatem dei quæ peccatores perurget incurras ipse peccando. Bonitas enim eius permanet in his qui in bonitate permanserint. Alioquin eodem ordine & tu, si in bonitate non permanseris, excideris: & illi si in incredulitate non permanserint, inferentur. Deo enim non est impossibile iterum inferere illos si recedant ab incredulitate per quā fracti sunt. Quandoquidem facilius uidetur propriæ arboris ramos radici suæ reddere, quàm inferere alienos. Quod autem dixit, ex naturali oleastro: & iterum secundū naturam inferentur suæ oliuæ: naturam oliuæ uel oleastri secundum hoc debemus accipere quod supra exposuimus, arbitrij libertas naturam fecerit unicuique uel oleastri, uel bonæ oliuæ. Obseruandum sane est, quod hi quidē qui ex propria oliua deciderunt, fracti dicuntur: Hi uerò qui ex oleastro inferuntur, si iterum peccauerint, non frangendi, quod utiq; esset leuius, sed excidendi appellantur. In quo uehementior profecto dei seueritas indicatur: si posteaquā cum esset oleaster, & ex peccatorū sylua collectus ad radicem fidei ac sanctitatis adductus est, rursus amarus malitiæ proferat succos. Sed ne hoc quidem lateat nos in hoc loco, quod nō eo ordine apostolus oliuæ, & oleastri similitudinē posuit, quo apud agricolas habetur. Illi enim magis oliuam oleastro inferere, & non oliuæ oleastrum solent: Paulus uerò apostolica auctoritate ordine cōmutato res magis causis, quàm causas rebus aptauit. Nolo uos ignorare fratres mysteriū hoc, ut non sitis apud uosmetipsos sapientes, quia cæcitas ex parte contigit in Israel, donec plenitudo gētiū intraret: & sic omnis Israel saluus fieret, sicut scriptum est: Veniet ex Sion qui eripiat & auertat impietatem ab Iacob: & hoc illis à me testamentum cum abstulero peccata eorum.] Adhuc ad eos qui ex gentibus crediderāt, quasi elatos & superbientes aduersus ramos qui fracti sunt, putantes quod non dei bonitate & ineffabili dispensatione sapientiæ eius, sed suis meritis consecuti sunt, ut illis defractis ipsi cum essent oleastri infererentur in bonam oliuam, dicit: Nolo uos ignorare fratres mysteriū hoc, ut non sitis apud uosmetipsos sapientes: Quia insultare lapsis, & gloriari aduersus ramos qui fracti sunt, non fit per dei sapientiam, sed per humanā culpabilem, & ignorantē mysteriū dei. Qui enim secundum deum sapit, in beneficijs dei nō insultat abiectis, sed cum timore gratias agit misericordiæ largiētis. Est ergo mysteriū quod ignorabatur ab ijs qui insultabāt, huiusmodi: quomodo in distributione filiorum Adam cæteris quibusq; gentibus secundum numerum angelorum distributis propria quædam pars dei facta sit Israel, sicut in alijs, & sicut in his ipsis paulo superius memorauimus: ad quos & repromissio bonorum, & testamenta, & legislatio facta est. Manente ergo parte domini in statu suo, possibile non erat nos qui eramus gētes introire in hæreditatem dei, & in sceptri eius iura succedere. Idcirco igitur patitur deus ex parte, id est non omnibus, sed aliquibus ex Israel fieri cæcitatē, ab illis sine dubio angelis obtentu inuidiæ & æmulationis illatam, qui cæterarū gentium sor-

Esa. 59

titi fuerant principatū. Passus est ergo deus, & cū possit prohibere noluit, ut pro iis qui cecitate decepti, id est, cordis obtusione prolapsi sunt, ipsorum qui istos deceperant portionem suam deus faceret, ut quodammodo in eo ipso quo ceperant, caperentur. Aduertentes enim ad se per peccati illecebras dei plebem, locum fecerunt gentibus ingrediendi in hereditatem dei, deo cum ipsis cōmuni quodam & æquissimo iure habente iudicium, ut donet illis plebem dei quam in cecitatis captiuitate detineret, quasi ad uicem eorum, quos ab initio ex portione dei & segregata eius hereditate subtraxerant, gentium numerus redderetur. Cum uerò plenitudo gentiū fuisset expleta, & æmulatione salutis eorū cōpisset Israel discutere à semetipso cecitatem cordis, & eleuatis oculis suis Christum uerum lumen aspicere, ita secundum præcedentes prophetias salutem quam ob cæcatus amiserat Israel quæreretur instigatus, dicens apud semetipsum illud propheticum: Reuertar ad uirum meum priorem, quoniam melius mihi erat ante quā modo. Quod autē hæc illis promissa sint per prophetias, in multis quidē prophetis uoluminibus inuenitur: ponemus tamen quod sufficiat ad præsens, unum de Hieremia testimonium, ita continens: Si exaltetur cœlū in excelsū, & terra humilietur deorsum, ego non reprobabo genus Israel pro omnibus quæ fecerunt. Si ergo pro eo ut introiret gentium plenitudo, cecitas facta est in Israel pro omnibus quæ fecerunt, sine dubio cum ingressa fuerit gentiū plenitudo cecitas cessabit. Quod si uis, inquit apostolus, scire quomodo etiam post cecitatē saluandus sit Israel, audi quomodo scriptum sit: Veniet ex Sion qui liberet, & auertat impietatem ab Iacob: & hoc illis à me testamentum, cum abstulero peccata eorū. Sciendum sane est, quod in propheta Esaia, unde testimoniū illud Paulus assumit, pro eo quod dixit apostolus, ueniet ex Sion, scriptum est, Veniet propter Sion: & quod ait hic: Cum abstulero peccata eorum: ibi omnino scriptum non est, sed nec apud Hebræos quidem: Apostoli tamen auctoritate sumptum est. Interim ueniens dominus ex Sion liberet, & auertat impietates ab Iacob. Auertit autem impietates ab eo secundum illud quod scriptū est: Quia deleuit dominus sordes filiorum & filiarum Sion, & sanguinem mundauit de medio eius spiritu iudicij, & spiritu ultionis: & hoc ita fieri testamentum erat ei à deo, ut sic ab eis auerterentur impietates, & auferrentur peccata. Quis autē sit iste omnis Israel qui saluus fiet, uel quæ erit ista plenitudo etiam gentium, deus solus nouit, & unigenitus eius: & si qui forte amici eius sunt, ad quos dicat: Iam non dicā uos seruos, sed amicos: quia nota uobis feci omnia quæ audiui à patre. Hoc tamen potest etiam nostro sensui occurrere, quod sicut Israel quandiu permanet secundum carnē Israel, & non etiam secundum spiritū factus fuerit Israelita uerus mente uidens deum, pertingere nō potest ad salutem: ita nec gentes quidem omnino saluari possunt, nisi quæ intra plenitudinem fuerint repertæ, quæcūq; illa est quæ ab apostolo nominatur. Ita ergo mysterium dei ineffabili quadam sapientiæ eius dispensatione tractatur, ut etiam cum sibi anima sortem malorū ipsa consciuerit, ille qui nouit uniuersa disponere, abiectionem eius & pœnā, aliorum faciat salutem. Sed & illud uidetur mihi in loco diligētius contuendum, quod cecitatem istam non dicit omni Israel cōtigisse, sed ex parte. Reliquiæ enim secundū electionem gratiæ saluæ factæ sunt. De quibus reliquijs & Esaia prophetauerat dicens, Nisi dominus sabaoth reliquisset nobis semen. Ista ergo reliquiæ in beatitudine conferuntur cum plenitudine gentium: ceteri uerò qui excæcati sunt ex Israel, conferuntur his gentibus quæ nō potuerunt ad plenitudinē pertinere. Si ergo quæ inueniunt in sermonibus prophetarū de repromissionibus scripta beatitudinē continentia, si de Israel, ad reliquias istas quæ electæ sunt, pertinent: si de gentibus, ad plenitudinē spectāt. Siqua uerò tristia, siquidem de Israel dicuntur, ad illos sine dubio reliquos qui excæcati sunt referuntur: si uerò de gentibus, illos profecto qui sunt extra plenitudinē stringunt. Omnia tamen finis perurget, & eos quidē qui beati sunt, siue illi ex Israel, siue & ex gentibus ueniant, præsentis tēporis euāgelicæ doctrinæ sermo purificat, ut sint tales sicut erāt illi ad quos dominus dicebat: Ecce iam uos mundi estis propter sermonē quē locutus sum uobis. Qui uerò uerbi dei & doctrinæ euāgelicæ purificationes spreuerit, tristibus & pœnalibus purificationibus semetipsum reuertat, ut ignis gehennæ in cruciatibus purget, quem nec apostolica doctrina, nec euāgelicus

licus sermo purgavit. secundum illud quod scriptum est: Et purificabo te igni ad purifi- Num. 31
 cationem. Verum hæc ipsa purgatio quæ per poenam ignis adhibetur, quantis tempo-
 ribus, quantisue seculis de peccatoribus exigat cruciatus, solus scire potest ille cui pa-
 ter omne iudicium tradidit, qui ita diligit creaturam suam, ut pro ipsa euacuauerit semet-
 ipsum de dei forma, & serui formam suscepit, humilians semetipsum usque ad mor-
 tem, uolens omnes homines saluos fieri, & ad agnitionem ueritatis uenire. Verunta-
 men meminisse semper debemus, quod præsentem locum apostolus quasi mysterium
 habere uoluit, quo scilicet huiusmodi sensus fideles quique & perfecti intra semetipsos
 uelut mysterium dei silentio tegant, nec passim imperfectis & minus capacibus proferant.
 Mysterium regis (ait scriptura) celare bonum est. Secundum euangelium quidem inimici
 propter uos, secundum electionem autem charissimi propter patres: sine poenitentia
 enim sunt dona, & uocatio dei. Sicut enim aliquando & uos non credidistis deo, nunc
 autem misericordiam consecuti estis propter incredulitatem eorum: ita & isti non credide-
 runt in uestram misericordiam, ut & ipsi misericordiam consequantur.] Eadem profe-
 quens adhuc de Israel & gentibus apostolus, & ramis eius oleastri qui insultabat ra-
 mis oliuæ fractis, imputans etiam hæc addidit: quia Israel secundum euangelium qui-
 dem inimicus factus est deo, quia non credidit Christo: quantum autem spectat ad ho-
 norificentiam patrum, electus est, & charissimus habetur apud deum. Semel autem do-
 nata electione semini patrum, & dilectione concessa, seruat sine dubio deus dona et
 uocationem suam erga semen eorum, quorum meritis id aliquando largitus est: nec
 poenitudo incurrit in deum etiam si minus digni uideantur existere hi erga quos promiss-
 a patribus beneficia conferuntur. Verum (ut sæpe comonuiimus) etiam in præsentis loco il-
 la est obseruanda distinctio, quod Israel quidem qui inimicus est deo, ille dicatur qui cla- Luc 23
 mar de Christo: Tolle tolle, crucifige eum. Quomodo enim non dicantur inimici deo,
 uel tunc, uel etiam nunc dixerint ista, uel dicant? Sed quod dicit, Propter uos, quorum sa-
 luti scilicet inuidentes prohibent apostolos gentibus loqui, & persequentes eos qui
 annunciant Christum. Secundum reliquias uero quæ saluandæ dicuntur, in quibus ele-
 ctio credentium secuta est ex Israel, charissimi sunt propter patres: quorum scilicet fi-
 dem sequentes, credunt in eum qui suscitauit Iesum a mortuis. Et secundum hoc erga
 huiusmodi semen sine poenitentia sunt dona & uocatio dei. Post hæc uero latentes &
 profundiores incredulitatis eorum aperit causas, & dicit: Quia sicut uos gentes quon-
 dam non credebatis deo, nec tamen idcirco penitus reliquit uos deus, sed aliquando
 ad ultimum misericordiam consecuti estis: occasio tamen in uos conferendæ miseri-
 cordiæ, populi Israel incredulitas extitit: ita etiam hi qui nunc de populo Israel non
 crediderunt, & pro incredulitate sua derelicti sunt, ut ad uos dei misericordia flecte-
 retur, non usquequaque relinquuntur in incredulitate sua, sed cum plenitudinis gentium fue-
 rit impleta dispensatio, etiam ipsi misericordiam consequentur. In quo uolens apostolus
 bonitatem dei ostendere, quia incredulitatem illorum salutem facit, inquit: Conclu-
 sit enim deus omnia in incredulitate, ut omnium misereatur.] Non quo ipse eis inie-
 cerit incredulitatis propositum, sed ex ipsorum incredulitatis proposito credendi adi-
 tum alijs qui prius increduli fuerant patefecit. In his autem positus locis Paulus, & altius
 intuens huiusmodi causas, quomodo deus malum propositum non continuo refecet, et
 excidat, sed cõpatitur, & reseruat: prospiciens quia aliquid boni in alijs facturum sit per
 alterius propositum mali: ab his opinor de quibus loquebatur, retulit oculos cordis sui
 ad ipsam malitiæ originem, quod eam ex initio in his quibus oborta est, quicumque illi
 sunt, pullulantem, & arbitrij libertate crescentem utile non iudicauerit refecare: sed permi-
 serit eos uti proposito suo, sciens & prospiciens quod multorum profectus & utilitas ex
 malitiæ illorum occasione cõsurget: & intantum apud deum uirtutis locus est, ut & malitiæ
 opus quauis illi perniciosa sit de quo procedit, beneficium tamen præstare dispense-
 ei cui agones comouet, cum fuerit superata. Considerans ergo sanctus apostolus tantæ
 esse bonitatis dei diuitias, & tantum diuinæ sapientiæ opus erga rationabiles agi naturas,
 & quia tantum deus diues est in misericordia, & diues in omnes qui inuocant eum: & tan-
 ta est bonitatis, & patientiæ, & longanimitatis, repente interioribus eam cordis oculis in-
 tuens, immensitatemque earum prospiciens, stupore simul & pauore percussus exclamat & di-

cit. O altitudo diuitiarū sapientiæ & scientiæ dei, quā incomprehensibilia sunt iudicia eius, & inuestigabiles uia eius.] Vnde enim humanæ mentis sensus ita possit opinari, ut seruata unicuique arbitrii libertate, alterius malitiæ opus uertatur alteri ad salutem, & uincenti se malitiæ palmam conferret, quæ utenti se perniciem præbet. His ergo generali quantū uidetur apostolus ratione perspectis exclamat & dicit, quia tanta est altitudo diuitiarū dei, & sapientiæ eius tanta est altitudo, & scientiæ nihilominus tanta est altitudo (ad omnia enim hæc altitudinis sermo deseruit) ut scrutari iudicia eius, quibus unamquamque animam atque omnem naturam rationabilem dispensat, nemo sufficiat, nec uias domini quibus prouidentia incedit inuestigare aliquis possit. Aliquis autem dicimus non solum hominū, sed & totius creaturæ. Neque enim inscrutabilia iudicia, & inuestigabiles uia eius dicerentur, nisi quia nulla est creatura quæ uel inuestigare ualeat uel scrutari. Solus est enim filius qui nouerit patrem, & solus est spiritus sanctus qui scrutatur omnia etiam altitudinem dei. Et ideo hæc altitudinem dei, quā & inscrutabilem dicit & inuestigabilem, creaturæ omni inscrutabilem & inuestigabilem dicit. De filio uero & spiritu sancto dicere ista non poterat, quia filius in euangelio dicit ad patrem:

Ioan. 17 Pater omnia mea tua sunt, & tua mea. & de spiritu sancto ipse Paulus pronunciat dicens: *1. Cor. 2* Nemo enim scit hominum quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis qui in ipso est. Ita & quæ in deo sunt, nemo cognouit nisi spiritus domini. Vides ergo quod Paulus in præsentī capitulo in his quæ dicit: Quis enim cognouit sensum domini, aut quis consiliarius eius fuit, aut quis prior dedit illi, & retribuetur ei?] de creaturis dicat, naturā uero trinitatis excipiat. Quippe cui nihil sit cū creatura cōmune, nisi beneficentiæ opus. Sed & quod ait, Quis illi consiliarius fuit? nō quasi minus ipse sufficiens cōsilio indigeret alterius, sed cōsiliū participē nullā quidē in creaturis esse pronūciat. Consiliū uero sapiēti necessario in sapientiā sua est quidē Christus, & in sanctitate qui dē spiritus sanctus. Simili autem modo &: Quis prior dedit illi & retribuet ei, intelligendum est. Nemo enim aliquid factori suo prior contulit: quippe cum etiam hoc ipsum quod est, unusquisque à conditore suscepit. Quoniam ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia.] Vides quomodo in ultimis ostendit, quod in omnibus quæ supra dixit segregauerit mysterium trinitatis. Sicut enim in præsentī loco quod ait, Quoniam ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia: conuenit illis dictis quæ idem apostolus in alijs memorat locis cū dicit: Vnus deus pater ex quo omnia, & unus dominus noster Iesus Christus per quem omnia: & iterum spiritu dei dicit reuelari omnia, & per hæc designat in omnibus esse prouidentiam trinitatis: ita & cum dicit, Altitudo diuitiarum, patrem ex quo omnia dicit esse, significat: & sapientiæ altitudinem, Christum qui est sapientiā eius, ostendit: & scientiæ altitudinem, spiritum sanctum, qui etiam alta dei nouit. Veruntamen quod dicit: Ex ipso, hoc ipsum quod sumus indicat: Per ipsum autem, quod per eius prouidentiam dispensamur in uita: In ipso uero, quod perfectio omnium & finis in ipso erit tunc cum erit deus omnia in omnibus. Et tunc ipsi gloria in secula. Amen. In secula, propter hoc quod perfectio omnis non intra unum seculum concluditur, sed in multa protenditur, & uix aliquando adimplenda speratur. Iungit autem & Amen, ut intelligamus per illum ad istam beatitudinem ueniendum, de quo scriptum est in Apocalypsi, Hæc dicit qui est Amen.

LIBER NONVS

Vm per omnem textum epistolæ in superioribus docuisset apostolus quomodo à ludæis ad gentes, à circuncisione ad fidem, à litera ad spiritum, ab umbra ad ueritatem, ab obseruantia carnali ad obseruantiam spiritalem religio summa translata sit, & hæc ita futura prophetis ostendisset uocibus designatam: iam nunc spiritualis huius obseruantia, ad quam cultus dei ritum docuit esse translatus, aggreditur mores & instituta sancire, & ait.

XII. Cap. Obsecro itaque uos fratres per misericordiam dei.] Quoniam, inquit, ostendimus à sacrificijs carnalibus recedendū, secundum quod & Propheta dicit, Hostiam & oblationes noluiisti, nec placita sunt tibi: nūc, ait, doceo uos quibus hostijs delectetur deus. Et hæc doceo non quasi imperans, nihil enim proficit legis imperiū, sed quasi qui officiū suscepim

seperim reconciliandi uos deo. Obsecro uos fratres, & obsecro nō per potentiam, sed per misericordiā dei. Quia enim (sicut supra ostendi) omnes cōclusi sunt sub peccato. nūc iam nō in meritis, sed in misericordia dei salus humana cōsistit. Quid autē est quod uos obsecro? Vt exhibeatis corpora uestra hostiā uiuentē, sanctā, deo placentē, rationabile obsequiū uestrum.] Obsequium hīc cultum dicit. Quī cultus quoniam dudum in pecudum mutorū corporibus cōsistebat: nūc, inquit, in corpore rationalis hominis offeratur, & corpora magis uestra quā pecudū sūt sacrificiū deo, atq; in sacris altaribus collocētur. Hī enim quī membra sua mortificāt ab incentiuo libidinis & furoris, & actus corporis sui deo placitos habēt, hostiā uiuentē sanctā deo placentem rationabiliter offerunt, & legem sacrificiorū quā in Leuitico lata est, secundū spiritalem intelligentiā complent. Verbi causa, ut ibi offerebāt uitulum primo in loco, uel secūdo arietem, aut tertio hircū, aut quarto turtures, uel etiā pullos columbarum, ut in his uniuscuiusq; anima purificaretur pro qualitate gestorū: hāc nunc in suo corpore unusquisq; purificans, & spiritali sensu discernēs, rationabili obsequio uiuentem hostiā obtulit deo. De quibus singulis cum in libro Leuitici aliqua diceremus, pro uiribus explanare tentauimus, quomodo unusquisq; rationabili obsequio cultus dei, si superbiam corporis sui uincat, immolet uitulum: si iracundiam superet, arietem iuguler: si libidinē uincat, in holocaustū offerat hircū: si uagos & lubricos cogitationū resecet uolatus, columbas & turtures immolauerit. Sed hāc (ut dixi) si quis scire dignum putat, ibi latius disserta reperiet. Nunc autem Paulus obsecrat credētes in Christo, ut corpora sua exhibeant hostiā uiuentem sanctā deo placentem. Viuentem dicit hostiā, quā uitam hoc est Christum in se gerit, & dicit, Mortem Iesu in corpore circūferimus, ut & uita Iesu Christi in corpore nostro manifestetur. Sanctā dicit, in qua spiritus sanctus habitat, secundum quod in alio loco dicit, Aut nescitis quia templum dei estis, & spiritus sanctus habitat in uobis? Placentē deo, utpote a uitijs & peccatis separatam. Hāc autem omnia rationalis cultus est dei. Potest enim pro tali cultu reddi ratio, & ostendi quia dignū est deo tales hostias immolare: Arietes autem & hircos, & uitulos immortalī & incorporeo deo offerri nulla ratio recta & honesta sufficiet. Hāc ergo ita fieri, & ita colere deū eos qui Christo crediderunt, non solum docet apostolus, sed obsecrat per misericordiā dei, ut ostendat per hoc humano generi (quoniam proclive est ad delictum) huiusmodi hostias dei miseratione prouisas, quibus si unquā lapsus acciderit, per rationabile obsequiū & hostias eo modo quo supra diximus immolatas reparari possit anima ac restitui ad salutē. Quod autē multae sunt misericordiae dei, designat Paulus in secūda ad Corinth. dicens: Benedictus deus, & pater domini nostri Iesu Christi, pater misericordiarū. Audi deū sicut Christi pater est, & sapientiae pater est, & iustitiae pater est (quae omnia Christus est) ita esse misericordiarum patrem. Ergo Christus sicut & cetera omnia, & misericordia est: ipse est misericordiae multae non una: hoc est sicut thesauri sapientiae & scientiae in ipso sunt, sed sunt absconditi, ita & misericordiae thesaurus in ipso est, sed est absconditus: ne forte si ad subitū & ante tēpus pferatur, faciat me, & si quis mihi similis in desidia esse uoluerit, negligentē. Videbitur ergo praecipue hostia uiuens, & sancta, & deo placens, corpus esse incontaminatū. Verū quoniā uidemus nōnullos sanctorum, aliquos etiā apostolorū habuisse coniugia, nō usquequaq; possumus de sola uirginitate sentire, quamuis in huiusmodi hostijs habere prius ordinem possit: sicut in lege, alia erat hostia sacerdotis, alia principis, alia synagoga, & alia unius animae. Et quāuis in ecclesia prima post apostolos hostia martyrum, secunda uirginū uideatur, tertia continentium, puto tamen quod neq; illi qui in cōiugijs positi sunt, & ex cōsensu ad tēpus uacant orationi, uelut Nazareorū uota soluētes, si in ceteris sancte agant & iuste, negandi sunt corpora sua exhibere posse hostiā uiuentē, sanctā, deo placentē. Nec rursum corpora uirginum uel continentium, si aut superbiae macula, aut avaritiae sordibus, aut linguae maledicae, uel mēdacij immunditia polluātur, hostiā sanctā & deo placentē putāda sunt ex sola uirginitate corporis obtulisse. Quia in lege hostia cū offerretur, inspiciebatur à sacerdote diligētius non solū si ex mūdīs esset animalibus, sed ne aut in oculo haberet uitiū, aut in auribus, aut in pedibus, ne claudū, ne luscū, ne euulsū diuino admoueretur alta-

Rom. 6

1. Cor. 6

2. Cor. 1

I. Cor. 15

Cant. 4

tur altari. Sic ergo per omnia membra discutitur & pertractatur hostia uiuens, sancta, deo placens, quæ rationabiliter offerenda est. Et nolite conformari huic seculo.] Sciendū est quod in Græco habet, Vt probetis quæ sit uolūtas dei bona & beneplacita & perfecta. Sed nos quia unus in utroq; potest sensus uideri, consuetudinem sequimur Latinorū. Nolite, inquit, conformari huic seculo. In quo ostendit esse quandā formam huius seculi, & aliam esse seculi futuri: & si qui sunt qui amant præsens seculū, & ea quæ sunt in hoc mūdo, secundū formam seculi præsentis aptant: qui uerò non respiciūt ea quæ uident, sed quæ non uident & æterna sunt, transformant & renouant ad futuri seculi formam. Et inde fit ut non agnoscat eos hic mundus, sed odio habeat & persequatur, sed agnoscant istam formam angeli dei, qui sunt de illo seculo uenturo. Et simile mihi uidet esse hoc, dicto illi quo ait: Sicut portauimus imaginem terreni, portemus & imaginem cœlestis. Vide ne forte cū uenerit ira in cor tuū, conformem te facias huic seculo, similiter & concupiscentia mala, & avaritia, & cætera quibus præsens seculū delectat, formam tibi præsentis seculi imponent. Si uerò e contrario mansuetudo, patientia, lenitas, continentia, fides, ueritas, cæteraq; uirtutes habitent in sensu tuo, conformem te futuri seculi faciēt, & ita pulchram animæ tuæ speciem reddent, ut uerbū dei quod despondit eam sibi in misericordia & fide, dicat ad eam: Tota es forma amica mea, & macula nō est in te. Intende autē diligentius quod ait: Sed reformamini in nouitate sensus uestri.] Vt ostendat formam quidem culpabilem. Prius enim formam malitiæ habuit omnis anima. Sed adhortat ex hoc sermo apostolicus, ut illa abiecta ad singularū uirtutū speciem reformemur, & ita demū possimus reuelato uultu cordis domini gloriam speculari ab huiusmodi imagine transformati. Quomodo autē in hoc transformemur ipse docet dicens: In renouatione sensus nostri. Renouatur autē sensus noster per exercitia sapientiæ, & meditationem uerbi dei, & legis eius intelligentiā spiritalem: & quantum quis quotidie ex scripturarū proficit lectione, quanto altius intellectus incedit, tanto semper nouus magis & quotidie nouior efficit. Nescio autem si potest renouari sensus qui piger est erga scripturas diuinas & intelligentiæ spiritalis exercitia, quibus possit non solum intelligere quæ scripta sunt, uerum ea applicare apertius, & manifestare diligentius. Potest tamen fieri ut non omnis sensus in hoc possit renouari, ut agnitione scientiæ dilatetur. Potest enim renouari sensus ad iustitiam, ad continentiam, ad misericordiam, fidem, patientiam. Sed uide quid in sequentibus huic renouationi sensus adiungat apostolus: Vt probetis quæ sit uolūtas dei, quod bonum & beneplacitum, & perfectum.] Et utiq; nisi ad omnes renouatus sit sensus, & totus dei sapientiā illuminatus, probare non potest quæ sit uolūtas dei. In multis enim putatur esse uolūtas dei, & non est. In quo is utiq; qui sensum non habet renouatum, errat, & fallitur. Est autem reuera non cuiusq; sensus, sed ualde renouati, & (ut ita dicam) ad dei iam imaginem reformati, probare in singulis quibusq; quæ agimus, quæ loquimur, quæ cogitamus, si sit uolūtas dei, & nihil omnino uel agere, uel dicere, uel cogitare quod uoluntati dei non senserit conuenire. Quæ sit, inquit, uolūtas dei, quod bonum, & beneplacitum, & perfectum. Non potest aliud uelle deus, nisi quod bonum est: & utique quod bonum est & perfectum, sine dubio hoc deo placet. Si uerò secundum hoc quod diximus apud Græcos haberi, id est ut probetis quæ sit uolūtas dei bona & beneplacita & perfecta, potest quidem idem quod supra diximus, uideri, quod omnis uolūtas dei bona sit, & beneplacita & perfecta. Potest autem & tale aliquid in his sermonibus sentiri, quia dei quidem uolūtas semper bona est, sed non semper eius bona uoluntate dispensari meremur, neque beneplacita & perfecta. Verbi causa, ut ungeretur Saul in regem, fuit quidem uolūtas dei, sed non beneplacita, neque perfecta: Irascens enim populo, qui refutauerat deum habere super se regem, regem eis hominem iussit institui. Sed & propheta ex persona dei dicit: Dimisi eos secundum desideria cordis eorum, ut irent in cupiditatibus suis. Sic ergo aliquando fit uolūtas dei in his quibus concupiscimus & desideramus. Sed & qui renouatus est sensu, probare debet si uolūtas dei hæc bona est, beneplacita atque perfecta: & non talis quæ magis desiderijs nostris indulgeat, quam utilitatibus consulat. Sed iam ad sequentia conuertamur. Dico enim per gratiam, quæ

quæ data est mihi omnibus qui sunt inter uos.] Sciendum primo est, quia ubi nos habemus, omnibus qui sunt inter uos, in Græco habetur, Omni qui est inter uos. Qui sermo utiq; ad eos indicat uerbum fieri, qui cum ante non fuerint, nunc esse cœperint. Deus enim (ut dicit apostolus) uocat quæ non sunt tanquam quæ sunt: Non sunt autem hi qui participes non sunt eius qui uere est, qui dixit ad Moysen: Hæc dices filiis Israel, qui est misit me ad uos. Quod ergo ait Paulus: Dico enim omnibus qui sunt inter uos, uel ut in græcis haberi dicimus, omni qui est in uobis, simile est ac si diceret: dico enim omni qui in deo est, nō plus sapere quàm oportet sapere. Veruntamen uidendum est, quia Paulus (sicut & in alijs dicit) non in suauorijis sapientiæ carnalis uerbis, sed per gratiā quæ sibi data est loquitur. Est enim multa differētia per gratiā loquētis, & per humanā sapientiam. Deniq; ex rebus ipsis sape compertum est, nonnullos eloquētes & eruditos uiros non solū in sermone, sed & in sensibus præpotentes, cum multa in ecclesijs dixerint, & ingentē plausum laudis acceperint, neminem tamen auditōrū ex his quæ dicta sunt compūctionem cordis accipere, nec proficere ad fidem, nec ad timorem dei ex recordatione eorum quæ dicta sunt incitari, sed suauitate quadam, & delectatione sola auribus capta disceditur: sape autem uiros non magnæ eloquētiæ, nec cōpositioni sermonis studentes, uerbis simplicibus & incōpositis multos infidelīū ad fidem conuere, superbos inclinare ad humilitatem, peccātibus stimulum conuersionis infigere. Et hoc utiq; signi est, sicut in præsentī apostolus dicit, per gratiam loqui quæ data est ei. Ego autem puto, non solū in uerbo dei ecclesiam docentibus adesse gratiam, si talis sit sermo qualem supra diximus, qui auditorem non tam delectet, quam stimulet, & ad profectum aliquem uirtutis adducat, sed & in omnibus fere quæ aguntur in uita, ita esse deprehendet. Est enim aliquis qui & quod agit & quod loquitur, habet gratiam: & alius qui interdum & prudentius loquitur & diligentius ac laboriosius agit, neq; in uerbis, neq; in gestis suis inuenit gratiā. Deniq; sicut & in alijs iam scriptū esse diximus, quia & Ioseph inuenit gratiā in conspectu principis carceris, & Hester inuenit gratiā apud regem. Reperimus autem in quodam secretiore libello scriptum quasi angelū quendam gratiæ, qui etiam uocabulū ex gratia traheret. Anahel enim dicit, quod est interpretatū gratia dei. Hoc ergo scriptura illa continebat, quod missus esset a domino iste angelus ad Hester, ut ei gratiam daret apud regem. Sic ergo alia uirtus est sermonis, qui per gratiam dicitur: & alia uis doctrinæ, quæ potestas uocatur. Alius sermo est ex eruditione cōmuni, qui quamuis lautus sit, & arte cōpositus, tamē si nō per gratiā uel dicit, uel scribitur, delectare fortassis potest legentē, adducere autem ad profectū non potest auditorem. Paulus igitur non solum ista quæ dicit per gratiam dicit, sed & auditoribus suis precatur gratiam dari, & non solum gratiam, sed & multitudinē gratiæ. Sic enim scribit: Gratia uobis multiplicetur. Et in omnibus epistolis suis dicit, Gratia uobis, & pax. Sed uideamus quidem quod per gratiā quæ data est sibi, apostolus dicit omnibus qui sunt inter Romanos: Non plus sapere quàm oportet sapere ad sobrietatem.] Videtur adhuc ad superbientes ramos oleastri, & insultantes quidem bonæ oliuæ, etiā hunc aptare sermonem, & dicere eis, nō debere plus sapere quàm oportet sapere. quod simile est illi sermoni quē dixit: Noli superbe sapere quàm oportet. Sciendū tamē est, quod & cæteri eruditi uiri utunī hac definitione, ut naturā uel causam peccati in eo ponāt, si addatur aliquid uirtutibus, aut minuat. Verbi gratia, iustitia uirtus est: & si quid minus aliquis facit quam iustitia patit, sine dubio iniustus est. Si quis uerō sub specie iustitiæ erga uindictas nimius fiat, & sæuius agat, in ultionis crudelitatem ex iustitia deuolutus est. Vnde & Salomon dicit: Noli fieri in multo iustus. Similiter & libertas si intra temperantiam suam sit, uirtus est: si minus habet, timiditas: si amplius, temeritas nominatur. Pari modo & prudentia si in sua mensura sit, uirtus est: si minus habeat, imprudētia: si plusquā oportet, malitia appellatur. Inde puto quod & serpens in paradiso prudentior dictus sit cæteris bestijs, hoc est excedēs prudētiæ mensurā, & in partes malitiæ prolapsus. Inde & filij huius seculi prudentiores dicuntur quàm filij lucis: plus enim sapiūt quàm oportet sapere. Et sic in singulis quibusq; uirtutibus potest aliquis plus sapere quàm oportet. Potest aliquis etiā in castitate plus sapere quàm oportet sapere, ut sunt illi qui attē-

Exod. 3

1. Cor. 2

Gen. 49
Hest. 1

Eccl. 7

Gen. 3

Luc. 16

dunt spiritibus seductoribus, & doctrinis dæmoniorum in hypocrisis falsa loquentium, cauteriatam habentes conscientiam suam, prohibentium nubere, & abstinere à cibis quos deus creauit. Isti plus sapiunt de castitate quam oportet. Minus autem sapit quam oportet luxuriosus & incestus. Ego autem dico quod hæretici plus sapiunt de Christo quam oportet sapere, qui negant eum filium dei creatoris esse, sed alterius nescio cuius melioris dei. Sed & illi plus de Christo sapiunt quam oportet sapere, qui negant eum in carne uenisse, & natum esse de uirgine, sed coeleste ei corpus assignant. In his ergo omnibus Paulus nos uult non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem. Quod in Græco dicitur sophrosyne, in nostris codicibus, hoc est in scripturis diuinis, sobrietas à maioribus interpretatum est. Ab alijs tamen eruditioris temperantia ponitur: quæ temperantia una ex quatuor generalibus uirtutibus habetur. Et in hoc loco ergo melius apostoli dicta lucerent, si haberemus & nos scriptum secundum græci sermonis uirtutem, sed sapere ad temperantiam: id est, ut in omnibus quæ agimus, uel quæ loquimur, uel quæ sentimus, temperantiam teneamus. In ijs enim quæ supra enumerauimus, neque amplius, neque minus fieri debere, sed modum seruare, nouit sola temperantia. Post hæc ait. Et unicuique sicut deus diuisit mensuram fidei.] Hoc est ut sciat unusquisque & intelligat quæ in eo sit mensura gratiæ dei, quam consequi meruit per fidem. Interdum enim accidit, ut quis à deo sapiat in opere charitatis, aut ut sapiat in officio uisitandi, aut erga misericordias pauperum, aut circa debiliū curam, aut erga uiduarum & pupillorum defensionem, aut erga hospitalitatis sollicitudinem. hæc ergo singula diuisit unicuique deus secundum mensuram fidei. Sed si is qui accepit gratiam ut de uno aliquo horū saperet, non intelligit mensuram gratiæ sibi datæ, sed uelit sapere de sapientia dei, de uerbo doctrinæ, de profundioris scientiæ ratione, in quo gratiam non accepit, & non tam discere uelit, quam docere quæ nescit, iste cum minus sapiat, plus uult sapere quam oportet. Non enim sapit ad temperantiam, ut custodiat unicuique sicut deus diuisit mensuram fidei. Verum ut euidentius adhuc apostolus designaret, introducit exemplum & dicit. Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eundem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra.] Ordinatissime per hæc componens omne corpus ecclesiæ: ut sicut membra corporis singula quæque proprios habent actus, & officijs suis unumquodque deseruit, nec tamen possibile est ut non consensu mutuo sibi inuicem cedant: ita, inquit, & in ecclesia quæ est corpus Christi, diuersos singuli habemus actus. Verbi gratia: Alius studium omne erga sapientiam dei & doctrinam uerbi adhibet, & in meditatione legis diuinæ die ac nocte persistit, & est magni huius corporis oculus: alius, ut supra diximus, erga ministerium fratrum, & indigentium curam, & est sancti huius corporis manus. Alius studiosus auditor uerbi dei, & auris est corporis. Alius ad uisendos decumbentes, & requirendos tribulantes, & positos in necessitatibus eruendos est impiger, & pes sine dubio ecclesiastici corporis appellatur. Et ita inuenies unumquemque posse erga unum aliquod officium spiritale operam dare, cætera uero sequentia habere. Neque enim hoc dicimus quod unum sufficere debeat, sed secundum formam propositi exempli: sicut, uerbi gratia, oculus spiritale officium habet ut uideat, ueruntamen est ex omnibus & in omnibus membris, & cum singulis agit omnia, & cum ipso singula quæque agunt omnia: ita & qui per gratiam fidei unum aliquod bonum spiritale meruit, illud quidem principaliter administrat, in omnibus uero actibus socius cum cæteris habetur & particeps. Quomodo autem corpus istud in Christo sit, id est in ueritate, & sapientia, & iustitia, & sanctificatione, quæ omnia Christus est, sape iam diximus. Iam uero si in hoc corpore, uerbi gratia, ut sit aliquis oculus, quod est in corpore toto nobilius, uel manus quod sequenti loco haberi potest, aut auris, aut lingua, aut cætera quæque quæ uidentur honestiora esse: & rursus ut sit aliquod aliud membrum ex his quæ uidentur inhonestiora esse, ipse aliquid causæ præstitit, an dei uoluntate absque ullis omnino causis ille illud uel illud constitutus sit membrum, supra nostram intelligentiam esse puto. Verum ne hi qui naturas diuersas asserunt animarum, & à diuersis conditoribus institutas, locum confirmandi dogmatis sui inuenire uideantur, ea quæ

ea quæ nobis in superioribus de uasis honoris & uasis contumeliæ differta sunt, etiam præsentī sufficiāt loco. Nunquā enim cōcedendum est, ut siue in præsentī, siue in præteritis, siue etiā in futuris, seculis non ita unumquēq; dispense diuina prouidentia, ut uniuscuiusq; meritum arbitrii libertate collectum materiam præbeat dispensanti. Iustus est enim deus, & iniustitia non est apud deum. Habentes donationes secundum gratiā quæ data est nobis differētes, siue prophetiā secundū rationē fidei, siue ministrum in ministrando, siue qui docet in doctrina, qui exhortat in exhortando.] Cum dixisset singulos quosq; credentium membra esse unius corporis Christi, nunc quasi diuersorum membrorum diuersitatem operis dinumerat. Verbi gratia, uelut oculo uisum, ita menti quæ est interior oculus, prophetiæ assignat officium, & alij tanquam manui ministerium ascribit, alij tanquam lingvæ doctrinam tribuit: similiter etiam cætera. Illud quoq; quod nobis in superioribus ambiguum uidebatur, absoluit, ubi quærebamus utrum unumquodq; membrum ad honesta, uel minus honesta corporis officia aliquid ex se causæ præbendo uenerit: an nullis ex causis, sed sola dei uoluntate honestum, uel minus honestum esse membrum unicuique delegatum sit. Quod ergo ibi minus nobis clarum fuit, hic apostolus euidenter aperuit dicens, siue prophetia, siue ministerium, siue reliqua dona gratiarum secundum rationem fidei dari: quamuis sermo iste, hoc est rationem fidei, apud Latinos minus proprie translatus uideatur. *ἀναλογία* enim in Græco, nō tam ratio quā mensura competens dici potest, ut quia uno non potest, duobus sermonibus explicetur. Secundum ergo fidei mensuram unicuiq; diuersitatis dari pronunciat gratiarum, ut, uerbi causa, accepta quis gratia illud uel illud membrum in Christi corpore fiat. Et hic quidem mensuram fidei causam capiendarum posuit gratiarum: ad Corinthios uerō scribens ait. Vnicuiq; autem datur manifestatio spiritus ad id quod expedit. & post pauca addit: Omnia autem operatur unus atq; idem spiritus, diuidens unicuiq; prout uult. Vnde mihi uidetur tam ad Romanos quā ad Corinthios scribens, tres capiendæ gratiæ modos docere, ut ex nobis in eo agi aliquid ostendat, plurimum tamen in dei largitione consistere. Ponit ergo & mensuram fidei esse, per quam quis gratiam capit: ponit & ad id quod expedit, & spiritum diuidere prout uult. Vt ergo in nobis tanta fides inueniatur, quanta possit sublimior gratia promereri, nostri operis uidetur & studiū: ut autem ad id detur quod expedit, & utile sit accipienti, dei iudicium est, uel omnino si dari uelit in ipso est. Ideo & in alijs idem apostolus dicit. Nunc autem deus posuit in corpore unumquodque membrum, prout uoluit. Voluit autem deus secundum fidei mensuram quæ est in nobis, uel uoluit ad id quod expedit. Nisi forte & ita aliquis hoc uelit intelligere. Deus posuit in corpore unumquodq; membrum prout uoluit, ut uoluit ad membrum magis referat, hoc est prout uoluit, prout elegit, prout operā dedit, ne uideat de homine arbitrii potestas auferri. Veruntamen ex hoc, quod ait dari gratiam ad id quod expedit, potest fieri ut & si sit in aliquo mensura fidei, tantoq; excellentiorem gratiam mereatur accipere, si sanctus spiritus futura prospiciens expedire accipienti nō iudicet, necessario diuidat unicuiq; prout uult & expedit. Denique nonnullos uidemus accepisse gratiam doctrinæ uel exhortationis ad plebem, & ex hoc ipso elatos atque in superbiam uersos in iudicium incidisse diaboli: alios accepisse quidem gratiam, sed negligentia animi & uitæ desidīa corrupisse: unde erat ille qui acceptum denarium in sudario colligauit, nec operari ex eo aliquid uoluit. Propterea deniq; & apostolus scribit ad charissimū sibi filium dicens, Noli negligere gratiam quæ in te est: tanquam sciens posse gratiam per negligentiam deperire. Quod autem dixit secundum rationem uel mensuram fidei, puto iam plene in superioribus expositum quæ sit fides quæ a nobis requiratur, & quæ sit quæ a deo per gratiam datur secundum hoc quod idem apostolus dicit, Alij fides in eodem spiritu: & item ubi ad dominum dicunt, Auge nobis fidem: quod fides quidem quæ speret & credat, & absque ulla dubitatione confidat, in nobis est: ratio uerō fidei ipsius & scientia & perfectus eorum intellectus quæ credimus, donatur a deo. Sed & illud in hoc loco non omittamus, quod uidetur secretioris esse mysterij, Si enim in præsentī seculo dat deus unicuique gratiam secundum mensuram fidei, sine dubio & in futuro dabit unicuique gratiam pro mensura meritorum.

1. Cor. 12

1. Tim. 4

Luc. 17

& si in presenti seculo talis est dispensatio dei, talis erit etiam in futuro: quomodo non, præteritis seculis quæ fuerunt ante nos, similis dei dispensatio erga omnem rationabilem creaturum fuisse crederetur? Sed iam uideamus quæ sunt dona quæ enumerat secundum gratiam data: Prophetia inquit est, ministerium & doctrina, & exhortatio, & tributio, hoc est præstatio, & præesse, & misereri, his iungit charitatem & cætera. De quibus dicet fortasse aliquis: Si hæc omnia per gratiam dat, non erit in culpa si quis non prophetet aut nō ministret, aut non doceat, aut nō exhortet, aut non tribuat, aut non prælit, aut non misereatur, aut non diligat, quia horum omnium gratiam non accepit. Sed ad hæc dicemus: sicut est fides quam docuimus esse in nobis, & rursus est fides quæ per gratiam datur, sicut supra diximus scriptum esse. Alij fides in eodem spiritu: ita etiam in unoquoque horum quæ supra enumerauimus à deo per gratiam dari, erit & in nobis aliquid, ad cuius unusquisque mensuram uel rationem gratiam promeretur. Neque enim de sola sapientia accipiendum illud quod scriptum est, quia si sit aliquis perfectus in filiis hominum, si desit ei sapientia quæ ex deo est, ad nihilum deputabitur. Eodem namque modo possumus dicere, etiam si sit aliquis perfectus in filiis hominum, si desit ei fides quæ ex deo est, in nihilum reputabitur: ita & si perfectus sit in doctrina quis, & desit ei doctrina gratiæ quæ ex deo est, in nihilum reputabitur. Et ita in omnibus quæ enumerata sunt, est quædam perfectio inter filios hominum quam labore & studijs proprijs assequuntur, siue in sapientia, siue in doctrina, siue in alijs officijs: quæ tamen si non habeant gratiam à deo datam, nihil erunt. Quia si desit eis gratia spiritus, nec membra esse corporis Christi possunt. Sed in his quæritur, si potest esse aliqua in nobis uel ex nobis prophetiæ species, quæ non totum habeat ex deo, sed aliquantulum ex humanis studijs capiat. Hoc quidem apud cæteros ualde impossibile uidebitur, apud Paulum tamen euidenter probatur dicentem, Aemulamini autem dona maiora, magis autem ut prophetetis. In quo quis æmulatur in ministerium, & doctrinam & exhortationem, & cætera, per hoc quod adhibet erga hæc studium & laborem, ita ut erga prophetiam fieri debere ostendit apostolus. Vnde prophetia intelligenda est hæc, quam docet apostolus non illam esse per quam dicitur: Hæc dicit dominus: illa enim usque ad Ioannem: sed illam de qua idem apostolus ait, Qui prophetat, omnibus loquitur ad ædificationem & exhortationem & consolationem. Prophetia autem dicitur apud Paulum cum quis loquitur hominibus ad ædificationem & cum loquitur ad exhortationem & consolationem: & ideo adhibere studium ad huiusmodi prophetiam possibile nobis est, & in nostra potestate, ut nobis in dei opere succedantibus secundum rationem & mensuram fidei, si hæc facimus addat & illam quæ ex deo est prophetiam. Est autem secundum apostolum etiam alia species prophetiæ, quam dicit: Si uero prophetetis, intret autem quis infidelis, uel idiota, arguitur ab omnibus, iudicatur ab omnibus, occulta quoque cordis eius manifesta sunt, & tunc cadens in faciem pronuntiabit quia uere deus in nobis est. Sicut enim spiritus dei omnia scrutatur, ita & uerbum dei omnia quæ in occulto sunt perscrutatur: maxime cum uerbum uiuens sit & efficax, & penetrabilius omni gladio utrinque acuto, penetrans usque ad diuisionem animæ & spiritus, compagum quoque & medullarum. Etenim cum oramur in ecclesia, & sermo tractatur, tunc unusquisque intra semetipsum conscientia stimulatur recognoscente ex his quæ dicuntur propria peccata, recordante si qua forte in occulto commiserit. Interdum autem existimatio ipsa prudentium, uel ex uultu, uel ex moribus motu uniuscuiusque colligentium prophetiæ speciem tenet. Hæc nobis de prophetiæ uel ex gratia dicta sint. Post hæc sequitur: Siue ministerium in ministrando. Possumus hæc omnia ad illam reuocare regulam, quæ superius dicta est: hæc est: Non plus sapere quam oportet sapere, ut uerbi causa dicamus, non debere eum qui ministrat, in ministrando plus sapere quam oportet: & qui docet, in doctrina non plus sapere quam oportet: & qui exhortatur, in exhortando non plus sapere quam oportet sapere. Multi enim accepto ministerio uel accepta doctrina plus sapuerunt quam oportet sapere: & elati in arrogantiam, uel in delitijs resoluti, præcipientes corruerunt. Qui exhortatur in exhortando. Species est doctrinæ & uerbi, quo afflictæ animæ scripturarum diuinarum prudenter aptatis & in unum collectis sermonibus releuantur. Accidit enim sapere animæ tribu-

in tribulationum nimietate desperatio, nec facile reparari, aut refici quibuscunque verbis potest, quamuis polita illa sint & plausibilia. Si uero sermo habens uirtutem gratiæ dei fuerit adhibitus, tunc cor eius penetrat, & consolationem præbet, ac spem reuocat desperatione submota, secundum quod per prophetam dictum est à domino: Sacerdotes loquimini in corde Hierusalem. Qui tribuit, in simplicitate. Qui præest, in sollicitudine. Qui miseretur, in hilaritate.] Qui tribuit & præstat indigentibus, oportet inquit in simplicitate cordis hæc facere: hoc est ne uideatur quidem indigentibus bene facere, corde uero laudem quærat ab hominibus. Non est ergo simplicitas si aliud agi uideatur in manibus, & aliud quærat in corde. Qui autem præest fratribus, uel qui præest ecclesiæ, in sollicitudine esse debet non humanarum causarum, nec secularium rerum: Hæc enim sollicitudo aliena debet esse ab his qui ecclesiæ præsumt: sed talem recipiant sollicitudinem qualem apostolus dicit, Concursum in me quotidianus sollicitudo omnium ecclesiarum. Quis infirmatur & ego non infirmor? Quis scandalizatur & ego non uror? Qui ergo præest ecclesiis talem sollicitudinem habere debet, & illam aliam secularem omnino habere non debet. Qui miseretur, in hilaritate. Videtur fortassis unum atque idem esse quod supra dixerat. Qui tribuit, in simplicitate, & hoc, id est qui miseretur, in hilaritate. Sed mihi uidetur unum fortasse opus esse, non tamē operis ipsius unus affectus. Aliud est enim dare indigenti, & aliud affectu misericordiæ cum indigenti partiri: & ideo non uult in tali opere esse tristitiam. Qui nimis erogat pecuniam suam, si infidelis sit, & recepturum se desperet, necessario tantumquam qui eam perdiderit contristatur: Qui uero cum fide & spe hoc agit, in hilaritate & lætitia agit, certus & quod parua hæc quæ pro mandato dei expendit indigentibus, sibi opes cœlestium diuitiarum, insuper autem & æternam cōferant uitā. Charitas sine simulatione.] Ego puto quod omnis charitas quæ non est secundum deum, simulata sit, & uera non sit. Etenim creator animæ deus idcirco ei cum cæteris uirtutibus etiam affectum charitatis inseruit, ut diligat deum, & ea quæ uult deus. Cum ergo hoc opus animæ dedit charitati, quicumque aliquid aliud dilexerit quam deum, & quæ deo placeant, charitas in eo ficta & simulata dicenda est. Sed & si quis proximum suum diligat, & cum errantē eum uiderit non cōmoneat, non corrigat, simulata ista charitas dicenda est. Et ideo nihil habere adulatorium, nihil fucatum charitas debet, sicut & alibi idem apostolus dicit: Charitas de corde puro, & conscientia bona, & fide non ficta. Odientes malum, adherentes bono.] Mirum fortasse si quidem inter cætera bona uirtutum assumitur etiam odium, & tanquam necessario ab apostolo ponitur. Vnde certum est inesse animæ odij affectum: est enim laudabile odisse uitia, odisse peccata. Nisi enim quis odio habeat uitia, non potest amare, nec cōseruare uirtutes. Verbi gratia, Si quis pudicitiam custodire proponat, non potest eam tuto seruare nisi odium quoddam & execrationem aduersum impudicitiam sumat. Difficilis enim & ualde difficilis est illa continentia, ubi desideratur illud à quo abstinetur, & cupiditas animi solo metu futuri iudicii refrenatur. Periculosa hæc ualde periculosa sunt, nisi secundum consiliū apostoli odientes malum & peccata, & quodammodo aduersum ea odiorum bella peragentes, adheramus bono. Obseruandum etiā hoc, quod sicut in alijs dicit, Qui adhæret domino unus spiritus est, ita & hic dicit, adheramus bono, sine dubio ut contingat nobis unum esse cum bono. Charitatem fraternitatis inuicem diligentes.] Hoc est mandatum, ut diligamus inuicem, sicut & deus dilexit nos. Cū sit primū post primū: primū namque est diligere deum, & inter homines iterū hoc primū est, ut inuicem diligamus: nescio quomodo quasi ultimū & minus necessariū inter homines spernitur, & odiū quod nobis insitū esse diximus ad hoc ut mala odio habeamus, præpostero ordine exercemus in bonis, & uitia carnis ac peccata diligentes fratrem odio habemus. Nec aliter accidit odisse nos quæ non oportet, nisi quia diligimus quæ non oportet. Si enim putas aliquem impiū esse, & ideo non iudicas eum diligendū, audi quod Christus pro impijs mortuus est. Aut si quia peccator est frater tuus, ideo eum non putas diligendū, audi quia Christus in hunc mundū uenit peccatores saluos facere. Si uero iustus est, multo magis dilectione dignus est. Dominus enim diligit iustos. Honore inuicem præuenientes.] Hoc est quod & dominus docuit, cum notaret scribas & Phariseos prima sibi loca in conuiuijs uen-

i. Tim. i

ioan. x

Luce. i

dicantes: & docet, ut cū uocatus fueris ad cœnā in nouissimo recūbas. Sollicitudine nō pigri.] Superius eū qui præest, in sollicitudine debere esse cōmonuit: nūc uerò omnibus dat hoc in cōmune mandatū, ne quis nostrū audiat à domino, Serue male & piger. Spiritu feruētes.] Et hoc integrū spectat. Vult em̄, ut nos qui sub lege spiritus uiuimus, nihil remissum, nihil tepidū habeamus in nobis, sed cū feruore spiritus, & calore fidei cūcta peragamus. Domino seruiētes.] Ille domino seruit, qui potest dicere: Nobis unus dominus Iesus Christus, per quē omnia & nos per ipsum: nec ultra ei aut libido, aut auaritia, aut inanis gloria dominat. Scio autē in nōnullis latinorū exemplaribus haberi: Tempori seruiētes: quod mihi uidet incōuenienter insertū, nisi quis forte ita dictū putet, ut in alijs idem apostolus ait: Tempus breue est, superest ut qui habent, tanquā non habentes sint: uel ut illud dictum est, Redimētes tēpus quoniam dies mali sunt. Spe gaudētes, in tribulatione patientes.] Spe gaudet qui nō respicit ea quæ uidentur, sed ea quæ non uidentur expectat: & qui scit quia non sunt condignæ passionēs huius temporis ad futuram gloriā quæ reuelabitur in nobis, idem ipse & in tribulatione patiens erit, quia tribulatio patientiā operatur, patientiā probationem, probatio uerò spem: si tamen sermonē qui subsequitur impleamus, id est Orationi instantes.] In quo enim non sufficit humana fragilitas, auxilium dei orationibus implorandum est. Vt libus sanctorum cōmunicantes.] Memini in latinis exemplaribus magis haberi Memorijs sanctorum cōmunicantes: uerū nos nec consuetudinē turbamus, nec ueritati præiudicamus, maxime cū utrumq; cōueniat ædificationi. Nā ut libus sanctorum honeste & decenter non quasi stipem indigētibus præbere, sed censum nostrum cū ipsis quodāmodo habere cōmunem, & meminisse sanctorum siue in collectis solēnibus, siue pro eo ut ex recordatione eorū proficiamus, aptum & cōueniens uidetur. Hospitalitatem sectantes.] Quā digne hospitalitatē sectantis magnificentiam uno sermone cōprehēdit. Dicens enim sectandā esse hospitalitatē, non illud solū ostēdit, ut uenientē ad nos hospitē suscipiamus, sed & requiramus, & solliciti simus, & sectemur, ac perquiramus ubiq; hospites, ne forte in plateis sedeant, ne extra tectum iaceant. Recordare Lot, & inuenies quod nō illum hospites, sed ipse quæsierit hospites. & hoc erat hospitalitatē sectari. Benedicite persequentibus uos, benedicite, & nolite maledicere.] Moralem locum latius apostolus exequens, actus, mentem, propositū, os quoq; ipsum discipulorū, linguamq; cōponit. Nō uult credētes Christo de ore suo proferre maledictum, sed bene loqui, bene dicere, bene precari, ut ex hoc & boni domini serui, & boni magistri credātur esse discipuli. Sciendū tamen est, quod sermo hic benedictionis in scripturis diuerse positus inuenitur. Nam & deus benedicere uel homines, uel cætera quæ creauit, inuenitur. Item homines uel cæteræ creaturæ deum benedicere iubentur. Sed dei quidem benedictio aliquid muneris semper his qui ab eo benedicuntur impartit: homines uerò deum benedicere, pro eo quod est laudare, & gratias referre, dicuntur. Hic tamē apostolus, Benedicite, & nolite maledicere, quasi cū prouocamur ab inimicis, uel cū instigamur iniurijs, monet ne pro maledictis maledicta reddamus, sed faciamus quod ipse de semetipso scribit ubi dicit, Maledicimur, sed benedicimus. Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus.] Habenda est etiā hic competens & apta distinctio. Non enim quibuscunq; gaudijs Christianorū gaudia socianda sunt, nec quibuscunq; fletibus lachrymæ nostræ iungendæ sunt. Non enim si uideam gaudere aliquem super quæstu pecuniæ, aut possessionum latitudine, aut secularis honoris eminentia, congratulari debeo talibus, qui sciam quod huiusmodi gaudia luctus sequantur & lachrymæ. Intantum non est gaudendum de talibus, ut dominus discipulis suis ne inde quidem gaudere concesserit, quod dæmonia sibi uidebant esse subiecta, sed ait eis: Nolite gaudere quod dæmonia uobis subiecta sunt, sed gaudete inquit quia nomina uestra scripta sunt in libro uitæ. Et nos igitur si uideamus ab aliquo tale opus geri, quod in cœlo scribi dignum sit, siue iustitiæ opus, siue charitatis, siue pacis, siue misericordiæ, & ita gestū, ut in libro uitæ referri mereat, debemus gaudere cū talibus. Sed & si quē uideamus ab errore cōuersum relictis ignorantie tenebris ad lucē ueritatis uenisse, & remissionē peccatorū & gratiam sancti spiritus meruisse, debemus gaudere cū talibus. Similiter autē flere cū flentibus, nō cū illis qui flent mortuos

mortuus sudis inbemur, aut qui flent damna secularia, scientes quia huius seculi tristitia mortem operatur. Non sunt ergo iungende lachrymæ cum talibus, sed cū illis flendum est de quibus dicit dominus, Beati qui flent, quoniam ipsi consolabuntur. Si qui flent pro peccatis suis, si quis post delictum cōuertitur ad pœnitentiā, & errorē suū lacrymis lauat, si quis ingemiscit etiā in habitaculo isto positus, & ad Christū redire desiderat, & secundū desiderium lachrymarū profusione lauatur, iungamus cū talibus lachrymas nostras, & gemitus sociemus. Tristitia quæ secundum deum est, salutem stabilem operatur per pœnitentiā. Idipsum inuicem sentientes.] Sermo iste non natura sui, sed interpretatione obscurior factus est. hoc est enim quod dicit, ut ita de fratre sentiamus, ut de nobis ipsis, & ita uelimus proximo, sicut & nobis uolumus: ut in euangelio dominus dicit: Quæ uultis ut faciant uobis homines, eadem & uos facite illis. Non alta sapientes, sed humilibus consentientes.] Superbiam super omnia refugiendam docet. hoc enim beneplacitum est deo. Et merito superbia fugienda est, cum scriptum sit: Quia initium discedēdi à deo superbia est. Vnde apostolus in uno sermone institutionem humilitatis commendat. Consentire enim humilibus, amare humiles, atq; inclinare se ad eos, hoc est consuescere imitari eum qui cum in forma dei esset formam serui suscepit, & humiliavit se usq; ad mortem. Nolite esse prudētes apud uosmetipsos.] Qui sibi ipsi prudens esse uidetur, hic cū arrogantia stultus est, nec potest ueram sapientiā dei scire, qui suam stultitiā quasi sapientiā colit. Deniq; in superiori bus hanc fuisse incredulitatis causam Iudæis, ipse Paulus edocuit, dicens de eis: Quia ignorantes dei iustitiā & suam iustitiā quærentes statuere, iustitiā dei non sunt subiecti. Sic ergo & qui apud semetipsum sapiens est, non potest esse sapiens apud deum. Nulli malum pro malo reddentes.] Si malum inferre peccare est, & reddere malū nō ut quibusdam uidetur iustum est, sed simile peccatū est, aut (ut ego arbitror) etiā grauius: Nam ille qui malum prior intulit, nō sentit malū esse quod fecit. Qui autem reddidit malum, eo ipso quo ad ulciscendum est motus, confessus est sensisse malum esse quod reddidit. Et ideo respiciendum est semper ad eum qui dixit, Mihi uindictam & ego retribuam, dicit dominus. Prouidentes bona non tantū corā deo sed etiā coram omnibus hominibus.] Corā hominibus, cōtraria erit illa apostoli ipsius sententiā quæ dicit: Ego si hominibus placere uellem, Christi seruus non essem. Sed qui uitæ suæ ac morum atque actuum tenet libram, ut non possit ab ullo hominum reprehendi, iste bona coram omnibus hominibus prouidet. Sed & hoc aduertamus, quomodo non dixit apostolus, hominibus placeamus, sed ut prouideamus bona coram omnibus hominibus, hoc est agamus nos bona coram omnibus hominibus, siue illis placeant quæ bona sunt, siue non placeant. Si possibile est, quod ex uobis est, cum omnibus hominibus pacem habentes,] Sciens apostolus pacem inter quos pax habetur non ex una parte, sed ex utraq; constare, ne nos alterius animus si forte impacatus euenerit, à bono pacis impedire uideretur, moderatissimum dedit præceptum: ut inter inimicos noster animus semper sit paratus ad pacē, & discordiæ culpa non penes alterum constet. Sed fortasse dicat aliquis: Quomodo potest fieri ut pacem cū omnibus hominibus habeamus? & quid faciemus de scriptura quæ dicit, Fur rem uidebas & cōcurrebas cum eo, & cum adulteris portionē tuam ponebas? Ideo ergo apostolus bene addidit: Quod ex uobis est: hoc est, quod proposito uestro & fidei uestre conuenit: cum malis enim habere pacē & societate, fidei uestre propositoq; nō cōuenit. quāuis & alia in loco possit haberi distinctio. Aliud est enim homines amare, aliud crimina diligere. Qui homines amat, amat creaturam dei: qui crimina diligit, diaboli sectator inuenitur. Qui ergo perfecti sunt, hoc ipso quod oderūt crimina, homines amant: & odio habentes in eis illud quod peccant, illud quod deus creauit amare non desinunt. Nō uos uindicātes charissimi, sed date locum iræ. Scriptum est enim. Mihi uindictam, & ego retribuam, dicit dominus.] Hi qui seipsos non uindicant, quomodo iræ locum dent, dupliciter mihi uidetur intelligi. Nam & hoc ipso quod (uerbi causa) manum manu non referiunt, aut conuitio conuitium non reddunt, iræ illius qui fecit iniuriam pertransendi & euanescenti locum dederunt. Nemo enim ita rabidus inuenietur, qui illata iniuria si uicem non recipiat iterum sauiat, sed quasi effu-

Matt. 5

Matt. 7

Eccl. 10

Rom. 10

Deut. 32

Gal. 1

Psal. 49

so ac digesto furore, necessario mitescit. Est ergo & grande lucrum ubi & peccantis multitudo compescitur peccatorum, & iniuriæ passio patientia probabilis fit apud deum. Est autem & hoc modo iræ locum dare, quando pro his quæ inferuntur iniurijs
Rom. 2 qui peccant secundum ipsius Pauli sententiam iram sibi thesaurizant in die iræ, tunc cū reddet deus unicuique secundū opera sua. Si ergo nosmetipsos uindicemus, non est magnum quod pro iniuria suscepta reddimus: uerbi causa, aut palmam pro palma, aut saxum pro saxo, aut pro contumelia sermonis nihilominus contumeliam. Si uero seruemus ea uindictæ dei, in eo qui læsit nos locum damus iræ: illi sine dubio quam sibi ipse suis malis actibus thesaurizat, quæ de eo in iudicio dei multo grauiores quā nos inferre possumus exigat pœnas. Sed si esurierit inimicus tuus, ciba illum: si sitierit, potum da illi: hoc enim faciens carbones ignis congeres super caput eius.] Hæc quidem & dominus in euangelijs præcipit: Et quamuis in propatulo sit intellectus iste, quo secundum ea quæ supra diximus, in quantum inimicis & lædentibus non solum uicem non reddimus, sed & bona præstamus, intantum pœnas eorum in dei iudicio cumulamur: est enim uere iusta damnatio si arguantur ante dominum ijs intulisse mala: à quibus perceperint bona: tamen uideamus ne forte dignius aliquid mandati huius contineat intellectus. Dicit enim & Hieremias propheta ad peccatricem filiam Babylonis: Habes carbones ignis, sede super eos, hi erunt tibi in adiutoriū. Fortassis ergo & isti carbones ignis qui congregatur super caput inimici, ad adiutoriū ipsius congregantur. Potest enim fieri ut amens, ferus & barbarus inimicus, si sentiat beneficium nostrū si humanitatem, si affectum, si pietatem uideat, compunctionem cordis capiat, commissi pœnitudinem gerat, & ex hoc ignis in eo quidam succendatur, qui eum pro commissio conscientie torqueat, & adurat: & isti erunt carbones ignis qui super caput eius ex nostro misericordie & pietatis opere congregantur. Caput uero principale cordis appellatur: & merito caput dicitur, cuius intellectu & prudentia membra reguntur uniuersa. Noli uinci à malo, sed uince in bono malū.] Vincitur à malo qui malis prouocatus reddit malum. In bono autē uincit malum, qui acceptis malis restituit bona. Certum est enim hanc esse mali naturam, ut ex similibus suis augeatur & crescat: sicut ignis, si ignem iungas: sicut noctis tenebræ, si aeris nubilum societur. Bonum uero si adhibeas, exterminatur malum. Contraria namque contrarijs perimuntur: sicut per aquam ignis extinguitur, & per lucē tenebræ fugantur. Sed fortasse dicat aliquis, Paulum per imperitiā sermonis à proposito decidisse: proposuit enim loqui de bonis gratiarum quæ per spiritum sanctum dantur. Et quidem quod ait, Siue prophetia, siue ministerium siue doctrina, siue exhortatio, possunt hæc ad dona spiritalia pertinere. Fortassis & hæc quæ sequuntur: Qui tribuit, in simplicitate: qui præest, in sollicitudine: qui miseretur, in hilaritate: superioribus possunt adiungi. Ea uero quæ post hæc enumerat, ut sit charitas sine simulatione, odientes malum, adhaerentes bono, & charitatem fraternitatis inuicem diligentes, & honore inuicem præuenientes, & cetera huiusmodi, præcepta potius dicat esse quā dona. Sed consideremus diligentius ne forte quoniam quidem in his omnibus moralem locum tractare instituit, & non solum in fide ueritatis stabilem, uerū & immobilem in moribus ornatū facere Christianū, ideo ad munera gratiarum etiā moralia præcepta coniungit, ut ostendat Christianis etiam hæc per gratiam dari dei. Sunt enim & nonnulli gentilium compositis moribus, & honestis institutis, qui tamen hoc ipsum quod habent, non ad deum referunt, nec ab ipso sibi datam gratiam confitentur, sed aut propriæ industriæ ascribunt, aut super magistris institutoribus gloriantur. Nobis autem ostendit apostolus, omne quod bonū est, à deo esse, & per spiritum sanctum dari: sicut & iacobus apostolus dicit: Omne datum bonum, & omne donum perfectum desursum est descendens à patre luminum: ut qui gloriatur, in domino gloretur. Videamus ergo nunc quid in consequentibus dicat Apostolus.

CAPVT XIII.

○ MNIS anima potestatibus sublimioribus subdita sit.] Videtur mihi in hoc ualde laudabiliter animam nominasse, quam subiacere potestatibus iubet. Nunquam enim dixisset, omnis spiritus subiaceat potestati, sed omnis anima.

nima. De qua differentia saepe iam diximus, quod interdum per animam, interdum per carnem, interdum per spiritum, homo nominatur. Sed cum a parte meliori nominandus est, quasi qui spiritalis intelligi debeat, spiritus dicitur: quando ab inferiore, anima: cum uero a deteriore nominatur, caro dicitur: & horum testimonia de scripturis saepe protulimus. Nunc ergo quoniam praecepta credentibus ponit apostolus, uult nos quicquid quantum in nobis est praesentis uitae pacemque seruare. Et si quidem tales sumus qui coniuncti domino unus cum eo spiritus sumus, domino dicimur esse subiecti. Si uero nondum tales sumus, sed communis adhuc anima est in nobis quae habeat aliquid huius mundi, quae sit in aliquibus alligata negotiis, huic praecepta apostolus ponit, & dicitur subiecta sit potestatibus mundi. Quia & dominus dixit, ut hi qui habent in se suam percriptionem Caesaris, reddant Caesari quae sunt Caesaris. Petrus & Ioannes nihil habebant quod Caesari redderent. Dicit enim Petrus, Aurum & argentum non habeo. Qui hoc non habet, nec Caesari habet quod reddat, nec unde sublimioribus subiaceat potestatibus. Qui uero habet aut pecuniam, aut possessiones, aut aliquid in seculo, audiat, Omnis anima potestatibus sublimioribus subiaceat. Non est potestas nisi a deo. Dicit fortasse aliquis: Quid ergo? & illa potestas quae seruos dei persequitur, fidem impugnat, religionem subuertit, a deo est? Ad hoc breuiter respondemus. Nemo est qui nesciat quod & uisus nobis a deo donatus est & auditus & sensus. Cum ergo haec a deo in potestate nostra sint, tamen uti uisu uel ad bona uel ad mala possumus: similiter & auditu, & motu manuum, & cogitatione sensus: & in hoc iustum iudicium dei est, quod his quos ad usus ille bonos dedit, nos abutimur ad impia & iniqua ministeria. Ita ergo & potestas omnis a deo data est ad uindictam quidem malorum, laudem uero bonorum, sicut idem apostolus in subsequentibus dicit. Erit autem iustum iudicium dei erga eos qui acceptam potestatem secundum suas impietates, & non secundum diuinas temperant leges: & ideo dicit: Itaque qui resistit potestati, dei ordinationi resistit: qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt. Non hic de illis potestatibus dicit quae persecutiones inferunt fidei: ibi enim dicendum est, Deo oportet obtemperare magis quam hominibus: sed de istis communibus dicit quae non sunt timori boni operis, sed mali. Quibus utique qui resistit, ipse sibi damnationem pro gestorum suorum qualitate conquirat. Vis autem non timere potestatem: bonum fac & habebis laudem ex illa, Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem male feceris, time: non enim sine causa gladium portat: Dei enim minister est, uindex in ira ei qui quod malum est agit. Mouet me in his sermonibus Paulus, quod potestatem seculi & iudicium mundi dei ministerium dicit: & hoc non semel, sed secundo & tertio repetit. Velim ergo requirere quomodo iudex mundi dei minister sit. Inuenimus scriptum in Actibus apostolorum, quia conuenientes in unum apostoli statuerunt decreta quae obseruare deberemus nos, qui ex gentibus credimus Christo, in quibus haec continentur. Apostoli & presbyteri fratribus qui sunt Antiochiae & Syriae & Ciliciae omnibus qui ex gentibus crediderunt, salutem. Quoniam quidem audiuius quosdam exisse a nobis & perturbare uos, quibus non mandauimus. Et post aliquanta additur. Placuit autem sancto spiritui & nobis, nihil amplius superponi uobis ponderis, praeter ea quae necessaria sunt, ut abstinere uos ab his quae idolis immolantur, & sanguine, & suffocatis, & fornicatione, a quibus custodientes uosmetipsos bene agatis. Valere. In his ergo praecipis in quibus dicit nihil amplius imponendum esse oneris his qui ex gentibus credunt, nisi ut abstineant se ab his quae idolis immolantur, & sanguine, & suffocatis, & fornicatione, neque homicidium prohibetur, neque adulterium, neque furtum, neque masculorum concubitus, neque cetera crimina, quae diuinis & humanis legibus puniuntur. Quod si illa sola quae supra memorauimus, obseruanda dicit esse Christianis, uidebitur eis de ceteris deesse licentiam. Sed uide ordinationem spiritus sancti: quoniam quidem cetera crimina seculi legibus iudicantur, & superfluum uidebatur ea nunc diuina lege prohibere, quae sufficienter humana lege plebantur, illa sola de quibus nihil humana lex dixerat, religioni uidebatur conuenire decernere. Ex quo apparet iudices mundi parrem maximam dei legis implere. Omnia enim crimina quae uindicari uult deus, non per antistes & principes ecclesiarum, sed per mundi iudices uoluit uindicari: & hoc sciens Paulus, recte

Matth. 22

Act. 5

Act. 15

lus, recte eum ministrum dei nominat & iudicem in eum qui quod malum est agit. Et hoc quod dicit de potestate, Fac quod bonum est, & habebis laudem ex ea, altius mihi requirendum uidetur. Non enim consuetudo est potestatibus seculi laudare hos qui non fuerint criminosi. Nam peccantes quidem puniunt, non peccantes uero laudare eis mos nullus est. Sed uideamus ne forte Paulus etiam cum moralia uidetur docere, inferere semper etiam de mysterijs aliquid non omittat. Etenim sciens quod omnes qui in lege peccauerunt, per legem iudicabuntur: unumquemque autem in iudicio illa lex sine dubio arguet secundum quod uixit: ostendimus autem sanctum spiritum in multis humanae legi locum dedisse: certum est quia in die iudicii habebit etiam ex istis legibus laudem apud deum is qui nihil contra statutas commiserit leges, cum dicetur ei a domino: Euge serue bone & fidelis, supra pauca fuisti fidelis, supra multa te constitua.

1 Tim. 1. Sciendum tamen quod iusto lex non est posita, sed iniustis, & non subditis, sceleratis, homicidis, contaminatis, periuris, & ceteris qui huiusmodi sunt. Ipsi enim sunt qui timeant legem. Qui autem facit bonum, hoc est qui non metu legis, sed amore boni facit quod bonum est, iste iam non sub lege literae, sed sub lege spiritus uiuit. Ideoque necessitate subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa penditis. Ministri enim dei sunt in hoc ipsum instantes. Ordinat quidem per haec Paulus ecclesiam dei, ut nihil aduersi principibus & potestatibus seculi gerens, per quietem & tranquillitatem uitae, opus iustitiae & pietatis exercent. Si enim ponamus, uerbi gratia, credentes Christo potestatibus seculi non esse subiectos, tributa non reddere, nec uectigalia pensitare, nulli timorem, nulli honorem deferre, nonne per haec rectorum & principum merito in semetipsos arma conuerterent, & persecutores quidem suos excusabiles, semetipsos uero culpabiles redderent? Non enim iam fidei sed contumacia causa impugnari uiderentur: & esse eis causa quidem mortis, meritum uero mortis indignum. Haec ergo Paulus per immensam sapientiam prouidens dicit. Reddite ergo omnibus debita. Cui tributum, tributum: cui uectigal, uectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem. Nemini quicquam debeatis, nisi ut inuicem diligatis. Puto tamen quod etiam haec Paulus non absque solitis sermonum suorum proferat sacramentis. Etenim omnem creaturam, omnesque spiritus siue recti siue etiam prauis malique positi, deo ministrare & exhibere unumquemque ad quod aptum se praebuerit ministerium, in superioribus iam docuimus. De omnibus enim simul pronunciauit apostolus ubi dixit. Nonne omnes sunt ministeriales spiritus, in ministerio missi propter eos qui haec reditatem capiunt salutis? Ministrant ergo omnes spiritus hominum uitae, unusquisque tamen (ut diximus) pro dignitate & merito sui: & illi ministri dicuntur quorum ministeria quemadmodum pertinet peraguntur. Vnde & apostolus qui dixerat de se, quia

Gal. 6 mihi mundus crucifixus est, & ego mundo, ait etiam hoc: Nos autem non spiritum huius mundi accepimus, sed spiritum qui ex deo est, qui autem adhuc de mundo est, & ea sapientiae mundi sunt, & quae carnis sunt quaerit, necessario subiectus est ministris mundi: subiectus autem propter iram, quam sibi thesaurizauit ex peccatis. Et hoc mihi uidetur dicere, Ideo necessitate subiecti, non solum propter iram, sed & propter conscientiam. Conscientiae quoque quis subditur cum habet in se quod accusetur a conscientia. His ergo etiam tributa quaedam pendimus, dum adhuc secundum carnem uiuimus, & quae carnis sunt cogitamus. Nam si uineam domini colamus, & uitam ueram qui est Christus exerceamus in nobis, de ista uinea non ministris seculi pedemus tributa, sed ipsi domino fructus in tempore reddemus, secundum quod ipse saluator in euangelijs dicit, quia colonis malis tollet uineam, & dabit eam alijs colonis qui reddant ei fructum in tempore. Sed & hoc ipsum quod dicit, Reddite omnibus debita, cui tributum, tributum: cui uectigal, uectigal: ab eo quod in sequentibus additur: Cui timorem, timorem: cui honorem, honorem: diuersum mihi uidetur: & ad eos quidem quos supra diximus ministros pertinere tributa & uectigalia. Exigunt enim a nobis tributa terrae nostrae, & uectigalia negotiationis nostrae. Et quid dico de nobis? Exoluit tributum etiam dominus noster Iesus Christus in carne positus: quod idcirco se dicit exoluere, non quod debitor sit, sed ne scandalizet eos. Quod si ille qui nihil habebat in se Caesaris, & in quo princeps huius mundi ueniens non inuenit quicquam de suo, cum liber esset, soluit tamen tributum (Veni enim

nit enim & in mortem ut esset inter mortuos liber) quāto magis nos necesse est ista tributa carnis expendere, & negotiationis nostrae, si tamē negotiamur margaritas regni coelorum, per diuersas tentationes exigentibus nos spiritibus uectigalia pēsitare? Ti morem uerō & honorem ad illum potius referre debemus qui dicit per prophetam, Nōne dominum & patrem uocatis me? Et si dominus sum ego, ubi est timor meus? & si pater sum, ubi est amor meus, & honor? Posteriora sane quae addidit, ut nemini quicquam debeamus, certum est ad ministros referri, quibus debitor quis efficitur cū peccauerit. Debitum enim peccatum esse in multis frequenter ostendimus. Vult ergo Paulus peccati quidem omne debitum solui, nec remanere apud nos omnino debitum peccati, permanere tamen & nunquā cessare à nobis debitū charitatis: hoc enim & quotidie soluere, & semper debere expedit nobis. Denique quantae uirtutis sit charitas, in consequentibus ponit. Qui enim diligit proximum, legem impleuit. Nam nō adulterabis, non occides, non furtum facies, non falsum testimonium dices, non concupisces, & si quod est aliud mandatum, in hoc uerbo restauratur, Diliges proximum tuum sicut teipsum.] Et ad ultimum rationem tanti praecepti breuiter colligens ait.

Dilectio proximi malum non operatur. Plenitudo ergo legis est dilectio.] Suprà dixerat quia qui diligit proximum legem impleuit: & quia difficile uidebatur quomodo possit quis omnem legem uno sermone complere, plenissimam reddit rationem dicens, Dilectio proximi malum non operatur, & ideo plenitudo legis est dilectio. Pone enim per singula mandata legis dilectionē, & uide quā facile cuncta complētur. Nūquid qui diligit proximum, occidere eum potest? Certum est quod nemo quē diligit interficiat. Est ergo dilectio per quam impleatur mandatum quod praecipitur, Non occides. Iterum qui proximum suum diligit, in uxorem eius adulterium cōmittit: Nunquam profecto. Si ergo diligas proximum, nec adulterium cōmittes. Similiter & qui diligit proximum, quae eius sunt non furatur: & qui diligit proximum, falsum aduersus eum testimonium non dicit. Similiter & cetera mandata legis, si sit erga proximum dilectio, absque aliquo labore seruantur. Puto etiam quod & in hoc uoluit nos aliquid compendiosius docere. Nam si diligentius requiras quis sit proximus noster, discas in euangelio illum esse proximum nostrum qui uenit, & iacentes nos uulneratos à latronibus & nudatos à daemonibus iumento corporis sui superposuit, & ad stabulum ecclesiae detulit, & stabulario pro cura nostra & diligentia uel ipsi Paulo uel omni qui ecclesiae praest, duos denarios noui ac ueteris testamenti ad nostrae curae concessit expensas. Hunc ergo proximum si diligamus, omnē legem & uniuersa mandata ipsius cōplemus. Finis enim legis Christus ad iustitiam omni credenti: nec fieri ullo pacto potest, ut qui ex toto corde, ex totis uiribus suis diligit Christum, faciat aliquid quod non placeat Christo. Illum enim qui diligit non solū nō occidit, quod prohibet lex, sed nec irascitur fratri suo, quia ita delectatur illo quē diligit: & non solum non facit adulteriū, sed nec mulierem respicit ad cōcupiscendū, sed dicit ad ipsum magis: Cōcupiscit & deficit anima mea in deū uiuū. Qui diligit Christum quomodo de furto cogitat, qui etiam sua omnia quaecumque habet reliquit ut sequatur Christum? Qui Christum diligit quando falsum testimonium dicit, cum sciat ipsum quem diligit falso testimonio perditū? Necessario autem qui diligit Christum, diligit & proximum suū. Hoc enim solo indicio Christi esse discipulus designatur, si charitatē cum proximis habeat. Certum est enim quod qui non diligit proximum, nesciat Christum. Et hoc scientes tēpus, quoniam hora est iam nos de somno surgere. Nūc autem propior est nostra salus quā cum credidimus. Nox praecessit, dies autē appropinquauit. Abijciamus ergo opera tenebrarū, & induamur arma lucis, sicut in die honeste ambulemus.] Cum post illas dissertationes quas uel de gentibus uel de iudaïs apostolus persecutus est, introduxisset etiā moralem locū, quo magis auditores incitet ad conuersionē, introducit modo per urgētem temporis rationem, quod est in rebus omnibus summū. Nemo enim ita somnolentus & piger est, quē aduenientis diei nō excitet claritas, & cui sol oculis infusus nō aperiat aspectum. Est ergo etiā animae somnus quidā. Si enim sunt ei (ut saepe iam diximus) proprii oculi, & aures propriae, & manus propriae, & pedes, quae singula non tam membra corporalia inesse ei quā uirtutes quibus ad unūquodque mouetur & incitatur

Luc. 10

Psal. 42

& incitatur, reputandæ sunt, accidit sine dubio ei secundū oculos suos etiā somnus. Si enim non agat tēpore opportuno quæ dei sunt, sed desiderijs torpescat, merito dormire dicitur. Idcirco igitur Paulus præco Christi circuiens mundū in somno desidīa positum, annūciat adesse iam lucē, & tempus esse ut surgatur à somno: noctemq; hoc est tempus illud quo ignorantia hominibus dominata est, processisse, & proximante iustitiæ solis aduentu, rarefcentibus tenebris, imminere iam agnitionis diē: atq; ideo clamat expurgiscendum esse, ne per segnitie quis noctem patiatur in luce, & abijcienda esse opera tenebrarū, atq; arma lucis induenda. Opera tenebrarum sunt actus illi qui à deo alieni sunt: arma uerò lucis assumptio uirtutū. Et sicut diximus dedecorosum esse diē iam perurgente dormire, multo est dedecorosius tempore diēi & lucis opera gerere tenebrarū. Verum sciendū est, aduentum lucis huius & diēi duplici modo accipiendū, & generalem omnibus, & unicuiq; specialē. Generalis omnibus aderit lux & dies, cum futuri seculi tempus aduenierit: ad cuius comparationē præsentis huius mundi spatium tenebræ appellantur. Quod tempus labescentibus quotidie diebus appropiat, & spatia quæ præteritis augentur, futuris sine dubio minuuntur, & ideo propior nostra salus q̃ cum credidimus, & quotidie fit propior: sicut & dominus cū cōsummationis seculi signa distingueret dixit, Cum autē uideritis hæc omnia, leuate capita uestra, quoniam appropinquat redemptio uestra. Fit autē & per singulos dies huiusmodi aduentus nobis: & si Christus in corde sit, diē nobis facit. Si ignorantias nostras scientiæ ratio fuget, & indignos actus declinantes pia quæq; & honesta sectemur, in luce sumus positi, & quasi in diē honeste ambulamus. Quæ sunt autē opera tenebrarum quæ abijcienda sunt, cōsequenter enumerat, & dicit. Non in comestationibus & ebrietatibus, nō in cubilibus & impudicijs, non in contentione & æmulatione. Ista sunt opera tenebrarū, quæ & carnis opera appellant, in his qui carnē suam luxuriæ & impudiciæ nō sanctitati neq; domino manciparūt. Comestationes enim, hoc est inhonesta ac luxuriosa cōuiuia, quibus necessario comes est turpissima temulētia, quid aliud subsequenē nisi cubilia impudiciæ? A fœdis cubitationibus cubilia appellata sunt: cū non tā rationabilibus uideant hominibus, q̃ feris & beluis cōuenire. Nō in contentione & æmulatione. Illa quæ suprā dixi, carnis sunt uitia: hæc iam & animi: quāuis omnia carnis opera dicant, & opera tenebrarū. Quia reuera cōtentio & æmulatione in malis, eorū est qui secundū carnē uiuūt, & qui in tenebris ambulant. Qui autē in luce est, & sicut in diē honeste ambulat, nihil per cōtentionem & inanē gloriā gerit. Hoc ergo modo abijcit quis (quod ait suprā) opera tenebrarum. Quod uerò dixit, Induamus arma lucis, q̃uo debeat fieri nūc exponit. Sed induimini dominū Iesum Christū, & carnis curā ne feceritis in desiderijs.] Frequenter diximus Christū sapientiā esse, & iustitiā, & sanctificationē, & ueritatē, & omnes simul uirtutes: quas utiq; qui assumpserit, Christū dicit induisse. Si em̃ hæc omnia Christus, necessario qui hæc habet, habet Christū. Qui habet, carnis curā in cōcupiscētijs nō facit. Moderatione sollicitus apostolus utit, nō per omnia carnis curā negat habendā. Certū est em̃ quod in necessarijs habēda est, in delitijs uerò & luxuriā atq; omni cōcupiscētiā, penitus excludenda.

CAPVT XIII

Infirum autē in fide assumite, non in disceptationibus cogitationū: alius enim credit māducare se omnia, qui autem infirmus est, holus manducet. Et in superioribus de fidei firmitate mentionē fecit apostolus, ubi ait de Abraham: Cum ferē centum annorum esset, non infirmatus est fide. De qua infirmitate fidei in illis locis quæ occurrere potuerunt exposuimus. Sed & nunc de infirmitate in fide commemorat, quem in eo dicit infirmum, quia non credit manducare omnia, sed tam exigua est fides eius, ut sola holera competentem sibi esse existimet cibū. Quod potest quidem uideri dictum ad eos qui ex gentibus crediderunt, extollentes se in libertatem fidei, qua nihil cōmune aut immūdum esse credunt aduersus eos qui ex circūcisione crediderunt, obseruantes adhuc secūdam traditionem legis ciborum differentiam: ut eos reprimere uideat & monere, ne insultēt eis quibus longa consuetudo in obseruandis cibis discretionem adhuc aliquam & cunctationē mouebat. **ergo**

ergo eum qui ita in hac fide infirmus est, assumi magis, & non abijci, nec quasi infidelem iudicari. Aliud est enim infidelem esse, aliud infirmari in fide. Nam infidelis dicitur qui non habet fidem: Infirmus autem in fide, qui dubitat in parte aliqua fidei. Componens igitur apostolus in pace corda dicit: Is qui manducat non manducantem non spernat: & qui non manducat, manducantem non iudicet. Deus enim illū assumpsit. Quo scilicet per hæc nulla esset inter credentes ciborum causa dissensio. Sed uidetur hæc Paulus profundiore magis sensu elocutus. Neque enim ex circumcissione uenientibus de edendis holeribus lex aliquid mandauerat, ut ipsis conuenire uideatur quod ait. Qui autem infirmus est holera manducet. Vnde constat eum de cibo uerbi ista tractare, & infirmum dicere in fide eum qui non ita perfectus est sensibus ut possit omnem cibum uerbi dei sumere, sicut & ipse apostolus in alijs dicit. **Perfectorum** Heb. 5 autem est cibus solidus, eorū qui pro possibilitate sumendi exercitatos habent sensus ad discretionem boni & mali. Et iterum ad alios dicit, Lac uobis potum dedi nō escā: 1. Cor. 3 nondum enim poteratis. Et nunquid ita inepti erimus, ut putemus apostolū qui missus est prædicare uerbum dei, lac portasse secum quod Corinthijs potū daret: Sed manifestū est hæc eum de qualitate uerbi proloqui, & propterea dicere. Si quis infirmior est sensibus, & non est ita perfectæ fidei, ut de secretioribus mysterijs capiat uerbum, non debere eum per ea quæ intelligere non potest disceptationibus cogitationū moueri. Alius enim, inquit, credit manducare omnia. Non per hæc Paulus ad omnia comedenda discipulos hortatur, nec gulæ & gurgitis est magister: sed de illis sine dubio dicit, quorū fides perfecta est, & nullis in uerbo dei discretionibus impedita: quos idē apostolus in alijs spiritales appellat cum dicit. Spiritalis autem examinat omnia. Ipse est ergo de quo hic dicit, Alius autem credit manducare omnia. Denique & apostolis 1. Ioan. 16 antequam spiritum sanctum acciperēt dicebatur à domino: Multa adhuc habeo quæ loquar uobis, sed non potestis illa audire modo. Veniet autem paracletus spiritus ueritatis, ipse uos docebit omnia. Ista sunt ergo omnia quæ creditur māducare is qui pro fidei perfectione per gratiā sancti spiritus capax uerbi secretioris extiterit. Habet tamen & infirmus quodumat ex uerbo dei, & est species quædam uerbi quam hic apostolus holera appellauit, quæ audientis sensum nō tam robustum reddat & fortem, quæ sustentet & interire non sinat. In multis etenim de interioribus animæ sensibus scriptura diuina quasi de exterioribus corporis loquitur membris: & sicut sæpe docuimus interiorē hominē uidere uel audire uel ambulare nominari, ita & nunc ipse interior homo aut omnē cibum posse dicitur percipere si perfectus est, aut si infirmus est holera manducare. Sed ut perfectorū & imperfectorum in ecclesia concordia, & imperfectorum tanquā inhonestorum in corpore membrorū honestorumquæ cōponat, nec habeat in eis ulla dissensio, dicit: Qui manducat, non manducantē non spernat: & qui nō māducet, manducantē non iudicet. Hoc est quod alibi dicit, Quia nō potest dicere oculi manui, non es mihi necessaria, & caput pedibus, non desidero operam uestrā. Sed 1. Cor. 12 multo magis corporis mēbra quæ uidentur inhonestiora esse, necessaria sunt. Et his ergo quorū fides tanta est ut omnia possint manducare, & omnē uerbi speciem capere, ne superbiant & spernāt eos qui inferiores sunt, præcipit: & rursus his qui incapaces sunt perfectioris doctrinæ, mandat ne iudicent eos quorum sensus capacior est, & intellectus eminentior. Solent enim peruerso ordine imperiti peritos iudicare & desiderios studiosos. Interdum & hi qui scientiæ aliqua initia ceperint inflantur & extolluntur aduersus eos qui uidētur minus capaces esse. Idcirco igitur increpatione apostolicæ autoritatis Paulus utriusque partis insolentiam reprimēs dicit. Tu quis es qui iudicas alienum seruum: Suo domino stat, aut cadit. Quod dicit stat aut cadit, secundum sensum eius quem increpabat dicit. Nam & imperitior si uideat quempiā profundius aliquid quod ipse capere non potest sentiētem, cecidisse eū iudicat à fidei statu: & rursus qui inflantur ex scientiā, & non cum charitate, sicut Paulus cōmonet, similiter de imperitiis quibusque opinantur: & ideo potestatem fratri iudicandi fratris exemit. Bene autē alienum seruum ait, quia dominus dicit, Vos autē omnes fratres estis. Omnes, hoc est uniuersa creatura, & unus solus dominus Iesus Christus, qui est dominus omnium, diues in omnibus. Simul & bonitatē dei ineffabilem manifestat, cum dicit de eo qui

eo qui cecidisse uidetur, etiā si uere ceciderit, quia potens est enim deus statuere illum. Dominus enim erigit elisos. Nam alius iudicat diem inter diem: alius autē iudicat omnem diem. Vnusquisq; in suo sensu abundet.] Diximus superius secundum literā apostolicā consequentiā uideri hic de ciborum continentia, uel de libertate tractari, quoniam uocatio quidem quæ in Christo est, nihil cōmune aut immundum ponit in cibis, sed continentia ratio suadet etiam à licitis abstinere. Non enim (ut & ipse in alijs dicit) quia omnia licent idcirco etiam omnia expediunt, uel omnia ædificant. Ipsa tamen abstinentia ratio diuersa est pro uoto & proposito uouētis. Alius nanq; hoc iudicat, & ita apud animum suum decernit, ut omnem diem hoc est continuum uitæ suæ tempus exigit in abstinentia. Alius uerò tempus aliquod uelut uotiuā professione decernit. In quo siue ut iugem, siue ut temporalem suscipiat continentiam, uniuscuiusq; sensibus dat liberam facultatem. Vtrunq; tamen acceptum fieri apud dominū pollicetur, & propterea subiungit: Qui sapit diem, domino sapit: & qui manducat, domino manducat: gratias enim agit deo: & qui non manducat, domino non māducat, & gratias agit deo.] Gratia deo ab utroq; referuntur ab illo pro fructu continentia, ab hoc uerò pro libertate uescendi. Sed quoniam, ut in anterioribus ostendimus, profundior inuenitur apostoli sensus quā ciborum carnalium ratio continet, in spiritali expositione secundum ea quæ supra differuimus, de his quorum alius omnem diem, alius uerò alternos iudicat dies, possumus illud sentire, quòd in scripturis diuinis unū quodq; capitulum in quo dogma pietatis & fidei continetur, dies dicatur. Vere enim dies est qui illuminat mētem, qui ignorantia tenebras fugat, qui Christum, qui sol est iustitiæ habet in se. Si quis ergo sit qui ita diuinis literis operam impēdat ac studium, ut omnem diem & omnem sensum scripturæ diuinæ discutat & diiudicet, ita ut non eum transeat de lege iota unum uel unus apex, hic omnem diem uidebitur iudicare. Qui autem non est tantus ingenio, alternos id est paucos ex multis capiat sensus, & si non qui ad plenitudinem scientiæ sufficiant, at certe qui ad summam fidei satisfiunt. Vterq; ergo secundum apostolicū sensum & consilium gratias agit deo: ille qui sapit omnē diem, & qui manducat omnia, id est qui agnoscit & intelligit omnia: & ille qui licet non omnia manducet, & non uniuersorū intelligentiam capiat, breui tamen fidei confessione saluatur. Et ideo etiam non manducans omnia, nec omnium scientiā sumens, agere tamen etiam ipse gratias dicitur deo. Nemo enim nostrum sibi uiuit, & nemo sibi moritur.] Quid sit uiuere in Christo, & quid sit in Christo mori, dictum saepe à nobis est in huius epistolæ expositione, & præcipue in eo loco ubi explanare tentauimus sermonem apostoli quo ait: Si autem mortui sumus cū Christo, credimus quia & conuiuemus ei. Si ergo meminimus quæ in hoc loco dicta sunt, ex ipsis etiam propositus in præsentī sermone apostolus apertior & lucidior fiet, quomodo nemo nostrum sibi uiuat, & nemo sibi moriatur. Nō enim unusquisq; ipse sibi dat, sed à Christo sumit mortis exemplū, qui soli peccato mortuus est, ut & ipse imitatione eius possit alienus & mortuus effici à peccato. Sed & uitæ exemplum nō ipsi ex nobis habemus, sed ex Christi resurrectione suscipimus, ut idē apostolus dicit: Vt sicut Christus resurrexit à mortuis per gloriam patris, ita & nos in nouitate uitæ ambulemus. Nouitas ergo uitæ qua in Christo per fidem resurrectionis eius uiuimus, domino reputatur, quia non à nobis, sed ab ipso sumit exordium. Et ideo. Siue enim uiuimus, domino uiuimus: siue morimur, domino morimur. Siue igit; uiuimus, siue morimur, domini sumus.] Mortem etenim appellat illam, qua Christo (ut diximus) consepulti, & in morte ipsius baptizati peccato mortui sumus, & uitam qua alieni effecti ab hoc mūdo, & ut ipse ait ex mortuis uiuentes, non nobis id est non carni uiuimus, sed deo, secundum ea quæ in subsequentibus iungit. In hoc enim Christus mortuus est & resurrexit, ut & uiuorum & mortuorum dominetur.] Mortuum dicit esse Christum dispensatione sine dubio passionis: uixisse autem per sacramentum resurrectionis. Vnde & nobis primo passionis & mortificationis, post etiam resurrectionis & uitæ nouitatis reliquit exemplum. Sed moueat aliquem fortassis quod dicit apostolus, idcirco mortuum esse & uixisse, ut mortuorum & uiuorum dominetur: quasi qui hoc dederit intelligendum, quod nisi mortuus fuisset mortuorum dominatum non habuisset: & nisi post

nisi post mortē rursus uixisset, nō tenuisset dominationē uiuorū. Sed ad hāc ita respondēdū puto. Duobus ex modis cōstat in omnem creaturā Christi dominatio. Vno, per quem ut creator omniū & potestātē gerēs uniuersorū, uī maiestatis & potētiae necessitate habet cetera subiecta, per quē modū nō solum bonis & sanctis mētibus ac spiritib. dominat, uerū & nequam & refugis & his q̄s scriptura diuina malignos angelos appellauit. Idcirco igit & omnitenens, & omnipotens dicitur, secundū q̄ Ioannes designat Apoc. 1 in Apocalypsi, dicēs: Hāc dicit qui est & qui erat & qui uenturus est omnipotens. Hic ergo unus est modus quo Christus omnibus dominat. Alius uerō est, quo tanq̄ bonus & boni patris filius nō uult rationabiles spiritus ad obedientiā legis suae uolenter inflectere, sed expectat ut sponte ueniant, ut uoluntate & nō necessitate bonū quærant, & docendo magis q̄ imperando, inuitando potius q̄ extorquendo persuadeat. Inde deniq̄ est, quod usq̄ ad mortē dignat accedere, ut exemplū obedientiae, & moriendi formam uolentib. peccato emori & uitij derelinquat. Et propter hoc in praesenti loco apostolus scribit: idcirco eum mortuū esse & uixisse, ut & uiuorū & mortuorū dominet. Viuorū profecto illorū qui pro resurrectionis eius exēplo nouā & coelestē in terris exiunt uitā: Mortuorū sine dubio qui mortificationē Christi in corpore suo circūferunt, & mortificāt mēbra sua quae sunt super terrā. Quod si hāc ita se habēt. Tu aut quid iudicas fratrem tuū? Aut tu quare spernis fratrem tuum?] Cū siue mortificatio sit in te carnis & uitiorū, nō ex te orta sit, sed Christi morte donata: siue tibi nouitas uitae est, & in terris ambulas conuersationem habens in cōlis, id Christi resurrectione merueris. Bene autem utriusq̄ uitij notā uernacula appellatio signauit, illi dicens, quare spernis? & huic, quare iudicas fratrem tuū? Solent em̄ hi qui aliquantulū uidentur profecisse, spernere & nihil ducere eos qui altioris intelligentiae minus capaces sunt. Econtrario aut imperiti & indocibiles iudicare hoc est condēnare & incusare eos qui altiora & pfundiora perquirūt, quae ipsi capere aut assequi nō possunt. Et ideo apostolus resecare uolens culpā ex utraq̄ parte nascentē, illis quidē praecepit, ne inferiores spernāt atq̄ despiciāt: his uerō ne superiores se iudicēt, cum peritiā non habeāt iudicādi. Quāuis utrunq̄ reprehendat, & eum qui spernit fratrem inferiorē, & eum qui iudicat superiorē, tamen ut ostenderet illū grauius in iudicādo, q̄ hunc in spernendo fratrem peccare, omīssa spretionis culpa praesumptionē iudicādi fratris exaggerat, & ideo in cōsequentibus iungit: Omnes enim ante tribunal Christi stabimus. Scriptum est enim: Viuo ego dicit dominus, quoniam mihi flectetur omne genu, & omnis lingua confitebitur deo.] Assumens apostolus causas ex his in quibus nō recte iudicant qui iudicāt fratres, recti & iusti introducūt diuini iudicij formā, & ait: Omnes enim nos stare oportet ante tribunal dei: Quo scilicet nouerit is qui iudicat fratrem, in tantū se crimē elationis incurrere, ut tribunal dei sibi uideatur assumere, & unigeniti iudiciū praenire. Verū quid sibi uelit hoc ipsum quod apostolus tribunal dei memorat, & quomodo intelligendū sit uideamus. Non solum in hoc loco, sed & ad Corinthios scribens, tribunalis facit nihilominus mētionem ubi ait: Propter quod studemus siue praesentes, siue absentes placere illi. Omnes manifestari 2 Cor. 5 oportet ante tribunal Christi, ut recipiat unusquisq̄ per corpus prout gessit, siue bonū siue malū. Sed & apud Danielē prophetā inuenimus talia quēdā de iudicandi specie descripta. Videbā, inquit, & ecce sedes posita erat, & etustus dierū sedebat, & indumentū eius sicut nix cādidū, & capilli capitis eius sicut lana mūda. Thronus eius flāma ignis, rotae eius ignis accēsus, fluuius igneus currebat ante ipsum. Milies milia ministrabant ei, & decies milies dena milia assiste bāt ei, & ante eum iudiciū constitutū, & libri aperti sunt. In duodecim quoq̄ prophetarū libro, sub mysterio dicitur quia in ualle Iosaphat dominus populum suū iudicet: Ipsam aut uallem Iosaphat paulopost uallem iudicij nominat. Sed de ijs nunc singulis, quae similitudinis causa protulimus, differere longum uidetur. Ea tamen quae ad Corinth. scripsisse apostolū diximus, cōferentes cum praesentibus certissime futurū esse iudiciū dei, cuius species ut notior hominibus fieret, iudicandi forma ex ijs quae inter homines gerūtur assumpta est, quo scilicet nosceremus, quia sicut iudex iste terrenus celliorē quēdā locum quod tribunal appellatur ascēdit, ut ex Dan. 7

eo altior & eminentior cæteris qui iudicandi sunt fiat, ne conspectui eius lateat uel malorum supplicia, uel allegatiões innocentium, intelligamus & iudicē omnium Christū natura & maiestate cæteris eminentē introspicere corda & cōscientiā singulorum, manifestare occulta, & obiecta reuelare, ut & bonis actib. laudē tribuat, & mali poenā quā merent accipiant. Quod si manet futurū iudiciū dei, & tale iudiciū in quo nō solum unusquisq; recipiet pro actibus, sed pro omni otioso uerbo reddet ratio secundū sententiā dñi, cogitationesq; malæ confutabunt redarguēte consciētia, & in omnib. unusquisq; nostrū pro se rationē reddet deo, nō ergo amplius inuicē iudicemus. Nudabit enim uniuersæ (ut ego arbitror) creaturæ rationabili cor nostrū, & reuelabunt occulta, uel etiā manifestabunt. Est enim differentia. Vident enim ea quidē quæ reuelant, ad malos pertinere, de quibus dicit: in igne em reuelabit. Ea uerō quæ manifestant, ad bonos, & ideo dicitur. Omne enim quod manifestat, lux est: & tanq; libri quidā descripti, uel tabulæ incisæ cōtinentes literas actuū cogitationūq; nostrarū ab omni (ut diximus) creatura rationabili relegenē. Et hoc est quod arbitror indicari per Danielē ubi dicit: Et libri aperti sunt, qui scilicet in corde nūc inuoluti sunt & obiecti, cōtinentes quædā scripta quæ gerimus, & notis quibusdā consciētiae sulcati, nec tamē ulli nisi soli deo cogniti. Isti ergo libri animæ nostræ, uel hæ cordis nostri paginæ, aperient in cōspectu throni flāmei, & rotarū ignis ardentis, & fluminis ignei ac percurrētis ante uetustū dierū. Videbunt hæc, legēt etiā angeli & milies milia angelorū illa, & decies milies dena milia ministrorū, & ita criminū nostrorū in quibus nūc unū saltē testem pati cōfundimur, cōlestiū tunc uirtutum testes cateruas innumerabiles patiemur. Cū aut Paulus dicat, Quia omnes stabimus ante tribunal dei, & se cōsociet eis qui stabūt ante tribunal dei, quisnā est qui semet ipsū ita decipiat & fallat, ut ad iudiciū Christi & ad tribunal cognitiōis eius nō putet se esse uenturū: aut manifestandū se nō putet in his quæ siue recte, siue etiā minus recte cōmiserit? Quod uerō in præsentī quidē loco tribunal dei, ad Corinth. uerō tribunal Christi posuit, ego quidē puto nullā esse differentiā quo minus unū atq; idem tribunal Christi & tribunal dei nominet, secundū quod ipse saluator in euangelio dicit: Omnia quæ habet pater, mea sunt. Et iterum: Pater, omnia mea tua sunt, & tua mea. Si quis tamē putat in sermonibus, quia nulla in eius literis otiosa uel syllaba est, causas uarietatis huius esse requirendas, poterit fortassis tale aliquid dicere. Christi uocabulum quantum ad proprietatem appellationis ipsius pertinet, uerbi in carne positi & mundū deo reconcilians iudiciū est, sicut & idem Paulus dicit: quia deus erat in Christo mundum reconcilians sibi. Sed reconciliationis huius spatia conuersionis nostræ dilatio & emendationis negligētia distendit, & longiora cōstituit, & donec euacuet omnes principatus & potestates, & ponat inimicos sub pedibus suis, ac nouissimū inimicū destruat mortem, ita eum regnare oportet, ut ministeriū susceptæ in carne dispensationis exerceat, & bonos quidē manifestet, culpabiles autem accipiant unusquisq; secundum opera sua. Vbi ergo tradiderit regnum deo & patri, id est cōuersos omnes & emēdatos obtulerit deo, & ad integrum mysterium mundi recōciliationis expleuerit, tunc ait ante tribunal dei stare omnes, ut impleatur hoc quod sequitur: Vivo ego dicit dominus, quia mihi flectetur omne genu, & confitebitur omnis lingua deo. Flectet aut genu omnis creatura deo in nomine Iesu, per quē reconciliata est ei, secundum quod idem apostolus dicit: quia in nomine Iesu omne genu flectetur cōlestium terrestriū & infernorū. Flectere sanē genu, & omnē linguam cōfiteri deo, de Esaia propheta sermonibus assumpsit apostolus. Quod tamen nō est carnaliter accipiendū, ut putemus etiā cōlestia quæ dicit genu flectere, carnalibus mēbris hæc facere: uerbi causa ut puteat uel sol, uel luna, uel stellæ, uel etiā angeli, & quæcūq; sunt quæ cōlestia nominantur corporalib. inflexa genibus adorare, aut etiā lingua carnali & tali membro quali nos homines loquimur, putentur confiteri deo, de quibus dicit quia sint spiritus & ignis, secundū quod propheta dicit: Qui facit angelos suos spiritus, & ministros suos ignem urentem. Et quæ genua in spiritibus esse credunt: aut quæ linguæ in ignis specie requirent? Sed genu flectere, subiecta esse cuncta, & cultui dei obedire declarat, mouet me adhuc ex his quæ de epistola ad Corinthios assumpsimus ubi dicit: Ut recipiat unusquisq; propria corporis prout gessit, siue bona,

bona, siue mala: utrum quia in omnibus hominibus necesse est esse aliquid boni, & esse aliquid mali, nec ullum in bonis inueniri qui non aliquid habuerit & mali, uel iterum aliquē in malis qui non habuerit aliquid & boni, propter scripturam quę dicit: Spiritus enim corruptibilis in hominibus est, propterea dixerit ut unusquisq; & pro bonis suis bona, & pro malis recipiat mala: an bonos illos dicat quibus nihil mali ascribendū sit, & illos malos quibus boni nihil omnino debeant. Sed si hoc nouissimum putemus, uidebimur contra euentū uenire rationem. Nullus enim, ut dixi, ita bonus inuenietur, cui non aliquid insitum sit mali, ut ex multorum sanctorum perfacile colligi uideretur exemplis: & rursus nemo est pessimorū, etiam si ipse ludas ponitur, qui super impietatem impius fuit, ut nō aliquid etiam ipse boni habuisse uideatur. Nam ut illa omittā, quę cum apostolis positus quasi unus ex ipsis gerebat, quāuis & ibi iam bonis misceret & mala, erat enim pecunię cupidus, tamen hoc ipsum quod pœnitētia ductus, reportauit triginta argenteos ad sacerdotes & dixit: Peccaui tradens sanguinem iustum, fuit aliquid boni. Ex quibus omnibus uidetur mihi, quia nō potest unus atq; idem bona simul recipere & mala. Neq; enim simul aut in paradysum quis, aut in regna cœlorū, aut in gehennā mitti potest. Respondemus in illis tantūmodo rationē uitę bonę non haberi, in quibus ualde pręponderāt mala, & in illis rationē mali nō accipi in quibus prępōderāt bona, & in quibus malorū uestigia pœnitentia cōuersionis aboleuit. Vt autē ad propositū capiti finem cōclusionēq; redeamus, cū, inquit, tanta sit apud deū & apud Christum eius iudiciū ueritas, tanta futurę examinatiōis indago, nō ergo amplius iudicemus inuicem.

Matt. 27

Sed hoc iudicate magis ne ponatis offendiculum fratri uel scādalum.] Hoc iudicate, id est hoc statuite, ne per obseruantia ciborum offensionē fratribus uel scandala generetis. De offensione uel scandalo iam suprā diximus, quod scādalum sit cum in uia qua inceditur aliquid inuenitur obiectum, in quo offendantur scandentiū uel incedentium pedes: hoc est ergo quod patiuntur hi qui uiam fidei nuper ingressi, priorū uel contentionibus, uel negligentijs, uel contemptu & elationibus offenduntur, atq; exemplis eorum percussi auertuntur a fide. Scio & confido in domino Iesu, quia nihil est commune per seipsum, nisi ei qui existimat quid cōmune esse, illi commune est.] Diximus & in alijs, quod in scripturis sanctis uernacula quadam appellatiōe quod sanctum uel mundum nō est commune nominetur: quę tamen appellatio in nouo testamento frequentius, in ueteri uerō non recordor sicubi nominata est, ut in euangelijs saluator dicit: quia de corde procedunt cogitatiōes malę, homicidia, fornicationes, adulteria, furta, & falsa testimonia, & ista sunt quę coinquinant hominem: non lotis autem manibus manducare, non cōmunicat hominem, quāuis in nonnullis exēplaribus Latini pro cōmunicant coinquinant posuerint, & licet eadem istic sit proprietas, tamen sermo cōmunicant habet. Sed & in Actibus apostolorū dominus dicit ad Petrum: Quod deus mundauit, tu ne cōmune dixeris. Puto ergo inde usum huius sermonis assumptum, ut quia, uerbi gratia, uasa templi ministerio segregata, uasa sine dubio domini appellabatur, ad horum autē definitionem reliqua uasa cōmunia dicebantur: ita & ad ciborum distinctionem eorum quos quasi mundos & secundum legem edendos scriptura segregauit, reliqui omnes communes appellati sunt. Sed Iudæi uim uerbi dei ignorantes, unde communis diceretur homo, quem cōmunem appellabant, sermonis usum sine significationis intelligentia tenuerunt. Neq; cibi quos deus creauit, aut ignorāter aut simpliciter sumpti communem facere hominem poterant & immundum, sed mens illa hominis quę deo soli segregata est, merito mūda appellatur, quę uerō aliena a deo est, quoniam non ab uno spiritu immundo, sed a pluribus possidetur, idcirco talis homo communis appellatur, quasi qui multorum uel uitiorum, uel dæmonum seruus, secundum illum qui interrogatus, quod tibi nomen est? Respondit Legio, multi enim sumus. Et secundum illud quod a saluatore dicitur, Quia cum exierit spiritus immūds ab homine, circuit loca arida, quærens requiem, & non inueniens redit, & inueniens domū uacantem & scopis mundatam, assumit secum alios septem spiritus nequiores se, & intrant in eum. Et sine dubio iste talis cōmunis dicitur, eorū uidelicet seruus effectus omnium spirituum malignorū qui habitant in eo. Merito ergo sciens sermonis huius hanc esse rationem

Matt. 15

Act. 10

Luc. 8

Matt. 12

nem Paulus dicit: Scio & confido in domino Iesu, quia nihil est commune per seipsum. Nihil enim in creaturis de natura sui immundum est. Omnia namque à bono deo creata bona esse constat & munda. Sed ei, inquit, qui existimat aliquid esse commune, ipsi commune est: hoc est qui intentione cordis immundum aliquid cogitat, & obseruantiam diuersitatis admittit, sicut & in consequentibus. Qui autem discernit, si manducauerit damnatus est, quia non est ex fide. Omne enim quod non est ex fide, peccatum est.] Nec tamen in his distinctione legis exclusit, ut absolute diceret nihil esse commune aut immundum eorum quae lex definiuit immunda. Praemisit enim causas cur per semetipsum nihil commune dicatur. Scio, inquit, & confido in domino. In domino ergo Iesu nihil commune per semetipsum, hoc est natura sui dicitur, sed illis, inquit, qui existimant, & qui putant aliquid esse commune, ipsis commune est. Et ne mireris quod cogitatio mentis cibum qui natura sui communis uel pollutus non est, faciat pollutum, cum e contrario cibum uere pollutum (uere enim pollutus est qui idolis immolatur) simplicitas mentis, & in cogitatione nulla scrupulositas iniecta, omni suspitione contaminationis obsoluat. Et rursum etiam si mundus sit cibus, suspitionem tamen aliquis patiaturs quasi quod idolis immolatus sit, pollui dicitur pro conscientiae scrupulo. Si enim propter cibum frater tuus scandalizatur, uel contristatur, non iam secundum charitatem ambulas. Noli cibo tuo illum perdere, pro quo Christus mortuus est.] Cum enim definisset apostolico dogmate per Christum Iesum nihil commune aut immundum natura sui putandum, & dedisset erga usus ciborum fidelibus quibusque absolutissimam libertatem, rursus ad aedificationem fraterni amoris licentiam refecat libertatis, & dicit: Et si commune nihil est, & usus omnium ciborum licenter admittitur, tamen tu si propter cibum quem licite putas sumendum, fratrem tuum qui nondum scientiae huius capax est scandalizas, iam non secundum charitatem ambulas, nec affectum in te fraterni amoris ostendis. Quid enim laederis, si ut fratrem tuum non contristes, etiam à licitis abstineas? Tibi enim abstinere à licitis crimine nullum est, illi uero in quibus discernit & putat non licere, contaminabilis usus est. Qui enim discernit, si manducauerit, damnatus est. Quod si facias tu, utique fratrem tuum perdis pro quo Christus mortuus est, & tu ei causas perditionis acquiris. Magnificentius autem idem Paulus de his ad Colossenses scribens dicit: Nemo itaque uos iudicet in esca, aut in potu, aut in parte diei festi, aut neomoenijs, aut sabbato, quae sunt umbra futurorum, corpus autem Christi. Nemo uos seducat uolens in humilitate cordis & religione angelorum quae non uidit, extollens se frustra inflatur sensu carnis suae, & non tenens caput. & post pauca: Si ergo mortui estis cum Christo ab elementis mundi, quid adhuc tanquam uiuentes in hoc mundo decernitis, Ne tetigeritis, ne gustaueritis, ne attaminaueritis? quae sunt omnia in corruptionem ipso usu secundum praecepta & doctrinas hominum, quae sunt rationem quidem habentia sapientiae in obseruatione religionis, & humilitate per uexationem corporis, non in honore aliquo ad saturitatem carnis, de quibus per singula differere non est praesentis operis: de his enim quae ad Romanos scribit apostolus conamur exponere, hoc est tantum quod etiam praesenti asseritur exemplo, ne in cibo uel potu, uel in huiusmodi obseruantijs, quae apud Iudaeos uelut angelorum religio putatur, iudicemur ab aliquo. Extollunt enim se in his quae uidentur, & inflati sunt de uisibilibus rebus. Quae tamen elatio non est secundum sapientiam spiritus, sed secundum sensum carnis. Non autem de carnalibus rebus praeceptum est, Ne tetigeritis, ne attaminaueritis, ne gustaueritis. Haec enim omnia, hoc est carnalia, ad usum hunc corruptibilem data sunt, & quae potest esse in corruptione obseruantia puritatis? Sed cum lex haec de rationalibus praecepit, quae si immunda sunt, uere tangenda non sunt, neque gustanda, ne participes nos faciant peccati & immunditiae suae, praecepta hominum & doctrinae relinquentes hunc spiritalem sensum, ad carnalia & corporalita transulerunt, quae rationem sapientiae habent in obseruatione religionis & humilitate corporis: non tantum uero occasione huiusmodi obseruantiae honorabilis apud homines & carnis delitiae requiruntur, dum pro paucorum abstinentia multi cibi requiruntur & electi. Vera autem obseruantia est ubi ita sumitur cibus, & ita aguntur omnia, ut non de talibus dicatur: Quorum deus uenter est. Abstine re conuenit ab omni cibo quem concupiscentia & libido praesumit, quem delitiae pa-

rant, & luxus excogitat. Videndum sane est nō solum quali, sed quanto cibo, & quo in tempore, & quā parco utamur. Sic enim omnia mundis munda fiunt: Contaminatis Tit. 1
autem (ut dicit apostolus) & infidelibus nihil mundum. In quo ostendit, quia etiam ea quæ apud Iudæos munda nominantur in cibis, si quis contaminatus sit & infidelis, munda ei esse nō possunt. Consequens igitur erit, ut si ea quæ munda sunt, contaminatis immunda efficiantur: & ea quæ dicuntur immunda, sanctis ac fidelibus munda fiant. Sanctificantur enim per uerbum & orationem, quia omnis creatura dei bona, & nihil abijciendum quod cum gratiarū actione percipitur. Per orationem autem non cuiuscunque sanctificantur, sed eorum qui levant puras manus sine ira & disceptatione. Vis aut magnificentius adhuc de mundis & immundis, quod non de corporibus, sed de animis dicantur & mentibus? Audi ipsius domini & saluatoris in euangelio sententiam dicentis: Non quæ in os intrant coīquināt hominem, sed quæ ex ore procedunt, quoniam Matt. 15
intus de corde exeunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria &c. Cogitatio ergo est & mens non recte sentiens quæ polluit hominem, non ciborum qualitas, quæ cuiuscunque modi fuerit, pari eodemque exitu usum corruptionis expleuit. Et nihil mirum si sanctus cibus quem sumit, uerbo dei & oratione sanctificat, cum etiam ipsa quibus induitur sancta sint uestimenta. Sudaria denique Pauli & semicinctia tantum ex ipsius puritate sanctificationis acceperant, ut agris adhibita fugarent morbos, & redderent sanitatem. Nam de Petro quid dicam, cuius etiam umbra corporis tantum sanctificationis Ag. 5
gerebat, ut quoscunque præteriens non ipse sed sola eius umbra tetigisset, continuo ab omni ægitudine leuarentur? Sed paulo latius excessimus de mundis cibis & communibus differētes, ut apostoli sensum quantū possibile est cōsideraremus excelsius. Sed memores propositæ breuitatis, in his noni uoluminis cōclusionē facta, decimi eiusdem aggrediamur exordium.

LIBER DECIMVS.

N ON ergo blasphemetur bonum nomen. Non enim regnum dei est esca & potus, sed iustitia & pax & gaudium in spiritu sancto.] Requiro quomodo blasphemari possit bonum nostrum nomen. Bonum est spiritaliter legem intelligere, impia & inepta hæreticorum uel falsæ philosophiæ studentium dogmata tanquam immundos cibos pollutosque uitare: Hoc enim est quod spiritali lege sancitur. Tamen si quis Iudæus, uerbi causa, aut ex his qui Seueriani, Tatiani que appellantur uel Christo credere, putet tamen non parum inesse momenti in obseruantia cōtinentiæ uel eorum ciborum qui lege prohibentur, uel quos quasi castitati aduersantes existimant nonnulli etiam scripturarum auctoritate declinādos: huiusmodi hominem si perurgeas ad communes hominum cibos, nec dicas eum aliter posse saluari, uel ad fidem Christi & gratiam peruenire, nisi sumptis his quos refugit cibus, tunc uerè bonum spiritalis sententiæ blasphematur, putante eo quem perurges hanc apud nos haberi fidem, ut saluum fieri nullum credamus nisi qui suis uescatur carnibus, uel alijs huiusmodi cōmunibus & indifferentibus cibis. Addit autem his. Non enim regnum dei esca & potus est, sed iustitia & pax, & gaudium in spiritu sancto. In quo iterum uehementer admiror sapientiam Pauli, qui præsentis temporis culpas futuri sacramenti auctoritate compescit, & ut ecclesiæ formam statuatur, regni cœlorū mysteriū prodit. Ait ergo: Quid opus est tātopere pro cibis & escarū qualitatibus fraternā pacem charitatemque turbare, cum regnū dei propter quod laboramus & currimus, neque per escas cōstet, neque per potum: sed aliena hæc sunt à regno dei, & ab illa conuersatione futura? Ibi enim sicut neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut angeli dei, sic neque escam neque potum sument, sed sunt sicut angeli dei. Igitur absolutissimo & euidenti dogmate ab apostoli sententiā terminatum est, in regno dei neque escas carnales neque potum habere locum, sed iustitiā & pacem in spiritu sancto: & ideo hortatur ut in illis nos exerceamus, & illa bona iam hic habere meditemur, atque illam substantiā possidere, quæ nobiscum transferri possit ad regna cœlorū, Pacem ergo & iustitiā, & si qua huiusmodi sunt, quæ per spiritum sanctum cōquiruntur, ipsa nobis erunt cibus & substantia in regno dei, & ideo per hæc docet nō escarum

rum corporalium rationes, quæ nullæ erunt in futuro, sed uirtutū curam gerendā, quæ nobiscum & in præsentī uita, & in futura permaneant in regno dei. Et ideo dicit, quia

Qui em̄ in hoc seruit Christo, placet deo & probatus est hominibus.] Hoc est quod de seipso in alijs dicit. Sicut & ego, inquit, per omnia hominibus placeo, nō quærēs qđ mihi utile sit, sed quod multis. Ideo enim cum esset apostolus Christi fiebat Iudæis Iudæus, sine dubio ut placēs Iudæis saluaret eos: & his qui sine lege erant fiebat & ipse sine lege, ut placens eis saluos faceret eos. Placere autē dicit ita hominibus, nō oblectando uitia, sed infirmitates eorū per patientiā sustentādo. Sed ne illud quidem otiose prætereamus quod ait. Nam qui in hoc est, in spiritu sancto seruit, placet deo probatus hominibus. In spiritu sancto Christo seruire secundū hoc dicit quod & alibi ait: Nemo dicit dominū Iesum nisi in spiritu sancto. Seruit autem Christo, in spiritu ipse Paulus, quia accepta gratia sancti spiritus seruit uerbo dei, seruit sapientiæ, seruit iustitiæ, & omnibus simul uirtutibus quæ Christus esse memorantur. Et ideo placere in his dicitur deo, qui implet uoluntatē dei secundū uerbum quod ipse pronunciauit dicens: Hic est filius meus dilectus in quo mihi bene cōplacui, ipsum audite. Qui audit deum & seruit Christo in quo cōplacuit deus, placet deo, & probatus est hominib. Itaq; quæ pacis sunt sectemur: & quæ ædificationis sunt inuicem, custodiamus. Noli propter cibum soluere opus dei.] Suprà dixit, Hospitalitatē sectantes, & hic similiter, quæ pacis, inquit, sunt sectemur, & quæ ædificationis inuicem custodiamus, & sicut ibi ostendimus qualiter sectanda sit hospitalitas, ita & hic qualiter pax sectanda sit intelligamus: quia David similiter dicit: Inquire pacem & sectare eam, Licet in Latinis codicibus habeatur, sequere eam, sectare tamen etiam ibi scriptum est. In quo mihi hoc uidetur ostendi, quoniam quidem à multis inquiete & insolenter agentibus turbata pax & effugata uelut subterfugit ab hominibus. Econtrario ab his qui Christum didicerunt, & ipsi seruiunt, etiam fugitans consecranda est, & modis omnibus reuocanda. Sectatur autem pacem, qui ea quibus pax constare potest, etiam cum labore suo, cum damno, cum opprobrio quoq; & si ita necesse sit etiā cum periculo uitæ famaq; custodit. Hic enim non solum pacem, uerum ædificationem ad inuicem seruat. Ædificatur enim is qui uiderit te non quæ tibi soli, sed quæ alijs expediunt requirentē, & sic crescit ædificiū dei ac templum dei ex lapidibus uiuis, & per constructionem charitatis assurgit. & ideo addit: Noli propter cibum soluere opus dei. Soluit enim opus dei, & ædificiū destruit charitatis, qui propter ciborum intemperantiā scandalum fratribus ponit. Omnia quidem sunt munda, sed malum est homini qui per offendiculum manducat. Bonum est nō māducare carnem, non bibere uinū, neq; in quo frater tuus scandalizatur.] Quod dixit, Omnia quidem munda, sed malum est homini qui per offendiculum māducatur, simile est illi quod superius dixit, quia nihil per seipsum cōmune, nisi ei qui existimat quid commune esse, illi cōmune est. Igitur secundum naturam sui & rationem creaturæ cuncta quæ à deo facta sunt omnia mūda sunt, & immundum uel quod cōmune dicitur nihil est. Duas tamen causas posuit, quibus uel quæ munda sunt, immūda fiant, uel quæ bona sunt, mala. Ait enim in præsentī quidem loco: Sed malum est homini qui per offensionem manducat. Quod ergo natura sui bonum est, ex offensiōe efficitur malū, id est in eo quod offenditur super te utente his cibis in quibus ille scādalum patitur. Alia uerò causa est qua commune & immundum efficitur quod natura sui immundū non est, si existimet quis, & apud se ita habeat qđ cōmune sit. Illi ergo ipsi tantūmodo qui hoc existimat, ita cōmune efficitur & immundū. Quibus euidenter apostolus docet, nō in rebus uel in substantijs, sed in actibus & cogitationibus minus rectis immunditiā pollutionemq; consistere, quāuis Moyse lex quædam munda, & quædam immūda signauerit. In quibus distinctiones quasdam ponere uoluit, ut populus qui sub lege censebatur, discerni per huiusmodi obseruantias à cæteris gentibus uideretur. Et quādiu quidē populus ille sanctus, & segregatus à cæteris nationibus habebat, etiam discretio de mūdis & immundis necessaria uidebatur, quæ segregaret & secerneret specialē populū dei à nationibus, quas ignorantia dei & idolorū cultus faciebat immundas, ubi uerò ianua fidei gentibus aperitur & inuitantur omnes ad deū, ostenduntur Petro omnia quadrupedia & reptilia & uolatilia

uolatilia exposita in linteo quod coelitus fuerat deductū, & dicitur ei: Surge Petre, occi de & māduca. Cumq; legalis obseruatīe memor respondisset ad dominum & dixisset, Absit domine, quia nunq; commune aut immundū introiuit in os meū: celesti sententia pronuntiāt, Quod deus mūdauit, tu ne cōmune dixeris. Vbi ergo omēs gētes agnitione fidei a cōtaminatione mundanē, ibi & omnis cibus uerbo domini & oratiōe purgatur: & ob hoc apostolus dicit quia omīa mūda sunt, tantū ut illud uitetur quod in sequentibus ponit, ne per offensionē fratris manducanti rursus fiant immūda quae mūda sunt. Iam uerō quod subiungit: Bonū est non manducare carnē & non bibere uinū, nisi addidisset, neq; in quo frater tuus offendatur, contrariū fortassis prioribus uideret. Manducare enim carnē, & non māducare, uel bibere uinū, aut non bibere, neq; malū, neq; bonū, sed mediū haberi docuit & indifferēs. Potest enim nō māducare carnem & non bibere uinū etiam malus homo & a fide alienus, ut sēpe etiā nōnullos idolorū causa facere hoc certū est, interdum etiā malarum artiū. Fertur talis quoq; haberi obseruatio hāreticorū, & nō paucis obseruare hāc moris est, & tamē nō cōtinuo dicimus, bonum est eis quia nō manducant carnē, neq; bibunt uinū. Sed illo plane modo quo in sequentibus posuit, in quo frater offendit, non manducare carnē & nō bibere uinū, non iam medium aut indifferens, sed uere bonū est. Bonū enim nō ponere offensionē fratri uel scandalū. Propter hoc em̄ & in alijs dicit. Sine offensione estote & Iudaeis & Graecis, & ecclesiae dei. Et ideo uideant si rectē faciunt hi, qui qualibet ex causa cōtinentes a carnibus & uino cogūt omnimode degustare, quo scilicet per hāc ab eis uideat auferri suspitio, quia superstitiose putant ciborū discretionibus inhāerere. Considerent nāq; apostolū non dixisse, bonū est manducare & bibere uinū: sed non manducare carnem, & non bibere uinū si in eo frater offendit. Noluī ergo ut pro his qui manducandū iudicant, cogat ille ad manducandū qui in hoc offenditur: sed pro illo qui nō putat manducandū, abstinere praecipit etiā his qui manducandū iudicant. Verendū nāq; est ne forte abrupto semel muro cōtinentie, & accepta licētia, in gulę procellā ac profundum luxurię decidať, & pariter subsequatur naufragia castitatis. Omnia igitur fieri oportet ob hoc ne destruat opus dei: & ideo etiam manducandū est si in hoc frater edificatur: & non est manducandum si per hoc nō crescit opus dei: & bibendum est si per hoc proficit frater ad fidem: & non est bibendum si per hoc frater damnū fidei, aut tu detrimentum charitatis incurras. Post hāc dicit: Tu fidem quam habes apud te metipsum habere corā deo.] Fidem hīc illam dicit qua credit quis manducare omnia, sicut supra dixit: Alius credit māducare omnia. Ille sine dubio qui credit quod in creaturis dei nihil cōmune, nihil immundum sit. Sufficit tibi, inquit, habere corā deo huiusmodi fidem. Non tamen idcirco cogendus est alius ut omnia manducet, qui nondum habet talem fidem ut credat omnia esse manducanda. Quod autem dixit, habes apud te metipsum, iactantiam refecat, ne magis in ostentatione sit quod credimus, q̄ in uirtute. Addidit, Habere corā deo: ut doceret satisfagendum nobis nō ut apud homines fides nostra diffamet, sed ut apud deū probetur. Multū autē est habere corā deo probabilem fidē. Apud deū enim etiam apostolorū fides iudicatur. Vnde dicitur ad Petrū: Modicā fidei quare dubitasti: Idcirco ergo uere magnus est qui corā deo habet probabilem fidem. Beatus qui non iudicat semetipsum in eo quod probat. Qui autē discernit, si manducauerit damnatus est, quia non est ex fide.] Beatus quis dicitur non solum si faciat ea quae cōpetit, sed & si non faciat ea quae non competit: ut ille beatus dicitur qui non abiit in consilio impiorum, & ille nihilominus beatus qui ambulat in lege domini. Ita & praesenti loco apostolus, Beatus, inquit, qui non iudicat semetipsum in eo quod probat. Sed cuius operis sit ista beatitudo uideamus. Multi sunt qui probāt aliquid boni facere: uerbi gratia, qui audientes de praemijs castitatis probant & statuunt caste uiuere: sed processu tēporis, uel surrepente negligentia, uel superante libidine, id quod obseruandum probauerant maculatur & corrūpitur: & est infelix iste, qui in eo quod obseruare decreuerat, uictus semetipsum iudicat & cōdemnat. Beatus uerō ille est, qui in eo quod probat & statuit ita permanet fixus & stabilis, ut in nullo semetipsum iudicet, in nullo reprehēdat. Hoc autem in obseruantia ciborū secundum eam regulam quā superius texuit habendum

bendum dicit, ut si quis est qui per scientiā spiritalis legis probat omnia manducanda, & omnia esse munda, non rursus iudicet semetipsum, & dubitationē capiat utrū sumere debeat necne. Quia qui hoc modo discernit, qui dubitat utrum uere mūdum sit, an immundum quod sumit, iste ex animi sui dubitatione conscientia urgente damnatur. Causam uerō huius damnationis exponit dicens, quoniā nō ex fide ducitur, sed ex dubitatione. Et post hanc generalem super omnia sententiā exponit dicens. Omne autem quod non est ex fide peccatū est.] In hoc sermone credentiū quorundā negligentes & desides animos uinculo acriore cōstringit, ut nihil sine fide agant, nihil sine fide dicāt, nec absq; fide aliquid cogitēt: quia siue quid gesseris sine fide, siue locutus fueris, siue etiā cogitaueris, peccas, Hoc idem est quod in alijs dicit: Siue māducatis, siue bibitis, siue aliud quid facitis, omnia ad gloriā dei facite. Sed requirat aliquis, si hæretici quæ faciunt, quia secundum hoc quod faciunt credunt, ex fide facere credantur: An quia fides apud illos mala est, omne quod faciunt peccatū sit pronunciandum, quia nō fit ex fide, & puto illorum credulitatē appellari magis q̄ fidem. Sicut enim pseudoprophetae falso nomine interdum prophetae appellantur, & falsa scientia scientia dicitur, & falsa sapientia sapientia abusu nominatur: ita & hæreticorū credulitas, falso nomine fides appellatur. Vnde uidendum est ne forte etiam si quid boni operis apud illos geri uideatur, quia non fit ex fide, conuertatur in peccatum, sicut de quodam dictum est, Fiat oratio eius in peccatū Est interdum & castitas quæ nō est ex fide, eorū duntaxat qui attendunt spiritibus seductoribus & doctrinis dæmoniorum in hypocrisi falsa loquentium, cauteriatā habentium conscientia, prohibentium nubere, & abstinentiū se à cibis quos deus creauit. Est ergo & illa fides eorum qui circa fidem naufragauerunt: est & falsa sapientia, huius scilicet mundi, & principum huius mūdi, quæ destruetur. Sicut enim piratae solēt in mari in locis uadosis occultisq; scopulis per obscurū noctis lumē accendere, quo nauigantes sub spe cōfugiendi ad portum salutis, ad naufragia perditionis inuident: ita & istud lumen falsæ sapientia uel falsæ fidei, à principibus mundi & spiritibus aeris huius accēditur, non per quod euadant, sed per quod pereant homines mūdi huius fluctus & uitæ pelagus nauigātes. De his (ut opinor) piratis dicebat & Iob. Sagitte piratarum eius super me uenerunt. Et ob hoc nimirū etiam ipse Paulus apostolus dicit, quia & ipse satanas transfigurat se sicut angelū lucis. Propterea nauigantes uitæ huius undas, nō omni lumini, id est nō omni sapientia credere debemus: sed sicut monet apostolus, probate spiritus quod ex deo sunt. Et ideo debemus indefinenter precari auxiliū domini, & sperare quod ipse eripiet nos de laqueo uenantiū, ut & nos dicamus. Quia anima nostra sicut passer erepta est de laqueo uenantium, laqueus contritus est, &c.

1 Ioan. 4

Psal. 124

CAPVT XV

DEBEMVS autem nos firmiores imbecillitates infirmorū sustinere, & nō nobis placere.] Videtur in his Paulus firmum semetipsum pronunciare, sicut in prima epistola ad Corinthios dicit, quia factus sum infirmus ut infirmos lucrarer. Et ibi enim se non dicit infirmum esse, sed fieri infirmum, & non utiq; si infirmus fuisset fieri potuisset infirmus: sed non ex hoc aspicias eum quasi immemorē mandati illius loci quo dicitur: Laudet te proximus tuus & non os tuum, extraneus & non labia tua. Non ergo pro laude propria, sed pro rerum consequētia firmum semetipsum pronūciat. Si enim ipse humilitatis specie se inter firmos uitasset enumerare, quis in his qui aliorum infirmitates portare deberent auderet subire istud officiū, ut quasi firmus ipse fragilitates infirmorum ferre niteretur? Sed ideo commune facit istud officiū, ut unusquisque nostrum in quo potest etiam si non in omnibus tamen in quo uidetur firmior proximo suo esse, portet infirmitatem eius: sicut & in alijs dicit, Inuicem onera uestra portate. Sed uidetur onera hic pro corporeis necessitatibus nominasse, ut si quis in facultatibus opulentior est, onus pauperioris portet, & penuriā soletur abundantia. In eo uerō ubi dicit, ut firmiores infirmorum sustineant infirmitates, non aliud intelligi potest, quā ut in quibus alijs per infirmitatē delinquunt, robustiores quiq; patiēter ferant, & non continuo spernant eos, abijciant, obhorrescant, si forte in aliquo infirmitatis

tatis uitio utiuntur, neque specie purioris uitae, à conuentu fratrum & ecclesiae societate depellant. Qui enim hoc facit, non est imitator illius de quo Esaïas dicit: Ipse infirmitates nostras portat, & pro nobis dolens: & nos putabamus eum in dolore esse & plaga, & in afflictione. Quod si Christus portat infirmitates nostras, & deus patienter fert delicta nostra, quomodo & nos eorum qui paulo infirmiores uidentur nequaquam delicta & negligentias toleramus? Hoc enim nimirum ipsum Christum auertere est ab hoc affectu, ne portare uelit infirmitates nostras. Nemo enim ita perfectus est qui apud deum in aliquo non inueniatur infirmus, & portetur à Christo: & ideo magis in hoc decet itidem compati inuicem & condolere, sicut & in alijs scribit: Donantes uobis inuicem delicta uestra, sicut & deus in Christo donauit uobis. Hoc autem non idcirco praecipit, ut delinquentes nutriat, & indulgentia largiore infirmantes dissoluat: sed sciens quoniam si portetur infirmus, aut erubescit diutius portari, & corrigit uitium delinquendi: aut si emendare se non ualeat, erit certe fructus iste portantis eum, si non proficit in peius, nec semetipso deterior efficitur, sicut illi de quibus dicit apostolus: Nequaquam autem homines seductores proficiunt in peius seducētes & errātes. Debemus autem ad id quod infirmitates porramus infirmorum, addere etiā ut non nobis ipsis placeamus, sed proximo in bono tantum ad aedificationem. Philautiae uitium, id est sibi ipsi placēdi, & in alijs culpat propheta cum dicit: Vae his qui apud semetipsos sapientes sunt in conspectu suo eruditi. Similiter ergo & in hoc possumus dicere: Vae his qui sibi metipsis placēt, & in conspectu suo boni uidentur. Oportet enim in conspectu dei primo placere, secundo etiā proximis. Sicut primo est diligere dominum deum, & secundo proximum: ita & primo placere deo, secundo etiā proximis. Sed fortasse dicat aliquis contraria sibi Paulum dicere in eo quod iubet nos proximis placere, quia in alijs dixerit, Ego si hominibus placerem, Christi seruus non essem. Et utique huic sententiae uidetur esse contrarium, ut unusquisque proximo suo placeat, quod in alijs dicit: Si cur & ego per omnia hominibus placeo, non quāres quod mihi utile est, sed quod multis, ut salui fiant. Dicendum ergo ad haec, quia aliud est studiū habere placendi hominibus ut laudē ab eis quārant: & aliud habere placendi studiū hominibus in eo ut uita sua irreprehensibilis sit apud omnes, & proficiant ex eo omnes qui uel uident talem, uel audiunt. Ibi ergo non est placendū hominibus, ubi contra deum, contra honestatē, contra religionem est in quo placeat: & ideo dicit: Quia si hominibus placere, hoc est incredulis & infidelibus Iudaeis, Christi seruus non essem. Si enim uoluisset Paulus placere Iudaeis Damascus cum epistolis missus, traxisset utique uiros ac mulieres uinctos Hierosolymam, & uisioni delatae sibi in uia coelestis uitae minime credidisset. Sed & si quis nos aliud agere exigit contra iustitiā, contra sanctitatē, contra regulam Christianā, & nisi hoc agamus odia & inimicitias minuetur, tunc oportet nos meminisse huius sermonis qui dicit, Quia si hominibus placere uellē, Christi seruus non essem. Cum autem dicit, Unusquisque uestrum proximo placeat.] Necessaria distinctio sociatur, quae in quo placendū sit proximo, euidenter ostendit cum dicit. In bonum ad aedificationem.] Cū ergo bene agimus, & bene docemus, placemus proximo, & aedificamus eum. Non enim gloria ab hominibus quarendā monet, sed aedificationē de actu & sermone nostro proximis dandā. Sicut & in eo quod dicit saluator: Luceat lux uestra corā hominibus, ut uidentes opera uestra bona, glorificent patrem uestrum qui in caelis est. Per quod non utique ad quarendā ab hominibus gloriam discipulos adhortatur, sed ut recte honesteque uiuentes ad aedificationē uidentibus placeant, & glorificetur deus qui hominibus uiam emendationis & salutis aperuit. Nam & Christus non sibi placuit, sed sicut scriptum est, Improperia impropertium tibi ceciderunt super me.] In hoc uidetur ostendere, quia & Christus non sibi placens, nec rapinā arbitrās esse se aequalem deo, semetipsum exinanauit, sed uolens hominibus placere, hoc est homines saluare, impropertia impropertium pertulit, sicut scriptum est, Improperia impropertium ceciderunt super me. Quod euidentius fiet si ea quae sunt scripta in euangelio requiramus, quomodo ut prodesset hominibus, & saluos faceret eos, cum peccatoribus & publicanis manducabat & bibebat, & ad haec impropertantes Iudaei dicebant. Quare cum publicanis & peccatoribus manducabat magister uester? Vel iterum cum peccatrice mulierem non prohibebat contingere pedes

Esa. 51

Gal. 1

Matt. 5

Luc. 5

Luc. 7

des suos, & lachrymis rigare, uel capillis detergere, & myro perungere: & per hoc improperantes & exprobrantes Iudæi dicebāt, quia si hic propheta esset, sciret utiq; quæ & qualis est mulier quæ tangit eum, quia peccatrix est. Quod si requiras cur exemplum quod de psalmo, ita habeat quasi improperia quæ improperentur deo, deciderint super

Luc. 9 Christū, ita possumus explanare. Quia sicut dicit: Qui me recipit, recipit eū qui me misit, ita & hoc accipi potest, quia qui mihi improperat, improperat ei qui misit me. Exemplum enim quod assumpsit, in sexagesimo psalmo hoc modo scriptū est: Alienus factus sum fratribus meis &c. usq; Ceciderunt super me. Quæcūq; enim scripta sunt, ad nostram doctrinā scripta sunt.] Simile est hoc illi quod ipse in alijs dicit. Scripta sunt autem propter nos in quos fines seculorū deueniunt. Quod si requiritur quomodo propter nos scripta sint, uide quia propter nos scriptū est: Non obturabis os boui triturati: non enim de bobus cura est deo, sed de nobis dicit, & propter nos scriptum est quia Abraham duos filios habuit, unū de ancilla & unū de libera: ut nos sciamus quia sunt allegorica, & hæc sunt duo testamēta. Propter nos & illud scriptū est, quia populus Manna māducauit in deserto, & bibit aquā de petra, ut nos intelligeremus quia spiritalē escam māducauerunt, & spiritalē potū biberūt, bibentes de sequenti petra, quæ petra erat Christus. Hæc atq; alia huiusmodi erant mysteria, quæ occulta sunt tēporibus æternis, manifestata autē nunc per scripturas propheticas, & aduentum domini & saluatoris nostri Iesu Christi. Sed ut adhuc manifestius fiat, quomodo quæ scripta sunt, propter nos

Esa. 6 scripta sunt, de priori populo dicit propheta, quia aure audietis, et nō cognoscetis, & uidentes uidebitis, & nō intelligetis. De nobis autē dicitur: quia quibus nō est nunciatum de eo, uidebūt: & qui nō audierūt intelligēt. Considera ergo ex hoc propter quod scripta sunt, uidelicet ut scripta uideantur. Quæ enim scribunt, sine dubio propter eos scribuntur qui uisuri & intellecturi sunt, nō propter eos qui neq; uisuri, neq; intellecturi dicuntur. Qui autē intelligūt quæ scripta sunt, illud sine dubio inueniēt quod cōsequenter adiungit. Ut per patientiā & cōsolationē scripturarū spē habeamus.] Cōsolationē nāq; ex scripturis nō ille qui neq; credit, neq; intelligit, sed ille qui & credit & intelligit, capit. Deus autē patientiæ & cōsolationis det uobis id ipsum sapere in alterutrum secundum Iesum Christum.] Si patiētia uirtus est, omnis autē uirtus à deo est, & patientia à deo est. Cum ergo dicitur deus patiētia, hoc est quod uidet ostēdi, quia deus cum his est qui habent uirtutē patiētia in se: sicut cum dicitur deus iustus, ostēditur in his esse deus qui seruant iustitiā. Similiter & deus ueritatis & deus patientiæ intelligit. Sed & deus cōsolationis cum dicitur, cū illis esse ostēdit deus qui ex diuinis scripturis per intelligentiam spiritalē cōsolationē spiritus capiunt. Deus autē patientiæ & cōsolationis det uobis, inquit, id ipsum sapere in alterutrum secundum Iesum Christum. In hoc Paulus patriarcharū more & prophetarū quorū benedictiones scriptæ referuntur, benedictiones tribuit Romanis, exorans eis dari à deo ut id ipsum sapiant in alterutrum. Gratia dei est benedictio ista, ut unū sapiant omnes atq; sentiāt, & sicut sibi unusquisq; uelit proximo suo. Vis autē scire quantū unanimiatis gratia ualeat? Saluator in euangelio pronunciat, quia si duo uel tres in unū consenserint, de omni re quamcūq; petierint fiet eis: & iterum de semetipso dicit, quia ubi fuerint duo uel tres congregati in nomine meo, hoc est unū atq; idem sentientes in nomine Iesu Christi, ero in medio eorū. Vis & aliud accipere exemplum, quomodo unū sentientibus Christus medius fiat? Vide in actibus apostolorū quomodo post ascensionē domini, cū eleuassent, inquit, duodecim apostoli cum cæteris uocē, & unanimiter orassent, motus est locus in quo stabāt, & præsentiā sancti spiritus meruerunt. Ut autē adhuc quanta sit unanimiatis uirtus, & quanta gratia clarius fiat, nō puto absurdū uideri si ea etiā quæ nobis in ueteri testamēto à patribus rationabiliter tradita sunt, his scilicet qui ex Hebræis ad Christi fidem uenerunt, in mediū proferamus. Aiebāt ergo hi illos filios Core quorū nomina in Exodo inuenimus, id est Assir qui interpretat̃ eruditio, & Helchana qui in lingua nostra dicitur possessio dei, & Abiasaph qui in latino sermone indicat congregationē patris, cū pater eorū Core peccasset unā cū Dathan & Abiron, & omnib. qui cōsenserūt eis, & diuinæ ultionis in eos parare excidiū, istos segregasse se ab actu nefario, & ab impiā cōspiratiōe sequestratos.

stratos, unanimiter ad deū precē poenitentiae profudisse: atq; exauditos à deo non solū ueniā poenae sed & prophetiae gratiā meruisse, & hoc quoq; eis à deo poscētib. esse praestitū, ne quid triste aut exitiabile prophetare iuberent: & ob hoc omēs psalmos quicūq; nominibus eorū attitulati referūtur, nihil triste aduersus peccatores aut asperū continere. Hoc aut protulimus, ut quanta sit unanimitatis uirtus, & unū sentire, atq; unū inuicē sapere, magnificētius nosceret. Ego etiā illud quod Paulus in quibusdā epistolis aliorū uocabula secū iungit, & dicit Paulus et Sosthenes frater, & alibi, Paulus & Syluanus et Timotheus, puto nō inaniter factū, sed per hoc ostendit, quia duobus uel tribus in uno positus spiritus sanctus unū de eis sensum atq; unum elicuerit sermonē: ut qui ecclesiam docere cupiebant unū dicere atq; unū sapere, ipsi se prius unum dicere atq; unū sapere demonstrarent. Et uno ore honorificeris deū & patrem domini nostri Iesu Christi.] Vnum nanq; os dicitur ubi unus atq; idem per diuersorū ora sensus & sermo procedit. Bene aut apostolus ubi ait, Idipsum sapere in alterutrū, addidit, Secundum Iesum Christum. Posset enim fieri ut in malitia aliqui unanimiter consentirent, & unum saperent in peius. ob hoc ergo addidit, Secundū Iesum Christum. Qui aut secundū Iesum Christum sapit, sine dubio omne quod bonū est sapit. Post hæc addit. Propter quod suscipite inuicē, sicut & Christus suscepit uos in honorem dei.] Quod dicit, Suscipite inuicem ad illud referendū est quod primo proposuerat, ubi occasione mundorū uel immū dorum ciborum diuersa sentientes ab inuicē discrepabāt, & ait: Suscipite inuicē sicut et Christus suscepit uos, qui nullius immunditias horruit, nec reputauit alicui delicta sua. Nihil enim de immunditia animalū iudicetis, sicut nec ille immunditias credentiū reputauit. Et qui in superioribus dixerat, Qui aut manducat non manducantē non iudicet, deus enim illum assumpsit: hic dicit quod Christus suscepit uos: ut ostenderet unum atq; idem esse à deo suscipi & à Christo. Addit & hoc, quod honor sit dei suscipi à Christo. Quos em suscipit Christus, docet eos ita agere debere, ut uidentes homines opera eorū bona, glorificent patrē qui in cœlis est. | Dico em Iesum Christū ministrū fuisse circūcisionis propter ueritatem dei ad cōfirmandas promissiones patrū.] Quomodo Christus minister fuerit circūcisionis ad stabiliēdas promissiones patrū, duplici modo intelligi potest. Siue pro eo quod circūcisionē in carne sua suscepit ipse, ut manifestissime nosceretur quod ex semine Abraham ueniens, cui promiserat deus, Quia in semine tuo benedicent omnes gentes, compleret in semetipso quę patribus fuerāt repromissa: & ut per hoc secundū propositū totius epistolę ordinem, quo nunc eos qui ex circūcisione crediderant, nunc etiā eos qui ex gentibus aduersum se inuicē superbientes refrenat ac reprimat, doceret nō esse penitus iudicandos eos qui in legis obseruationibus demorant, quando quidē Christus etiā in carne sua circūcisionis minister fuisse dicatur, de qua idem apostolus dicit: Non enim qui in manifesto Iudæus est, neq; quæ manifesta est in carne circūcisio, sed qui in occulto Iudæus est & circūcisione cordis, quæ spiritu non litera, cuius laus nō ex hominibus, sed ex deo est. Et secundū quod idem apostolus in alijs dicit: In quo etiā circūcisi estis in circūcisione nō manufacta in expoliatione corporis carnis, sed in circūcisione corporis Christi consepulti ei in baptismū. Per huiusmodi ergo circūcisionem certum est promissiones patrū esse completas. Quæ autem fuerint promissiones, subditis declarat exemplis quibus dicit, Gentes autem super misericordia honorare deum sicut scriptū est, Propterea cōfitebor tibi in gentibus, & nomini tuo cantabo.] Quod ex decimo octauo psalmo uidetur assumptū parua immutatione habita nō sensus sed sermonū: ibi enim dicit, Propterea cōfitebor tibi in gentibus domine, & psallam nomini tuo. Et quod item ait, Latamini gentes cum populo eius.] Eisdem uerbis in Deuteronomij cantico scriptū est. Et iterum, Laudate uerō omnes gentes dominū, & magnificate eum omnes populi.] In cxvi psalmo legitur, tantū quod ibi pro magnificate, collaudate positū est. Vltimū uerò exēplū ipse Paulus de Esaia dicit assumptū, in cuius corpore scriptū est ita. Et rursus Esaia ait, Et erit in die illa radix leſse, & qui exurget regere gentes, in eo gentes sperabunt. Et erit requies honor eius.] Omisſis aut in primis quidem duobus sermonibus, id est, In die illa, & in ultimis, Et erit requies eius honor, cætera eisdem uerbis posuit quibus Lxx interpretes

Gen. 22

Psal. 18

Deut. 32

Psal. 116

Esa. 11

tes ediderūt. Vnde sciendū est quod in omnibus pene apostolus editionē LXX interpretum tenet, nisi quia forte ei quā exequit assertioni minus necessaria uidentur, aut si quando nō tam uerbis interpretū q̄ sensibus scripturæ uti uult sua enunciatione prolatis. Hunc autē sermonem de radice Iesse melius quidē in explanatione ipsius prophete Esaiæ uisum est differuisse: in præsentī tantum loco dicitur, quoniā Iesse interpretatur in nostra lingua, est mihi. In aduentu ergo Christi omnis qui credidit ei cōuenienter dixit, *Exod. 3* est mihi. Ille enim de quo Moyses dicit, Qui est misit me ad uos, ipse est mihi, hoc est in ipsum credo, qui non ex nihilo ut impijs placet, sed qui est & semper est, & hoc ei nomen est, & ipse est qui surrexit ex radice Iesse, & in ipso gentes sperabūt. Pro qua misericordia quam ab eo consecuti sunt, is qui semper erat nasceretur ex radice Iesse ad salutem gentibus dandam, pro hac inquam sibi collata misericordia gentes honorāt & magnificāt deum. Deus autē spei repleat uos omni gaudio & pace in credendo, ut abundetis in spe & uirtute spiritus sancti. Qui superius dixerat quod in Esaiā scriptum est, Et in eo gentes sperabūt, grater adiecit, Deus autē spei: ut si scriptū fuisset, in ipso gentes credēt, adiecisset sine dubio, Deus autē fidei, ut nunc à sperādo gentes deum spei inuocat super eos qui sperant in eum, à quo eis benedictiōis munus precatur augeri. Est autē benedictiō huiusmodi ut repleantur omni gaudio & omni pace. Similiter autē & *Isa. 54* propheta dicit in quodā loco. Et erit in dieb. eius iustitia & multitudo pacis usquequo auferatur luna. Sed quia hæc de Christo dicunt, in illo recte possumus multitudinē pacis aduertere, pro eo quod pacificauit per sanguinē crucis suæ nō solū quæ in terra sunt, sed etiā quæ in coelis sunt in omnibus. Quomodo possit impleri hoc quod precat apostolus, ut impleatur omni gaudio & omni pace, difficile mihi uidetur exponi. maxime cum etiā ipse apostolus in his quæ per gratiā spiritus sancti cōsecutus est, ex parte se dicat scire, & ex parte prophetare. Sed ego puto in eo posse habere credentes plenitudinem pacis, cū reconcilianē deo patri per fidem, secundū uerbum Pauli dicentis, Rogamus pro Christo recōciliāmini deo: & cū in pace redeunt cum filio dei per sanguinem crucis eius, & cum sancto spiritui sociantur, cū se emundauerint ab omni inquinamento, & effecti fuerint uasa sancta: ut ita demū quis repletus uideat omni pace, si in plenitudine crediderit trinitatis. Propter hoc deniq; subiungit apostolus & dicit, Repleat uos omni gaudio & pace in credendo, ut abundetis spe & uirtute spiritus sancti. Si enim qui credit uirtute sancti spiritus munitur, certū est quod plenitudinē gaudij semper habeat & plenitudinē pacis. Certus sum autem fratres & ego de uobis, quoniam & ipsi pleni estis dilectione, repleti omni sciētia, ita ut possitis alterutrū monere. Eadem ratione qua suprà diximus repleti omni gaudio & pace omni credentes, etiā hic plenos *1 Cor. 1* esse bonitate & omni sciētia eos ad quos sit sermo confirmat. Similiter autē & Corinthiis scribēs dicit: In omnibus diuites facti estis in illo in omni uerbo & in omni sciētia. Qui ut superius diximus, etiā de semetipso pronunciat, quod non omnē sciētiam neq; omnē prophetiā habeat, sed ex parte: de quo & in alijs quidē sæpe nos dixisse memini, & nūc nihilominus dicemus, quod Paulus & si qui sunt tales ad cōparationem ceterorū perfecti dicunt: ad illam autē summā sciētiam, uel ad illam perfectionē quæ in coelestibus est ordinibus, nullus potest inter homines perfectus dici uel esse. Vt si dicamus, in puerilibus studijs ad cōparationem illius qui nuper imbuīt, & prima literarū suscipit elementa, magister ipse librarius appellat perfectus, sed nō est ita perfectus ut ille qui grāmaticam docet. Ipse uerō grāmaticus quamuis perfectus sit, superior est, & tamē perfectior rhetor, & his omnibus longe eminentior philosophicæ doctrinæ perfectio. Cumq; in his omnibus sit literatura doctrina, diuersus tamen gradus perfectionis & magisterij in *Phil. 3* unoquoq; habet. Ita ergo potest fieri ut cū Paulus dicit, Nō quod iam affecutus sim aut perfectus sim, ad illum apicē coelestis perfectionis aspiciēs hæc uideatur scribere. Cum uerō dicit, Quicūq; ergo perfecti sentiamus, ad humanā tantū perfectionis respicit gradum. Sic ergo & in præsentī loco intelligendi sunt uel pace uel gaudio uel bonitate uel sciētia repleti, siue Romani siue Corinthi, inquantū possibile est repleti eos qui docentur in ecclesia, & sub perfectis doctoribus aguntur. Designat autē & sciētia ipsius mensuram cū dicit, Ita ut possitis & alios monere. In quo ostēdit, quia in eo quod discit unusquisq;

quisque debet etiam alium monere, & huiusmodi cum cōdiscipulis habere colloquia quibus se moneant inuicē & ædificent. Potest enim cōferre plurimū eruditionis alterna collatio si cū charitate habeat, et de profundioribus quibusque uel obscurioribus expectet eruditionem perfectorumque sententiā. Secundū quod Moyses dicit: Interroga patres tuos & annuntiabunt tibi, presbyteros tuos & dicent tibi. Audacius autē scripsi uobis ex parte tanquā cōmemorans uos per gratiā datā mihi à deo, ut sim ministrans Christo Iesu in gentibus, sanctificans euangelium dei, ut sit oblatio gentium accepta sanctificata in spiritu sancto. Tanquā qui conscius sit sibi in omni textu epistolæ, dum ad eos interdū qui ex circumcissione, interdum uerò ad eos qui ex gentibus crediderunt faceret uerbum, quod non nulla etiā de secretioribus mysterijs & profundioribus contigerit, & studio reddendæ rationis plura quæ habebant in occultis patefecerit, licet in singulis dispensatione uerbi moderationē seruauerit, ex aliqua parte indicās, ex multa rursus parte cōtegens, idcirco dicit: Audacius autē scripsi uobis ex parte, tanquā commemorās uos per gratiā quæ data est mihi. Audi apostolum dicentē, Ex parte scripsi. Vnde neque nobis aliquis succenseat, si mysteriorū diuinorū rationē explanare aliquando non ualeamus, cum audiat eum qui nobis hæc ipsa tradidit, ex parte tradidisse. Neque quisquā sub scientiæ titulo ita inflatus incedat, tanquā uniuersa cognouerit, cū ipse Paulus à quo scientiæ nobis sermo transfusus est, ex parte se dicat scribere, & ex parte cognoscere. Ego tamen arbitror quod quauis etiā ipse Paulus ex parte se scire fateat, plura tamen & multo plura scierit quā scripserit: tanquā qui ipse multa sciret, nec tamē auderet multa referre, audaciā sibi fuisse dicit, ut aliqua saltē scripturæ cōmitteret. Quod uerò ait, Commemorās uos per gratiā datā mihi, indicat fuisse quidē sibi iam sermonē de talibus, & disseruisse se sæpe de mysterijs: sed quoniā quæ solo sermone dicta sunt de facili posset intercipere obliuio, per hæc, inquit, pauca quæ scripsi per gratiā datā mihi, illorū uobis memoriā reuoco, quæ à me latius sæpe disserta sunt. De gratia autē quam sibi datā Paulus cōmemorat, supra iam diximus. Quam gratiā ob hoc sibi datā dicit, ut sim, inquit, ministrans Christo Iesu in gentibus sanctificans euangelium dei. Quod nos habemus sanctificās euangelium dei, Græci magnificētius dicūt *ἡ προφητεία τοῦ εὐαγγελίου τῆς θεοῦ*. quod licet non plene, à nobis posset tamen dici sacrificans euangelium dei: per quod ostenditur sacrificale opus esse annuntiare euangelium. Idcirco denique subiungit, Vt fiat oblatio gentium accepta sanctificata in spiritu sancto. Sicut ergo pontifices cum offerebant, necessario eis erat prouidendū ne macula inesset hostiæ, ne uituperatiōis uitium, ut possit accepta deo esse & gratia: ita & qui euangelium sanctificat, & uerbum dei annuntiat, curare omnimode debet, ne qua in prædicando macula, ne quod in docēdo uitium, nequa in magisterio culpa nascatur: sed ut ita dixerim, si fieri potest semetipsum primo imolet, se primū uitij iugulet, & sua prius peccato mēbra mortificet, ut non solum doctrina, sed & uitæ exemplo discipulorū salutē oblationē suam acceptā faciat deo. Sanctificata, inquit, in spiritu sancto. Sanctificationis fons spiritus sanctus est, & ideo oblatio gentium quæ Paulo sanctificante offertur, non per obseruantia legis, sed per spiritū sanctum accepta dicitur fieri deo. Habeo igitur gloriā in Christo Iesu ad deum. Non enim audeo aliquid loqui eo rum quæ per me non efficit Christus. Vera quidem gloriatio ad deum non est nisi illa quæ est in Christo Iesu. Sine Christo autē gloriari in deo, tale est quale si quis dicat posse se habere gloriā apud deū sine iustitia, sine sapientia, sine ueritate. Hæc omnia Christus est, & ideo in solo Christo uera est gloriatio apud deū. Simile est hoc illi quod in alijs dicit: Qui autē gloriatur, in domino gloriatur. Quomodo autē culpabilis sit gloriatio omnis quæ extra Christum est, uerbi causa, in diuitijs & honoribus huius seculi uel sapientia mundi, uel cæteris artib. quæ extra Christū sunt, supra iam latius disseruimus. Sciēdum sane est quod hic Latini gloria pro gloriatione posuerunt. Non enim, inquit, audeo aliquid loqui eorū quæ per me non efficit Christus. In obedientia gentium uerbo & factis per potestatem signorū & prodigiorū in uirtute spiritus dei. Quæ loquor, inquit, non sunt alieni operis uerba, nec alienorū gestorū laudator efficior, sed quæ scio Christum per me effecisse, hæc uobis scribo, quæ per obedientiā gentium uerbo in me & opere expleuit, uerbo prædicationis, opere signorū & prodigiorū. Quæ autē sit differētia

rentia inter signa & prodigia, in alijs iam diximus, & in præsentî cōpendiosius explicabimus loco. Signa appellantur in quibus cū sit aliquid mirabile, indicatur quoq; aliquid futurū. Prodigia uerò in quibus tantummodo mirabile aliquid ostenditur. Signa uerò & prodigia quasi quæ utrūq; contineant dicit. Scriptura tamen diuina interdū tenet istas proprietates, interdum aut̃ abusiue prodigia pro signis, & signa pro prodigijs ponit. Paulus ergo per potestatem signorū & prodigiorum, quæ tamen signa & prodigia faciebat in uirtute sancti spiritus, ab Hierusalē usq; ad Illyricū impleuit euangeliū Christi. Moyli & Aaron dederat deus potestatem signorū & prodigiorū, sicut scriptum est, *Psal. 104* Posuit in eis uerba signorū suorū et prodigiorum in terra Cham, ut filios Israel castigata Aegypto liberarent: sed illi uix rarumq; aliquē potuerunt ex Aegyptiorū gente cōuertere. Paulus accepta potestate signorū & prodigiorū non unā gentē, aut duos, aut tres populos, sed omnes ab Hierusalem usq; Illyricū nationes & populos prædicatione uerbi, & operū uirtutumq; potentia ad Christi sacramenta conuertit. Sic aut̃ prædicauit euangelium hoc non ubi nominatus est Christus, ne super alienū fundamentū ædificarem, sicut scriptū est.] Sic aut̃ prædicauit hoc euangelium, ut nō alienis laboribus, neq; alienę prædicationi additamentum sui sermonis infereret, ne ab alio positis fidei fundamentis ipse ædificium prædicationis propriæ imposteret, & alieni operis surripere gloriam uideretur. Obseruāda hæc sunt ecclesiarum principibus & rectoribus, & diligenti intentione seruāda, ut neq; loqui aliquid uideant eorū quæ per ipsos nō effecerit Christus, neq; alienos labores & studia decolorent. Loquitur autē quis ea quæ per se nō effecit Christus, hoc modo, si loquatur de cōtinentia & doceat, quum ipse cōtinens non sit: uel si loquatur de sobrietate & de iustitia, uel de largiendis opibus, & cōtemnendis facultatibus pro regno dei, & ipse qui docet hæc, nihil horum effecerit. Et ideo formam sui apostolus ponit, & dicit ea se loqui, & ea cæteris prædicare, quæ per ipsum Christus prius impleuerit. Sed sicut scriptum est inquit, Quibus non est annunciatum de eo uidebunt, & qui non audierūt intelligent.] Obseruauit ergo diligenter apostolus, ut secundum propheticum eloquium illis nunciaret Christum, quibus à nullo fuerat nunciatus, ut & illi de eo intelligerent, qui à nullo ante didicissent. Et ista (ut opinor) causa fuit, quæ eum frequenter proponentem Romā pergere prohibebat, sicut dicit: Propter quod impediēbar plurimū uenire ad uos, & prohibitus sum usq; adhuc.] Non ut in alijs dicit, impeditus à satana, sed fundandi ecclesias occupatione detentus, & in his locis fundandi ubi nullum fidei præcesserat fundamentum. Exemplum autem de Esaia sumptum est, & iisdem ex integro uerbis quibus apud prophetā legitur, positū. Nunc uerò ulterius locum non habens in his regionibus, desiderium autem habēs ueniendi ad uos iam ex multis præcedentibus annis, cum in Hispaniā proficiscar spero quod prætergrediēs uideā uos, & à uobis deducar illuc cū primo ex parte fructus fuero uobis.] Videtur hæc in Achaia positus dicere apud Corinthum, sicut & in primis epistolæ partibus iam pro uiribus demonstrauius: quæ utiq; Achaia, uicina & coherens est Macedoniæ. In quibus locis degens cum singula quæq; peragrasset euangeliū prædicans, in his duntaxat finibus in quibus Christus ante nō fuerat prædicatus, & agnitione dei repleisset uniuersa, dicit ulterius se locū nō habere in his regionibus, hoc est locū nullum sibi superesse Christi prædicationis uacuum, & tempus iam adesse designat quo desiderium suū uidēdi eos qui Romæ sunt debeat adimplere: quod conceptū ex multis annis gerebat, dilatum aut̃ fuerat & dissimulatū, donec omnē locum in quo Christus nō fuerat prædicatus, agnitione euāgelij eius replet. Quod aut̃ dixit, Cum in Hispaniā proficiscar spero ut prætergrediēs uideā uos, non ita accipiendū est quasi tam paruo amore Paulus erga Romanos teneret, ut eos in transitu tantūmodo & aliorum pergens uideret dicaret uisendos. Vide em̃ in subsequētibus quid adiūgit. Cum primo, inquit, ex parte fructus fuero uobis. In quo utiq; in ipsorū uidet̃ ponere potestate, quādo ab eis iter propositū debeat relaxari: & per hoc quodāmodo amorē ipsorū erga se inuitat & nutrit, ut si ipsi insatiabiliter erga affectum teneant apostolū, sciant etiam ipsum id habere propositi, non prius ab eis discedere, neq; alio proficisci, q̃ charitatis ipsorū gratia perfruatur. Quam tamen charitatē tantam præsentit futurā, cui nec possit ex integro satisfieri, sed ex

ex parte, inquit. Præmonet enim quod in omnibus euāgelizandi necessitas præferenda sit. Bene aut̃ his quos nondum secundū carnē uiderat, & ad quos nondū in carne aduenierat, præsentia sui & remotionē moderatius pollicetur Desiderabilius enim suscipimus bona quæ cito metuimus auferenda, securius uerò & negligentius quod retenturos nos diutius credimus. Intantū autē erga se Romanorū nutrit affectum, ut morationē suam in ipsorū arbitrio collocet, ut dicat se ab ipsis deducendū ad Hispaniā, & tunc deducendū, cū ipsis prius in amore satisfecerit. In quo utiq; si propensiores extiterint, demorandi diutius causas ipsi apostolo dabunt. Nunc uerò proficiscar in Hierusalem ministrare sanctis: probauerunt enim Macedonia & Achaia collationem aliquam facere in pauperes sanctorum qui sunt in Hierusalem.] Possumus & de secunda epistola ad Corinthios plenius dicere, in qua hæc scribit: Notam aut̃ uobis facio fratres gratiam dei quæ data est mihi in ecclesiis Macedoniae, quia in multa probatione tribulationis abundantia gaudiū eorū fuit, & profunda paupertas eorū abundauit ad diuitias simplicitatis eorū, quoniā secundum uirtutem testimoniū perhibeo eis, & supra uirtutem sponte sua multis precibus obsecrantes nos gratiam & communionem quæ fit in sanctos & reliqua. Et sicut in his testimoniū reddit Macedonibus, ita rursus cohortatur Corinthios dicens. Sicut in omnibus abundatis fide & uerbo & scientia & nostra in uos charitate, ita & in hac gratia abundetis, & reliqua. Sed & in alijs collaudans Corinthios quæ erga communionem pauperum qui sunt in Hierusalem prompti fuerint, dicit. Consiliū in hoc do: hoc enim uobis expedit, qui non solum facere, sed & uelle cœpistis ab anno priore, nunc aut̃ & facto perficite. Sed & in reliquis de hac eadem communione profequitur, & post aliquanta addit: De ministerio autem quod fit in sanctos, superfluum est uobis scribere. Scio enim promptā uoluntatē uestram, pro qua gratulor de uobis Macedoniae, quia Achaia parata est ab anno priore, & uestra æmulatio prouocauit plurimos. Quod autem post huius & Achaia ministerium quod fit in sanctos qui sunt in Hierusalem, proposuisset apostolus etiam Romam uidere, in actibus apostolorū indicatur hoc modo. Cum autē expleta esset hæc, proposuit Paulus in spiritu sancto, ut cum perambulasset Macedoniam & Achaia, proficisceretur Hierosolymā dicens: Quia postquā fuero ibi, necesse est me Romā uidere. Ex his omnibus uerbis colligitur, quia non solum prima ad Corinthios, sed & secunda ante scripta est, quam hæc ad Romanos quam habemus in manibus. Simulq; illud aduertitur, quod quāto posterior Paulus in unaquaq; inuenitur epistola, tanto & perfectior: ut uerus sit ille eius sermo quem dixit, Quia præterita obliuiscens, ad futura me extendo ad perfectū sequens palmam supernæ uocationis. Quod aut̃ dicit, Placuit Macedoniae & Achaia collationē aliquam facere in pauperes sanctorū, subtiliter & uerecunde dum Corinthios laudat, hortatur Romanos. Facilius enim deuotæ mentes ad benefaciendum exemplis q̃ sermonibus inuitantur. Sed in eo quod addit: Placuit enim eis, & debitores sunt eorum.] Quid aliud sentire uult Romanos nisi si Achæi & Macedones debitores sunt pauperibus sanctorum qui sunt in Hierusalem, eadem ratione qua unam fidem Christi etiam Romani tenent, aduertant semetipsos ijs eisdem factos esse debitores? Neq; enim soli Macedones & Achæi in spiritalibus participes sunt facti sanctis qui sunt in Hierusalē, ut in carnalibus eis debeant ministrare, sed & Romani, & ideo pari conditione debitores sunt: sed de illis tantū pronūciat, uti & isti se norint sententiæ subiacere. Hæc quidem secundum cōmunem literę dicta sint intellectum, uerū magnificentiam solitam requiramus in literis Pauli. Non enim puto quod ita senserit, ut intra solam Hierusalem unam duntaxat Palestinę urbē, pauperes sanctorū collocet, quos & spiritalis appellauit, reliquos uerò qui in omni terra sunt, gentes dixerit, qui habitantibus Hierusalem tanq; solis spiritalibus ministrare in carnalibus debeant: cum utiq; liceat extra Hierusalem spiritalis inueniri, quos nō locus, sed cōuersatio sancta & fidei ac scientiæ perfectio fecerit spiritalis, sicut & ipse Paulus scribens dicit: Fratres, & si præoccupatus fuerit quis in aliquo delicto, uos, qui spiritalis estis instruite huiusmodi in spiritu māsuetudinis. Quid ergo est quod in his sentire nos conuenit? quod omnis qui spiritalis est, id est qui spiritu deo seruit, & qui non secundū carnē uiuit, sed secundum spiritū, iste in Hierusalem, hoc est

in loco pacis habitat, & in pacis uisione cōsistit: & iste est pauper sanctorū, ex illis scilicet beatis pauperibus ad quos dicit, Beati pauperes spiritu, quoniā ipsorū est regnum
 Matt. 5
 Act. 3
 coelorum. Ista est ergo beata paupertas quā dicit, Argentū & aurū non habeo, sed quod habeo hoc dabo tibi, In nomine Iesu Christi Nazareni surge & ambula. Iste talis pauper in Hierusalē semper habitat, diuitias possidens spirituales. Aurū enim sapientia est, argentū sermo scientiæ. Indumenta eius Christus est. Dapes eius & diuitiæ mensa est sapientia, cibus affluens in uerbo dei. Vinū lætitiæ bibit, quod in cratere suo miscuit sapientia, & de intelligētijs eius uictimis edit cibos solidos, & uerbum carnē factum. Iste sunt spirituales diuitiæ, quibus gētes adhuc in carne positæ cōmunicare festināt. Videt ergo mihi hic quos nominat gentes, indicare imperfectiores quasq; animas in carne, quę perfectorū magisterio indigeant: & si forte digni habiti fuerint ut participes eius fiant in intellectu & scientia spiritali, ipsi debeant in carnalibus ministrare eis: hoc est cū spiritus eorū imbui cōeperit ad scientiam celsiorem, debeat etiam caro continentia & castitatis frena suscipiēs spiritalibus ministrare præceptis: ne forte si adhuc in carnalibus lasciuiat, sessorem suum dei uerbum incauta & effrenata dericiat. Sed & ipsa differentia sermonū qua erga utrāq; partē usus est Paulus, non mihi uidetur otiosa. In spiritalibus enim cōmunionem uel participationem posuit, in carnalibus uerò ministerium: & hoc debitum esse, illud uerò cōmunicari dicit: ut ostendat quod perfectiora quęq; tanq; celestia terrenis non tam debentur q̃ comodantur, terrena uerò & tēporalia siue carnalia tanq; pro debito exiguntur. Debitores enim effecti sumus secundum illum qui primitus acceptū immortalitatis & incorruptibilitatis cēsum perdidit in paradiso persuasionē serpentis: & ideo debitores sumus & efficimur omnes qui in similitudine Adæ forte prauaricatiōis alstringimur. Idcirco ergo & præcepta donant, ut debita persoluamus. Deniq; & in euangelio ita saluator dicit: Cum autē feceritis omnia quę præcipio uobis, dicite quia serui inutiles sumus, quod debuimus facere fecimus. Ea uerò quę supra debitū facimus, non facimus ex præceptis. Verbi causa, uirginitas nō ex debito soluitur: neq; enim per præceptū expetit, sed supra debitū offert. Audi deniq; Paulū dicentem, De uirginib. autē præceptū domini non habeo. Sic ergo de spiritalib. & perfectioribus cōmune dixit: de inferiorib. uerò & carnalibus debitū ministeriū nominauit. Ego
 Luc. 17
 1 Cor. 7
 Heb. 1
 autē per huiusmodi ministeriū etiā illud aduertendū puto quod est in psalmis. Qui facit angelos suos spiritus, & ministros suos flammā ignis: ut scilicet angelos bonos, spiritus appellauerit tanquā spirituales. Eos uerò qui præsumunt ministerijs pœnarum, & flammās peccatoribus parant, ministros flammæ ardentis nominauit. Hæc quāuis per excessum quendam dicta esse uideantur, tamē quia locus admonuit, non omisimus. Post hæc dicit: Hęc ergo cum cōsummauero & assignaui eis fructum hunc, proficiscar per uos in Hispaniam. Scio enim quoniā ueniens ad uos, in abundantia benedictionis Christi ueniam.] Vide quanta cautela consignaturum se fructum offerentium repromittit. Quo putas signaculo fructum sancti operis consignat apostolus? Illo puto quo imago dei exprimitur, hoc est ut in complendo opere nulla sit alienæ cogitationis admixtio. Non laus ab hominibus quæretur, sed ut in simplicitate cordis qui tribuit tri-
 2 Cor. 9
 buat, & non ex tristitia. Hilarem enim datorē diligit deus, & cætera his similia qui obseruat in opere dei, opus suum signaculo diuinę imaginis signat. Cum ergo, inquit, hic consummauero, tunc per uos ad Hispaniā proficiscar. Promittit sane grāde munus Romanis & dicit. Scio enim quoniam ueniens ad uos, in abundantia benedictionis Christi ueniam. Quod non nisi per spiritum sanctum & prophetiæ gratiā pollicetur. Supra hominem nanq; est hæc scire de futuris, quod non solum in benedictione Christi, uerum etiam in abundantia benedictionis uenturus sit ad eos: quo & uenientis gratia, & suscipientium merita pariter designantur. Deprecor igitur uos fratres per dominū nostrum, & per charitatem spiritus.] Licet in superioribus dixerit, Scio enim quoniam ueniens ad uos in abundantia benedictionis Christi ueniam, nihilominus tamen sciebat etiam in his quę manifeste futura cognouerat, orationem esse necessariam: quæ utiq; si (uerbi causa) nō fuisset adhibita, sequeretur sine dubio nō impleri quod fuerat prophetatum. Quis ergo est qui hæc legens quod Paulus deprecetur eos qui Romæ sunt fra-
 tres

tres orare pro se, contemnat uel despiciat orationes ecclesie postulare, etiam si inferiores meritis esse uideantur hi à quibus oratio postulatur. Ecce enim Paulus apostolicis præditus meritis non solum Romanos orare pro se, sed & Corinthios hortatur. Vide autem & quam ualidis eos astringat religiosisque sacramētis. Per dominum nostrum & per charitatem spiritus. Vt adiuuetis me in orationibus ad dominum.] Quod nostri posuerunt, adiuuetis me in orationibus, magnificentius legitur apud Græcos, συναγω-
νίζετε, quando hoc est quod indicetur, adiuuetis me in agone orationū ad deum, ostendens quasi agonem habeat & ipse certamen orationis, aduersantibus sibi sine dubio illis de quibus dicebat: Non enim nobis certamen est aduersus carnem & sanguinem, sed Eph. 6 aduersus principatus et potestates, aduersus huius mundi rectores tenebrarum harum, aduersus spiritualia nequitiae in cœlestibus. Et certum est quod isti omnes sicut aduersantur fidei & resistunt pietati, sicut contrarij sunt iustitiae & ueritati & omnibus bonis, ita sine dubio resistunt, & orationi aduersantur: et ideo ostendit Paulus esse non minimum in oratione certamen, si quidem in hoc certamine etiam auxilium eorum qui Romæ sunt crediderit implorandum. Obstant enim uere dæmones & contrariæ potestates in oratione primo per illud, ne talis inueniatur qui in orationis agone defudat, ut leuet puras manus sine ira. Quod & si quis obtinere potuerit ut sine ira sit, uix est ut effugiat esse sine disceptatione, hoc est sine superfluis & uanis cogitationibus. Vix enim inuenies ut oranti cuiquam non aliquid inanis & alienæ cogitationis occurrat, & intentionem qua in deum mens dirigitur declinet ac frangat, neque eam per quæ non cōpetit rapiat. Et ideo agon magnus est orationis, ut obstantibus inimicis, & orantis sensum in diuersa rapientibus, fixa ad deum semper mens stabili intentione contendat, ut merito possit & ipse dicere, Certamen bonum certauī, cursum cōsummaui. Nunc ergo orat 2 Tim. 4 apostolus adiuuari se in agone orationum, ut liberetur ab incredulis qui sunt in Iudæa, à quibus non tam pati timet, nec perferre ea quæ ad apostolatus eius gloriam pertinent, quam impediri ueretur ne diutius obstaculis eorum retentus, uel minus gratum exhibeat sanctis ministerium, quod & ipsis orationibus indigentium fiat acceptum: uel ne desiderium eius quod erga Romanos habet uisendum, diutius differatur. Si enim inquit, hoc ita cesserit ut ministerium meum acceptum fiat sanctis in Hierosolymis, & liberatus ab incredulis qui sunt in Iudæa uenire ad uos non impediar, pro bene gestis rebus gaudens profecto ad uos ueniam cum uoluntate dei, & requiescam uobiscum. Non corporealem utique requiem querit Paulus, sed illam quæ consolationem habet ex deo, sicut & ipse in primis epistolæ huius partibus dixit: Consolari uobis per eam quæ inuicem est fidem uestram atque meam. Deus autem pacis sit cum omnibus uobis. Amē.] Ingenti benedictione munerat Romanos, ut deus pacis sit cum eis, id est, ut pax dei quæ exuperat omnem mentem, custodiat corda eorum, qui pax est uera.

CAPVT XVI

COMMENDO autē uobis Phœben sororem nostram, quæ est in ministerio ecclesiæ quæ est Cenchris.] Hic locus apostolica auctoritate docet etiam foeminas in ministerio ecclesiæ constitui. In quo officio positam Phœben apud ecclesiam quæ est Cenchris, Paulus cum laude magna & commendatione profecquitur, enumerans etiam gesta ipsius præclara, & dicens, quia intantum omnibus astitit, hoc est in necessitatibus præsto fuit, ut etiam mihi ipsi in necessitatibus meis apostolicisque laboribus tota deuotione mentis astiterit. Simile autem opus eius dixit hospitalitati Lot, qui dum semper hospites suscipit, meruit aliquando angelos hospitio suscipere. Similiter & Abraham dum semper occurrit hospitibus meruit ut & dominus cum angelis diuerteret ad tabernaculum eius. Ita & hæc religiosa Phœbe dum astat omnibus & obsequitur, assistere & obsequi etiam apostolo meruit. Et ideo locus hic duo pariter docet, & haberi (ut diximus) foeminas ministras in ecclesia, & tales debere assumi in ministerium, quæ astiterint multis, & per bona officia usque ad apostolicam laudem meruerint peruenire. Hortatur etiā illud, ut hi qui bonis operibus in ecclesia dant operam, uicem recipiant à fratribus & honorē, & in quibuscunque necessariū fuerit siue spiritalibus

ritalibus siue carnalibus officijs, honorifice habeantur. Salutate Priscam & Aquilā adiutores meos. Et reliqua, usq; ad Domesticam eorum ecclesiam.] Videntur mihi ipsi esse, de quibus in Actibus apostolorum ita scriptum est. Post hæc autem discedens Paulus ab Athenis uenit Corinthum, & inuento ibi quodam Iudæo nomine Aquila Pontico genere qui nuper uenerat de Italia, & Priscilla uxore eius, propterea quod præceperat Claudius discedere omnes Iudæos à Roma, accessit ad eos, & quia erat consimilis artificij mansit apud eos, & operabatur simul. Erant enim artifices tabernaculorum, hoc est sutores. Nec mirū si Paulus Priscā in epistola scribit, cum in actibus Priscilla sic scripta, cæteris cōcordantibus. Potest autē fieri ut quia illo tempore pulsus ex urbe Iudæis præcepto Cæsaris Corinthum uenerat, rursus edicti cessante fauitia Romam ingressi salutentur à Paulo. Quos tantū apparet Iudæorū insidijs Paulo periclitante semetipsum obieciſſe ut ille liber abscederet: hoc autem & Iason quidam feciſſe in actibus apostolorum refertur: & hanc eorum laudem apostolus nō silet, sed omnibus eam ecclesiis admirandam tradit, & ideo dicit: Quibus non solus ego gratias ago, sed & uniuersæ ecclesiæ gentium. Vnde apparet eos officiosos & hospitales extitisse erga omnes fratres fideles, non solum qui ex Iudæis, sed etiā qui ex gentibus credidissent. Magna enim gratia in hospitalitatis officio nō solum apud deum, sed & apud homines inuenitur. Quæ tamen res quoniā non solum in uoluntate & proposito dominorū, sed & grato & fideliter constitit ministerio famulorū, idcirco omnes qui ministerium istud cum ipsis fideliter adimpleuerunt, domesticam nominauit ecclesiam. Salutate Epānetum dilectum meum qui initium Asiæ est in Christo.] Hic Epānetus uidetur mihi omnium primus ex Asia credidisse, unde & initium eum ecclesiæ appellauit, uel ut in Græco habetur primitias Asiæ: nisi aliquid profundius sermo iste significat, ut intelligamus angelos dei qui ecclesiis præsunt, offerre singulos quosq; primitias deo ex his qui credunt: primitiæ autem apud illos iudicentur non hi qui tēpore primi sunt, sed qui uirtutibus & meritis præcellunt. Quorū sciens per spiritū Paulus electionem erga Epānetum, & quod ipsum ex omnium fidelium numero qui erant in Asia, electio inuenerit angelorū, appellauit eum primitias Asiæ. Sed & in alia epistola dicit de quibusdam quia sunt primitiæ Achaia, eandem sine dubio sacramenti rationē etiā in illis aspiciens. Salutate Mariā quæ multum laborauit in nobis.] Docet & in hoc debere etiā scēminas laborare pro ecclesiis dei. Nam laborant cum docent adolescentulas sobrias esse, diligere uiros, filios enutrire, pudicas esse, castas, domum bene regentes, benignas, subditas uiris suis, hospitio recipere, sanctorum pedes lauare, & cætera omnia quæ de officijs mulierum scripta referunt in omni genere castitatis. Salute Andronicū & Iuliā cognatos meos & concaptiuos meos, qui sunt nobiles in apostolis, qui & ante me fuerunt in Christo Iesu.] Potest quidē fieri ut & secundum carnē isti cognati fuerint Pauli, & ante ipsum crediderint, & nobiles habiti sint in apostolis Christi: de quibus possibile est & illud intelligi, quod fortassis ex illis LXXII. qui & ipsi apostoli nominati sunt, fuerint, & ideo nobiles eos in Apostolis dicat, & in his apostolis qui ante eum fuerunt. Sed & illud me mouet quod ait, Concaptiuos meos. Quæ enim erat captiuitas Pauli, in qua sibi etiā Andronicū & Iuliā cognatos cōcaptiuos esse testat: nisi forte profundiore mysterio ad illam respiciamus captiuitatē, quam Christus uenit absoluere, de qua scriptū est, uenire & dare eū captiuis remissionē, cæcis uisum. In qua captiuitate uidentur una atq; eadē ratione isti esse, qua & Paulus erat. Verbi em̄ gratia sic dicamus, quod cū captiuus esset populus Israel apud Assyrios uel Babylonios, omnes quidē erant captiui, sed alia ratio in cæteris captiuis, alia in Daniele, & Anania, atq; Azaria uel Misael. Illi enim captiui erant pro peccatis suis, isti uerò pro consolatione captiuorū erant etiam ipsi captiui: & ideo si diceret Daniel de aliquo uno ex plebe, cōcaptiuus meus, non ita cōuenienter dici uidebatur, ut si diceret de Anania, & Azaria, & Misael, concaptiui mei. In istis enim una captiuitatis est ratio, quæ lōge à reliquis ratione diuersa est. Ita ergo & Paulus de se tale aliquid & Andronico ac Iulia secundū occultioris sacramenti intuens rationē, concaptiuos eos sibi in hoc mūdo nominat, & nobiles in apostolis. Salutate Ampliatū dilectum meū in domino.] Huic quāuis nihil egregiū præ cæteris in laude uideatur ascribere, tamen hoc

Luc. 4

Dan. 3

hoc ipso quod dilectus est Pauli, laudabilis & salutatione dignus efficitur. Salutate Urbanum adiutorem nostrorum in Christo, & Stachyn dilectum meum.] Et istos in salutatione coniungit, sed Urbanum in laudibus prætulit: Illum enim adiutorem in Christo, Stachyn uero dilectum tantummodo, sicut Ampliatum nominauit. Adiutor autem apostoli in Christo, non aliud intelligitur quam apostolici operis particeps. Salutate Apellem probum in Christo.] Puto hunc Apellem per multas tribulationes transisse patienter, & fortiter sustentatum, & ideo pronunciatum ab apostolo probum, secundum ea quæ in alijs dixit ipse, quia tribulatio patientiam operatur, patientia uero probationem, probatio uero spem. Videndum sane est ne forte ipse sit hic qui in Actibus apostolorum Apollo nominatur Alexandrinus in scripturis eruditus. Salutate eos qui sunt ex Aristobuli domo.] Quoniam nihil otiose in literis apostoli uel additur uel minuitur, istos qui sunt de domo uel de familia Aristobuli non frustra, neque dilectos, neque probos neque adiutores in Christo nominat, Sed forte quia nihil tale habebant in meritis, idcirco eos solo titulo salutationis honorauit. Salutate Herodinem cognatum meum.] Et hic similiter ut Andronicus & Iulia Pauli cognatus dicitur: sed neque concaptius ut illi, neque nobilis in apostolis in his qui ante Paulum fuerunt in Christo, nominatur. Unde intelligendum est etiam in his quos cognatos Paulus suos appellat, esse multam differentiam, secundum illam (ut ego arbitror) rationem quam superius aperire tentauimus. Salutate eos qui sunt ex Narcissi domo, qui sunt in domino.] Videntur quidem plures fuisse ex domo uel familia Narcissi, sed non omnes in domino fuisse, & ideo addidit eos salutandos, qui sunt in domino. Salutate Tryphænam & Tryphosam quæ laborant in domino.] Bonum de his dat testimonium, quarum labor non huius neque communis uitæ, sed in domino esse testatur. Multi enim laborant, sed non omnium labor esse constat in domino. Salutate Persidam charissimam, quæ multum laborauit in domino.] Videtur hæc magis laudari quam Tryphæna & Tryphosa: quoniam quidem illas laborasse dicit in domino, hanc autem laborasse multum in domino, cui & addidit charissimam. Salutate Rufum electum in domino, & matrem eius & meam.] Non puto in istis salutationibus inaniter fieri per singulos quosque laudis & salutationis differentiam. Qui enim scit quia Christus loquitur in Paulo, certus est quod pro merito alius quidem probus dicitur ab eo, alius charissimus, alius laborans in domino, alius multum laborans, alius electus: & hic Rufus de quo nunc nobis sermo est, electus in domino salutatur, credo, quod Paulus sciret esse eum de numero non multorum qui uocati sunt, sed paucorum qui electi sunt: cuius & mater tantum meriti habuit, ut eam Paulus suam nominauerit matrem, cum quo etiam ipse sicut Iesus cum Ioanne unum pariter haberet matris affectum. Salutate Asyncritum, Phlegontem, Hermen, Patroban, Herman, & qui cum eis sunt fratres.] De istis simplex est salutio, nec aliquid eis insigne laudis adiungitur. Puto tamen quod Hermas iste sit scriptor libelli illius qui Pastor appellatur, quæ scriptura ualde mihi utilis uidetur, & ut puto diuinitus inspirata. Quod uero nihil eis laudis ascripsit, illa opinor est causa, quia uidetur sicut scriptura illa declarat, post multa peccata ad poenitentiam fuisse conuersum, & ideo nec opprobrium ei aliquod ascripsit: didicerat enim scripturam, non impropere homini conuertenti se a peccato: neque laudis aliquid tribuit, quia adhuc positus erat sub angelo poenitentiae, a quo tempore opportuno Christo rursus deberet offerri. Intelligitur autem quod simul habitauerint hi quorum salutio sociata est. Salutate Philologum & Iuliam, Nereum & sororem eius, & Olympiadem, & omnes sanctos qui cum eis sunt.] Potest fieri ut Philologus & Iulia coniuges fuerint, ceteri domestici eorum, ad quos simplex salutio dirigitur. Salutate inuicem in osculo sancto.] Ex hoc sermone & alijs nonnullis similibus mos ecclesiis traditus est, ut post orationes osculo se inuicem suscipiant fratres. Hoc autem osculum sanctum appellat apostolus. Quo nomine illud docet primo, ut casta sint oscula quæ in ecclesijs dantur. Tunc deinde ut simulata non sint, sicut fuerunt Iudæ, qui osculum labijs dabat, & prodicionem corde tractabat. Osculum uero fidele primo, ut diximus castum sit, tunc deinde pacem in se simplicitatemque habeat in charitate non ficta. Salutant uos omnes ecclesiæ Christi.] Nunquid non in una æde stat positus Paulus hæc scribens? & quomodo uerum est quod omnium simul salu-

res ecclesiarū Romanæ mittit ecclesiā: Sed pro eo intelligere debemus, uel quod unus spiritus erat in Paulo atq; omnibus ecclesiis Christi, uel salutare dicat per fidem & per spiritū iungi. Rogo autē uos fratres ut obseruetis eos qui dissensiones & offendicula præter doctrinam quā uos didicistis faciunt & declinate ab illis: huiusmodi em̄ Christo domino nostro nō seruiunt, sed suo uentri, & per dulces sermones & benedictiones seducunt corda innocentium: uestra enim obedientia in omni loco diuulgata est.] Hæc & ad eos qui ecclesiis præfunt, & ad omnes credentes per spiritū sanctū scribere credendus est Paulus, ut diligentius considerent, & perspiciant qui sint qui dissensiones & offendicula in ecclesiis generant, & alieni sint ab illa beatitudine quam deus repromisit: Beati pacifici, quoniā ipsi filij dei uocabūtur. Hoc enim, inquit, ut pacifici sitis, à domino per euangelium didicistis, dissensiones uerò cōmouere uel scandala, præter doctrinam est quā uos didicistis, & ideo alienus uobis sit, nec omnino recipiatur inter uos, qui certamina cōmouet, qui serit iurgia, qui lites excitat, & studia cōtentionis exercet. Qui em̄ tales sunt, Christo domino nostro, qui est pax nostra nō seruiunt, sed suo uentri. Sed & quid causæ sit qua iurgia suscitantur in ecclesia, & lites, diuini spiritus instinctu aperit: Vētris, inquit, gratia hoc est quæstus & cupiditatis. Inde est unde nōnulli circueunt domos loquentes ad gratiam cum omni adulatione & deceptione, nō ut in uerbo dei ædificent animas ad uirtutē, sed ut adulatorijs dulcibusq; sermonibus permanere, uel etiam proficere eas hortentur in uitijs, laudantes & bona dicentes ea quæ correptione digna sunt: ponentes lucē tenebras, & tenebras lucem, dulce amarum, & amarū dulce, & in his seducunt corda innocentium. Et ideo diligenter oportet intendere quo prospectu doceat ille qui docet, utrum gratiam & honorem ab auditoribus quæres, an mercedem à domino pro instructione & profectu discipulorum sperans. Subtiliter sane Paulus indiscretam & facilem Romanorum obedientiam notat, eamq; asserit ubiq; non laudatam, sed promulgatā. Sed ne eos rursum si pro hoc apertius castigaret, inobedientes efficeret, addidit: In uobis ergo gaudeo.] Sed dicis, quomodo uulgarem in eis notat obedientiam cum dicat se gaudere in eis: Primo quidem aliud est notare uitium, aliud homines. Potest enim fieri ut gaudeat in his in quibus multa bona alia deprehenderit, uitium autem quod ei displicuerat notet, ne putetur ei etiā ipsum cum cæteris placuisse. Potest autē & pro eo dixisse apostolus gaudere se in eis, quod qui inobediens est, neq; ad malum, neq; ad bonū trahi potest: qui uerò obediens est, si quidem ad inutilia trahatur, imperitiæ culpa sit. Ignorat enim inutilia esse ea quibus obedientiā sui præbet. Cum uero didicerit quæ sunt utilia, habens parū obedientiæ, bonum continuo per eam iter uirtutis ascendit. Gaudet ergo Paulus super obedientes, certus quod cū docuerit eos, nō uulgari obedientia quā incaute omnibus præbent uti eos debere præ illa sola qua obedire oportet deo magis q̄ hominibus, ut relictis cæteris ipsa laudetur. Nam & reuera non est paruē discretionis, sed probabilis & exercitatissimi iudicij, scire cui uerbo, cuiue opere obediendū sit, & cui renitendū. Deniq; ipse dominus in euangelijs dicit: Attēdite uobis ab ijs qui ueniunt ad uos in uestimentis ouium, intus autem sunt lupi rapaces. Et ideo uigilans sensus & mens intenta requirit, quæ probare nouerit uel ouis in propatulo simplicitatem, uel lupi latentem rapacitatem. Vnde uide quā proximi periculis fiant hi qui exerceri in diuinis literis negligūt, ex quibus solis huiusmodi examinationis agnoscenda discretio est. Continuo ergo in breui speciem propositæ distinctionis ostendit, & dicit. Quoniā quidem facilis & indiscreta est uestra obedientia, accipite quid seruare, quid cauere debeatis. Volo, inquit, uos sapientes esse in bono, & simplices in malo.] Simile est hoc illi dicto quod ad Corinthios scribens dicit: Malitia paruuli estote, ut sensibus perfecti sitis. Sed & illud quod dominus ait, Quia filij seculi huius prudentiores filijs lucis in generatione sua sunt, huic cōuenit dicto. Filij enim seculi huius prudentiores sunt in malitia, pro eo quod semper aliquid profundius & subtilius inueniāt in ea, unde plus noceant, & uehementius lædant, in bono autē stulti sunt: uix enim inueniūt quid faciant boni. Ecōtrario Paulus uult nos sapientes esse in bono, hoc est semper aliquid plus inuenire, plus exquirere, & profundius cogitare quid faciamus boni, ita ut etiā si impediamur per alicuius malitiā ab opere bono, sic nos sapientes simus & excogitemus

cogitemus quomodo si opus bonū nō possumus, uel sermonē bonū proferamus: quōd si nec hoc licet, uotum saltem bonum & animū demōstremus. Sic ergo sapientes debemus esse in bono. simplices uerō in malo, ut si pulsemur malitia, pulsemur iniuria, nō simus callidi, nō simus uersuti, artes et argumenta quērentes quibus reddere malum pro malo, & nequitia pro nequitia debeamus: sed in tali loco meminisse debemus illius sententia quae dicit: Si quis uult sapiens esse apud deū, stultus fiat in hoc mundo. Simus ergo stulti accipientes iniuriam & non reddentes, ut sapientes simus apud deum qui dicit: Mihi uindictam & ego retribuam. Nam de impijs & Hieremias dicit: Sapiētes sunt ad malefaciendum, bene autē facere nesciunt. Ad hoc respicit & illud quod dominus dixit: Simples nos esse debere sicut columbas, & prudentes sicut serpētes. Quod si aliquis nobis ex infidelibus argute occurrat & dicat, Quomodo potest idē esse sapiens & stultus? dicemus ad eum. Respice ad artes istas quae in usu hominum habentur, quomodo ille qui (uerbi causa) sapientissimus est grāmaticus, in arte fabrili insipientissimus inuenitur: uel rursus sapientissimus gubernator, quomodo in arte medicinae inuenitur insipiens. Sic ergo possibile est in his quae ad deum pertinet esse sapientē: in his quae ad seculum pertinent, insipientem. Sciendum sane est ubi ait: Huiusmodi enim nō seruiunt Christo domino nostro, nō quōd ipsi se profiteantur Christo domino non seruire, sed quod discrepantes a seruitutis eius regula, rebus ipsis ostendant se domino non seruire Christo. Non enim uidetur simul quis & Christo seruire posse & uentri, ac uoluptatis pariter amator esse & dei, nec deo quis simul seruire potest & māmonae. Deus autem pacis conterat satanam sub pedibus uestris uelociter. Quæritur in hoc loco quem dixerit satanam sub pedibus eorum quibus scribit, uelociter a deo conterendum. Si enim ad unam referat personā, illam scilicet de qua in euangelio dicit. Ecce uideo satanā de cœlo cadentē, quicquid satanas humano generi indicatur aduersus, uidebitur utique si uerē dicit Paulus quae dicit, quod sub pedibus eorū quibus tunc scribebat uelociter conteratur, ultra iam nō esse satanā qui agones & certamina & persecutiones credentibus excitet, quod utique non admittit fides rerū. Sed uidetur mihi in hoc loco satanā dixisse omnem spiritū qui credentibus aduersatur. Satanas enim in lingua nostra aduersarius interpretatur. Quicquid ergo animae tendenti ad deum resistit & aduersatur, & quicquid paci eius contrarium est, hoc satanas esse memoratur. Ideo denique premisit, dicens: Deus pacis, hoc est deus cui pax placet, cōteret eum qui contrarius est paci & dissensiones operatur. Sic denique & in Regnorum libro legimus, quia suscitauit deus Salomoni satanam aduersus eum: hoc est Salomoni qui erat pacificus, suscitauit satanam qui est contrarius paci. Sed sicut his quoque apostolus docet si agāt, & tales se exhibeāt quales eius sermo descripsit, pro emendatione uitae promittit sub pedibus eorū a deo pacis satanam uelociter conterendum, ita nihilominus deus pacis ei qui pacem eius nō in corde puro & conscientia munda seruauerit, suscitatur satanam, hoc est aduersarium, ut qui bonum pacis neglexerit, impugnationū amaritudines perferat, & ita demum pacis quam temerariū dulcedinē in oppugnatione positus recordetur. Ex utroque igitur aedificamur scripturae diuinæ loco, quod suscitare deus satanā dicitur negligentibus, uel cōterere, ac subdere studiosis, ut illos ad agones excitet, istis de prostrato aduersario palmam uictoriae tribuat, & uirtuti prēmia largiatur. Possumus & per singulos quosque agones si legitime certemus uidere quia deus conteret satanam sub pedes nostros uelociter, uerbi causa si quis agonē susceperit castitatis, si usque ad finem immaculata conscientia perdurauerit, dici de eo potest. quia contriuit deus satanā sub pedibus eius, id est, spiritū qui erat contrarius castitati. Similiter & qui agonē fidei suscipit, si stans ante reges & praesides cum fiducia cōfiteatur dominū Iesum Christum, & usque ad finem in confessione permaneat, deus cōtriuit satanam sub pedibus eius, cum per fidem constantē infidelitatis spiritum uicit. Sic & qui concordiam perseueranter colit, dissensionis dæmonē sub pedibus conterit. Qui mansuetudinem seruat, iracundiae satanam patientiae uestigijs calcatur. Hoc est nimirum quod dominus in euangelio dicit: Ecce dedi uobis potestatem calcandi super serpentes & scorpiones, & super omnes uirtutes inimici. Gratia domini nostri Iesu Christi uobiscū. Gratia dei & gratia domini nostri Iesu Christi una atque eadem gratia accipienda

1 Cor. 3

Deut. 32

Hier. 4

Matt. 10

3 Reg. 11

Luc. 10

10.11.5 piēda est. Sicut enim pater quos uult uiuificat, & filius quos uult uiuificat: & sicut pater
 habet uitā in se, & filio dedit habere in semetipso uitā, ita & gratiā quā dat pater, hanc
 & filius dat. Sciendū sanē est, quod omne quod habent homines à deo, gratia est. Nihil
 Rom. II enim ex debito habent. Quis enim prior dedit illi, & retribuet ei? Gratia ergo est quic-
 quid habet is qui nō fuit, & est accipiēs ab eo qui semper fuit, & est, & erit in æternū.
 Salutat uos Timotheus adiutor meus, & Lucius, & Iason, & Sosipater cognati mei.]
 Videñ mihi de istis quos sequestrauit ab omni cathalogo salutantiū, plus aliquid sensisse.
 Deniq; Timotheū adiutorē suū dicit, & omnes simul cognatos suos. Et quidem de Timo-
 theo plenissime referē in actibus apostolorum quod fuerit Derbæus ciuis, filius mulie-
 1 Tim. I ris uiduæ fidelis ex patre gentili. De quo & ipse Paulus dicit, quia propterea rogauerat
 eum permanere Ephesi, ut denūciaret quibusdā ne aliter doceāt, neq; attēdant fabulis &
 genealogiis infinitis. Sed & Luciū quidam perhibēt esse Lucam qui euangeliū scripsit,
 pro eo quod soleant nomina interdū secundum patriā declinationē, interdum etiam se-
 cundum Græcā, Romanamq; proferri. Iason uerō ille est de quo etiam in Actibus apo-
 Act. 21 stolorū scribitur quod Thessalonica pro Paulo & Sylā seditionem cōmouentibus tur-
 bis, semetipsum dederit, ut apostolo dicendi faceret libertatē. Sosipater quoq; qui his
 iungit suspicor q; ipse sit qui in Actibus apostolorum scribit Sosipater Pyrrhi Beroen-
 sis. Sed qui Pauli literas curiosius tanq; Christo in eo loquente considerat, mouebitur
 sine dubio quomodo Paulus qui se Tarso Ciliciæ natū professus est Hebræum ex He-
 bræis, nunc uel Timothei Derbensis ciuis ex patre gentili cognatus uel cōsanguineus
 esse dicatur, uel Iasonis Thessalonicensis, uel Sosipatris Pyrrhi Beroensis. Quod si pro
 eo aliquis dicat quia etiā ipsi qualibet ex parte ex circūcissione ueniebant, non ergo o-
 portuit de his specialiter dicere, sed & de omnibus qui ex Iudæis erant, quod essent co-
 gnati Paulo. Nunc uerō cū ceteris nequaquā hoc nomen indulgeat, his uerō & alijs non
 nullis ascribat, certū est eum aliam quandam cognationē nominare, quæ isti Sosipatro
 cum Timotheo & Luca alijsq; paucis horū similibus cōmunis habeatur, quam cognat-
 ionem uel consanguinitatem arbitror esse ex baptismo contractam. Saluto uos ego
 Tertius qui scripsi epistolā in domino. Salutat uos Caius hospes meus & uniuersæ ec-
 clesiae.] Hic est Caius de quo alibi dicit: Gratias ago deo meo, quia neminē uestrū ba-
 ptizauit nisi Crispū & Caium. Videñ ergo indicare de eo quod uir fuerit hospitalis, qui
 nō solū Paulū ac singulos quosq; diuersantes Corinthi hospitio reciperet, sed ecclesiæ
 uniuersæ in domo sua cōuenticulū ipse præbuerit. Ferē sane traditiōe maiōrū, quod hic
 Caius episcopus fuerit Thessalonicensis ecclesiæ. Salutat uos Erastus Arcarius ciui-
 tatis, & Quartus frater.] Ipsum puto esse Erastū quē dicit quia remansit Corinthi, quiq;
 euidenter designatō ciuitatis officio ostendit. Sed nō puto quod ex hoc officij magno
 pere Paulus mentionē in hac epistola sua fecerit, nisi forte aliquid in eo amplius sense-
 rit, & Arcariū eū, id est dispensatorē illius ciuitatis dixerit, cuius artifex & cōditor deus,
 & ideo nec nomen posuerit cuius ciuitatis, sed tantūmodo eum Arcariū nominauerit.
 Vtrū ergo tali modo aliquo, an uerō simpliciter magis uidendū sit, & nihil profundius
 in Pauli literis requirendū, considerato qui legis. Ei autē qui potens est uos cōfirmare
 secundum euangeliū meum, & prædicationē Iesu Christi secundum reuelationem my-
 sterij temporibus æternis taciti, quod nunc patefactum est per scripturas prophetarum
 secundum præceptum æterni dei ad obeditionem fidei in cunctis gentibus cogniti so-
 li sapienti deo per Iesum Christum, cui honor & gloria.] Caput hoc Marcion à quo
 scripturæ euangelicæ atq; apostolicæ interpolatæ sunt, de hac epistola penitus abstu-
 lit, & non solum hoc, sed & ab eo ubi scriptum est, Omne autem quod non est ex fide
 peccatū est, usq; ad finem cuncta dissecuit. In alijs uerō exemplaribus, id est in his quæ
 non sunt à Marcione temerata, hoc ipsum caput diuersæ positū inuenimus. In nonnul-
 lis etenim codicibus post eum locū quē supra diximus, hoc est, Omne autē quod non est
 ex fide peccatum est, statim cohærens habetur, Ei autē qui potens est uos confirmare.
 Alij uerō codices in fine, id est ut nunc est positū, continent. Sed iam ueniamus ad capi-
 tulū huius explanationē. Duas mihi causas Paulus uidetur ostendere, quibus roboran-
 tur hi qui in fide euangelij confirmantur: unā qua eis prædicatione Pauli, quæ est & Chri-
 sti prædi-

sti prædicatio, innotescat: & aliam qua reuelatur eis sacramentum quod omnium temporibus seculorum in silentio habitum est: nunc uerò, hoc est in aduentu Christi & præsentia corporali, manifestatum est & apertum, & quantum spectat non sine idoneis testibus, sed scripturis prophetiis astipulantibus declaratum. Ita enim præceptum extitit æterni dei, ut prædicatione quidem euangelij gentes ad obedientiam fidei uocarentur: ex reuelatione autem sacramenti agnita dei sapientia, gloriæ claritas soli sapienti deo redderetur in secula seculorum. Sed iterum recurramus, & consideremus quomodo dictum est. Ei autem qui potens est uos confirmare secundum euangelium meum & prædicationem Iesu Christi, secundum reuelationem sacramenti temporibus seculorum silentio habiti. Non mihi uidetur quod ad omnes pertineat ista utriusque generis confirmatio, sed ad omnes quidem pertinet credentes duntaxat euangelium Pauli & prædicatio Christi: Reuelatio uerò sacramenti temporibus seculorum in silentio habiti, non ad plures sed ad paucos & electos qui capaces esse possunt sapientiæ & scientiæ dei, de quibus dicitur: Multi sunt uocati, pauci uerò electi. Sed & de eo quod ait, Sacramenti in silentio habiti, requirendum est utrum id dicat in silentio habitum, ut omnino nullus agnouerit, ne ipsi quidem qui annunciabant prophetæ, an altior aliqua silentij intelligenda est ratio. Mihi quidem ualde uidetur absurdum, ut dicamus prophetas ita scripsisse de testamentis diuinis, ut non intellexerint ea ipsa quæ dicebant, cum scriptura dicat: Sapiens intelligit quæ de ore eius procedunt, & in labijs portat intellectum. Si ergo prophetæ non intellexerunt quæ de ore proprio proferebant, non erant sapientes. Verum si stultum est prophetas confiteri, & negare eos sapientes fuisse, restat ut sapientes fuerint, & intellexerint quæ ex ore proprio proferebant, & habuerint intellectum in labijs suis. Quæ ergo silentij ratio? Videamus ne illa sit quam & ipse partim sibi traditam per sacramentorum dispensationem perdocuit, ubi dicit abductum se esse in tertium cælum, & inde in paradysum, & audisse non edicenda uerba, quæ non licet homini loqui. In quo utique ostendit non quod ignoret ipse quod audierit, sed quod proferre non licebat & alijs hominibus pandere quæ sibi sunt indicata. Ita ergo potest & in hoc loco dictum uideri sacramentum temporibus seculorum in silentio habitum, quod ut scirent quidem perfecti, ex scripturis prophetiis manifestatur: sed hominibus, id est uulgo non manifestauerunt nec patefecerunt, sed silentio texerunt, secundum præceptum æterni dei, usquequo tempus adesset ut uerbum caro fieret, & habitaret in nobis, & manifestaretur omnibus gentibus ad obedientiam fidei. Quod uerò ait, Soli sapienti deo, sapientem deum non ita accipias, quasi quem sapientia fecerit sapientem, ut inter homines habetur. Sapiens enim inter homines dicitur unusquisque ex participatione sapientiæ: deus uerò non quasi qui ex sapientia sapiens factus sit, sed quasi qui ipse auctor & genitor sit sapientiæ, sapiens appellatur. Non enim (ut diximus) ex sapientia sapiens deus, sed ex sapiente deo sapientia procedit. Merito ergo soli sapienti deo. Solus est enim ita sapiens deus, ut sapientiam ipse magis genuerit, quam sapientia sapiens factus sit. Et recte ei claritas per Iesum Christum refertur, qui ita sapientem esse solum deum ostendit, ut ipse sapientiam genuerit Iesus Christus, qui est dei uirtus & dei sapientia. In secula, uerò, seculorum] quod ait, moris est scripturæ diuinæ immensitatem per hoc temporum designare. Amen autem quasi ad confirmationem omnium quæ superius scripta sunt, in fine posuit, per quod uernaculo Hebræorum sermo ne uera & fidelia esse quæ sunt scripta signaret.

H ACTENVS nobis in epistolam ad Romanos prout potuimus dictantibus plurimo & labore & tempore defudatum sit. Fateor namq; Heracli frater amantissime, q; dum tuis desiderijs satisfacere cupio, oblitus sum pene mandati quo precipitur, Onus supra vires tuas ne leuaueris: quamuis nobis nec in ceteris, quæ te insistente, imò potius pensum diurni operis exigente in Latinum uertimus, defuerit plurimus labor, dum supplere cupimus ea quæ ab Origene in auditorio ecclesiæ ex tempore, non tam explanationis quàm ædificationis intentione perorata sunt: sicut in Homilijs, siue in oratiunculis in Genesim & in Exodum fecimus, & præcipue in his quæ in librum Leuitici ab illo quidem perorandi stylo dictata, à nobis uerò explanandi specie translata sunt. Quem laborem adimplendi quæ deerant, idcirco suscepimus, ne pulsata quæstiones & relictæ, quod in homiliatico dicendi genere ab illo sæpe fieri solet, Latino lectori fastidium generarent. Nam illa quæ in Iesu Naue, & in Iudicum librum, & in trigessimum sextum, & in trigessimum septimum, & trigessimum octauum psalmum scripsimus, simpliciter expressimus ut inuenimus, & non multo cum labore transtulimus. Quauis ergo & in ceteris quæ supra diximus laboratum nobis sit in supplendis his quæ omiserat, in hoc tamen opere Epistolæ ad Romanos pro his causis quas in præfatione comprehendimus, immensus nobis & inæstimabilis incubuit labor. Sed de lectabit indulgisse laboribus, si modo non, ut in alijs experti sumus, maleuolæ mentes uigilijs nostris contumelias reddant, si nō studia obtreccationibus, & labores remune rentur insidijs. Nouum quippe apud eos culpæ genus subimus. Aiunt enim mihi: In his quæ scribis, quoniam plurima in eis tui operis habentur, da titulum nominis tui, & scribæ Hieronymi (uerbi gratia) in epistolam ad Romanos explanationum libri. Sicut & apud auctores inquirunt seculares non illius qui ex Græco translatus est, sed illius qui transtulit nomen titulus tenet. Hoc aut totum mihi donant non amore mei, sed odio auctoris. Verum ego qui plus cōsciētīæ meæ quàm nomini defero, etiam si addere aliqua uideor & explere quæ defunt, aut breuiare quæ longa sunt, furari tamē titulum eius qui fundamentum operis iecit, & construendi ædificij materiam præbuit, rectum nō puto. Sit sane in arbitrio legētis cum opus probauerit, operis meritum cui uelit ascribere. Nobis enim propositū est non plausum legentium, sed fructum proficientiū quærere. Post hoc sane uocat nos opus quod olim quidem iniūctum est, sed nunc à beato Gaudenzio episcopo uehementius perurgetur, Clementis scilicet Romani episcopi apostolorum comitis, quorum ut successoribus darem cognitionē, libri à nobis in Latinum uertuntur. In quo opere bene noui quod laborem labor multiplicat, si sortē suscipiat. Satisfaciam sane in eo amicis meis, dabo titulo nomen meum auctoris nihilominus uocabulo permanente. Nam Hieronymi ne putetur, Clemens scribetur. Quod si me dominus implere permiserit, redibimus ad illos, & ad tua desideria, ut in Numerorum, & in Deuteronomij libros, deo permittente, aliqua dicamus, hæc enim solum uobis de Pentateucho, uel de reliquis apostoli Pauli epistolis quæ possumus, domino protegente debemus.

Explicit interpretatio Origenis Adamanti in
Nouum testamentum.

ORIGENIS ADAMANTII CONTRA

CELSVM LIBER PRIMVS, SIGISMVND O

GELENIO INTERPRETE.

ERVATOR & dominus noster Iesus Christus falsis gravatus testi-
monijs obtinuit, ad crimina obiecta nihil respondit, sciens tota sua
uita & actis inter Iudaeos spectatis, melius falsitatem delationis co-
argui, quam ullis uerbis aut defensionibus. Tu uero, pie uir Am-
brosi, nescio cur contra Celsi calūnias, quas aduersus Christianos
fidemq; ecclesiasticam scripto edidit, uoluisti nos respōdere, quasi
non manifeste uanitatis conuincantur rebus ipsis longe efficacius
quām ullis literis aut orationibus, adeo criminationibus eius nihil

Matth. 26

inest uerisimile. Iesum autem falso accusatū siluisse, satis ex Matthaei uerbis constat, qui-
bus & Marcus consonat. Sic enim apud Matthaeum legitur. Princeps autem sacerdotū
& totum concilium querebant falsum testimonium contra Iesum, ut morti eum trade-
rent, & non inueniebant, etiam cum multi falsi testes accessissent. nouissime autem ue-
nerunt duo falsi testes & dixerunt: hic dixit: Possum destruere templum dei, & in tri-
duo aedificare illud. Et surgens princeps sacerdotum ait illi. Nihil respondes ad istorum
aduersus te testimonia? Iesus autem tacebat. Quin & ad accusationem nihil eū respon-
disse, sic scriptum est. Iesus autem stetit ante praesidem, qui interrogauit eū dicens: Tu
es rex Iudeorum. Dicit illi Iesus: Tu dicis. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum
& senioribus, nihil respondit. Tunc dixit illi Pilatus: Non audis quā multa aduersum
te dicant testimonia? Et non respondit ei ad illum uerbum, ita ut miraretur praeses uehe-
menter. Erat enim reuera dignum quod quiuis uel mediocriter prudens miraretur, eū
qui criminibus & falsis testimonijs urgeretur, cum posset se defendere, & approbare su-
am innocentiam, atq; etiā totius uitae facta & diuinas uirtutes denarrare, quo iudici ui-
am ad mitiorem sententiam faceret, adeo nihil horū curasse, ut strenue accusatores cō-
temperit. Quod autem defensione audita iudex procul dubio Iesum absoluturus fue-
rit, liquet ex his scripturae uerbis: Vtrum uultis dimittam uobis, Barrabbam, an Iesum,
qui dicitur Christus? tum ex his quae mox subiicit. Sciebat enim quod propter inuidiam
tradidissent eum. Iesus igitur semper falsis testimonijs premitur, nunquam non male a-
pud homines audiens. Silet quidem nunc quoq; nec respondet uoce: ceterū satis cau-
sam suam agit, dum per germanorum discipulorum uitam reclamationis suis accusatoribus,
ac refellit omnia testium mendacia. Audeo igitur affirmare, hanc quam a nobis defen-
sionem exigis, officere illi quae rebus & factis constat, euidenter declarans Iesu potenti-
am, duntaxat his qui nō omni sensu careant. Attamen ne uideamur mādata tua detre-
ctare, conati sumus respōdere pro uiribus ad singulas Celsi criminationes, quāuis non
uideatur periculum ut eis subuerratur ullus fidelium, absit enim ut inueniatur aliquis in
caritate dei quae est per Christum Iesum tam frigidus, ut Celsi uerbis aut similibus dimo-
ueatur a proposito. Certe Paulus innumera percensens quae a dilectione Christi, & ab
ea quae in Christo est dei caritate separare alios soleant, quibus omnibus superior sit ip-
sius caritas, uerba non ponit in hoc numero. Attende enim primum quidem sic eum lo-
qui, Quis nos separabit a caritate dei? Tribulatio, an angustia, an persecutio, an fames, Rom. 8
an nuditas, an periculum, an gladius? sicut scriptum est: quoniam propter te morti tradimur
quotidie, reputati sumus sicut oues occisionis. sed in his omnibus superuincimus per
eum qui dilexit nos. secundò uero alium ordinem enumerans eorum quae solēt parum
firmatos a pietate diuellere, dicit: Scio enim quod neq; mors, neq; uita, neq; angeli, ne-
que principatus, neq; potestates, neq; praesentia, neq; futura, neq; altitudo, neq; profun-
dū, neq; ulla alia creatura separare nos poterit a caritate dei, quae est in Christo Iesu do-
mino nostro. Et profecto merito gloriari liceat nobis, quod nō separemur pressuris, a-
liisue quae ibi enumerantur: sed non item Paulo apostolisq; et eorū similibus, cum se pro-
fiteatur his rebus longe superiorem dicens: in his omnibus superuincimus per eum qui

Orig. to. 2

Rr dilexit

dilexit nos. nam id uerbum amplius quiddam sonat quàm uincere. Quod si apostoli ne hoc quidē gloriā sibi ducunt, q̄ neq̄ mors, neq̄ uita, neq̄ angeli, neq̄ potestates, neq̄ quicquam eorum quā sequuntur, eos separare ualeat à charitate dei quā est in Christo Iesu domino nostro: non opinor ei gratulandum, quem à fide dimouere potest Celsus, ne communem quidem hāc uitam inter homines uiuens. sed iam dudum defunctus, ac ne orationem quidem habens efficacem aut uiuidam. Nescio enim in quo ordine censendus sit, qui confirmatione eget, ne Celsi contra Christianos scriptis dimoueat à fide. Attamen quia fieri potest ut in uulgo fidelium reperiantur aliquot, quibus periculū imminet à scriptis Celsi, nisi in ueritate fulciantur apologia eius petulantia confutatoria: decreui tua iussa capessere, transmissōq̄ ad nos cōmentario respōdere: quamuis neminē qui modo leuiter in philosophia profecerit, putē non deprehensurū, ueritatē non inesse in opere, quam ille addidit in titulo, Veram orationē inscribens. Sanē Paulus animaduertens esse quādā in Græcorū philosophia non contemnenda, quibus sub specie ueritatis insinuari possit mēdacium, sic de illis loquitur: Cauete ne quis uos seducat per philosophiā & inanem deceptionem, iuxta traditiones hominum, iuxta elementa huius mundi, & non Christum. Videñ in uerbis mundanæ philosophiæ quiddā magnificū, ait sermonē philosophorū esse iuxta elemēta huius mūdi. Celsi uero scripta nemo sanæ mentis dixerit esse iuxta elemēta huius mundi. Et illa quidē q̄ ad decipiendum sint idonea, uanam deceptionē nominauit. fortasse ad differentiā cuiusdā non uanā, quā cōsiderans Hieremias ausus est dicere ad deū, Decepisti me dñe & deceptus sum, inualuisti & uicisti. Celsi uero scripta nullam deceptionē habere mihi uidentur, ac proinde ne uanam quidem, qualis inest in eorū libris qui uarias sectas introduxerūt in philosophiam, in huiusmodi rebus ingenio non uulgari præditi. Quemadmodum enim nō temere deprehendas mendacium in speculationibus geometricis, quæ exercitationis causa conscriptæ sunt: ita libri referre debent, alicuius sectæ philosophicæ placita, qui merito dicant esse inanis deceptio, & hominū iuxta huius mūdi elemēta traditio. Hæc præfari uolui respōsurus ad ea quib. Celsus ex Iudæi p̄sona Iesū alloquit̄, ut lector præmonitus sciat eū nō scripsisse fidelib. sed aut prorsus ignaris Christianæ fidei, aut infirmis in fide, ut Apostolus nominat, dū dicit, Infirmum fide assumite. Præfationi addat̄ & illud: aliud fuisse nostrū institutū dum principio scriptorū Celsi respōderemus, aliud dū sequentib. primum eū conatus sum ad singula capita cōpendio respondere, de quib. mox differe re fusius. postea uero res ipsa monuit me tempori parcere, contentūq̄ cōpendiosis illis responsionib. in sequentibus pro uirili certare cōtra obiecta crimina, quapropter ueniā petimus, quantū ad primā operis partē attinet, quæ præfationē subsequit̄. Quod si ne sequentia quidē uidebunt tibi ad persuadendū satis efficacia, illis quoq̄ similē petēs ueniā, remitto te siquid amplius requiris, ad prudentiores alios, magisq̄ idoneos confutandis Celsi criminationibus. Satiū tamen fuerit nullis egere responsionib. & ne attingere quidē eius cōmentarios, quos quiuis Christi fidelis per inhabitantem in se spiritum merito contempserit.

ἀγὰπης
Collecta
Primum criminationis caput Celsi est, à Christianis clancularios cōuentus haberi sole re, legib. uetitis. nā cōuentus alios propalā celebrare legitime, alios occulte fieri, eosq̄ dānari legibus quæ eō tēdunt ut calūnietur Agapen quā Christiani uocitāt, quoties oc culte cōmunis periculī metu cōueniunt, eāq̄ in cōspiratiōis suspiciōē conat̄ trahere. Hæc igit̄ quoniā iactat leges publicas, in contemptū earū dicēs Christianos conuētus suos facere, ad hoc respōdendū est: qđ quemadmodū si quis peregrinus apud Scythas nefarijs utentes legib. nequeat se inde subducere, cogaturq̄ inter illos uiuere, utaturq̄ ueris legibus, uiolare Scytharū iura uidebit̄, & conspirare cū diuersæ opinionis sectatoribus: ita cōtra ueritatē iudicāt leges gentiū, quæ statuarū cultū inducūt & impiæ deorū multitudinis, superātq̄ hac parte immanitatē Scythicā. Nō est igit̄ absurdū in ueritatis fauorē conuentus cōtra leges facere. Queamodmodū enim qui contra tyrannū ciuitatis occupatorē conspirāt recte faciunt: ita Christiani pressi tyrannide diaboli & mendaci, contra eius leges in ipsū diabolum conspirant: dantq̄ operā ut seruent quotquot possunt suo suasu ab illo retrahere, tanq̄ à tyranno & à legibus Scythicis. Deinceps ait sectā hanc ab origine esse barbarā, nimirū Iudaismū taxans, cū quo Christianismus coniunctus

iunctus est. Et merito nō uituperat originē barbaricam, quandoquidē in ipso sermōis initio laudat barbaros ut inuentores dogmatū. Addit his iudicandis confirmandisq; ac ad uirtutē exercendis barbarorū inuentis Græcos præcellere. Hoc igitur in defensionem Christianismi ex ipsius aduersarij scriptis rapimus: quando uerū est, hominē exercitū disciplinis græcanicis, si ad eū accedat, non solū approbare ueritatē, sed ad meditationem eius applicare animū, & si quid deesse uideatur suppleturum græcanicis rationationibus, ad astruendā Christianæ religionis ueritatē. His adijciendū, disciplinā nostram habere quandam demonstrationem propriam, diuiniorē quā sint Græcorum demonstrationes, quā apostolus nominat demonstrationē spiritus & uirtutis: utpote spiritu per prophetias fidē astruētē ihs quæ de Christo ferūtur, uirtute uero per prodigia, quæ facta credimus tum argumentis alijs, tū quia supersunt etiā nunc eorum uestigia, dūtaxat apud eos qui uiuunt iuxta uoluntatē ipsius. Post hæc cū dixisset Christianos clam quicquid ipsis libet uel facere uel docere, idq; nō sine causa, sed metu capitalis pœnæ libi intentatæ, periculū hoc confert cum philosophiæ professorū periculis, ut Socratis, poterat & Pythagorā addere & alios philosophos. Respondendum ad hoc, Athenienses confestim pœnituisse perpetrati in Socratem facinoris, nec retinuisse odiū ultra illius obitum: idemq; factū de Pythagora, certe Pythagorici longo tēpore scholas habuerunt in ea parte Italiæ, quam tunc uocabāt magnam Græciā. In Christianorum autē dogmata Senatu Romano, Imperatoribus, exercitibus, populis, ipsis fidelium necessitudinib; conspirantibus oppressa fuissent utiq; à tot inimicis infestata undiq; nisi diuina uirtute sustentata ē tot pressuris emergerent, totumq; mundū in se coortum uincerent. Nunc uideamus quō eam partē quæ ad mores attinet calūniari se putat, dicens cōmune hoc cum cæteris philosophis, nec magni quicq; aut noui nostrē disciplinæ inesse. Ad hoc respondendū, quod introducentes iustū dei iudiciū exploderent unā cum ipsis peccatorū pœnis, nisi cōmunis omnium sensus præsumptionem de morali disciplinā haberet insitā. quapropter nō est mirandū eundē Deū eorū quæ per prophetas & seruatore docuit, semina indidisse omniū mortalīū animis, ut in diuino iudicio omnis homo sit inexcusabilis, habens mentē legis scriptā in corde suo: id q; obscure subindicat sermo fabulosus ut græci putant, dū inducit deum tradentē Moysē præcepta scripta proprio digito, eaq; mox contracta per maliciā eorū qui uitulum conflauerant: ac si diceret, peccatorū superfusione ea esse abolita. iterū uero scriptas deum dedisse in excisis per Moysen lapideis tabulis, nimirū prophetico sermone præparāte animā post primum peccatū ad secundas dei literas. Deinde idololatriæ ut propriē ad præsens argumentū pertinentis mentionē faciens sic sibi uia præmunī, negās suos habere deos manufactos pro numinibus, quādo probabile nō sit inter deos censerī nequam artificū & plerunq; scelestorū hominum opera. itaq; procedēte oratione uolēs ostendere hāc quoq; opinionē nobis cōmunem esse cū alijs, adducit Heracliti dictū, eos qui deos inanimēs accedant perinde facere ac si fabulentur cū parietibus. Ergo etiam de hac re dicendū, insitū esse hominibus eius sensum, quēadmodum moralis disciplinæ reliquæ, unde hāc opinionem hausit & Heraclitus & quicq; alius uel Græcus uel barbarus. narrat enim & Persas idē sentire, adducens testē Herodotū nos uero etiā Zenonē Citiēsem allegabimus sic scribentē in libro de repub. Sacella quoq; adificare nō opus erit. nihil enim sacrum existimandū est aut sanctū alicuiusue pretij, q; à cémentarijs fabris cōficitur atq; opificibus. Liquet igitur qd' de hac quoq; opinione diuinis literis inscriptum sit hominū cordibus quid sequendū sit. Post hæc nescio qua re motus Celsus ait, dæmonū quorundam nominibus & incantationibus uideri pollere Christianos, opinor subindicans excantatores & expulsores dæmonū: q; quidem manifestā præ se fert calumniā. non enim incantationibus pollere uident, sed nomine lesu cum cōmemoratione eius factorū. nam his uerbis sæpenumero profligati sunt dæmones ex hominibus, præcipuē quoties qui enuntiāt ea sano affectu & integra fide pferūt. Tāta certē uis nomini Iesu inest cōtra dæmones, ut nonnunq; etiā à malis nominatū sit efficax: q; docēs Iesus dicebat: Multi dicent mihi in die illa, in nomine tuo dæmonia eiecimus & uirtutes fecimus. id q; nescio utrum maliciose dissimulauerit Celsus, an omiserit per ignorantia. Quin & ipsum seruatorem in sequētibus accusat, quasi

magicis artibus miracula fecerit, & cū præcisset futuros & alios earundē peritos artifi-
 qui se iactarent, diuina potentia eiecisse illos ē sua repub. quod eius factū ut iniquū in-
 cusat: quandoquidē si iuste alios expellat, eidem culpæ obnoxius malus sit. sin ipse nō
 malus, ne illi quidē qui eius sint similes. Id argumentū de Iesu quamuis prima specie ui-
 deatur insolubile, satis tamē apparet, Christianos nulla exercere incantamenta, cōten-
 tos inuocatione Iesu nominis, & recitatione scripture diuinæ receptæ à fidelibus. De-
 inde quoniā sapius nominat doctrinam clanculariā, coarguendū est hoc quoq; quan-
 do per totum orbē notior est Christianorū prædicatio, q̃ philosophorū placita. Quis
 enim Iesum ē uirgine natū & crucifixum ignorat? quis resurrectionē eius multis credi-
 tam, & denūciationē iudicij, reddituri pro dignitate pœnas peccatoribus & iustis præ-
 mia? Quin & resurrectionis futuræ mysteriū uulgatū est, tametsi rideatur ab infidelib.
 quæ cum ita se habeant, perabsurdū est doctrinā hanc uocare clanculariā. q̃ uero quæ-
 dam insunt quæ non cōmunicantur quibusuis, id non solius Christianæ doctrinæ pro-
 prium est, uerum etiā philosophicæ. nā & illi exteriorē & penitiorē doctrinā habebāt.
 & alij Pythagoram audiebant contenti ipsius autoritate: alij secrete discebant rationes
 non euulgandas in profanos nondumq; purgatos. cætera quoq; mysteria quæ ubiuis
 fiunt per Græciā atq; Barbariā, nemo calumniatur eo nomīne quod occulte fiant. igit-
 tur & inconsiderate calumniatur Christianorū sacra clancularia. Videtur aut̃ uehemē-
 ter patrocinari Christianorū martyribus usq; ad mortē constantibus, his uerbis: Nec
 hoc dico quod discedendū censeam à recta opinione propter intentatū ab hominib.
 periculum, aut discessionē fingendā, uerbis uē abnegandū quod sentias. ubi dānat eos
 qui cum Christianis sentientes, negent tamen id aut dissimulent, omnē fictionē nega-
 tionem uē hic improbens, quo nomīne reprehēdendus uenit Celsus, ut qui sibi ipse
 parū constans cōtraria doceat, deprehēditur enim in alijs suis scriptis Epicureus. hic
 autem quo probabilior uideatur accusatio, Epicuri placita non profitens, præ se fert
 ac si sentiat, inesse in homine quiddā terrena natura præstantius, quod cū deo cogna-
 tionē habeat. id esse animā, quæ ubi se bene habet, omnibus modis cognarā sibi natu-
 ram diuinā appetit, teneturq; perpetuo desiderio de illa cognoscendi & audiendi ali-
 quid. Considera igitur adulterinā ipsius animā: qui præfatus rectam opinionē tenenti,
 etiamsi periclitetur apud homines propter eā, non deficiendū tamen, neq; defectionē
 fingendam, neq; uerbis negandum: ipse incidit in omnia cōtraria. Sciebat enim quod
 si ex professo Epicureum ageret, ipse sibi fidem abrogaret accusans qualescunq; asser-
 tores prouidentie, contēdentes deum curam omniū rerum gerere. Traditur aut̃ duos
 fuisse Celsos Epicureos, alterum antiquiorem Neronis ætate. hunc autem Adriani &
 posterioribus temporibus. Deinde adhortatur ut rationis ductū sequēdo accipiamus
 dogmata, alioqui omnino fore ut decipiamur si assentiamus temere. & eos qui sine ra-
 tionē sunt creduli similes ait his qui delectātur circulatoribus præstigiatoribusq; mi-
 thriacisq; & subadijs, aut quibuscunq; Hecates spectris aliorū uē dæmonum. Sicut
 enim illius generis homines scelesti plerunque illudentes simplici uulgo ducunt eum
 quacūquelibet, itidem ait apud Christianos solere fieri. Addit, quosdam ex his ne uel
 le quidem rationem fidei uel reddere uel accipere, usurpareq; illud dictū: Ne exami-
 na, sed crede. et, Fides tua seruabit te. Solereq; dicere: Mala res est mūdā sapiētia, bo-
 na uero stultitia. Respōdendū ad hoc: Si possibile esset oēs homines relictis uitæ curis
 uacare philosophiæ, nemini aliā uia insistendā præter solā hanc. Inueniet em̃ in Christia-
 nismo nō minor (nequid dicā arrogantius) fide ratio, & enarratio prophetorū anig-
 matū, parabolarūq; euangelicarū, aliarūq; innumerarum figurarū quæ uel in gestis cō-
 tinētur uel in legib. Quod quia est impossibile tū propter uitæ necessitates, tū propter
 infirmitatē hominum, quorū quotus quisq; aspirat ad hanc cognitionē, qd cōpendio-
 sius excogitari queat ad subueniendū multitudinī, q̃ quod Iesus gentib. tradidit. Id ex-
 perimur in multitudine credentiū, liberatorū à uiciorū colluue, in qua uolutabātur
 antea. his utrū est conducibilius, sine ampliori disquisitione credere pœnas peccatorū
 ac bene gestorū præmia, sicq; mores corrigere, an auersari nudā credulitatē & imma-
 nere morib. pristinis, donec se contēplationi doctrinæ dederint: manifestū est perpau-
 cis exceptis reliquos ne id quidem assecuturos quod ex nuda fide adepti sunt, ac po-
 tius māsuros in uita pessima. Ergo si quid aliud est quod cōueniētissime disciplinæ in
 homi-

hominum uitam diuinitus aduētanti uiam præstruat, certè fidei hoc est officium. nam uir pius ne corporum quidem medicum, multos ægrotos in meliorem restituentem ualitudinem, putabit sine numine aduenisse ad laborantes gentes atque populos. quod si is qui multorum corpora meliori ualitudini reddidit, nō sine fauore dei medicinam fecisse uidetur: quanto magis qui multorum animas persanauit atque conuertit, melioresq; redditas pendere fecit à deo maxime, omnesq; suas actiōes ad illius uoluntatem referre, omnia uitare quæ illi displiceant, uel dicta factaue omnia, atque cogitationes etiam? Deinde quoniam sine fine credulitatem nobis obiectant, dicendum nos qui experti sumus quàm sit utilis, fateri quòd doceamus credere uel absque rationibus, præsertim eos qui non possunt omnibus negotiis relictis uacare inquirendi studio. Isti uere qui uerbis à nobis dissentiunt, operibus idē quod nos faciunt. Quis enim eorum qui se contulerunt ad philosophiam, aut forte fortuna sectæ alicui deditus, aut à magistro inductus, aliter se ad eam applicat, quàm si credat illam præstantiorem ceteris: non enim expectat donec auditis omnium philosophorum opinionibus earumq; uarietatibus, tum singularum astruccionibus aut subuersionibus, ita demum electionē faciat, Stoicusne malit fieri, an Platonius, an Peripateticus, Epicureusue, aut cuiuscunque sectæ philosophicæ: sed ratione quapiam, aut potius, etiam si hoc insufficientur, impetu, feruntur ad exercendam disciplinam uerbi gratia stoicam relictis ceteris, contempta platonica ut humiliore, peripatetica ut humanis affectibus obnoxia, & plus quàm aliæ sectæ tribuente bonis quæ magni fiunt apud homines. Multi ad primam statim prouidentiae mentionem offensi, quod uideant in terris multa malis probisue præter æquum obuenire, propensiores sunt in eorum opinionem qui tollunt e rebus prouidentiam numinis, & Epicuro se addicunt Celsiq; studijs. Ergo si credendum est ut ratio docuit uni cuiuspiam e sectis philosophicis, quæ apud Græcos celebratur aut barbaros, quin potius deo huius uniuersitatis dño credimus: adhibemusq; animum ei qui docet hunc solum colendum: cetera nihil esse, aut esse quidem, sed honore tantum digna non etiam cultu atque adoratione, quæ nulli creature concedi potest sine diuinitatis iniuria: id quod non credentibus solum est perspicuum, uerum etiam res ipsa iuxta rationis examen considerantibus. An uero non est rationi consentaneum cum res hominum omnes à fide pendeant, deo potissimum credere? quis enim nauigat, aut uxorem ducit, aut liberis procreandis dat operam, aut spargit in terram semina, non meliora sperans & credens: quantumuis possint accidere contraria, & interdum accidunt, attamen fides qua creditur ex uoto rem successurā, efficit ut omnes audeant eam in incertum euentū committere. Quod si omnes huius uitæ actiones, quarum exitus est dubius, bona spes futurorum et fides continet, qui hac freti nauigamus, seminamus, coniugijs operam damus ceterisq; humanis negotijs: quin potius credimus deo rerum omnium opifici: tum ei qui pro sua eximia beneficentia ausus est omnibus quàm late orbis terrarum patet hanc doctrinam commendare, non dissimulans proposita eis pericula & mortem ignominiosam, quam & ipse pro salute hominū perferre dignatus est: docuitq; administratores eius doctrinæ mox à principio, peragrandum eis totum orbem inter continua pericula & mortes nunquam non impendentes, causa promouendæ salutis hominum. Deinde quoniam Celsus ad uerbū sic loquitur: Si mihi respondere uoluerint, non ut tentanti: noui enim omnia: sed ut curam gerenti ex quo omnium, bene fecerint. Sin noluerint, sed more suo dixerint, ne disquire & reliqua: Respondendum est, primum illud: Noui enim omnia, dictum arroganter ab eo: quia si legisset maxime prophetas confessis refertos obscuritatibus, & sermonibus non cuius perspicuis, euoluissetq; parabolas euangelicas cum reliquis scripturis legis & historiæ iudaicæ, apostolorumq; uerba, & lectorum sententiam grato perquisiuisset animo, non tanta cōfidentia rem gereret, nec diceret, Noui enim omnia: quod ne nos quidem in his uersati dicemus, Noui enim omnia. Amica enim est ueritas. Nemo nostrum dicet, Noui enim Epicuri omnia: nec audebit profiteri se nosse Platonis omnia, cum tantopere inter se discrepent etiam scriptorum eius interpretes. Quis enim est tam audax ut dicat se nosse Stoicorum omnia Peripateticorumue: nisi forte hoc

uerbum Nouitum omnia, ab idiotis aliquibus imperitiā suam non agnoscentibus audiūt, putans se ex huiusmodi praeceptoribus perdidicisse omnia. Videtur sanē mihi ita facere, ac si aliquis in Ægypto peregrinatus, ubi sapientes Ægyptiorum eruditi literatura domestica multa philosophantur de dijs patrijs, plebeijs uero homines fabulas quādam audientes, quārū rationem non tenent, uehementē sibi placent earū cognitione, puter se pernosse omnem Ægyptiorum sapientiam ex uulgaribus colloquijs, cum nemine sacerdotum conuersatus, nec a quoquam eorum doctus de mysterijs Ægyptiacis. Quod autē de Ægyptiorum sapientibus & uulgo dixi, idem liceret etiā de Persis dicere, apud quos sunt mystica sacra quæ certis rationibus curantur a uiris eruditione precellentibus: a uulgo autē externa tantū signa tractantur, nihil sollicito de penitiorē cognitione eorū quæ per illa significantur. Idem sentiendū & de Syris atq; Indis, & quotquot alij scripturas simul habent cum fabulis. Quod uero addit Celsus ut uulgo apud Christianos iactatum, malā rem in uita esse sapientiā, bonā uero stulticiā, dicendum est eum per sycophantiā deprauare hanc sententiā, non ponentē uerba ut habētur in paulinis literis, quæ ibi leguntur in hunc modū. Si quis uidetur sapiēs esse inter uos, in hoc seculo, stultus fiat ut euadat sapiens. nā sapientia mundi huius, stulticia est apud deum. Ergo apostolus nō simpliciter ait, sapientiā esse apud deū stulticiā: sed sapientiā huius mundi, ac rursum nō si quis uidetur esse sapiens inter uos, simpliciter stultus fiat: sed in hoc seculo fiat stultus, ut euadat in sapientē. Sapientiā igitur huius seculi dicimus, eam quæ per scripturas sacras inutilis & superuacua redditur, uniuersam falsis dogmatibus refertam philosophiam. similiter stulticiam bonā aimus non absolute, sed quoties aliquis huic seculo fit insapiens. Ac si diceremus & Platoniciū credentē immortalitatem animæ, quæq; traduntur de ipsius transmigratione ē corporibus in alia corpora, stulticiam assumpsisse quantū ad Stoicorum sententiā attinet, hanc eorū credulitatē caullis exagitantium, quantūq; ad Peripateticos ludibrio habentes uerbosam Platonis facundia, tum quantū ad Epicuri sectatores, superstitionē exprobrantes assertoribus prouidentia, & deū uniuersitati rerū præesse eamq; gubernare credentibus. His addendum consentaneū esse, præstare cū ratione ac sapientia assentiri placitis, quā sola credulitate, idq; uerbis illis significari. ne omnino nihil agant homines. id indicat Iesu germanus discipulus Paulus dicens: Quia enim in sapientia dei non cognouit mundus per sapientiam deū, uisum est deo per stulticiā prædicationis saluare credētes. Liqueat igitur ex his, quod in sapientia dei oportebat cognosci deū: & quia hoc factū non est, rursum uisum est deo seruare credentes, non simpliciter per stulticiam, sed quantum ad prædicationem attinet. Cum enim initium prædicationis Iesu Christi ab ipsius cruce sit, stulticia est prædicationis, quemadmodum Paulus hoc intelligēs dicit his uerbis: Nos autem prædicamus Iesum Christum crucifixum, Iudæis quidem scandalum, Græcis autē stulticiam, ipsis autem uocatis Iudæis simul & Græcis Christum dei uirtutem & dei sapientiam. Cæterum cum Celsus existimet cognationem inter plerasq; gentes intercedere consensumq; in dogmatibus, nescio quomodo solos Iudæos calumniatur, nō annuerans eorum gentem cæteris, quasi conuenientem cum eis in studijs & opinionibus. quapropter libenter eum interrogauerim, cur historijs barbarorum atq; Græcorū credulus de antiquitatibus eorum quos nominatim recensuit, solius huius gentis historijs fidem abrogat. si enim sui cuiusq; gētis scriptores ueraciter res eius exposuerūt, cur solis Iudæorum prophetis non credimus? quod si ad gratiam Moses & prophetae pleraq; de sua gente prodiderunt, cur non idem dicere liceat & de reliquarum gentiū historicis? An Ægyptij in suis annalibus male de Iudæis loquentes fidem merentur? Iudæi similiter de Ægyptijs querentes, iniuste se ab eis pressos multis grauaminibus, & propterea iustam dei uindictam secutam, mentiuntur? id quod non de solis Ægyptijs dici potest. Inueniemus enim conflictationē Assyriorum cū Iudæis, eiusq; mentionem in Assyriorum antiquitatibus: & uicissim de bellis gestis contra Assyrios prodiderunt Iudæorū scriptores: prophetas enim eos nondū liber appellare. Vide igitur iā nunc hominis arrogantia, qui alijs credit ut sapientibus, aliorū in totū damnat ignorantia. Audi enim uerba Celsi: Vetus sanē uerbū est, quod gētes sapientissimæ atq; populi, uiriq; sapientes usurpauerūt. nec tamē Iudæorū gentē sapientissimā dicere uoluit,

ne eam æquaret Ægyptijs, Assyrijs, Indis, Persis, Odrysi, Samothracibus, Eleusinijs. Quāto præstātior Celso uir ut ex ipsius scriptis apparet doctissimus, q̄ multo plura per scrutatus est dogmata, et ex pluribus collegit quę uera uisa sunt, pythagoricus Numēnius. is in libro primo πρὸ τῶν ἀρχαίων, ubi enumerat gētes existimātes deū incorporē, inter eas et ludæos recēset: nec piguit eū suis cōmentarijs uerba prophetarū inserere, eorūq̄ interpretari figuras. Ferē & Hermippus in primo De legislatoribus, p̄didisse, Pythagorā suā philosophiā à ludæis traduxisse in Græciā. extat & Hecatęi historici De ludęis liber, in quo adeo probat huius gentis sapientiā, ut Herēnius Philo in suis De ludęis cōmētarijs primū dubitet an huius historici id scriptū sit: deinde addat, si qd̄ eius est, uideri eū correptū ludęorū persuasiōibus, p̄basseq̄ illorū placita. Demiror aut̄ quo modo cū Odrysas, Samothracas, Eleusinijs, Hyperboreos inter antiquissimas & sapientissimas gētes recenseat Celsus, ludæos ne in sapientū quidē ordinē recipere dignatus est, aut antiquorū, cū multa scripta ferant apud Ægyptios, Phœnicas, Gręcos, eorū antiquitati attestātia, quę superuacaneū duxi hic apponere. Licet em̄ uolētibus legere duos libros Flauij Iosephi De ludęorū antiquitate, ubi lōgā scriptorū seriē citat in gentis eius antiquitatis testimoniū. Sed & Tatiani iunioris circūfertur ad Gręcos oratio, qua eruditissime allegat eos q̄ in suis historijs mētionē fecerūt de ludęorū & Moſis antiquitate. uideť igit̄ Celsus hæc nō ueraciter, sed inſenso animo scribere, ut cuius p̄positū sit criminari Christianę religiōis initia habētis à ludæis originē. proinde Homericos Galatophagos, & Gallorū Druides, & Getas sapientissimas ait esse gētes & antiquas, tractantes quædā cognata ludęorū opinionibus, cū tamē incertū sit an earū gentiū ulla extent scripta: solos Hebræos, quantū in ipso est, ej̄cit ex antiquorū æque ac sapientū numero. rursus ubi catalogū textit uirorum priscorum & celebratę sapientię, qui ætatis suę homines pręsentia iuuerint, scriptis uero editis posteros, Moſes excluditur ē sapientū ordine: cū Lini cui primū locū assignauit Celsus inter eos quos ibi nominatim enumerat, neq̄ leges neq̄ scripta habeant ad emendationē & institutionē gētiū facientia, Moſis uero leges integra gēs circūferat, quacūq̄ per uniuersum orbē sparsa est. cōsidera igit̄ an nō procul dubio malicioſe Moſen in sapientum catalogo præterierit, Linū uero, Musęū, Orpheū, Pherecydē, Persam Zoroastrē, Pythagorā dixerit de huiusmodi tractasse opinionibus, quę libris eorū insertę seruent in hūc usq̄ diē: ubi uolēs ac prudēs oblitus est fabulę de his q̄ dij putātur, tribuentis eis affectus hominū, quod maxime apud Orpheū legit̄. Deinceps accusans Moſis historiam, culpāt eos qui ex ea tropologias & allegorias eliciunt. Hūc egregiū uirū qui suo libro indidit Veri sermonis titulū, merito roget aliquis: Quid ita bone uir deos quidē, quorū tā uarios casus scriptis mādauerūt sapientes illi tui poetę atq̄ philosophi, incesto coitu pollutos, parentū persecutores & castratores extollis post talia eorū facinora talesq̄ calamitates, p̄ditas: quoties uero Moſes nō de deo, neq̄ de angelis sanctis, sed de hominibus multo leuiora memorat: nemo em̄ apud deū tale aliquid ausus est, quale Saturnus cōtra Coelū, aut Iupiter cōtra suū patrē, neq̄ cū propria filia cōcubuit, quęadmodū pater hominumq̄ deūmq̄ errare putatis deceptos ab hoc legislatore homines? Mihi uideť Celsus idem facere quod Platonici ille Thrasymachus, nō sinens Socratē sicut ipse uult respōdere de iusticia, sed dicens: Caue quod utile est iustū dixeris, aut quod necessariū, aut huiusmodi aliquid. nā & iste accusatis ut ipsi uideť Moſaicis historijs, culpatisq̄ qui querunt in his allegorias, admixta tamē laude q̄ hi sint æquiores, accusatione sua conatur impedire uolētes & ualētes rationē totius negotij reddere. Nos uero possemus prouocare ad librorū collationē, dicereq̄: age bone uir, profer in mediū Lini, Musæi, Orpheiq̄ poemata, & Pherecydis historiā, conferq̄ ex propinquo, Moſis narrationes cū illorū narrationibus, moralesq̄ præceptiunculas horū cum nostri legislatoris legibus: cōsideraq̄ utrę sint efficaciores ad mutandos hominū animos in melius quotquot eis aures atq̄ mentē adhibuerint: & cogita scriptores illos quos recensuisti penē nullam rationem uulgaris lectoris habuisse, solisq̄ eruditis scripsisse, qui tropologias & allegorias peculiaris ipſorū philosophię ualeant ex eis elicere. Moſes uero in ore, p̄bi peritiq̄ oratoris adeo caute utrinq̄ temperauit sermonem quinq̄ suorum librorum, ut nec nimia multitudine institutorū ludæis præberet occasionē peccādī in moribus: nec pruden-

dētoribus lectoribus qui rari sunt, deesset contēplandi & perscrutādi materia. Et uerum quidē sapientum poetarū neq; libri seruari amplius uidentur, seruandi utiq; si qua illorū esset utilitas: Mosis uero scripta multos etiā alienos à ludgorū ritibus ad credendum mouerunt: nimirū quia sicut in ipsis continetur literis, primus earū legūlator fuit deus huius mundi cōditor, qui eas Mosis tradidit. Par enim erat ut totius mūdi opifex post leges toti mūdo impositas uim eis adderet, quę ualeret ubiuis gentiū. Atq; hęc mihi dicuntur nondū de Iesu inquirenti, sed adhuc de Mose, qui fuit longe inferior domino, quę ostendo, ut procedente sermone patebit, multo pręcellentiore tuis sapiētibus poetis atq; philosophis. Deinceps Celsus occulte uolēs calūniari eā quę apud Mosen legitur mūdi creationē, ante annorū nōdum decem milia sicut colligitur, sed multo recentiorē, clām transit in aliena dogmata mundū non factum asserentiū. Nam quod ait multas à seculis exustiones fuisse, multa itē diluuiā, ex quibus nouissimū Deucalionis tempore nō admodum antiquū, manifeste suis auditoribus, quantū in se est, persuadere conatur mundū non esse factū. Dicat ipse qui fidem Christianorū incusat, quibus necessarijs rationibus inductus est credere multas exustiones fuisse multaq; diluuiā, & omnium recētissimū Deucaleoneum, exustionū uero eam quę Phaethontis ætate accidit. Quod si nos relegabit ad Platonis de his rebus dialogos, dicemus nobis quoq; si cere credere, in Mosis pura piāq; anima, celsiore creaturis omnibus, & à solo rerū conditore pendente, inhabitasse diuinū spiritum, multo euidentius q̄ in Platone, alijs uel qui apud Gręcos barbarosq; autores fuerūt eius dogmatis. Fortasse poscet à nobis rationem huius fidei. Reddat ipse prior eorū quę sine ulla demonstratiōe asseruit, tū nos quoq; nostra hęc ita se habere probabimus. quāuis imprudens Celsus attestatur mundum nondum esse annorum decē milium, falsus etiā Gręcos illa existimare prisca, quę antiquiora sunt diluuijs & exustionibus memoriā ipsorum excedentibus. Sed sit persuasum Celso de exustionū & diluuiorū fabula, quando habet autores eius Ægyptios suos sapientissimos: quorū sapientiæ uestigia sunt in adoratis ab eis animantibus, & in commētarijs eorum, qui retrusiorē rationem reddunt huiusmodi cultus mystici. Illi sapientes habentur dū extollunt suā de animantibus theologiā. qui uero ludęorum legi legislatoriq; assentitur, si omnia referat ad uniuersitatis creatorem solum deum, iudicio Celsi eiusq; similiū, habebitur indoctior eo qui fabulosas animæ de corporibus in corpora migrationes astruens, deducit eam non solum in rationalia & mortalia animalia, uerum etiam in ratione carentia: quasi diuina illa aura cœli conuexitate delabatur non solum in brutas animantes mites tamen, sed in efferatissimas quoq;. Et Ægyptiorum quidem fabulę creduntur secreta philosophiæ tegere: Moses uero unius gētis res gestas scribēs, & leges ei relinquens, fabulosus putatur, ac ne allegoriā quidē in suis scriptis admittere. sic enim Celso uidetur & Epicureis. Hanc, inquit, doctrinā postquam apud sapientes gentes & eruditos uiros audiūt, diuinum nomen Moses consecutus est. Ad hoc quoq; respondendum est: ut ei concedatur Mosen audisse doctrinā antiquiorem, quam mox Hebræis tradiderit: si falsam audiunt, & nihil sapientiæ grauitatis uel habentem commendauit suis discipulis, merito culpāus est. quod si ut tu ais, assensit opinionibus sapientibus & ueris, easq; suos docuit, quid reprehensione dignū fecit? Utinā & Epicurus, & hoc minus impius erga prouidentia Aristoteles, & deum esse corporeum affirmantes Stoici, audiuisent hanc doctrinā, ne repleretur mundus disputationibus negantibus prouidentia, aut scindentibus, & summū principē corruptibilem atq; corporeum inducentibus, iuxta quas etiā deus Stoicis corporeus est & mutabilis omniūq; alterationū capax, ut nihil eum corrumpi uetet si corruptorem habeat, & hoc uno nomine sit felix, quod eo careat. Cæterum Iudęorū Christianorūq; doctrina immutabilē & inalterabilē deū seruans, habetur pro impia, quia non sectatur impietate unā cum impijs, dicens in precibus ad deum: Tu autē idē es. deus quoq; creditur uerbum illud dixisse, Non mutor. Post hęc circūcisionē pudendorū non reprehēdēs Celsus Iudæis usitatā, ait eā mutuatos ab Ægyptijs, malēs Ægyptijs credere q̄ Mosis, qui refert primū mortalīū circūcisum Abrahamū. Abrahami uero nomē non in solius Mosis scriptura legitur, ut deo familiaris, uerum etiam multi ex ijs qui excantant dæmonia uerbis suis inserunt illud, Deus Abrahami, indicantes hoc nomine familiar-

miliaritatē eius cū deo: quapropter assumunt uerbū hoc, Deus Abrahami, etiā si nesci-
ant quis nā fuerit ille Abrahā. idē dicendū de Isaac & Iacob & Israel: quā cū ex cōfesso
hebræa sint uocabula, frequēter sunt interspersa Ægyptiorū disciplinis efficacioribus.
Circūcisionis porro rationē, quā ab Abrahamo, inuenta per Iesum est uetita, nolentē
eius usum esse apud suos discipulos, nō est propositū nunc exponere. neq; em̄ hāc do-
ctrinā præsens tēpus postulat, sed certamē cū Celso, quod refellat eius aduersus Iudeos
calūnias, per quas faciliore sibi fore putat cōfutationē Christianismi, si eius initia ex fal-
sa Iudeorū religiōe manasse ostēderit. Deinceps sic Celsus loquit̄. Hi ducē suū Mosen
secuti caprarij ouiumq; pastores, rusticanis dolis decepti unū deū esse crediderūt. Ostē-
dat igit̄ quomodo cū caprarū ouiumq; pastores absq; ratioē, ut ipsi uideēt, defecerint à
cultu multorū deorū, approbare possit pluralitatē Græcorū aut barbaricorū numinū.
ostēdat substantiā & essentiā Mnemosynes quā ex Ioue Musas genuit, aut Themidis
qua Horas, aut Gratias semper nudas sistat nobis in sua essentiā. Sed nō poterit Græco-
rū figmēta, quibus ex re afficta sunt corpora, deos ostēdere. Quī em̄ ueriores sunt Græ-
corū fabulæ de dijs, q̄ (uerbi gratia) Ægyptiorum: qui in sua lingua nullā norūt Mne-
mosynen matrē nouē Musarū, nec Themīn Horarū, nec Eurynomē unā Gratiarū, nec
reliquarū nomina. Quanto igit̄ probabilius & omnibus figmentis potius, quod ex his
quē uidemus persuademur mūdīq; dispositione ordinatissima: nimirū unius mūdī unū
opificē colere, cōspirantis in unū suis partibus. unde liquet nō potuisse eū creari à mul-
tis cōditoribus, nec cōlū hoc totū posse moueri à multis animab. una em̄ sufficit, quē
orbē $\alpha\omega\lambda\alpha\upsilon\eta$ (ut uocant) ab oriente in occidentē fert, continens intra se omnia quibus
mūdus opus habet, quā per se absoluta nō sunt. omnia enim partes mūdī sunt: deus ue-
ro nō est uniuersitatis pars. oportet em̄ deū esse nō imperfectum, sicut pars imperfecta
est. Ac fortasse si altius in hāc disputationē descēdamus, & pprie loquamur, apparebit
deū, sicut nō est pars, ita neq; totū esse. nā totū cōstat ex partibus: nec ratio admittit, deū
huius uniuersitatis cōstare ex partibus, quarū quāq; ppriā habet uim & potentiā. Post
hāc ait illos caprarū ouiumq; pastores unum sibi optasse deū, siue is sit Altissimus, siue
Adonai, siue Coelestis, siue Sabaoth, siue quocūq; tandē nomine illi gaudēt appellare
hūc mūdū, præter quē nihil norint amplius. ac deinceps addit, nō referre etiā si uulga-
to hoc apud Græcos nomine rerū omniū deus uocet̄ Iupiter, aut quopīā alio, uerbi gra-
tia Indis usitato aut Ægyptijs. Respōdendū & ad hoc, præsente disputationē de natu-
ra nominū altiore esse et recōditiorē: utrū sicut placet Aristoteli, p libito imposita sint
rebus uocabula: an ut Stoici malunt, ad imitationē primorū sonorū, ita ut elementales
quædam literæ etymologias cōstituunt, sicut Epicurus docet, à naturalibus rerū sonis
hominibus uocabula earū desumentibus. Si igit̄ potuerimus in hac dissertatione pro-
ferre naturā nominū efficacī, quorū aliquot utuntur Ægyptiorū sapientes, aut Per-
sarum magi doctiores, aut Indicorū philosophorū uel Brachmanes uel Samanai, atq;
ita singularū gentiū: ualuerimusq; declarare, quod etiā magia quā uocatur, nō ut Epi-
curus & Aristoteles existimāt, res absurda sit, sed sicut eius periti demōstrant, cōsistēs
quidē, admodū tamē paucis cognita: tum demū dicemus, nomē illud Sabaoth & Ado-
nai, aliāq; apud Hebræos cū magna ueneratione tradita, nō uulgaribus istis & creatis
rebus cōuenire, sed occultā quādā cōtinere theologiā quā uniuersitatis opifici cōgru-
at. quapropter nomina hęc efficacīa sūt, si pnunciēt debita cōtextus serie. Alia quoq;
Ægyptiaca lingua prolata dæmonū nomina suā quandā uim habent, rursusq; aliā alia
linguæ Persicę: & sic apud singulas gentes certis destinata usibus. Atq; ita inuenietur,
quemadmodū terrestres genij sortiti sunt diuersa loca, sic per singula proprijs earū gē-
tiū illos appellari uocabulis. Ergo quisquis ingeniosius uel modicā his rebus cogitatio-
nē impēderit, religiosē cauebit ne aliena rebus aptet nomina, nequid tale sibi accadat,
quale his q dei nomē per errorē tribuunt materiæ inanimæ: aut boni appellationē pri-
mæ causæ debitā, uirtutiq; & honesto, transferūt in cæcas diuitias, & in carnī, sangui-
nis, ossiumq; decentē proportionē, sanitatē uel aut prosperā habitudinē, uel eam quē
censeēt generis nobilitas. Ac fortasse nō minus periculū fuerit, nomē dei aut boni dedu-
cere ad ea ad quā nō oportet, q̄ in mysticis uerbis permutare nomina, & deteriora po-
tioribus accommodare, potiora deterioribus. Non dico q ad Iouis mentionē confestim
intelli-

intelligitur Saturni & Opis filius, Iunonis uir, Neptuni frater, Mineruæ & Dianæ pater, filia suæ Proserpine stuprator: aut Apollinis nomine auditur Latonæ Iouisq; filius, Dianæ frater, Mercurij germanus eodē patre prognatus, & quæcunq; alia produnt sapientes illi Celsi dogmatum parentes, prisciq; Græcorum Theologi. Qua enim sorte Ioui obuenit ut sic nominetur, nec aliter: utq; pater eius sit Saturnus, Opis mater: idē censendum & de alijs qui habentur pro dijs. quod crimen temere imponendi uocabula non cadit in eos qui occulta quadam ratione Sabaoth ponunt pro deo, aut Adonai, aut reliquorum nominum aliquod. Qui autem potuerit de nominum secreta ratione philosophari, multa facile inueniet & de appellationibus angelorum dei, quorū alius Michael, alius Gabriel, alius Raphael nominat, nomine quisq; cōuenienti suo ministerio, ex uoluntate dei qui uniuersarū naturæ præsidet. Ad huiusmodi de nominibus philosophiā pertinet noster quoq; Iesus, cuius nominis efficacia iam innumeri demones cōspecti sunt manifeste fugati ex arreptorū corporibus & animis. His addendū quod affirmant incantandi periti, eandem incantationem pronūciatam lingua sua propria efficere quod pollicetur: sin transferas eam in alias quascunq; uoces, euidēter uim suā perdere: adeo uis ea non in significationibus rerū, sed in ipsis uocū qualitatibus & proprietatibus inest, ad hæc uel illa efficax. Qua ratione defendimus etiā Christianos usq; ad mortem obstinatos in certaminibus, ne Ioui nomen dei tribuant, aut deū aliena lingua nominent. aut enim indefinite utuntur hoc communi nomine Deus, aut cū adiutamento, uniuersorū cōditor, cœli terreq; creator. is misit ad humanū genus sapientes aliquot, quorū nomini adiunctū dei nomen, uim quandā apud homines exerit miraculā. Hoc loco & alia multa dici possent de nominibus, cōtra eos qui putāt nihil referre quomodo eis utamur. Nā si Plato est in admiratiōe quia scripsit in Philebo, Mihi Proarche non mediocris religio est circa deorū nomina: quoniā Philebus cū Socrate disserens Voluptatē deam uocauerat: quanto magis probāda est Christianorum pietas, qui rem indignam censent uocabulum aliquod poetarum fabulis celebratum accommodare conditori rerum omnium. Verū de his in presentiarum satis iam dictum sit. nunc uideamus quo pacto Celsus omnia se nosse professus calumniam struat Iudæis, dicens eos uenerationem & cultum exhibere angelis, & uacare damnatis maleficisq; artibus, à Mose præceptore acceptis. Dicat iste qui nouit Iudæorum & Christianorū omnia. ubinam inuenit in Mosais literis à legislatore tradi cultum angelorum? aut quomodo maleficæ artes locum habēt apud Mosis discipulos, qui legerunt in eius lege: Incantatoribus non adhærebitis, ne ab eis polluamini. Deinde pollicetur se ostensurum quodo Iudei per imperitiā decepti aberrauerint. qui si deprehendisset eorū in agnoscendo Iesu Christo imperitiā, natam ex prophetiarū neglectu, uerē potuisset errorē gentis coarguere. nunc cū nihil tale ne in mentē quidem ei uenerit, qui nō sunt errores Iudæorū existimat. Et pollicitus postea se dicturum de rebus Iudaicis, primò loquitur de seruatore nostro, ut duce generationis huius, qua Christiani reddimur, quē ait ante ualde paucos annos fuisse institutorē huius doctrinæ, à Christianis dei filiū habitū. De quo quantū ad hoc attinet, q ante paucos annos eum exortū ait, respondebimus: his ipsis annis quibus Iesu placuit disseminare uerbū suū, tantū effecisse, ut in multis huius nostri orbis regionibus mirificē affecerit non paucos Græcos & barbaros, sapientes et insensatos, ita ut ad mortē usq; decertarint p pietate Christiana, ne illū abnegarēt, id quod in nullo unq; alio dogmate factū narratur à scriptoribus: nec enim absq; fauore numinis fieri potuit. Equidē nō ut ad gratiā loquar, sed experientia doctus, aut sim affirmare, ne corpora qdē ægrotorū sine ope diuina restitui sanitati pristinæ. quod si quis etiā animas liberaret à uiciorū colluie, libidinibus, iniquitatibus, contemptu numinis, & experimentū huius operis in centū (uerbi gratia) hominibus daret, certē nemo hūc uerisimiliter diceret absq; diuino auxilio, centū illis indidisse rationes tā ualidas ad liberandū à tot uicijs. hæc qui prudenter considerauerit, assentiet nihil inter homines in melius instaurari absq; deo. quāto magis inquirēti id apparebit in fidentibus Iesu domino, multis qui se uerbo eius dedūt pristinā uitæ rationē mutātibus: si animaduertat in quantis impuritibus, in quātis iniquitatibus & cupiditatibus fuerint singuli, priusquam decepti ut Celsus eiusq; similes blaterāt recepissent hāc doctrinā per niciofam

niciosam ut ipsis uideatur uitæ hominū. tū post eā receptā quāto æquiores sint redditī,
 grauiōres, cōstantiores: adeo ut quidā ex ipsis amore eximīæ puritatis, et quo castiores
 ad cultū diuinum accederent, ne cōcessa quidē & legitima utant̃ uenere. Hæc qui secū
 reputauerit, intelliget Iesum ausum maiora humanis uiribus, et quod aggressus est esse
 cisse. Omnibus enim iā inde ab initio resistentibus quominus uerbū eius per totū orbē
 terrarū spargeretur, suæ quibusq; ætatis regibus eorūq; tā militaribus q̃ ciuilibus magi
 stratibus, deniq; omnibus quacūq; potestate præditis, & oppidatim populorū præli-
 diis præfectisq; præsidiorū, uicit dei uerbū, quod sua natura opprimī se nō patitur, in-
 uictūq; permanet, itaq; tot aduersarijs perdomitis Graciā totā subegit, maiorēq; partē
 barbariæ: traduxitq; ad pietatē innumeras animas. necesse aut̃ erat, quoniā ubiq; plures
 sunt idiotæ q̃ literati, in tāta multitudine manus uerbo dantiū lōge plures esse illitera-
 tos et rusticos q̃ eruditione spectabiles. Celsus uero nolens cōsiderare diuini uerbi be-
 nignitatē, nō subtrahentē se ulli sub sole animæ, putat rē esse uulgare & imperitorū ho-
 minū, quasi rudis & nequaquā exculpta doctrīna solis plebeijs & rudibus persuaserit.
 quāuis ne ipse quidē ait solos idiotas uerbo Iesu ad religionē adductos: fatẽ enim mul-
 tos in eis esse modestos, tēperatos, prudentes, & ad allegorias intelligendas idoneos.
 Quoniā aut̃ ei libuit uti prosopopœia, quasi adolescēti in rhetoris scholā tradito: indu-
 citq; Iudæū loquentē ad Iesum puerilia quādā & indigna philosophi canicie, age pro-
 uirili & his examinatis, coarguamus eū ne decorū quidē personæ seruasse in Iudæi ser-
 monibus. Facit em̃ iā Iudæū differentē, reprehendentēq; Iesum multis ut ipsi uidet̃ no-
 minibus, et ante omnia q̃ finxisset se natū ē uirgine: exprat etiā ei q̃ e uico sit ortus lu-
 daico, et ē scēmina indigena paupercula, uictū paratē operis manuarijs, quā ait eiectā à
 marito fabro materiario, quasi deprehensam in adulterio. deinde narrat à uiro expulsam
 & ignominiose uagabundā edidisse Iesum partu clanculario. quodq; is præ inopia mer-
 cede seruire coactus in Ægypto, & ibi efficaces quasdam artes doctus quibus sibi pla-
 cēt Ægyptij, reuersus sit tāta potētia tumidus, propter quā p deo haberi postulauerit.
 Mihi sanē q̃ nihil eorū quæ ab infidelibus obijciunt̃ possū indiscussum sinere, rerū prin-
 cipia scrutatī cōsentire hæc cūcta uident̃, ut merito iuxta uatū oracula filius dei Iesus di-
 ctus sit. Hominibus em̃ multū cōfert genus ad illustrē famā & claritatē nominis, quan-
 do parētes eorū potētes & præcellētes fuerint, amplius facultatib. præditi ad excolēdū
 ingeniū filij, tū patria magna & nobilis. quando uero aliquis omnia habēs his cōtraria
 potest ē tot obstaculis ad claritatē emergere, & commouere sui fama multitudinis ani-
 mos, ac per totū orbē diuersis rumoribus de se strepentē celebris fieri, an non merito
 demeritis naturā huiusmodi ut generosam & magnificā, tātaq; cōfidentia uersantē in
 negotijs arduis: In huiusmodi uirū sicui libeat amplius inquirere, an nō quæsiturus est
 quonam modo frugaliter & in paupertate educatus, nullisq; liberalibus disciplinis in-
 stitutus, nec eloquentiæ candidatus artiumq; idonearū ad flectendos concionibus po-
 pulorū animos & auditores demulcendos, aggressus sit profiteri se doctore nouorum
 dogmatū, introducta in humanū genus doctrīna destruyente Iudæorū placita, salua ni-
 hilominus prophetarū autoritate, & conuellente Græcorū leges cū suis ritibus ac ce-
 remonijs præterea quomodo talis, sic educatus, nihil magnū ut obrectatores fatentur
 doctus ab homine, talia de iudicio dei, deq; pœnis malorū & bonorū premijs differere
 potuerit tanta admiratione, ut nō solū agreste uulgus & illiteratū caperet, uerū etiā nō
 paucos ē sapientioribus, qui possent penitus introspicere utilitatem doctrīnæ summa
 specie non admodū plausibilis: Apud Platonē Seriphius quidā Themistocli celebra-
 rimo imperatori claritatē exprobrans, quasi nō suapte uirtute partā, sed quod patria il-
 li contigisset urbs totius Græciæ nobilissima, audiūt à nō ingrato Themistocle, & agno-
 scente patriā quoq; sibi cōtulisse aliquid ad gloriā: Nec ego si Seriphius fuissē tā cele-
 bris euassē: nec si tibi Athenæ patriā cōtigisset, fuissēs Themistocles. Iesus uero no-
 ster, licet opprobret̃ ei patria uicus, isq; nō græcanicus, nec alicuius gētis celebratē, in-
 fametur & ipse ut pauperculę operarięq; filius, et tū ob paupertatē relictā patriā merce
 de famulatus in Ægypto, & ut ad præsens exēplū alludā, nō solū Seriphius natus ē mi-
 nima ignobilissimaq; insula, uerum etiam Seriphiorum ut ita dicam postremus, ualuit
 cōcutere totum terrarum orbem, non solum magis quā Athenienlis Themistocles,

sed

sed magis etiam quam Plato aut Pythagoras, uel sapientum totius orbis quicuis alius, aut regum imperatorumque. Quis igitur, modo exactius rerum naturam cōtempletur, non obstupescat eum eluctatum ex omnibus quæ possent officere gloriæ, & à tergo reliquisse omnes qui unquam fuere celebres: quamuis paucis hominum cōtigerit pluribus simul nominibus gloriam consequi. Nam alius sapientiā, alius imperatoris artibus, barbari uere nonnulli incantationū potentia, & alij alijs rebus nō multis admirationem sibi parauerūt ac gloriā. hic autē præter cætera mirāndus est ob sapientiā, ob potentiam, ob imperandi scientiam. Non enim ut tyrannus subduxit secum alios à legum obedientiā, nec ut latro manum aliquam suorum armauit cōtra homines, nec ut opulentus allexit obuios largitionibus, nec impostorū more attraxit: sed ut doctor diuinæ religionis & scientiæ, omnisque moralis disciplinæ, quæ iuxta eā uiuentes deo cōciliare ualeat. Ac Themistocli quidem alijsue uiris illustribus ad gloriā tēdentibus nulla fuerunt obstacula. Huic uero præter iam dicta, quæ poterāt obscurare quantūuis generosum animum, in crucem acto etiam mors in speciem ignominiosa poterat omnem existimationē adimere etiā antea comparatā, ut eius doctrina decepti quemadmodum uideretur aduersarijs, confestim ab ea resilirent ipsumque ceu impostorē damnerent. Nec minus mirandum quomodo discipulis eius non uisa ut obrectatores Iesu dicunt resurrectione, nec ullam ipsius diuinitatem expertis, in mentem uenerit, nō time re talem exitum qualis præceptoris fuerat, intrepideque periculis se cōmittere, patrisque relictis ex uoluntate Iesu uacare prædicationi uerbi ab illo sibi traditi. Arbitror enim neminem qui recte res examinet dicturū hos elegisse uagam uitam prædicandæ Iesu doctrinæ gratiā, absque uehementi fiducia quam eis magister indidit, non solum uiuendi iuxta suam disciplinam, uerum etiam alios inflammandi ad uitæ rationem similem, cum talis esset rerum status, ut capitale periculum præsto esset audenti nouare uulgo receptos ritus ubique gentium, & omnes ueterum opinionum tenaces infensos sibi redere. An non uidebant Iesu discipuli, ausi non solum Iudæis ex prophetijs ostendere, hunc esse designatum uatum oraculis: sed reliquis quoque gentibus, quod hic heri & nudius tertius crucifixus sponte mortem pro humano genere subiit, simile quiddam his qui sponte se morti deuouerunt ad aueruncandam grassantem in sua patria pestilentiam, aut agri sterilitatem, tempestatem uel arcantem nauigationibus: ita enim natura comparatum uidetur occultis quibusdam & indeprehensibilibus rationibus, ut unius iusti mors sponte suscepta pro salute populi auertat malorum dæmonum uim, sæuientem pestibus, sterilitatibus, & tempestatibus. Respondeant igitur qui nolūt credere Iesum pro humano genere in cruce mortuum, utrum abrogaturi sint fidem etiā Græcorū barbarorumque multis historijs, prodentibus de aliquot qui ultronea morte obita pro republica totos populos totasque gentes liberarint à calamitatibus: an illa quidem facta sunt, nec tamen est uerisimile, eum qui homo sit habitus mortuum ut profligaretur magnus dæmon princeps cæterorum dæmonum, subiugator animarum omnium qui unquam in terris uisi sunt hominum? Hæc cū animaduertissent Iesu discipuli, aliaque his plura, quæ par est illos didicisse ex arcanis cum magistro colloquijs, uirtute quoque quadā repletos, addidit eis robur audaciāque nō uirgo illa poetica, sed uere diuina sapientiā prudentiāque, ut illustres fierent apud omnes non Argiuos tantum, sed Græcos quoque uniuersos simul et barbaros, bonamque famā consequerentur. Iam reuertamur ad Iudæi fictā personam, quæ narrat Iesu matrem grauidam extrusam à sponso fabro lignario propter fidem coniugalem temeratam & pudicitiam: uideamusque an non cæci fuerint autores huius fabulæ de uirgine deprehensa cum panthera in adulterio & à fabro repudiata: quæ omnia finxerant ut conuellerent miraculosum conceptum de spiritu sancto. quamuis poterant propter nouitatem rei mendacium obijcere, & non uel inuiti assentiri Iesum nō esse uulgarī more natum ex coniugio, atque ita falsam fabulam supponere. nunc quia non fecerunt figmentum suum uerisimile, sed concessio non ex Iosepho concepisse uirginem, mendacium suū prodiderunt ijs qui norūt examinare fabulas. Nam quomodo probabile est eum qui tanta sit ausus pro humano genere, dederitque quantum in se erat operam ut omnes Græci pariter & barbari metu iudicij diuini abstererent à uicijs, seque ad facienda quæ deo mundi fabricatori placent conuerterent,

terent, non mirandam habuisse natiuitatem, sed omnium iniquissimam ac turpissimam. Rogabo igitur Græcos, & in primis Celsum, siue cum Platone sentiat, seu nō, certe adducentem platonica. Ergo is qui demittit animas in hominum corpora, ausurum tam multa, tamq̃ multos eruditurum & reuocaturum à uiciorū colluuiē, detrussit in omnium turpissimam natiuitatem, ac ne per legitimas quidem nuptias in hominum uitam introduxit? An multo probabilius est (loquor nunc iuxta Pythagoram, Platonem, Empedoclem, quos sæpe Celsus nominat) unamquāq̃ animam occultis rationibus addictam corpori, addici pro præteritis suis moribus? Credibile igitur est hanc quoq̃ animam multis (ne si dicam omnibus præmature dicere uidear) utiliore uitæ hominum, proficiscentem huc opus habuisse corpore præstanti, imò ex omnibus præcipuo. Nam si alia quidem anima secretis quibusdam rationibus indigna habita quæ inderetur omnino bruto corpori, nec tamen rationali digna, induitur portentosum corpus, ne perfecta ratione fruatur sic nata, minus caput habens quàm pro portione reliqui corporis: alia uero tale corpus accipit, ut paulo plus quàm illa sapiat: ac rursum alia maius minus ue pro modo corporis non obsecundantis rationi: quid uerat esse aliquam animam quæ nouo & mirando more corpus assumat? quod commune quiddam cum hominibus habeat, ut possit cum eis degere, habeat etiam quiddā eximium, ut anima maneat immunis ab omni uicio. Quod si uera est physiognomiconum scientia, uel Zopyri, uel Loxi, uel Polemonis, uel cuiuslibet eorum qui hæc profitentur, quid mirum si omnes animæ habeant corpora sibi congrua? quapropter ei quæ nouo modo peregrinata erat in uita & miracula factura, qui potuit contingere corpus ut opinatur Celsus ex pantheræ atq̃ uirginis adulterio? oportebat enim ex huiusmodi coitu incesto potius insanum quēpiam nasci & perniciosum hominibus magistrum intemperantiæ, iniusticiæ, reliquorumq̃ uiciorum, non temperantiæ, iusticiæ, uirtutumq̃ cæterarum. De hoc uero propheta olim prædixerunt nō tacentes de prodigio, nasciturum ex uirgine qui ex re nomen habeat, quoniam eo nato deus erit cum hominibus. Hic apte obiecturum me puto fictæ Iudæi personæ prophetiam Esaiæ, promittentis nasciturum Emanuelem e uirgine: quam aut nesciuit Celsus quamuis omnia se nosse præfatus, aut si legit, data opera dissimulauit, ne imprudens nostram sententiam astrueret aduersam ipsius proposito. uerba prophetiæ sic habent. Et adiecit dominus loqui ad Achaz dicens: Pete tibi signum à domino deo tuo in profundum inferni, aut in excelsum supra. & dixit Achaz: non petam, & non tentabo dominum & dixit, Audite igitur domus Dauid. Nunquid parum est uobis molestos esse hominibus, & quomodo molesti estis domino? propterea dabit dominus ipse uobis signum. Ecce uirgo concipiet, & pariet filium, & uocabit nomen eius Emanuel, quod interpretatur nobiscum deus. Hanc prophetiam maliciose Celsus omisisse manifeste colligo, quod cum alleget multa ex euangelio Matthæi, quale est illud de stella exorta in natiuitate Iesu, aliaq̃ miracula, huius nullam prorsus mentionem fecerit. Quod si Iudæus uocabula excutiens, neget scriptum ecce uirgo, sed ecce adolescentula, dicemus ibi legi uocem alma, quam septuaginta interpretes uerterunt uirginem, alij uero adolescentulam. ea ut aiunt etiā in deuteronomio legitur in significato uirginis in his uerbis. Quod si puellam uirginem desponsam uiro nactus homo in urbe concubuerit cū ea, educuntur ambo ad portam ciuitatis suæ, lapidabunturq̃ & necabuntur: adolescentula ea ratione quod non exclamarit in urbe: homo ea ratione quod humiliarit uxorem proximi sui, & deinceps. Quod si in campo nactus homo mulierem desponsam per uim stuprauerit, necabitur hominem solum qui cum ea concubuit, adolescentule uero nihil facietis. non est adolescentulæ peccatum capitale. Sed ne uideamur ex hebraica prophetiæ uoce non intelligentibus polliceri eum de cuius natiuitate dictum est, Nobiscum deus: age ex ipsis uerbis consideremus sententiam. Dominus scribitur dixisse ad Achaz: Pete tibi signum à domino deo tuo in profundum uel in altum. ac mox subiicitur signum quod datur: Ecce uirgo in utero habebit & pariet filium. quale autem signum esset adolescentulam non uirginē parere? Et utri magis conuenit genere Emanuelem, quod est nobiscum deus: mulieri ne coitū passæ & more fœminarum grauidæ: an puræ ac castæ uirginis? certe hanc decet parere talē prole, qua nata di

Matth. 1

Esai. 7

Deut. 22

Orig. to. 2

Sf catur

catur nobiscum deus. Quod si Iudæus pergat hæere uerbis dicens ad Achaz dictum: pere tibi signum à domino deo tuo: rogabimus quis fuerit natus Achaz temporibus, de cuius natiuitate dicatur Emanuel, quod est nobiscum deus. nam si nullus inuenitur, manifestum est id quod ad Achaz dictum est, promissum esse Domui Davidis, eo quod scriptum sit ex semine Davidis natum seruatorem iuxta carnem. Quin & signum ipsum in profundum & in altum dicitur, quoniam qui descendit, ipse est qui & ascendit super omnes coelos, ut impleret omnia. Hæc autem mihi dicuntur ad Iudæum qui agnoscit prophetiam. Respondeat & Celsus aut aliquis eius sodalium, qua mente propheta de futuris hæc aliaue prædicat quæ scripta sunt in prophetiis, præfaga ne futurorum an non? nam si præscia futurorum, diuinum spiritum habebant prophetae, sin futurorum ignara, proferat nobis unum aliquem qui temere uaticinari ausus, in admiratione apud Iudæos cum suis prophetiis fuerit. Et quando quidem semel in prophetarum mentionem incidimus, non solis Iudæis, qui credunt prophetas afflatos fuisse diuino spiritu, erunt utilia quæ inde proferemus, uerum gentibus quoque: quibus dicimus admittendum necessario etiam Iudæos habuisse suos prophetas, siquidem continendi erant in datis sibi legibus, & in accepta fide creatoris, ne à lege deficerent ad gentium deos. eam necessitatem sic demonstrabimus. Gentes sicut scriptum est in ipsa Iudæorum lege oraculis attendent & uaticinijs. populo uero illi dictum est: tibi autem non sic tradidit dominus deus tuus, ac mox subiicit illud: Prophetam ex fratribus tuis suscitabit tibi dominus deus tuus. Ergo gentibus cognitionem futurorum petentibus ex oraculis, auspicijs, augurijs, uentri loquis, aruspicijs, Chaldæis genethliacis, quæ artes omnes apud Iudæos sunt uetitæ, si ipsi nullum solatium habuissent e futurorum præscientia, certe impulsu humana quadam futura cognoscendi libidine contempsissent res suas ut nihil diuinum in se habentes, nec alium post Moysen prophetam recepissent, nec sermones eorum mandassent literis transfugissentque ad oracula gentium, aut ipsi conati fuissent apud se simile aliquod instituere. Quamobrem nihil absurdi est etiam de fortuitis quibusdam prophetas eius gentis respondere solitos, quo satisfacerent talium rerum cognoscendarum cupidis, sicut Samuelem de asinis perditis, & de morbo regij pueri illum de quo in tertio libro Regnorum scriptum est. alioquin quomodo potuissent illi qui legi Iudaicæ patrocinebantur increpare aliquem uolentem idolorum oracula consulere, sicut legitur Helias Ochoziam increpans: An eo quod non sit deus in Israel, uos uis in Baal ad consulendum Myriam deum Acaronitarum? Mihi sane uidetur bene comparatum fuisse, non tantum quod nasciturus est uirgine seruator noster, uerum etiam quod prophetae Iudæis dati sint, qui prædicerent de futuris non solum illa uniuersalia, de Christo, de regnis mundanis, de futuris Israelitarum calibus, de credituris seruatori gentibus, & alijs multis quæ ad illum pertinent: sed de priuatis quoque negotijs, sicut de perditis asinis à Cis requisitis, de morbo quo ægrotauit filius regis Israel, aut siquid aliud tale in scripturis habetur. Præterea dicendum ad Græcos non credentes Iesum natum e uirgine, mundi opificem in animantium genitura tam uaria satis declarasse, potuisse si libuisset in uno quoque animali quod in alijs fecerit, atque etiam in homine. reperiuntur autem inter animantes quædam fœminæ quæ maris congressum prorsus nesciunt, sicut produnt de uulturibus illi qui scripserunt de naturis animalium, nihilo minus hoc animal perpetuat successionem sui generis. Quid igitur mirum si uolens deus diuinum quendam magistrum generi hominum mittere, fecit ut uice profeminationis quæ sit ex congressu maris & fœminæ, alia quadam ratione consuleretur futuro parturienti quando etiam ipsi Græci fatentur non omnes homines prognatos ex mare ac fœmina. Si enim factus est mundus sicut multis etiam Græcorum placet, necesse est primos non ex coitu esse natos, sed ex terra, in qua infuerit ratio seminis: quod arbitror incredibilius, quam Iesum dimidia ex parte natum more hominum. Nec absurdum fuerit cum Græcis agentes græcas afferre Historias, ne uideamur soli habere hanc historiam mirificam. Libuit enim quibusdam non in priscis & heroicis historiis, sed quæ heri & nudius tertius gesta continent, referre tanquam rem possibilem, Platonem quoque natum ex matre Amphictyone, uetita cum Aristone marito cōgredi priusquam partum ederet satum ex Apolline. Sed hæc meræ sunt fabulæ fictæ in eius uiri gratiam, qui mul-

torum existimatione sapientia præcelluit cæteros, eoq; à diuiniore quodam semine creditus est traxisse originem, quasi hoc natura humana superiorem deceat. Et quoniam Celsus inducit Iudæum alloquentem Iesum, & cauillis ludentem in fictam ut putat natiuitatem eius ex uirgine, mutuata à Græcorum fabulis de Danaë, Melanippe, Auge, Antiopæ: dicendum hæc uerba congruere rabulæ, non ei qui pollicita præstare studeat. Post hæc decerpens ex euangelio secundum Matthæum historiam de professione Iesu in Ægyptum, non credit miraculis quæ ibi referuntur de Iosepho angeli oraculo monito, nec inquirat num quid tectius significetur per migrationem Iesu in Ægyptum ex Iudæa: sed fingit quiddam aliud, assentiens quodammodo mirificis uirtutibus quas Iesus exeruit, quibus multi inducti sunt ut eum tanquam Christum sequerentur, conatus tamen eas calumniari, quasi magicis artibus non diuina uir editas. ait enim eum clam educatum, & in Ægypto mercede famulatum, peritum mirificarum eius gentis artium inde reuersum, quibus frerus pro deo se haberi passus sit. Ego uero non intelligo quomodo magus potuisset dare operam ut persuaderet unumquëq; ita suas actiones moderari, ac si redditurus esset earum rationem deo iudici: atq; ita suos discipulos instituere, quibus erat usus ministris doctrine sue. Vtrū igitur & discipuli eisdem instructi uirtutibus capiebant auditores, an absq; miraculis? Sed absurdum fuerit dicere nulla eos fecitasse miracula, contentos doctrina cui crediderant ipsi nullis suffultæ dialecticis rationibus sapientiæ græcæ, atq; ita temere aggressos nouum docendi modum quocunq; uenirent gentium alioquin. Qua fiducia fuissent ausi noua re omnia: quod si patrabant ipsi quoq; prodigia, quomodo probabile est magos se exposuisse tot periculis, interdicientes usum magicarum artium? Superuacaneum uidetur responderi uerbis quæ nihil docent, & tantummodo uituperant: An, inquit, pulchra erat Iesu mater, & ut pulchram eam deus cõplexu suo dignatus est, cuius natura non fert amorem corruptibilis corporis, ac ne conueniens quidem erat capi deum amore puellæ nec fortunatæ nec regiæ, ut quæ uix erat nota uicinia suæ addit illudens, exosam eam & eiectam à fabro lignario nec credulitate sua seruata nec diuina potentia. Ergo, inquit, nihil hæc ad regnum dei attinent. Quid hæc differunt à compitalibus conuicijs nihil serium habentibus? Deinde quod è Matthæo, aut etiam reliquis euangelistis desumpsit, de columba quæ deuolauit in seruatore à Ioanne baptizatū, calumniari conatur ut rem ficticiam: et probe exagitata ut ipsi uidetur narratione de natiuitate seruatoris nostri ex uirgine, nō persequitur ordine sequentiā, quādo nihil ordinatū habet furor & odium, sed his affectibus occupati conuicijs appetunt quos prosequuntur odio, non permitti considerate atque ordine accusationem texere. nam si ordo placuisset, sumpto euangelio accusationem exorsus, post primam historiam arreptā transisset deinceps ad secundam, itaque ita ad reliquas. nunc uero post natiuitatem ex uirgine Celsus iste qui se scire iactat nostra omnia, spiritum sanctū accusat specie columbæ conspectum in baptismo. post hæc calumniatur prophetias de seruatoris aduentu. deinde retroflectit cursum ad narrationem de stella quæ mox post Iesu natiuitatem scripta est, & ad magos qui ab oriente uenerūt adoraturi puerum: qualia multa & ipse obseruando reperire potes confuse à Celso posita toto eius uolumine, ut à scientibus seruare ordinem & quærere, uel ex hoc conuincatur arroganter & confidenter fecisse libro suo Veri sermonis titulum, quod nemo unquam fecit è doctis philosophis. Nam Plato negat prudentis esse de talibus rebus asseuerare aut obscurioribus. Chrysippus item sæpenumero expositis quibus ipse moueretur rationibus, relegat nos ad alios, si forte possimus inuenire aliquos differentes eo melius. At iste & his & cæteris Græcis sapientia, ubiq; sui similis, sicut professus est se nosse omnia, sic librum suum inscripsit uerum sermonem. Sed ne uideamur non habentes quod respondeamus de industria transilire ipsius capitula, decreuimus singula obiecta ab eo confutare pro uiribus, habita ratione non naturalis seriei rerum & consequentiæ, sed ordinis qui in ipsius libro scriptus est. Ergo age uideamus quid dicat, dum calumniatur spiritum sanctum uisum à seruatore in columbæ specie. adhuc autem loquitur ex persona Iudæi, apud quem fatemur & agnoscimus Iesum nostrum esse dominum. Lauanti inquit tibi apud Ioannem ad uolasse spectrum aus ex aere. Deinde pergit scitari Celsi Iudæus: quis hanc uisio

Matth. 2

Matth. 3

nem uidit testis qui fide dignus sit: quis audiuit uocem e coelo adoptantem te deo filium: prater te unum & alterum quempiam ex socijs tibi sceleris pariter atque supplicij priusquam defensionem aggrediamur dicendum, ferme omnium narrationum, etiam si uerae sint, uelle asserere ueritatem & opinioni infigere, esse rem perdifficilem, & quibusdam impossibilem. Finge enim aliquem negare unquam fuisse bellum troianum, praesertim cum quaedam ei narrationi admixta sint impossibilia, de Achille marione dea filio & hominis Pelei, de Iouis Sarpedone, Martis Ascalapho & Ialmeno, Aeneae Veneris, quomodo astruamus talia si urgeamur figmentis manifestarijs: quauis iam inualuerit opinio reuera bellum gessisse Graecos cum Troianis ad Ilium. Fac alium non credere de Iocasta & Oedipode communibusque liberis Eteocle ac Polinice propter insertam narrationi Sphingen semipuellam, quomodo hoc demonstrabimus: idem sentiendum de Epigonis ut uocantur, horum sociorumque filijs, etiam si ea narratio caret figmentis similibus, deque profectio in Peloponesum filiorum Herculis, caeterisque innumeris, attamen candidus & circumspectus lector etiam illa recte diiudicabit, quibusdam assentietur, in alijs figmentum olentibus scrutabitur sensum Tropologicum, rursum alijs fidem abrogabit ut scriptis ad gratiam. Haec praefati sumus non uocantes quemuis ad nudam fidem Euangelicae de Iesu historiae, sed praemonentes opus esse lectori prudentia diligentique examine, & ut ita loquar introductione quadam in consilium eorum qui eam conscripserunt, ut inueniatur quo sensu quidque scriptum sit. Primum igitur dicemus, si is qui non credit spiritum sanctum apparuisse in columbae specie fuisset Epicureus aut Democritus Peripateticus uel, locum utcumque habuisset, quae illi tribuitur oratio. nunc ne hoc quidem sapientissimus iste Celsus animaduertit, affingere se haec uerba Iudaeo, qui multa credit in prophetis literis incredibilia quam sit haec columbinae speciei uisio. Facile enim aliquis dixerit Iudaeo difficilem se praebenti ad credendam uisionem, & pro figmento eam habenti. Tu uero bone uir unde mihi potes ostendere quid locutus sit Adamo deus aut Eua, quid Caino, Noe, Abrahamo, Isaaco, Iacobo, quorum omnium cum deo colloquia habentur in scripturis. Et ut historiam proferam huic praesenti similem, dicerem Iudaeo, certe tuus Ezechiel sic scribit: Aperti sunt coeli, & uidi uisionem dei. Quam enarrans subiicit. Haec uisio similitudinis gloriae domini: & dixit ad me. Nam si falsa sunt quae de Iesu scribuntur, quandoquidem ut putas non possumus euidenter eorum ueritatem approbare, quod ab ipso solo uisa sint & audita, & ut tibi uideris obseruasse, ab uno ex supplicij socijs, quin potius dicimus Ezechielē portenta fingere dum sic loquitur: Aperti sunt coeli, & quae sequuntur. Esaias quoque dum ait: Vidi dominum Sabaoth sedentem super Thronum excelsum & eleuatū, & Seraphim circum hunc stantia: sex alae uni, & sex alae alteri: & quae sequuntur: unde scis eum uere haec uidisse: Nimirum credis Iudae his ut indubitis et a diuino spiritu proditis, eaque prophetam non uidisse solum, uerum & mandasse literis. Quis igitur fide dignior, Ezechiel ne dicēs apertos sibi coelos, uocēque se audisse: uel Esaias scribens uisum a se dominum Sabaoth in throno sedentem excelso & eleuato: an Iesus? Illorum certe nullum simile opus reperitur. Iesu uero uirtutes non eo tantum tempore uiguerunt quo in corpore uersatus est in terris, sed nunc quae eius potentia est efficax ad conuertendos & corrigendos quotquot deo credunt per illū. Haec enim ipsius uirtute fieri uel inde manifestū est, quod cum queratur de defectu operariū ad messē animarū, tantū segetū demessarū undique conuehatur & cōportet in areas ecclesie dei. Atque haec ad Iudaeū dico, non fidē detrahēs cum sim Christianus Ezechieli & Esaię, sed per ea quae ambo ex aequo credimus pudorē incutiens ei: quandoquidē hic multo dignior est cui credat dicenti sibi uisas huiusmodi uisiones, quas probabile est illū discipulis denarrasse postea, simulque uocē quā audierat. Aliquis tamē fortasse diceret non oēs Iesu narrate audisse quae scripserūt, de colūbae specie, deque uoce missa coelitus: sed spiritū quod Moyses docuit superiorū aetatis historiā a cōdito mūdo usque ad Abrahamū autorem eius generis, hūc ipsum etiā euāgelistas docuisse miraculū quod in baptismatis Iesu tempus incidit. Caeterū cui contigit donum sapientiae, etiā causam reddet apertionis coelorum, & quid sibi uelit columbae species, cur uel in hac potissimū spiritus sanctus Iesu apparuerit: quibus de rebus disserere nūc non est propositum. Agimus enim cum Celso & ostēdimus eū parua

Ezech. 1
Esa. 6

parum apte affingere orationem Iudæo, quasi non credat hoc, cum credat multo difficiliora. Equidem memini me olim in quadam disputatione cum Iudæorum sapientibus in multorum presentia his uerbis usum: Dicite mihi o uos cum duo uersati sint inter homines, de quibus incredibilia quædam traduntur & humanam naturam excellentia, uester inquam legislator Moses qui de se ipse scripsit: & Iesus noster magister, qui nullum de se ipso scriptum reliquit, sed discipulorum suorum in euāgelij de se habet testimonium: quæ ratio postulat ut credatur, Mosē uera prodere, quamuis ut magum & præstigiatores calumniētur Ægyptij: Iesū uero non credatur propter uestras accusationes, ambo enim nituntur testimonio gentium: Moses quidem Iudæorum: Christiani uero non negātes Mosē prophetiam, etiam inde Iesum approbant, eoq; facilius uera esse credunt quæ ab eius discipulis scripta sunt miracula. Iam si rationem à nobis poscitis de Iesu, prius uos de Mosē qui præcessit illum reddite, ac tum demū de Iesu reddemus nos quoque. uobis uero tergiuersantibus & probationes detrectantibus, referemus par pari, quod in presentiarū nobis sufficit, nihilominus falsi estis nullas uos de Mosē probationes habere. at uos audite nostras de Iesu, desumptas ē lege atque prophetis & quod magis mirū est, ex demonstrationibus de Iesu quæ habent in lege prophetisq; ostendit Mosē & prophetas fuisse dei prophetas. plena est autē lex, pleni prophetæ miraculis similibus huic quod scriptū est de colūba & uoce missa cœli tus: Significatum porro arbitror sanctum spiritum per columbæ speciem, idq; colligo ex Iesu miraculis, quibus Celsus struit calumniam, asserēs ab eo facta Ægyptiacis artibus. nec ex ijs solis sumam argumentum, uerū etiam ut par est, ex his quæ patrauerūt Iesu Apostoli. non enim illi sine uirtutibus & miraculis mouissent auditores nouę doctrinæ ut relictis institutis patrīs reciperent eorum doctrinam. receptamq; usq; ad mortem tuerentur cōtemptis omnibus periculis. Quin & hodie uestigia spiritus illius sancti nisi columbæ specie seruantur apud Christianos. excantant dēmonia, multas sanationes perficiunt. præuident uoluntate dei futura. Irrideat licet Celsus quod dicetur, aut introductus ab eo Iudæus, dicetur tamen: multos penē inuitos attractos esse ad Christianam religionem, spiritu quodam repente mutante intellectum eorum. ut pro uerbo exoso ad id temporis nō cunctarentur mortem oppetere, post uisiones oblatas ipsis uel dormientibus. uel uigilantibus. multa enim talia uidimus, quæ si memoraremus duntaxat gesta in nostra presentia, cachinnum tollerent infideles, rati nos quoque, sicut illos de quibus male suspicantur, fingere. Testis autem est deus nostrę conscientię, conarime non falsis narratiunculis, sed uarijs exemplis commendare diuinam Iesu doctrinā. Et quoniā Iudæus est is qui in dubiū reuocat quod de spiritu sancto in Iesum specie columbæ delapso scriptum est, merito diceretur ei: heus tu, quis apud Esaia Esa. 48 sic loquitur: καὶ νῦν κύριος ἀπαλξέ με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ quæ Græca uerba cum ambiguum sensum habeant, utrum pater & sanctus spiritus miserint Iesum, an pater miserit Christum & sanctum spiritum, posterior est uerus, nempe post seruatorem missus est spiritus sanctus. ut compleretur quod à propheta dictum est. quam prophetiam completam esse oportebat nosse & posteros. ideoq; Iesu discipuli retulerunt hoc factum in literas. Hic uellem Iudæum, cuius personam Celsus inducit, monitū, quando non inficiatur Iesum à Ioanne baptizatum, mentionem Ioannis in peccatorum remissionem baptizantis facere scriptorem qui mox secutus est Ioannis & Iesu tempora: nam Iosephus in decimo octauo Antiquitatum testatur Ioānem fuisse Baptistam, expiationem que baptizatis esse pollicitum. Idem quamuis Iesum parum agnoscens pro Christo, dum quærit causam Hierosolymorum excidij, templiq; demolitionis cum debuisset dicere id accidisse propter eius populi contra Iesum insidias, quia Christum à prophetis promissum interemissent, quasi inuitus haud procul à ueritate discedens, ait hæc contigisse Iudæis in ultionem Iacobi cognomento Iusti, fratris Iesu qui dicitur Christus, quia iustissimum hominem occiderant. Hunc Iacobum germanus Iesu discipulus Paulus ait à se uisum ut fratrem domini. nō tam ob sanguinis cognationem communemq; ipsorum educationem, quàm ob mores & doctrinam. Ergo si propter Iacobum dicit accidisse Iudæis desolationem, Hierusalem, an non probabilius est propter Iesum Christum id contigisse, cuius diuinitatis testes extant tot hominum exemptorum euiçiorum

rum colluuię ecclesia, opificiisq; suo hærentium, & cuncta referentium ad illius placitum. Sed etiam si Iudæus nihil pro Ezechiele ac Esaia respondeat, cum quibus commune nobis est quod de apertis Iesu seruatori cœlis & uoce inde missa legitur, quando uterq; atq; etiam alij prophete similia memorant: nos certe rem hæc pro uirili cōfirmabimus rationibus, dicentes quemadmodum in somnis creditur multis obuersatas uisiones diuinas, uel palam uel per anigmata præmonentes de quibusdam futuris ad uitam pertinentibus, idq; confessum est apud omnes qui admittunt prouidentiam: ita consentaneum esse uim illam quæ format intellectum in somnis, uigilanti quoq; posse easdem formas imprimere ad ipsius utilitatem, aut eorum qui uisionem audituri sunt: & quemadmodum in somnis uidemur nobis audire pulsato sensu auditus oculisq; cernere, cum interim nec auditus nec oculi corporis tangantur, sed intellectus sic afficiatur: ita nihil absurdi fuerit idem accidisse prophetis, quoties legimus eos uidisse quædam fidem excedentia, aut audiuisse uerba domini, aut spectasse cœlos apertos. Equidem nō opinor sensibile hoc cœlum apertum fuisse, eiusq; corpus diuisum ut talia scriberet Ezechiel. Quid si etiam de seruatore idem intelligatur prudēter accipiendo uerba euangelica: quamuis id non careat offendiculo simpliciorum, qui præ nimia simplicitate commouent mundum, scindētes tam uastum corpus idq; unitum cœli totius. Qui uero profundius scrutatur res huiusmodi, dicet quod cum sit generalis quidā sensus diuinus ut scriptura nominat, quem solus uir beatus inuenit, sicut Solomon inquit: Et sensum diuinū inuenies: cumq; sint species huius sensus uisiones aptę ad cernēdas res incorporeas, ut Cherubin & Seraphin, & auditiones capaces uocū non in aere substantiā habentium, & gustatus quo panis uiuus percipitur qui de cœlis descēdit uitam mundo conferens: similiter odoratus olfaciens odores illos iuxta quos Paulus ait se esse, Christi suauolentiam deo, tactus quoq; iuxta quē Ioannes ait se manibus palpassē de uerbo uitæ: beati prophete diuino sensu inuento iā audientes uidentesq; diuinę & gustantes similiter atq; olfacientes insensibili (ut ita loquar) sensu, attingentesq; uerbū cum fide, ut ex eo defluxus quidam manaret in ipsos sanitatē conferens, sic uidebant quæ scribunt se uidisse, audiebantq; quæ se dicant audisse, aliaq; similia patiebant. quæ admodū scribunt se comedisse inītū libri sibi oblati. Eodem pacto & Isaac olfecit odorem diuinioris amictus filij sui, sicut agri plenī quē benedixit dominus. Similiter etiā iuxta intellectū magis q; sensum Iesus leprosum attigit, ut eū purificaret opinione mea dupliciter, liberatū nō solū ut uulgus audit a sensibili lepra per tactū sensibile, sed & ab alia per tactū uerē diuinū. Itaq; Ioannes sic testatus est, Vidi spiritū descendētē quasi columbā e cœlo, & māsit super eū, & ego nesciebā eū, sed q misit me ad baptizandum aqua ille mihi dixit: Super quē uideris spiritum descendētē & manentē super eū, hic est qui baptizat in spiritu sancto. Et ego uidi & testimoniū perhibui, hunc esse filiū dei. Et Iesu quidē aperti sunt cœli nemine, quantū ē scriptura colligi potest, præter Ioannē uidente apertos. Seruator autē discipulus prædixit futurum ut cœlū aperiretur ipsis inspectantibus. Amen amen, inquit, dico uobis, uidebitis cœlū apertum, & angelos dei ascendentes & descendētes super filium hominis. Sic & Paulus raptus est in tertiū cœlum, quod prius apertū uiderat, quoniā erat Iesu discipulus. cæterū illa eius uerba: siue in corpore nō noui, siue extra corpus nō noui, deus nouit, interpretari non est presentis tēporis, illud addā, dum Celsus putat Iesum de se narrasse uisionē de cœlis apertis & spiritu sancto in ipsum delapso specie columbę apud Iordanē, cum nusquam scriptura tradat ipsum hoc de se prædicasse: non intelligere uirū egregium, quā nō conueniat ei qui discipulis interdixit necui proderent uisionem in monte factam de resurrectione a mortuis, iactare apud illos id quod apud Iordanē uisum est & auditum Ioanni. Id uidere est in Iesu moribus, ubiq; paruifacientis quæ ipse de semet prædicat, eōq; dicitis: Et si ipse de me ipso dixerō, testimoniū meum non est uerum. atq; ita semota omni iactantia, quia malebat operibus declarare Christum se esse quā uerbis, Iudæi sic eū alloquuntur. Si tu es Christus dic nobis liberē. Quoniā autem apud Celsum Iudæus est, qui loquens de uisione spiritus sancti in columbæ specie, sic Iesum alloquitur: nisi quod tu ais, unicum testem adducens ē socijs tui supplicij, necesse est ostendere quā hoc quoq; inepte affictum sit personæ Iudæi. nec enim Iudæi Ioannem cum Iesu coniungūt

fungunt, aut eorum supplicia. ergo & hic arguitur iactator iste cognitionis omnium, nesciuisse quænam uerba essent affingenda Iudæi personæ sermonem habentis ad Iesum. Post hæc nescio quo pacto id quo præcipue commendatur Iesus, nimirum recepta Iudæis prophetarum uaticinia, Mosis & sequentium aut etiam præcedentium, uelut data opera transilit, dubio procul non habens quod respondeat, sicut nec Iudæi habent, omnesque sectæ nostro Iesu reclamantium, negantiumque prædictum à prophetis eius aduentum, aut fortasse nulla sciuit de Iesu oracula. alioquin oppugnans illud Christianorum dictum, multos prophetas prædixisse aduentum seruatoris, non tribuisset Iudæi personæ uerba, quæ Samaritæ magis aut Sadducæo congruât: neque ficta ista Iudæi persona sic loqueretur. Meus uero propheta olim Hierosolymis cecinit, uenturum dei filium piorum iudicem, iniustorum punitorum. non enim unicus propheta de Christo uaticinatus est: aut si Samaritæ uel Sadducæi, qui solos Mosis libros recipiunt, dicant in illis prophetatum de Christo, at nequaquam Hierosolymis, cuius urbis ne nomē quidē erat Mosis tempore, edita est ea prophetia. Optandum igitur ut omnes uerbi accusatores in tanta sint ignorantia, non solum rerum, sed & nudarum literarum scripturæ: atque ita religionem Christianam acculent, ut ne mediocrem quidem persuadendi uim eorum sermo habeat, quæ possit uel parum fundatos & ad tempus credulos auertere non dico à fide sed ab exiguitate fidei. Ceterum Iudæi nunc fateretur prophetam aliquem prædixisse uenturum dei filium. hoc prædicunt, uenturum Christum dei: & quoties nobiscum disputant, statim querunt de dei filio, quasi nusquam apud prophetas inueniant quicquam huiusmodi. Nec tamen dicimus non prædictum à prophetis de filio dei, sed personæ Iudæi hoc negantis non apte afficta illa uerba: Meus propheta olim Hierosolymis dixit uenturum dei filium. Deinde ac si solum hoc prophetatum fuisset, piorum fore iudicem & iniustorum punitorum, nihil de loco natiuitatis, non de supplicio quo afficeretur Iudæis, non de resurrectione ipsius, non de patrandis per eum miraculis: quæ magis, inquit, in te hæc prophetia cõpetit, quam in alios innumeros qui fuere posterioribus seculis. Tum nescio quomodo uolens ostendere & alios affectasse hanc opinionem, quasi de ipsis prophetatum sit, ait alios fanaticos, alios fastu inflatos iactasse iam uenisse dei filium cœli: nihil enim constat apud Iudæos factum. Primum igitur respondendum est, multos prophetas uariis modis prædixisse de Christo, alios per ænigmata, alios per allegorias alijs uel modis, quosdam etiam apertis uerbis. Et quoniam in sequentibus faciens Iudæum ad eos qui ex populo crediderunt loquentem, ait prophetias quæ ad hunc referunt, posse alijs etiam accommodari negotijs, malitiose hoc dicens, paucas ex multis exponemus, quas qui uolet conet argumentis necessarijs subuertere, et ad fidem accurretes auertere. Certe de loco natiuitatis eius dictum est, proditurum è Bethlehẽ quod futurus sit princeps, his uerbis: Et tu Bethlehẽ domus Ephrata, non minima es ut sis in milibus Iudæ. ex te mihi prodibit qui euadat in principem Israelitarum, & ingressus eius à principio dierum seculi. Hæc prophetia nemini quadrat fanaticorum, qui ut Celsi Iudæus loquitur, dicunt se uenisse cœli: nisi quis se approbet è Bethlehem, uel ut alius diceret à Bethlehẽ, uenisseque ut ductor fiat populi. De Iesu uero in Bethlehẽ natiuitate si quis uult post Michæam prophetiam, postquam scripta in euangelijs à Iesu discipulis historiã & aliunde fieri certior, consideret quod iuxta euangelicam de natiuitate ipsius historiã ostendit apud Bethlehem speluncam ubi natus est, & in ea spelunca præsepe ubi fascijs obuolutus est. tum, quod ostentatur, celebratum est etiam in locis infidelium, in ea ipsa spelunca natum esse Iesum qui à Christianis adoratur. Equidem opinor ante Christi aduentum pontifices scribasque populi propter manifestam prophetiam palam docuisse, Christum nasciturum esse in Bethlehẽ, adeo ut sermo is uulgatus sit inter Iudæos. Unde scriptum est etiam Herodem scitantiem ex pontificibus atque scribis populi, audisse ab eis, Christum in Bethlehẽ Iudææ nasciturum, quæ fuit Dauidis patria. Præterea habet in euangelio secundum Ioannem, Iudæos dixisse Christum nasciturum in Bethlehẽ, unde Dauid quoque prodierat. Ceterum post Christi aduentum quibus curæ erat modis omnibus hæc de ipso opinionem tollere è populo, quod iam dudum à prophetis prædictum esset de eius natiuitate, illam doctrinam sustulerunt è medio, ut agnoscas planè illorum germanos, quod militibus monumētum custodibus et resurrectionis eosque suaferunt dicere: Discipuli eius nobis dormientibus noctu furati sunt eum: polliciti eis si res deferretur ad præsidem, effecturos se ut securi sint. Molesta enim res est cõten-

- tio, destinataque uoluntas resistendi etiam manifestis, pudore discedendi à consuetis opinionibus, quibus iam imbuta est anima: nec ab ullis consuetudinibus homo difficilius diuellitur, quam ab ijs quæ ad opiniones pertinent: quamuis & alia egre negliguntur quibus assueueris, ut domus, urbes, uici: ac ne hominum quidem familiarium facile relinquimus consuetudinem. Quo factum est tunc quoque ut Iudæorum uulgus resisteret manifestis prophetijs miraculisque quæ per Iesum facta leguntur. Quod autem ita natura comparatum sit, liquet considerantibus, quam peruicaces sint homines in retinendis patrijs traditionibus, quibus semel occupati sunt, etiam si sint turpissime. itaque non cito persuaderes Aegyptio contemptum religionis acceptæ à maioribus, ne deum putet aliquod brutum animal, ne ue gustum eius carniū magis quam mortem horreat. Sicut uero prolixius hanc de Bethlehem prophetiam excussisse uidebimur, putamus id factum necessario, dum eis respondemus qui forte dicturi erant: si tam manifestæ fuerunt de Iesu apud Iudæos prophetiæ, quid ita post aduentum eius non assenserunt eius doctrinæ, & transtulerunt se ad commonstratam ab illo uiuendi rationem? Nobis uero fidelibus nemo tale quicquam opprobare queat, cum uideat non aspernandos sermones de in Iesum fide prædicari ab eius doctrinæ professoribus. Quod si etiam altera de Iesu manifesta prophetia nobis opus est, proferemus eam quæ multis annis ante seruatoris aduentum à Mose scripta est. ubi refert Iacobum mox e uita discessurum prophetasse singulis filijs, & Iudæ prædixisse inter cætera illud: Non deficiet princeps ex Iuda, & dux e femoribus eius, donec ueniant quæ reposita sunt ei. Hanc prophetiam quisquis legerit, reuera quidem antiquiorem Mosis seculo, sed ut aliquis infidelium suspicari posset à Mose prolata, mirabitur quomodo Moses potuerit prædicare reges Iudæorum, cum sint eius gentis tribus duodecim, exorituros e tribu Iudæ, regnatosque in toto populo, unde Iudæorum nomen natum est, ab una tribu penes quam regnum erat, denominata gente uniuersa. Mirabitur item candidus huius prophetiæ lector, quo pacto post prædictum Iudæ tribus regnum, finem quoque eius præstituerit his uerbis: nō deficiet princeps e Iuda, & dux e femoribus eius, donec ueniant quæ ei sunt reposita: & ipse est expectatio gentium. Venit enim ei cui repositum erat Christus dei, princeps promissionum dei, in quem solum ex omnibus anterioribus seculis, ausim dicere etiam ex posterioribus, competit: ut dicatur expectatio gentium, omnium enim gentium homines crediderunt deo per eum, & in nomine eius spem fixerunt, iuxta oraculum Esaie dicentis. In nomine ipsius gentes sperabunt. Hic est qui dixit uinctis, quatenus catenis peccatorum suorum quisque astringitur, Exite: & his qui sunt in ignorantia, in lucem uenite: quemadmodum & hæc à Prophetis prædicta sunt:
- Gen. 49* Tradidi te in testamentum gentium, ut constituas res terræ, & hæredites hæreditatem deserti, dicendo uinctis Exite: & his qui in tenebris sunt, prodite in propatulum. Iamque uidere est in huius aduentu per simpliciter credentes impleri uaticinium illud: In omnibus uis pascuntur, & in omnibus semitis pascua eorum. Quoniam autem Celsus omnem nostram doctrinam se scire professus obijcit seruatori quod in sua passione non sit adiutus à patre, nec seipse adiuuare potuerit, addendum & hoc: passionem eius prædictam esse à prophetis, atque etiam passionis causam: nimirum utilem esse hominibus mortem pro ipsis obitam, & uibices quos ut damnatus perpeffus est. Quin & illud prædictum est, agnoscendum eum à gentibus apud quas nunquam fuerunt prophetae, & in contemptibili specie conuersaturum cum hominibus. Verba oraculi sunt hæc: Ecce intelliget puer meus, exaltabitur, eleuabitur, sublimis erit ualde. Sicut ob-
- Esa. 52* stupefcent super te multi, sic inglorius erit inter homines aspectus tuus, & gloria tua contemnetur ab hominibus. Sic mirabuntur eum gentes multæ, & reges continebunt os suum, quia quibus non est narratum de eo uidebunt, & qui non audierunt intelligunt.
- Esa. 53* Domine quis credidit auditui nostro, & brachium domini cui reuelatum est: Annunciauimus sicut puerulus coram eo, sicut radix in terra sitiente. Non est species ei neque decor: uidimus eum, nec habuit speciem aut pulchritudinem. sed species eius erat contemptibilis, & inferior omnibus hominibus. Homo constitutus in plaga, & sciens ferre languorem. quia uultus eius auersus est & despectus, nec habita est eius ulla ratio. Hic peccata nostra fert, & pro nobis dolores patitur. Nos reputauimus eum esse

esse in dolore; plaga, & afflictione: ipse autem uulneratus est propter peccata nostra, & languidus est propter iniquitates nostras. Disciplina pacis nostrae super eum, & liuore eius sanati sumus. Omnes quasi oues errauimus, homo errauit in uia sua: & dominus tradidit eum peccatis nostris: & ipse pro afflictione non aperit os suum, in humiliatione eius iudicium eius sublatum est. Generationem eius quis enarrabit? quia sublata est e terra uita eius, propter iniquitates populi mei ductus est in mortem. Memini me olim in quadam cum Iudaeorum sapientibus disputatione usum hac prophetia: quam Iudaeus aiebat uaticinari de uno integro populo, disperso & percusso ut multi proselyti fierent occasione dispersionis Iudeorum inter gentes plurimas. atque ita interpretabatur illud, In honorata erit apud homines species tua, et illud, Quib. non est annuntiandum de eo, uidebunt. & illud, Homo in plaga constitutus. In ea disputatione multis uerbis coargui, haec quae de una aliqua persona praedicta sunt, non recte illos referre ad integrum populum: scitabarque ex cuius persona dicatur: hic peccata nostra fert, & pro nobis dolores patitur & illud, Ipse autem uulneratus est propter peccata nostra, & languet propter iniquitates nostras, ex cuius persona ite illud: liuore eius sanati sumus. Manifeste enim hi qui dudum in peccatis fuerant, seruatoris passione sanati haec dicunt apud prophetam futura uidentem: siue sint ex illo populo, siue ex gentibus, Spiritu sancto accommodante uerba personis. Sed maxime uisi sumus eos urgere hoc dicto: propter iniquitates populi mei ductus est in mortem. Si enim iuxta illorum opinionem populus est de quo prophetatur, quomodo propter iniquitates populi dei hic ad mortem ductus est, nisi intelligamus de quopiam alio quam de dei populo? quis autem is est nisi Iesus Christus? cuius liuore sanati sumus quotquot in eum credimus, qui exspoliavit principatus & potestates dominatas in nobis, palamque traduxit eas in ligno. Ceterum prophetias enarrare nihilque in eis indiscussum relinquere, non huius est temporis. quod uero his prolixius immoratus sum, necessario mihi fecisse id uideor, propter uerba Iudaei quae apud Celsum habentur. Latuit autem Celsus eiusque Iudaeum & quotquot Iesu non crediderunt, prophetas praedixisse duos aduentus Christi, alterum priorem obnoxium humanis passionibus & humiliorē, ut inter homines degens doceret eos uiam ferentem ad deum, neminique uiuentium locum excusationis relinqueret, quod nihil audierit de futuro iudicio. alterum uero gloriosum, & diuinum tantummodo, nihil admixtum habentem humanarum passionum. Longum esset hic prophetas attexere, sufficit in praesentiarum illud est psal. 44. in cuius titulo inter cetera habet, esse canticum pro dilecto, ubi etiam deum esse illum pronuntiatur. Diffusa est gratia in labijs tuis, propterea benedixit te deus in secula. Accingere gladio tuo super femur tuum, potens specie tua pulchritudineque tua: & intende & prospere procede & regna, propter ueritatem, mansuetudinem & iustitiam, & deducet te mirabiliter dextera tua. Sagitte tuae acutae potentissime, populi subter te cadent in corde inimicorum regis. nunc diligenter aduerte quomodo deus dicat in sequentibus, inquit enim: Sedes tua deus in seculum seculi, uirga directionis uirga regni tui. Dilexisti iustitiam & odisti iniquitatem: propterea unxit te deus deus tuus oleo exultationis praefertur tuis. Considera quod deum alloquens propheta, cuius sedes est in seculum seculi, & uirga directionis uirga regni eius, hunc deum ait unctum a deo qui sit ipse deus, unctum autem praefertur participibus suis. hic dilexit iustitiam, & habuit iniquitatem odio. His uerbis memini me urgere uehementer Iudaeum qui sapiens habebat apud suos: cumque non posset se explicare, respondit sicut decebat Iudaeum. Aiebat ad uniuersitatis deum dictum esse illud, Sedes tua deus in seculum seculi, uirga directionis uirga regni tui. ad Christum uero illud: dilexisti iustitiam, & habuisti odio iniquitatem, propterea unxit te deus deus, & reliqua. Pergit apud Celsum Iudaeus sic seruatore alloqui: Si dicis quemuis hominem iuxta dei providentiam fieri filium dei, qua in re praestantior es ceteris? Respondebo quemlibet qui (ut Paulus loquitur) non amplius sub timore pedagogo degit, sed uirtutem propter ipsam eligit, esse dei filium. hic autem longo intervallo post se relinquit omnes qui propter uirtutem appellantur filij dei, ut qui sit initium & fons talium. uerba Pauli sunt haec, Non enim accepistis spiritum seruitutis iterum in timorem, sed accepistis spiritum adoptionis, in quo clamamus abba pater. Qui sunt autem isti innumerati, a quibus Celsi Iudaeus ait Iesum coargui, dum quisque ad se trahit quae de illo a prophetis praedicta sunt? Equidem ignoro scierit

psal. 44

ne

ne Celsus aliquos, qui ad æmulationem Iesu uoluerint inter homines haberi pro dei filiis, aut pro dei potentia. Et quoniam magno ueritatis studio singulos locos examinamus, dicimus apud Iudæos fuisse ante Iesu natiuitatem Theudam quendam, qui se magnum quempiam iactaret: quo mortuo qui per eum decepti fuerant dissipati sunt. Post illum in diebus census, quo tempore Iesus natus est, Iudas quidam Galilæus fecit multos e populo ad se deficere, quid uideretur uir sapiens, & moliri magnificū aliquid: qui ubi & ipse pœnas luit, doctrina quoque eius e medio sublata est, exceptis paruis reliquis. Post Iesu quoque tempora Dositheus Samaritha conatus est persuadere suis cluibus se esse Christum illum à Mose prænunciatum, & uisus est inuenisse discipulos.

Act. 16 Hic non incongruum fuerit referre quod in Actis apostolorum legitur ualde sapienter à Gamaliele dictum, illos quidem fuisse alienos à promissione, nec filios dei nec potentias: ceterum Iesum Christum uere fuisse dei filium. Sic autem ibi loquitur Gamaliel: Si est ex hominibus consilium aut opus hoc, dissoluetur, sicut & illorum dissolutum est post eorum obitum. Sin ex deo est, non poteritis dissoluere hanc doctrinam, nequando & deo repugnare uideamini. Quin & Simon Samaritanus magus per magiam suam quosdam decipere conatus effectum non caruit ad tempus: nunc autem in toto orbe opinor uix triginta Simonianos reperiri, ac fortasse ne tot quidem. Sunt enim in Palæstina pauci admodum: in reliquo terrarum orbe nusquam nomen eius est in ea opinione, in qua ipse haberi uoluit. nam apud quos nominatur, eis ex Actis apostolorum innotuit, Christianis hominibus. atque etiam ipsa res declarauit, nihil diuinum in Simone fuisse. Post hæc Celsi Iudæus pro Magis illis euangelicis Chaldæos ait Iesum iactasse pertractos ad suam natiuitatem, ut adorarent etiamnum infantem ut deum: idque indicasse Herodii tetrarchæ. Hunc uero missis satellitibus interfecisse quotquot nati sunt eodem tempore, ratum & eum periturum inter ceteros, nec peruenturum ad ætatem regno idoneam. Vide hic errorem non discernentis magos à Chaldæis, nec professionum earum differentiam, ideoque mentientis contra scripturam euangelicam, nec scio quomodo dissimulans quid magos mouerit, tacuit stellam uisam ab eis in oriente sicut scriptum est. Videamus igitur quid etiam ad hæc dicendum sit. Stellam quæ in oriente uisa est, nouam fuisse opinamur, nec ulli e notis istis similem, quæ uel in firmamento sunt, uel in orbibus inferioribus: sed eius generis quales comete uidentur temporanei, docides, pogoniæ, pithi, aut quomodocumque libet Græcis uarijs nominibus signare horum differentes figuras. hanc nostram opinionem hoc pacto astruimus. Obseruatum est quoties res magnæ insignesque mutationes fiant in terris existere huiusmodi stellas, significantes aut translationes regnorum, aut bella aut quicquid potest apud homines contingere ad commouendas res terrenas ualidum. Legimus autem in Cæremonis Stoici commentario quem de cometis conscripsit, quomodo interdum etiam res bonas futuras exorti cometa præsignauerint, idque declarat exemplis petitis ex historijs. Ergo si ad regnorum nouationes aliosque insignes casus terris stella quæ uocatur crinita exoritur, aliud uel sidus simile, quid mirum id factum in natiuitate renouaturum genus hominum, introducturumque doctrinam Iudæis, Græcis, & Barbarorum plerisque communem? Equidem dicerem de cometis quidem nullam prophetiam ferri, illo regnante uel illo tempore talis cometa exorietur: de hac uero stella quæ Iesu nascente orta est, prophetasse Balamum his uerbis quæ Moses scriptis suis inseruit: Exorietur stella ex Iacob, & exurget homo ex Israel. Quod si examinanda sunt quæ de magis & stella in natiuitate Iesu ab eis uisa scripta sunt, aliter Græcis loquar, aliter Iudæis. Græcis quidem, Magos, qui cum dæmonibus habet commercium, eosque ad artes suas atque operationes inuocare solent, tantisper id agere, dum uis quæpiam diuinior ac potentior his qui per incantationes inuocantur interueniat aut nominetur. quod si diuinior illa superueniat, destruuntur operationes dæmonum, non ualentium obtueri lucem diuinam. Idcirco uerisimile est in natiuitate Iesu, quando multitudo militie cœlestis (sicut auctori Lucæ credimus) laudauit deum dicēs, Gloria in excelsis deo, & in terra pax, in hominibus bona uoluntas: dæmonas ea de causa debilitatos obtorpuisse, deprehensis eorum prestantijs efficaciaque destructa, non solum aduentibus ad proxima terre loca angelis, uerum etiam agente id Iesu anima, & ea quæ in ipso est diuinitate. cumque Magi operarentur solitis incan-

incantationibus, non uulgarem huius casus causam rati scrutabantur: uisoq; in cœlis prodigio, uoluerunt quod per id significabatur uidere. Itaque cum haberent, ut opinor, Balamī prophetias, quarum & Moses meminī extollens ut huius facultatis peritissimum, inuento illic de stella oraculo, uerbisq; illis: Ostendam ei & non nunc, beatum facio & non propinquabit: coniectauerunt eum qui cum stella prænuntiatus est hominem in uitam aduenisse: conceptaq; opinione de illo, potentio rem esse omnibus demonijs ac spectris familiaribus, decreuerunt eum adorare. Venerunt igitur in Iudæam, docti iam natum esse regem quendam, cæterum ignari cuiusnam regni, aut ubinā natalium eius sit locus: ferentes dona composito (ut sic loquar) ex mortali & deo, aurum in signum potestatis regię, ut morituro myrrhā, ut deo ih̄s. ubi uero cognouerunt locum natiuitatis, obrulerunt hæc ei. Sed quoniam deus erat is qui potentior angelis homines adiutantibus seruator humani generis uenerat, confestim angelus pietati magorum, qui Iesum adorauerant, retulit præmīum: oraculoq; monuit ne irent ad Herodem, sed per aliam uiam reuerterentur in patriam. Insidiatum autem nato Herodem nil mirum, etiam si non credat Celsi Iudæus. Cæca enim est malicia, & conatur fata uincere, ac si ipsa sit potentior: sicut etiam Herodes credidit natum regem Iudæorum, nec tamen assensit: non intelligens aut omnino regem esse, & regnaturum utique: aut si non regnabit, & necem eius esse superuacaneam. decreuit igitur eum occidere, q; inter se pugnantes sentētiās haberet propter maliciā, nimirum agitatus à malo cecoq; diabolo, qui mox ab initio struebat insidias seruatori, opinatus eum esse quendam magnum atq; fore. itaque angelus oraculo Iosephum monuit, seruans rerum gerendarum consequentiā, quantumuis Celsi non fiat uerisimile, hominem in Ægyptum secessisse unā cum puero eiusq; matre. At Herodes necauit omnes infantulos, quotquot erant in Bethlehem oppido eiusq; finibus, quasi perditurus simul recens natum regem Iudæorum. non enim uidebat potentiam nūquam dormitantem custodem hominum dignorum salute atq; tali custodia. Quorum omnium honoratissimus erat Iesus, futurus rex non qualem Herodes putabat, sed qualem decebat esse qui diuinitus regnum acciperet ad beneficentiam exhibendam subditis, eamq; non mediocrem & (ut sic loquar) indifferentem quantum ad subiectos, sed quæ legibus uere diuinis erudiret eos & subderet: quod etiam Iesus sciens, negansq; se more uulgato regem, & docens sui regni excellentiam quanta sit, dixit illud: Si meum regnum esset ex hoc mundo, ministri mei decertassent pro me ne Iudæis traderer. nunc autem non est de hoc mundo regnum meum. Hæc si uidisset Celsus: non dixisset: Sin ideo ne adulus eo pulso regnare, cur postquam ad uirilem ætatem peruenisti nō regnas? sed egregius ille dei filius parum generose latebras præ metu quæritas, huc illuc in malam rem te subinde conferens. Non est ingenerosum pro tempore cauisse pericula, non mortis metu, sed ut uitæ esset utilis degendo inter homines, & iuuando alios dum tempus opportunum ueniat quo mortē subiret hominibus utilem, qui humanam naturā sumperat: ut liquet intelligenti Iesum esse mortuum pro hominibus, de qua re pro uiribus superius diximus. Post hæc quoniam ne numerum quidem sciens apostolorum ait Iesum ascitis decem undecimue famosis hominibus, publicanis nautisq; nequissimis, cum his ultra citroq; fugitasse corrogantem cibos sordide ac turpiter: age de his quoq; tractemus pro nostra uirili. Manifestum est uersantibus euangelia, quæ Celsus ne legisse quidem uidetur, duodecim apostolos à Iesu electos, publicanum quidem Matthæum, quos uero confuse nautas uocat, fortasse Iacobum & Ioannem dicit, quia relicta naue & patre suo Zebedæo secuti sunt Iesum. nam Petrum eiusq; fratrem Andream, retibus necessarium uictum sibi quærentes, non inter nautas, sed ut scriptura tradit, inter piscatores censere debemus. Sit & Leui publicanus. qui Iesum secutus est, nō erat tamē ex apostolorū numero, nisi iuxta quēdā exēplaria secūdū Marcū Euāgelij. reliquorū nō legimus quēstū quo prius q; discipuli fierent uictū sibi parabant. Ergo ad hæc respondeo, eos qui prudenter et candide possunt res apostolorum examinare, facile perspicere quod diuina uirtute religionem Christianam docuerint tantoq; successu uerbo dei subiecerint homines. non enim eloquentia & differendi ratio, artesq; Græcorum dialecticæ rhetoricæ ue pollebant in eis ad subigendos auditorum animos.

Matth. 9

Matth. 4

mos. Mihi sanè uidetur, si aliquos opinione uulgi sapientes, idoneosq; sapere ac loqui ad multitudinis gratiam elegisset Iesus, quorum in docendo uteretur opera, non euasurum fuisse iustam suspicionem, quasi more philosophorum nouam aliquam sectā suo nomine uellet instituere, nec eius promissionibus credituros fuisse auditores non aliter quā uerbo dei, quandoquidem non ipsa doctrinā uis persuaderet, sed ars dicēdi ornata ac cōcinna elocutio. itaq; res habita fuisset pro cōmento philosophico mundanæ sapientie, non pro diuina potentia. nunc uero quis uidens piscatores atq; publicanos, ac ne prima quidem literarum rudimenta scientes, ut euangelistę scribunt de illis, & ipse Celsus hac parte libenter credit de eorum imperitia, confidenter non solum ludæos alloqui de fide in Iesum, sed & inter reliquas gentes eandem efficaciter prædicare, non quæreretur unde nacti sint tantam persuadendī uim? non enim erat uulgaris. Ecquis non dicat, promissum illud: Venite post me & faciam uos piscatores hominum: impleuisse Iesum in discipulis diuina quadam potētia: quam & Paulus commendans sicut supra diximus, ait: Et sermo meus & prædicatio mea non in persuasibilibus humanæ sapientiæ uerbis, sed in demonstratione spiritus atq; uirtutis: ut fides nostra non sit sita in humana sapientia, sed in uirtute dei. nam sicut dictum est per prophetas prænunciantes de prædicatione euangelij: Dominus dedit uerbum euangelizantibus uirtute multa, rex uirtutum illius dilecti: ut impleretur & alia prophetia dicens: Celeriter currit sermo eius. Videmus sanè in omnem terram exisse uocem apostolorum Iesu, & in fines orbis uerba eorum. quapropter uirtute implentur qui uerbum cum uirtute prædicatum audiunt, quam præ se ferunt & affectibus & tota uita, parati usq; ad mortem pro ueritate certare. quidam autem inanes permanent, quamuis profiteantur se in deum per Iesum credere, qui se non subiiciunt uirtuti dei quamuis uideantur trahi uerbo eius. Et licet superius adduxerim dictum seruatoris euangelicum, nihilominus & nunc eo possum opportune uti ad commendandā illius de euangelij prædicatione præscientiam indicem diuinitatis & uerbi efficaciam, quod uel absq; magistrorum opera uincit sua suadela auditorum animos. is dixit: messis quidem Multa, operarij uero pauci. Rogate igitur dominum Messis, ut extrudat operarios in messem suā. Et quoniam Celsus infames etiam uocat apostolos, publicanos & nautas nequissimos: respondemus satis apparere, libidine obtrectandi eum scripturis quoties ipsi commodum est credere: cæterum ne aperte prædicatam in ijs libris deitatem cōfiteatur, nolle præbere fidem euangelij, cum debuisset euangelistarum ueracitate perspecta ex diligenti ratione temporum, etiā de rebus augustioribus credere. Extat sanè in Barnabæ catholica epistola scriptum unde fortasse Celsus occasionem arripuit ut apostolos infames et nequissimos diceret, Iesum ad apostolicam functionem elegisse homines omni iniquitate iniquiores. quin & in euangelio secundum Lucam ait ad Iesum Petrus: Discede à me quia uir peccator sum domine. Sed & Timotheo Paulus, qui & ipse tandem factus est Iesu apostolus, sic scribit: Fidelis sermo, quia Iesus Christus uenit in mundū ut peccatores saluos faceret, quorum primus ego sum. Nescio aut quomodo oblitus sit, aut ne cogitarit quidem hic Pauli mentionem facere, fundatoris ecclesiarū post Christum præcipui: nisi fortasse intelligebat simul dicendum fuisse, quomodo primum persecutus ecclesiam dei cum tam amarulenta fidelium exagitatione ut non dubitaret Iesu discipulos uel morti tradere, post in tantum mutatus est, ut quantum prouinciarum situm est Hierosolyma inter & Illyricum oppleuerit Christi euangelio, ambitiose cauens ne euangelizando super alienum fundamentum strueret, sed duntaxat ubi nunquam antea prædicatum esset Christi euangelium. Quid igitur absurdi si Iesus ostendere uolens humano generi quantum eius medicina contra pestes animarū polleat, infames & nequissimos elegit eosq; eò prouexit, ut morum purissimorum exemplum fierent amplectentibus ipsius euangelium. Quod si par est ut iam mutatis opprobremus uitam pristinam, accusandus erit & Phædon iam philosophus, quia ut habetur in historia, è meritoria cella in scholam philosophicam traduxerat eum Socrates. Sed & Polemoni Xenocratis in professione philosophiæ successori luxum opprobriabimus pristinum, cum potius deberemus eius uim & in illis admirari, quòd tantis uicijs occupatos ualuerit efficacibus suasionibus ad bonam mentē traducere. Et apud Græcos quidem

dem unus quod sciam Phædon, unus Polemon, à luxuriosa & impura uita diuulsi cō-
plexi sunt philosophiā. apud Iesum aut nō solū illi duodecim eius ætatis, sed semper &
plurimi, qui per resipiscentiā asciti in numerum temporatorum, sic de sua pristina ui-
ta loquuntur: Eramus enim aliquando nos quoq; insipientes, inobedientes, errantes, Tit. 3
seruientes concupiscentiis & uoluptatibus uariis, in malicia & inuidia degentes, odi-
biles, laborantes odiis mutuis. postquam autem apparuit bonitas & humanitas serua-
toris nostri dei per lauacrum regenerationis & innouationis spiritus, quem effudit
in nos abundanter, tales effecti sumus. Emisit enim deus uerbum suum, & sanauit eos,
& liberauit eos ex corruptionibus eorum, quemadmodum docet psalmographus. Psal. 107
His adiecerim & illud, Chrysippum in libro cui titulum fecit, De curatiōe passionum,
conantem curare passiones insitas animis hominum, priusquam definisset qualenam
sit ueritatis dogma, iuxta uarias sectas medicinam adhibere laborantibus, Sic loquen-
do: Si uoluptas finis sit, in hunc modum passiones curandæ sunt: Sin tria genera bo-
norum, sic liberandi sunt obnoxij passionibus. At isti accusatores Christianæ religio-
nis nō animaduertunt quot ē passionibus eximantur, quā multi ē uiciorū colluuiē,
quā multorum efferati mores mansuescunt per occasionem prædicationis: quorum
amplectenda erat ad doctrinam communicandam facilitas non sine gratijs pro nouo
compendiosoq; multorum uiciorum remedio: ipsaq; doctrina probanda, si non ut
uera certe ut humano generi utilissima. Quoniam autem Iesus discipulos docens ne
essent temerarij dicebat eis illud: Si persecuti fuerint uos in hac ciuitate, migrate in a-
liam: simulq; exemplo suo docebat eos stabilem uitæ rationem, nec temere se peri-
culis exponētem, hoc quoq; maliciose Celsus calūniatur, & sic Iesum ex Iudæi persona
alloquitur, cum discipulis ultro citroq; cursitas. Huic Iesu discipulorumq; calumnio-
sæ insectationi simile est quod refertur de Aristotele. Is enim cum intellexisset parari si-
bi iudicium ut impio, propter quædam dogmata ipsius suspecta impietatis Athenien-
sibus, digressus Athenis apud Chalcidem scholam habuit, sic rationem reddens fami-
liaribus: Discedamus Athenis, ne præbeamus Atheniensibus secundam occasionem
sceleris quale prius perpetrauerunt in Socratem, neue iterum per impietatem uiolent
philosophiā. Addit Iesum cum discipulis uagum turpiter ac sordide cibos corrogare
solitum. Dicat à quibus acceperit de turpi & sordida eius collectione: nam in euange-
lijs mulieres quædam, inter quas & Susanna, sanata ab infirmitatibus, præbebant di-
scipulis uictum ē suis facultatibus. Quis porro philosophorum à familiaribus quos
excolebat nō accipiebat necessaria? An illos quidem decebat hoc facere, Iesu uero di-
scipuli idem facientes accusandi sunt à Cello: quasi turpiter ac sordide cibos colligen-
tes: Post hæc deinceps apud Celsum Iudæus sic Iesum alloquitur: Quid autem opus
erat te infantem in Ægyptum deportari ne iugulareris: deum enim non decebat mor-
tem timere. Sed angelus quidem uenit ē cœlo iubens te tuosque familiares fugere ne
comprehensi, necaremini: domi uero tuæ te filium suum seruare non potuit magnus
ille deus, qui iam duos propter te demiserat angelos. Putat hic Celsus nos existimare
non diuinum quiddam inesse in humano corpore Iesu & anima, sed & corpus eius ta-
le fuisse, qualia inducuntur in Homerī fabulis. Ludens igitur in sanguinem Iesu pro-
fusum in cruce, dicit nō fuisse illū cruorē qualis diuis solet esse beatis. Nos uero ipsi Ie-
su credentes, de deitate quidem quæ inerat ei dicenti: Ego sum uia, ueritas, & uita, Ioan. 14
& si quid est his simile: de corpore uero in quo erat humano sic loquenti: nunc quæri-
tis me interficere hominem qui ueritatem uobis locutus sum, aimus eum fuisse quid-
dam compositum: & oportebat eum qui uellet humano more in uita degere, non
intempestiue se periculo mortis exponere: & consequenter oportebat eum à nutriti-
is duci dispensatione diuina per angelum præmonitis primo his uerbis: Ioseph fili Da-
uid ne timeas assumere Mariam uxorem tuam. nam quod in ea natū est, ex spiritu san-
cto est. secundo uero his: Surge, assume puerum & matrem eius, & fuge in Ægyp-
tum, & esto illic donec dixerō tibi. Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad
perdendum eum. In hac scriptura nihil mihi uidetur esse incredibile. nam in alio scri-
pturæ loco legit in somnis hæc dicta fuisse Iosepho per angelū. Id aut plerunq; contin-
git & alijs, ut significetur eis somnio quid agēdum sit, siue angelo, siue quauis alia spe-

cie obuerfante animo. Quid igitur absurdū ſi is q̄ ſemel homo factus eſt, humano mōre ducat ad uitāda pericula, non q̄ impoſſibile ſit aliter id fieri, ſed q̄ oporteat ordine ſuo diſp̄ſari leſu incolumitatē. Certe ſatius erat puerū leſū cedere Herodis inſidijs, & cū nutritijs in Ægypto peregrinari uſq̄ ad eius obitū, regiſq̄ puerū occidere uolētis impetū prudēter eludere, q̄ celebratū illū à poetis Orci galerū adhibere, ſimilī ue modo leſu cōſulere, aut miſſos ad eius necē affligere Sodomitico excidio. nam nimia nouitas auxilij, ſupraq̄ modū illuſtris, nō cōueniebat ei qui uellet oſtēdere, ſe hominē à deo teſtimoniū habentē occultare quiddā diuiniſ ſub humana ſpecie, id q̄ erat, pprie dei filiū, deus uerbū, potētia ſapientiaq̄ dei, qui uocat̄ Chriſtus. Nō eſt aut̄ huius tēporis de ſic cōpoſito, & ex quib. cōſtabat homo factus leſus diſſerere, cū de hoc loco ppria quādā ut ſic dicā queſtio habeat apud fideles. Poſt hęc Celli Iudaus ac ſi Græcus quiſpiā eſſet Græcanicæq̄ literaturę ſtudioſus ait priſcorū fabulas Perſeo, Amphioni, Æaco, Minoi diuinā geniturā tribuētēs. quāuis nō ſint ueriſimiles, tñ quo probabilius ſit figmentū, mirāda quādā & prorſus humanā naturā excedentia de illis memorare. Tu uero, inq̄t, qd egregiū aut admirandū dicto facto ue nobis edidiſti, quālibet puocatus in tēplo ut manifeſto ſigno declarares te dei filiū? Ad hoc reſpōdendū: Imō Græci nobis oſtēdāt ab iſtis quos enumeratiſti proſectā utilitatē aliquā egregiā pfuturā & in poſterū humano generi: aut facinus aliqd̄ eorū tā eximiū, ut confirmare poſſet opinionē ex fabulis cōceptā de diuino illorū ſemine, Sed nihil inueniet in modo memoratis q̄ uel lōgo interuallo accedat ad ea quę leſus patrauit: niſi forte ad fabulas nos relegabūt Græci aut ſuas hitorias, poſtulātes nos illis abſq̄ ulla ratione credere, noſtris aut̄ reb. uel manifeſtaris fidē ſubtrahere. Affirmamus igit̄ leſum factū extare apud uniuerſos his habitati homines, q̄ late inter gētes incolunt fundatę per leſū eccleſiā dei, quæ cōſtant ex conuerſis ad meliorē mentē à malis innumeris. nomen quoq̄ leſu lymphatos ſanat & dæmonas exigit, morbis etiā præſentaneū adfert auxiliū. Inſerit etiā mirā quādā māſuetudinē morūq̄ honeſtatē, humanitatē, bonitatem, placiditatē omnib. qui nō pppter uitæ curas humanæſue aliquas neceſſitates fucata, ſed ex animo ampleuntur prædicatiōem dei Chriſtiq̄ atq̄ ſuū iudiciū. Deinceps Celfus nō omīno ignarus quāta pferri poſſint de leſu magnificis operibus, de quib. pauca ex multis cōmemorauimus, fingit ſe cōcedere uera eſſe quæcūq̄ de ſanationibus, aut reſurrectiōe, aut multitudine paucis panib. nutrita eorūq̄ reliquijs ſunt p̄dita, deniq̄ quicquid aliud putat diſcipulos narrare ad exaggerandā miraculorū magnitudinē. ac mox ſubiicit, age credamus hęc à te geſta: cōfeſſimq̄ cōmune hoc ei facit cū præſtigiatoribus nō minora miracula pollicētibus, cūq̄ Ægyptiacis circulatoribus, paucis obolis mirificas illas artes uenditātibus, & ex hominib. dæmonia pſſigantibus, morbos exſufflātibus, animas herorū euocātibus, cœnarūq̄ ſumptuoſarū & eduliorū opiparorū inanem ſpeciē exhibentiū, animatiūq̄ ſpectra quæ moueri uideant̄ cū nō moueant̄ reuera, interrogās: ergo quia hęc illi faciūt, credēdū eſt nobis illos eſſe dei filios? an potius dicēdū has eſſe artes hominū nequā & infeliciū. Vides his uerbis eū penē concedere eſſe magiā, cū fortalle iſ ſit q̄ multis libris ſcripſit cōtra magiā: & tñ q̄a ſic ipſi eſt cōmodū, magicas operatiōes cōfert cū his quæ de leſu legunt̄ & eſſent ſimilia, ſi oſtendiſſet nihil in eis fuiſſe præter ſpeciē. nūc uero nullus præſtigiator p̄ ea quæ facit ad morū correctionē ſpectatores inuitat, neq̄ timore dei p̄cuſſos erudiūt id genus ſpectacula, neq̄ circulator oculos corone pascēs ſuadet ita uiuere ut ap̄ p̄beſ uita deo iudici. Nihil horū faciūt præſtigiatores, quia nō poſſunt, ac ne uolūt quidē negotiū habere cū corrigēdis hominib. ut q̄ ipſi reſerti ſūt turpiſſimis ſcleribus & infādiſſimis. Is uero q̄ miraculis ſuis ad morū correctionē inducebat ſpectatores eorū quę bene faciebat, merito credat̄ ſeipſū exēplū præbuīſſe uitę optime, nō ſolū germanis ſuis diſcipulis, ſed ceteris quoq̄ omib. ut et diſcipuli inſtituerēt ad docēdos homines quæ ſit uolūtas dei, & reliq̄ nō tā uerbis magiſtri q̄ uita docti & miraculis quō oporteat uiuere, nihil aliud ſpectēt in factis ſuis q̄ quō deo placeāt. Quod ſi talis erat leſu uita, q̄ ſanæ mētis conferat eū cū præſtigiatorū ppoſito, ac nō potius credat iuxta oracula deū eſſe conſpectū in humano corpore ut in noſtrum genus exerceret beneficentiā? Poſt hęc cōfundēs ſermonē, & quæ ab una quapiam ſecta dicta ſunt in uniuerſum omnibus Chriſtianis diuini uerbi ſectatoribus obijciens, Non eſt inquit, dei corpus tale, quale tuū hoc. Nos uero reſpondemus eum aſſump-

sumpsisse in hac uita corpus humanum ē muliere, idq; capax mortis humanæ. quapropter aimus eum inter cætera fuisse magnum certatorem propter humanum corpus, tentatum sicut omnes homines per omnia, non item cum peccato ut reliqui homines, sed prorsus absque peccato. Manifeste enim nobis compertum est, quod peccatum non fecit, nec inuentus est dolus in ore ipsius: & quod peccatum non cognouit, & quod eum purum tradiderit deus pro omnibus peccatoribus. Deinde Celsus sic loquitur, non potest enim esse dei corpus quod sic satum sit ut tu satus es. Nō ignorans tamen quod siquidem ita ut scribitur natus est, posset esse corpus quoque eius diuinius cæteris, atque etiam in quodam sensu dei corpus, non uult credere scripturis de conceptione ipsius ē sancto spiritu, malens ē panthera cum uirgine congressu natum credere, quam obrem dixit: Non est dei corpus sic satum ut tu satus es. Verum de his superius plura diximus. Pergit: nec uestitur dei copus cibis qualibus tu: ac si posset ostendere ex ea angelicis literis eum uesti solitum, aut cuiusmodi cibis usus sit. Sed esto dicat eum manducasse pascha cum discipulis: nec solum protulisse illa uerba, Luc. 22 Desiderio desiderauī hoc pascha edere uobiscum, sed & edisse: addat etiam sitientem apud puteum iacob bibisse: quid hoc attinet ad ea quæ dicimus nos de illius corpore? omnino constat eum post resurrectionem piscem edisse. nostra enim opinione corpus assumpsit ut natus ē fœmina. Ac ne uoce quidem, inquit, tali deus utitur, nec tali suadela. Ergo inania sunt contemptuq; dignissima (Celsus nunc alloquor) quæ apud Græcos feruntur de ipsorum deo Pythio reddente oracula, deq; Didymeo uocē edente qualem Pythia, deq; prophetide quæ olim apud Miletum fuit. nec tamen ob id Græci criminantur Pythium quasi non uere deum, sicut nec Didymæum aliumue similem græcicum deum unī loco inclusum. Quanto melius erat deum uti uoce sic afficiente, eō quod uerbo inesset mirifica quædam & ineffabilis uis ad persuadendum auditoribus? Deinde conuiciū Iesu faciens dicit res eius fuisse scelesti deoq; inuisi præstigiatoris, ipse inuisus deo propter impietatem atque scelestā dogmata. Quam si iuxta proprietatem examinentur & res & nomina, impossibile est esse hominem inuisum deo: quia deus diligit omnia quæ sunt, & nihil odio prosequitur eorum quæ fecit. nec enim oderat dum crearet, quod si uoces similes interdum apud prophetas inueniuntur, uulgato more propter certas causas loquuntur, quemadmodum uerbis humanas affectiones significantibus scriptura solet uti loquens de deo. Cæterum quid attinet respondere præfato ueritatem sermonis ad maledicta conuiciaq;, quæ in Iesum iaculatur ut scelestum ac præstigiatorem? Hoc enim non est disputatoris, sed plebeium & indignum philosopho uiciū, & furoris indicium: cum deberet rem propositam examinare candide, & quantum fieri potest nihil alienum ab ea dicere. Cæterum quoniam hīc Celsi Iudæus Iesum alloqui desinit, nos quoque finem imponemus primo contra ipsum uolumini. Deo uero concedente nobis ueritatē quæ perdat mendacia iuxta uotum propheticū: In ueritate tua perdes eos: aggrediemur in sequentibus secundam prosopopœiam, in qua introductus ab eo Iudæus uertit sermonem ad fideles persuasos Iesu sermonibus.

LIBER SECVNDVS.

POST primum librum quo respondimus Celsi commentaria præferenti Veri sermonis titulum, usq; ad eum locum ubi afflicta Iudæi personæ uerba desinunt, quia is satis excreuit, hunc secundum componere statui mus respondendo ad crimina quæ idem obiicit ijs qui ex Iudæorum populo Iesu crediderunt. Ac primum libet scitari, cur postquam semel decreuit Celsus personas introducere, maluit facere Iudæum suos populares alloquentem, quàm eos qui crediderunt ex gentibus. probabilior enim uisa fuisset eius oratio si eam scripsisset ad nostros homines. Sed fortasse iste qui se profitetur nosse omnia, hoc loco nō norat quid conueniret prosopopœiis. Considerandum igitur quid dicat ad fideles conuersos ex iudaismo. Ait eos illectos & deceptos ualde ridendo modo a Iesu, re-

fu, relictis patrijs institutis ac legibus, transfugisse in nomen aliud, rationemq; uiuen-
 di longe diuersam: ne hoc quidem intellecto, quod Iudæi qui in Iesum crediderunt
 non descuerunt à patrijs legibus: uiuunt enim iuxta eas paupertati suæ legis cogno-
 mines. Nam ebion pauper Iudaica lingua uocatur, & ebionem dicuntur à cæteris Iu-
 dæis qui Iesum pro Christo receperunt. Quin & Petrus uidetur longo tempore iux-
 ta Moysis legem obseruasse ritus Iudaicos, ut qui nondum ex Iesu didicerat à literalile-
 ge ad spiritualem ascendere, id quod ex actis apostolorum cognouimus. Nam post-
 tridie quàm Cornelius uiderat angelum, monentem ut mitteret Ioppen ad Simonem
 cognomine Petrum, ascendit Petrus in cœnaculum ad prædicandum circa ho-
 ram sextam, & cum esuriret, uoluit gustare cibum, parantibus autem illis irruit super
 eum mentis excessus, & uidet cœlum apertum, ac descendens ad se uas quoddam ue-
 lut lintheum magnum, quatuor inijs alligatum, summitti e cœlo in terram, in quo e-
 rant omnia quadrupedia terræ, bestiaq; & reptilia & uolatilia cœli. & facta est uox ad
 eum. Surge Petre, macta & uescere. Ait autem Petrus: nequaquam domine, quia
 nunquam edî quicquam commune & immundum. Et uox iterum ad eum: Quæ
 deus purificauit tu communia ne dixeris. Aduerte quomodo hic probet ritus Iuda-
 cos Petrus, adhuc obseruans discrimen purorum & impurorum: atq; etiam ex sequen-
 tibus apparet uisione opus ei fuisse ut communicaret sermonem fidei cum Cornelio,
 homine alieno à cognatione Israelitarum, cumq; familiaribus eius: quod ipse Iudæus
 & iuxta Iudæorum traditiones uiuens contemneret degentes extra Iudaismum. In e-
 pistola quoque ad Galatas Paulus ostendit Petrum metu Iudeorum subduxisse se à cō-
 uiuio gentium. Cum enim uenissent ad eum quidam à Iacobo, secessit à gentibus cir-
 cumcisos ueritus, idemq; fecerunt Iudei reliqui & Barnabas. unde consequens erat nō
 deficere à Iudaicis ritibus eos qui ad circumcisos missi sunt, quando qui uidebantur
 esse columnæ, dextras societatis dederunt Paulo & Barnabæ, ipsi ad circumcisos abe-
 untes, ut illi prædicarent gentibus. & quid dico prædicatores circumcisorum subdu-
 xisse se ac separasse à gentibus, quando ipse Paulus Iudæis Iudæus factus est, ut Iudeos
 lucraretur: quapropter sicut in Actis apostolorum scriptum est, oblationem etiam ob-
 tulit ad altare, ut Iudæis persuaderet se non esse legis desertorem. Hæc omnia si sciuis-
 set Celsus, non introduxisset Iudæi personam sic alloquentem conuersos ad fidem ex
 Iudaismo. Quid uobis accidit ciues, ut deserta patria lege, ab isto quem modo alloque-
 bamur illecti ualde ridicule decepti sitis, & à nobis transfugeretis in aliud nomen ui-
 tamq; aliam. Quoniam uero semel facta est Petri mentio, eorumq; qui apud circum-
 cisos prædicauerunt doctrinam Christianam, libet hoc loco apponere dictum quod-
 dam Iesu, ex euangelio secundum Ioannem, simulq; id enarrare. Adhuc, inquit, multa
 habeo uobis dicere, sed non potestis modo ea portare. cum autem uenerit ille spiritus
 ueritatis, deducet uos in omnem ueritatem: non enim loquetur à semetipso, sed quæ-
 cunque audiet loquetur. Hic querimus quæ nam sint illa multa quæ Iesus habebat di-
 cenda discipulis, sed ea ferre tunc non poterant. Equidem dixerim: fortassis ut Iude-
 is, & educatis in Mosaica legis litera apostolis. habebat quidem dicendum quæ sit ue-
 ra lex, quarum ue cœlestium rerum umbris & signis constet cultus Iudaicus, quorum-
 ue bonorum futurorum umbras contineret lex de cibis & potibus, de festis, nouiluni-
 is, sabbatis. Huiusmodi multa erant quæ habebat eis dicere. sed uidens perdifficile es-
 se ex animo reuellere penè connata & usque ad grandem ætatem coalita dogmata, a-
 deoq; pro diuinis habita, ut amouere illa uideretur impium: deinde quo magis persua-
 deatur Christi ueritas, huius comparatione illa esse stercorea detrimentaq; ostendere:
 distulit hanc doctrinam in tempus opportunius post passionem ac resurrectionem
 suam. etenim reuera intempestiuum erat adhibere eis remedium cuius nondum capa-
 ces erant, quodq; poterat receptæ existimationi Iesu officere, quod esset Christus ille
 dei uiuentis filius. Et aduerte an non probabiliter sic intelligendum sit illud: adhuc
 multa habeo uobis dicere, sed non potestis ferre hoc tempore. multæ sunt enim legis
 spirituales interpretationes & declarationes, nec ullo modo eas potuissent portare
 discipuli eo tempore, ut nati educatiq; inter Iudæos. Opinor autem, quoniam cum
 illa

illa figure essent, ueritas uero quæ docendi erant à sancto spiritu, ideo dictum sit: postquam uenerit ille spiritus ueritatis deducet uos in omnem ueritatem: ac si diceret, in omnem ueritatem earum rerum, in quarum figuris uersantes, putabatis uos, uero cultu deum colere. Et iuxta promissionem Iesu uenit spiritus ueritatis in Petrum, dicens ad eum de quadrupedibus & reptilibus terræ, uolatilibusque cœli, Surge Petre, macta & manduca, & uenit ad eum etiam tum superstitione laborantem. ait enim etiam post auditam diuinam uocem: Nequaquam domine, quia nunquā comedi quicquam commune & immundum. ac tum demum doctus est ueram doctrinam de cibis spiritualibus. auditis illis uerbis: Quod deus purificauit tu caue commune dixeris: & Act. 10 post illam uisionem spiritus ueritatis deducens Petrum in omnem ueritatem multa ei dicebat quæ non ualuerat portare tantisper dum in carne conuersaretur cum Iesu. Verum de his differendi aliud tempus erit, quæ ad præscripta Mosaicæ legis pertinent: nunc propositum est imperitiæ Celsi coarguere, apud quem Iudæus populares suos Israelitas in Iesum credentes percontatur, qui factum sit ut legem patriam defererent, & reliqua. Atqui quomodo patriam legem deseruerunt, qui non auscultantes ei obiurgant his uerbis: Dicite mihi uos qui legem legistis, cur eam non audistis? Scriptum est enim, Abraham duos filios habuit, & cætera. Quomodo desertores patriæ legis sunt, qui nunquā non eam in ore habent, dicuntque: An non & lex hæc docet? Nam in Mosis lege scriptum est non obturabis bouem triturantem. num boues curæ sunt deo, an propter nos utique hoc dictum est? Propter nos enim hæc scripta sunt: & cætera. Quam uero confuse hæc Celsi Iudæus loquitur, cum posset multo uerisimilius dicere: quidam uestrum reliquerunt pristinos ritus prætextu interpretationum & allegoriarum: quidam enarrantes eos ut ait spiritualiter, nihilo minus obseruatis ut traditos à maioribus. quidam absque interpretatione mauultis & Iesum ut à prophetis prædictum recipere, & Mosis legem obseruare more maiorum, quando in uerbis eius contineatur omnis spiritualis sensus. Sed qui possit hæc Celsus dilucide distinguere, qui procedente sermone hæreseum etiam impiarum meminit, & aliorum qui defecerunt à mundi opifice: nec nouit etiam fideles Israelitas non deseruisse legem patriam? non enim ei propositum fuit diligenter ueritatem toto hoc loco examinare, ut si quid utile inueniret reciperet: sed ut inimicus totus quæ intentus ad subuertendum quicquid audierit, conscripsit talia. Pergit Iudæus eisdem alloquens: heri, inquit, & nudius tertius quando supplicium sumplimus de isto uos ut brutas pecudes ductante, defecistis à lege patriæ: cum tamen nihil horum exacte tenent quæ loquuntur, ut demonstratum est. Post hæc iam uehementior ut mihi uidetur: quæ fronte, inquit, à nostris sacris incipitis, in progressu uero ipsa contemnitis? cum non habeatis alia uestra opinionis initia quam legem nostram. nam reuera introductio est ad Christianismum sacra Mosis literæque prophetica: & post eam introductionem in harum expositione declarationeque consistit profectus quærentium reuelationem mysteriorum ab æterno taciti, quæ reperitur in prophetarum uocibus & aduentu Iesu Christi nostri domini. sed non licet obijciatur, in progressu contemnunt legis scripturam, imò maiorem honorem addunt ei, ostendentes quam profunda sapientia lateat in eis literis, nunquam à Iudæis introspecta in superficie tantum hærentibus perinde atque in fabulis. Quid autem absurdum est legem esse initium nostri dogmatis id est euangelij, cum ipse Iesus dominus noster dicat ad nolentes sibi credere: Si crederetis Mosis, mihi crederetis. nam de me ille scripsit. Quod si literis illius non creditis, quomodo meis uerbis credetis? Sed & unus euangelistarum Marcus inquit: Initium euangelij Iesu Christi, sicut scriptum est in Esaia propheta: ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui parabit uiam tuam ante te, ostendens initium euangelij pendere à scriptis Iudæis. Quid igitur contra nos affert Celsi Iudæus dicens: siue enim prænuñciauit aliquis uobis dei filium in cœlos uenturum, noster hic erat propheta nostrique dei. aut quale Christianismi crimen est, quod Ioannes qui Iesum baptizauit Iudæus erat. non enim quia Iudæus erat, statim inde colligitur oportere omnem qui credit, siue à gentibus ad uerbum accedit siue à Iudæis, iuxta literam Mosis legem seruare. Post hæc quauis

Gal. 4

Ioan. 5
Mar. 1

eadem blateret Celsus de Iesu, iterum repetens pro malefactis eum Iudæis dedisse supplicium, nos tamen responsionem non iterabimus, contenti his quæ iam ante diximus. Deinde quoniam ut nugas resurrectionem mortuorum, iudicium dei, præmia iustorum, ignem iniustorum paruifacit ipsius Iudæus, & nihil hic noui Christianos docere dicens, putat se hoc pacto Christianismum subuertere: respondendum quod Iesus noster uidens Iudæos nihil facere dignum doctrina prophetica, significauit per parabolam fore ut regnum dei tollatur ab eis, & tradatur his qui credituri essent ex gentibus. quamobrem uidere licet nunc omnia quæ apud Iudæos sunt deliramenta esse & fabulas. non habent enim lumen illud quo pernoscent scripturæ sacræ: contra Christianorum doctrinam habere ueritatem quæ possit erigere attollereque mentem & animam hominis, & constituere ciuitatis formam quandam non qualis Iudæorum est humilē & terrenā, sed coelestē, ut intelligāt quī magnitudinē ac sublimitatē sensuū prophetorum & in lege contentorum, percipiunt, & alijs quoque indicare possint. Sed concedamus omnes Iudaicos ritus Iesum obseruasse usque ad sacrificia, quid hoc confert ad non credendum hunc esse dei filium? est ergo Iesus filius dei, eius qui legem dedit & prophetas, quam legem non transgredimur nos qui censemur ecclesie nomine: sed omissis Iudæorum fabulosisatibus erudimur & instituimur prophetarum intelligentia mystica. Namque propheta, ut qui non consistent intra patentem sensum historicū, nec intra uerba legis & literam, alibi sic loquuntur, nimirum historias narraturi: Aperiam in parabolis os meū, loquar propositiones ab initio: alibi legis ut obscuræ & quæ sine diuino auxilio nequeat intelligi, sensum sibi aperiri precantur dicentes: Reuela oculos meos, ut intelligam mirabilia tua ex lege tua. Proferant uero ubi uel in speciem arroganter dictum à Iesu aliquid inueniatur. Quomodo enim arrogans haberi potest qui sic loquitur: Discite à me quia mitis sum & humilis corde, & inuenietis requiem animabus uestris: aut quomodo arrogans est, qui post cœnam coram discipulis ueste deposita, accinctus linteo, & aqua in peluim indita, lauat pedes singulis, & eos præbere nolentem obiurgat: Nisi lauero te, non habes partem mecum. aut quomodo arrogans qui dicit: Ego autem inter uos non fui sicut recumbens, sed sicut ministras, arguat eum numquem fefellerit, & producat eius magnum paruum uel mendacium, ut ostendat mendacem Iesum: quamuis & alioqui argui potest, non esse mendacium maius mendacio minus uel, sicut nec ueritas ueritate maior est minorue. Quæ uero sunt illæ Iesu impietates? proferat præsertim Iudæus à Celsio introductus: nisi forte impium est desistere à corporali circuncisione, & sabbatis, nouilunijs, cæterisque festorum corporalium obseruationibus, & purarum impurarumque rerum discrimine, ab hisque transferre animum ad ueram dei legem spiritualem & dignam deo, simulque in ministerio Christi scire Iudæis Iudæum fieri, ut acquirantur & Iudæi, & subditis legi quasi legi subditum, ut acquirantur subditi legi. Addit potuisse alios quoque multos tales uideri qualis Iesus, duntaxat his qui uolunt decipi. Det igitur non multos, sed paucos, imò uel unum, iste Celsi Iudæus, talem qualis erat Iesus, qui cum tanta uirtute doctrinam & decreta uitæ utilia inuexerit in humanum genus, atque id à colluuiē uiciorum ad meliorem frugem conuerterit. Præterea dicit hoc Christi fideles Iudæis obijcere, quod non credant dei filio: quæ de re iam superius respondimus, simulque ostendimus, quomodo eum deum opinemur, & quatenus existimemus hominem. Addit: Et quomodo nos qui omnibus hominibus indicauimus uenturum à deo quendam exactorem poenarum ab iniustis, ignominiose tractauimus eum postquam aduenit? ad tam stultam interrogationem respondere non uidetur operæpretium: non magis quam si quis ita rogaret: nos qui docuimus temperantiam, quā fieri potest ut aliquid intemperanter egerimus? aut qui iusticiæ patrocinati sumus, quomodo iniuste egimus? Sicut enim ista inueniuntur in hominibus: ita humanum est eos qui se aiunt credere prophetis aduentū Christi prænunciantibus, iam præsentī & prophetiarum fidem exsoluenti non credere. Quod si addenda est alia quoque causa, dicemus hoc ipsum à prophetis prædictū. Esaias certe manifeste dicit: Auribus audietis, nec intelligetis: & oculis aspicientis, nec in cerneris. Incrassatū est enim cor populi huius etc. Dicant nobis quid intuentibus Iudæis

Matth. 11

Ioan. 13

Esa. 6

Iudeis quid' ue audientib. prophetatū est nō esse intellecturos quē dicunt, nec quē uidentur sic uisuros ut oportet. Sed manifeste constant uidentes Iesum non uidisse quānam esset, audientesq; illum non intellexisse ex eius dictis diuinitatem quā in ipso inerat, transferentem suam prouidentiam à Iudæis ad conuersos ad fidem ex gentibus. Itaque uidere licet post Iesu aduentum Iudæos derelictos omnino, nihilq; retinentes rerum apud ipsos olim uenerabilium, nec ullum diuine presentie uestigium. nusquam enim apud eos iam prophetæ sunt, nusquam miracula, quorum saltem reliquiæ tanto tempore apud Christianos durant, & quædam non exiguæ. fideles enim sumus qui dicere solemus. Vidimus & nos. Celsi uero Iudæus dicit. Cur contempsimus quem uenturum tanto ante prædiximus? an ut maiores pœnas demus quā alij? Ad hoc quoq; licet respondere, profecto maiorem quā alij pœnam Iudæos ipsi duros tam infidelitatis quā illatæ iniuriæ, ubi uentum fuerit ad iudicium illud quod credimus, atque etiam iam nunc dare. Quē enim gens in exilium acta est è ueteri sua patria procul solo proprio patriæq; religione, præter Iudæos? Id autem passi sunt ut omnium deterrimi, non ob aliud, quamuis in multis peccauerint, quā ob ea quæ in Iesum ausi sunt. Pergit Iudæus: Quomodo autem existimare poteramus deum, qui cum in alijs rebus nihil præstabat eorum quæ pollicebatur, tum postremo damnatus à nobis cum ad pœnam requireretur latitans ac fugitans turpissime captus est, proditus ab ipsis quos uocabat discipulos, atqui deo, inquit, non conueniebat uel fugare uel captum abducimur etiam à familiaribus suis & omnium conscijs discipulisq; pro seruatore habitum & dei filio nuncioq; prodi tamen & deserui. Ad hæc respondemus, ne nos quidem credere, corpus illud Iesu quod tunc uidebatur & tangebatur, esse deum. & quid dico corpus? imò ne animam quidem de qua dictum est illud: Tristis est anima mea usque ad mortem. Sed quemadmodum iuxta Iudæorum literas is qui dicit: Ego dominus deus omnis carnis: & illud, Ante me non fuit alius deus, nec erit post me: creditur pro instrumento usus prophetæ anima & corpore: & secundum Græcos qui dicit, Noui ego mensuram pelagi numerumq; harenæ, & surdum intelligo & mutum audio, deus putatur dum auditur loqui per pythiam: ita secundum nos uerbum deus & dei rerum uniuersarum filius dicebat in Iesu: ego sum uia, ueritas, & uita: Et illud: Ego sum ianua: & illud: Ego sum panis uiuus qui è cœlo descendi: & siquid aliud his simile. Merito igitur Iudæos accusamus qui hunc non credant deum, cui tot locis prophetæ testantur, quod sit magna uirtus dei, ipsius quoque rerum uniuersarum dei atque parentis testimonio. Huic enim affirmamus apud Moysen ubi mundi creatio describitur patrem iubendo dixisse illud, Fiat lux: & Fiat firmamentum & reliqua quæcunque iussit deus fieri. Huic etiam dixisse illud: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram: uerbum autem dei sicut iussum est fecisse quæcunque patrem mandauit, nec nostra est hæc coniectura, sed Iudæorum prophetis id credimus, in quibus dicitur de deo illiusq; creaturis ad uerbum sic: Ipse dixit & facta sunt, ipse mandauit & creata sunt. Si enim mandauit deus & conditæ sunt creaturæ, quis iuxta sententiam prophetici spiritus posset esse tanti paterni mandati executor, quā ille ut sic loquar, animatus eius sermo & ueritas? Quod uero eum qui in Iesu locutus est illud, ego sum uia, ueritas & uita, ne euangelia quidem sic circumscribant corpore, ut nusquam esset extra Iesu corpus & animam, liquet ex multis locis, quorum aliquot paucos libet hic apponere. Baptista Ioannes prophetans iamiam affore dei filium, non in illo corpore animæque, sed præsentem ubiq; dicit de eo In medio uestrum stat quem uos nescitis, qui post me uenturus est. Siquidem intellexisset illic tantummodo esse dei filium, ubi corpus eius cerneretur, quomodo dixisset illud: in medio uestro stat quem uos nescitis? Ipse quoq; Iesus attollens mentem discipulorum ad sublimius sentiendum de dei filio, inquit: Vbicunque duo aut tres fuerint in nomine meo congregati, ibi in medio eorum sum. Talis etiam est illa eius promissio dicentis ad discipulos: Ecce ego uobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Hæc autem non eo nobis dicta sunt quod separemus à Iesu filium dei, unita est enim post dispensationem anima Iesu corpusque cum uerbo dei. nam si iuxta Pauli doctrinam dicentis, qui coheret domino, unus est spiritus, quisquis intelligit quid sit coherere,

Matth. 26
Esa. 43

Gen. 1

Psal. 32

Ioan. 1

Matth. 18

1. Cor. 6

eiꝑꝰ cohæret unus sit cum eo spiritus, quomodo non multo diuinius & præstantius u-
 num est id, quod cum dei uerbo est compositum? Hic apud ludæos declarauit se esse
 dei potentiam per ea miracula quæ Celsus suspicatur præstigijs: ludæi uero in Belze-
 bub nescio unde sibi noto demonum principe putabant eum eijcere demonia: Quos
 absurdissime loqui seruator ipse coarguit, eo quod nondum finem haberet regnum
 maliciæ, ut liquebit scripturam euangelicam prudenter legentibus, quam non est tem-
 pestuum nunc adducere. Quid porro pollicitus est Iesus quod non præstiterit, pro-
 ducat Celsus & ostendam. Sed nullo modo poterit, quamuis se putet uel ex male in-
 tellectis narrationibus, uel ex lectione euangelica, uel ex Fabulis Iudaicis asferre quæ
 dicit contra Iesum & contra nos. Et quia rursus Iudeus ait uoluisse suos in conuictum
 et damnatū animaduertere, ostendant quomodo eum conuicerint qui querebant sub-
 ornare falsa testimonia: nisi forte ualde conuictus est Iesus illis accusatorum uerbis:
Matth. 26 Hic dixit: possum destruere templum dei, & in triduo reparare illud. quod ipse dixe-
 rat de templo sui corporis: illi uero, ut qui nesciebant mentē loquentis intelligere, pu-
 tabant eum dicere de templo lapideo quod ludæi uenerabantur plus satis, contempto
 interim uero templo dei uerbi, ueritatis & sapiētīæ. Dicat etiam qui potest, quomodo
 turpiter latitans Iesus effugium quæsierit: ostendat quæ opprobriari possit turpitudinē.
 Quia uero dicit captum esse, possum dicere: si capi nolentis est, non esse captum Ie-
 sum. Nam opportuno tempore in potestatem hominum se uenire passus est ut agnus
 dei, quo peccatum mundi tolleretur. Sciens igitur omnia quæ uentura erant super se,
 processit, ac dixit eis: Quem quæritis? Responderunt ei: Iesum Nazarenum. Dicit
 eis Iesus, Ego sum. Stabat autem & Iudas qui prodebat eum cum ipsis. Vt ergo dixit
 eis, Ego sum: abierunt retrorsum, & ceciderunt in terram. Iterum ergo interrogauit
 eos: Quem quæritis? Illi autem iterum dixerunt: Iesum Nazarenum Respondit Iesus:
Ioan. 18 Dixi uobis qꝰ ego sum: si ergo me quæritis, sinite hos abire. Quin & ad eū qui uolebat
 opem ei ferre, seruum pontificis percussus multauerat auricula, dixit: Conuertere
 gladium tuum in locum suum. omnes enim qui acceperint gladium, gladio peribunt.
 An putas quod non possum nunc rogare patrem meum, & exhibebit mihi plus quam
 duodecim legiones angelorum? Quomodo igitur implebuntur scripturæ, quod sic
 oportet fieri? Quod si quis putat euangelistas hic fingere, quin potius figmenta sunt
 quæ ab inimicis contra Christianos dicuntur ex odio: & uera quæ coniunctissimi Ie-
 su prodiderunt scripto, sic erga uerbum eius affecti, ut parati essent illius causa quid-
 uis perpeti? Tantam enim patientiam & constantiam usque ad mortem præferre,
 non est discipulorum de præceptore suo quæ nunquam facta sint pro libito fingenti-
 um: & manifestum argumentum est candidis lectoribus scisse illos quid scriberent,
 qui omnes aduersitates tanta tolerātia propter dei filium in quem crediderunt sustinu-
 erint. At Celsi Iudæus proditum quidem ab ijs quos appellabat discipulos didicit ex
 euangelijs, unum Iudam multos dicens discipulos, ut uideatur exaggerare accusa-
 tionem: ut uerò omnia quæ de Iuda scribuntur sciret, curiosus non fuit: Iudam di-
 stractum contrarijs de suo præceptore iudicijs, nec ex toto animo infensum ei fuisse,
 nec ex toto animo debitam magistro seruasse reuerentiam. Nam si quis tradebat eum,
Matth. 26 signum dedit turbæ uenienti ad comprehendendum Iesum: quemcunque osculatus
 fuero, ipse est, tenete eum: retinens non nihil reuerentiæ pristinæ: alioquin uel libere ac
 sine simulatione osculi tradidisset eum. Illud certe cuius persuadere poterit de Iudæ
 proposito, eum habuisse unā cum avaricia prodendique domini mala uoluntate ad-
 mixtam in anima innata ex Iesu uerbis quādam ut ita loquar bonitatis speciem, quod
 ita scriptum est: Iudas proditor uidēs eum damnatū, poenitentia ductus restituit illos
Matth. 27 triginta argenteos pontificibus & senioribus dicens: peccaui tradens sanguinē iustū.
 Illi uero dixerunt, Quid ad nos? tu uideris. & proiectis argenteis in templū, secessit: di-
 gressusqꝰ inde suspendit se. Quod si avarus ille Iudas, furari solitus quæ pauperibus di-
 stribuenda in crumenā mittebantur, poenitentia tactus restituit triginta argēteos pon-
 tificibus et senioribus, satis apparet Iesu disciplinam efficacē in eo fuisse ad mouendam
 poenitentiam, quæ non omnino contempta & proculcata proditori fuerat sed & ipsa
 uerba

uerba, peccauit tradens sanguinem iustum, peccatum confitentis erant. Et uide quàm flagrans ac uehemens poenitentiae dolor eum corripuerit, ut nec uiuere sustineret amplius, sed in templum proiecta pecunia digressus inde sese prefocaret ipse sui cōdemnator & carnifex, ostendens quantum potuerit Iesu doctrina etiam in peccatore, fure, proditore, non ualente in totum contemnere quæ à Iesu didicerat: nisi forte hæc quæ indicare uidentur Iudam non omnino descivisse uel post facinorosam audaciam, figmenta dicet Celsus, id solum uerum esse, proditorem eius fuisse unum e discipulis, addentq; ad scripturam, etiam ex toto animo perpetratum prodicionem: id quod per absurdum fuerit, eiusdem commentarii lectioni prout odium dictauerit uel credere uel non credere. Quod si etiam à Iuda sumendum est nobis aliquid quod pudorem aduersarijs incutiat, dicemus in libro Psalmorum integrum centesimum octauum Psalmum continere de Iuda prophetiam, qui sic incipit, Deus laudem meam ne taceas, quoniam os peccatoris & os dolosi apertum est contra me. Ibi prophatur & illud, quod Iuda suapte culpa moto ex apostolorum ordine, in locum eius alter sutrogatus est: quod indicatur his uerbis: & Episcopem eius accipiat alius. Sed fac eum proditum ab aliquo discipulo, qui Iuda peior omnem Iesu doctrinam proiecerit e pectore, quid hoc ad accusationem Iesu aut Christianismi attinet? quomodo religionis nostræ falsitatem arguit? quare uero sequuntur iam antè refellimus, quod non fugiens captus sit Iesus, sed ultro seipsum pro nobis omnibus tradiderit, ut consequenter etiam uinctus sit, docens nos ne inuiti pro pietate subeamus talia. Ista quoque mihi uidentur puerilia quæ mox subdit, quod nunquam bonus imperator & dux multorum milium est proditus: imò ne latronum quidē princeps uir malus & peioribus præfectus, qui modo uideretur suis utilis. Hunc uero nec imperatoris boni more præfuisse, nec saltem qualis à latronibus exhibeatur suo principi, à deceptis discipulis impetrasse beneuolentiam, si sic eam licet appellare. Multos enim imperatores inuenire licet in historijs à suis copijs proditos, & latronum principes captos à socijs propter parum seruatas condiciones. Sed fac nunquam quenquam à suis proditum uel imperatorem uel latronum principem, quid hoc facit ad negotium Iesu ab uno discipulorum suorum proditi? Quoniam autem pro philosopho uult haberi Celsus interrogemus eum, num Platonis erat crimen, quod uigesimo anno post quàm eum audire cœperat Aristoteles à præceptore desciscens accusauit ipsius doctrinam de immortalitate animæ, & ideas Platonis argutationes nominauit? Possemus & amplius dubitando querere: Ergo Plato nihil amplius ualebat in dialectica, nec idoneus erat tradendis suis cogitationibus, ex quo desertus est ab Aristotele, & proinde falsa sunt Platonis dogmata? an forte possibile est, quod facile Platonici concesserint, Aristotelem erga magistrum suum fuisse ingratum & improbum? Sed & Chrysippus sæpe in suis scriptis Cleanthem taxare uidetur, nouans quædam præter acceptam ab illo doctrinam inter rudimēta adolescentiæ. quanquam Aristoteles per uiginti continuos annos dicē frequentasse Platonem, nec parum temporis Chrysippus quoque contriuisse cum Cleanthis discipulis. Iudas uero apud Iesum ne tres quidem integros annos uersatus est. Porro in commentarijs de uitis philosophorum multa inueniri possunt talia, qualia Celsus Iesu nostro propter Iudam obijcit. Cæterum Pythagorei cenotaphia extruebant ijs qui defecisset à philosophia, reflexo cursu ad uitam idioticam, nec ideo deterior habitus est Pythagoras in doctrina & demonstrationibus, aut eius discipuli. Post hæc sic pergit Celsus Iudæus: cum multa possim de Iesu rebus dicere uera, nec scriptis discipulorum eius similia, prudens illa prætereo. Quænam igitur sunt illa uera, scriptis euangelicis dissimilia, quæ Iudæus iste præterit? an forte rhetorico usus colore, fingit se habere quod dicat, nec habet tamen quicquam præter euangelia, quod ut uerum queat auditorem percellere, nec omnino quicquam quod manifeste criminari possit Iesum eiusq; doctrinam? Accusat deinde discipulos, quasi fixerint præscisse illum & prædixisse omnia quæcunque sibi acciderunt. Imò hoc quoque uerum esse uel inuito Cello ostendimus ex multis quæ propheticæ à seruatore dicta sunt, in quibus prædixit Christianis euentura posterioribus seculis. & quis non miretur illud quod prædixit: Ante reges & principes ducemini propter me in testimonium illis & gentibus: & si quid aliud de futuris

futuris discipulorum persecutionibus uaticinatus est. Ob quod enim dogma inter homines exortum puniuntur etiam alij, ut aliquis ex Iesu obtrektoribus dicat, uidentem eum impia falsaque accusari dogmata, ex huiusmodi quoque predictionibus aucupatum opinionem magnificam. nam si propter dogmatum impietatem ducendi erant aliqui ante reges & principes, nullos prius quam Epicureos duci oportebat tollentes in totum prouidentiam: aut peripateticos, qui negant quicquam prodesse preces ad deum fusas uel sacrificia. Sed dicet aliquis etiam Samaritas persecutionem pati propter suam religionem. Ei respondebimus: sicarios propter circumcisionem occidi, quod seipso mutilent, contra praescripta legum quae solis Iudaeis id permittunt: nec unquam auditum quod Iudex sicario suae religionis reo fecerit optionem malit ne mutata religione absolui, an occidi perstans in ea: sed satis est ad eius supplicium ostensa circumcisio.

Matth. 10 Christianis uero solis iuxta illam seruatoris predictionem: Ante praesides & reges ducemini propter me: quamdiu spirant a iudicibus permittitur eiurare christianismum, & more aliorum sacrificare, atque ita securos domi uiuere. Ac uide an non pro potestate dicatur illud: Quicumque confessus fuerit me coram hominibus, confitebor & ego eum coram patre meo, qui in caelis est: & quicumque negauerit me coram hominibus, negabo & ego eum coram patre meo: & ascende mente ad Iesum praedicentem haec priusquam fierent: nisi forte dicturus es nolens credere: nugatur & nihil agit: non enim erunt haec: aut dubitans de predictionis fide dices non prius te crediturum quam euentus eam approbet: quo facto tum demum assensurum te quod accepta a patre potestate missus sit ad seminandum uerbum hominibus, certus fore ut id uincat impedimenta omnia. Quis item non mirabitur ascendens contemplatione ad illud uaticinium: Praedicabitur euangelium hoc in uniuerso mundo, in testimonium ipsis & gentibus: cum uideat iuxta illam predictionem iam praedicatum in omnibus quae sub caelo sunt terris Graecorum barbarorumque tum sapientibus tum insipientibus. omnem enim humanam naturam uicit sermo praedicatus cum potentia, nec est uidere ullum genus hominum a quo haec doctrina recepta non sit. iste uero incredulus Celsi Iudaeus, qui uanum putat quod proditum est de Iesu praescientia, consideret quemadmodum etiam tum stante Hierosolyma, & incolumibus in ea caeremonijs Iudaicis, praedixerit Iesus quomodo a Romanis tractanda sit. non enim dicent, quod familiares Iesu auditores absque literis docuerint euangelium, & discipulos reliquerint nullis instructos commentarijs. Scriptum est enim in euangelio: cum autem uidebitis obsessam ab exercitu Hierusalem, tunc scitote in proximo esse desolationem eius. certe cum haec scriberentur, nulli exercitus obsidebant Hierusalem, nec circumuallatam oppugnabant. Hoc enim fieri coeptum est sub Neronis imperio, durauitque usque ad Vespasiani tempora: cuius filius Titus solo aequauit Hierusalem, ut Iosepho uideatur propter Iacobum Iustum qui uocabatur frater Iesu Christi, ut uero res ipsa clamat, propter Iesum Christum dei filium. Et tamen poterat Celsus non negando eius praescientiam contemptum simulare, sicut prius uirtutem eius extenuare conatus est magicis praestigijs eam tribuens: poteratque dicere multos per diuinandi, auspicandi, aruspicinae, astrorumque scientias cognouisse quid sibi euenturum esset: sed maluit hoc ut praestantius in totum negare, quod uero ad miracula patrata attinet, calumniari ut fucata praestigijs. Phlegon certe in decimotertio, aut si fallor in decimoquarto Chronicorum suorum uolumine fatetur ingenue Christum praesciuisse futura, confundens Petrum cum Iesu, testaturque euenisse quicquid predictum fuerat: nihilominus illic quoque uel propter hanc praescientiam penitus inuitus fatetur, non fuisse diuina uirtute uacuum sermonem quem accepimus a maioribus. Addit Celsus, discipulos Iesu ut re manifesta nihil ualentes fingere excogitasse ut dicerent eum praescisse omnia: quia non legit, aut legere noluit quod ueracissime scriptum est, illud quoque dictum ab eo discipulis: Omnes uos scandalizabimini nocte hac: ut reuera factum est. Petro etiam predictum quod ante galli cantum ter negaturus esset dominum, & ter negasse Petrum iuxta uaticinium. Nam nisi fuissent ueritatis studiosi, aut si ut Celso uideatur figmentis scribendis delectati fuissent, nec Petri negationem, nec discipulos scandalizatos retulissent in literas. quis enim eos reprehendisset hoc nomine. atqui ualde conueniebat ut haec silerentur ab hominibus uolent-

Matth. 26

violentibus ut mortis contemptus disceretur ex lectione euangelij, quoties agitur de
 professione christianismi. nunc uero uidentes quod sermonis uis subactura esset ho-
 mines, inseruerunt & talia, nescio quomodo nihil offutura lectoribus, nec occasio-
 nem datura negandi. Addit ualde stulte discipulos hæc ut excusarent magistrum suum
 dixisse: ac si, inquit, aliquis affirmans quempiam esse iustum, ostenderet eum inique
 agere: & dicens piū, ostenderet eadem patrare, aut dicens immortalem ostenderet
 mortuum, præfando ad singula, præscisse illum hæc omnia. At ista collatio nihil ha-
 bet simile: quia nihil absurdum est eum qui se hominibus exemplar uitæ exhibere stu-
 duit, ostendisse non fugiendam mortem pro pietate: ut interim taceam, mortem eius
 utilem fuisse uniuerso humano generi, sicut superiore uolumine docuimus. Postea pu-
 tat confessionem passionis ad criminationem illius non ad absolutionem facere. Ne-
 scit enim quam multa sapienter à Paulo scripta sint de hoc negotio, quam multa item
 à prophetis sint prædicta. nescit etiam quendam autorem eius opinionis, quod Iesus
 uisus sit tantum pati, non reuera passus sit, damnatum pro hæretico, aliqui si scisset,
 non ita loqueretur dicens: Non enim pati illum pijs hominibus uisum doceris, non
 reuera passum, sed aperte passum affirmatis. Minime uero pati putatum dicimus, ne
 falsa sit eius & resurrectio, non uera. nam qui uere mortuus est si resurrexit, resurrexit
 reuera. qui autem mori putatus est, non resurrexit uere. Quoniam autem Iesu Christi resur-
 rectione irrident infideles, adducemus huc Platonē: qui narrat Erum Armeniū post
 duodecim dies è rogo excitū retulisse de ijs quæ sunt apud inferos: & quoniā ad infide-
 les differimus, quadrat huc & illa quæ Heraclides de muliere defuncta memorat. mul-
 ti etiā alij feruntur reuersi à monumentis, uel eadem die, uel insequenti. Quid igitur mi-
 rum si is qui tam multa fecit miracula humanam naturā superatā, id quod tam manifeste,
 ut qui inficiari non possunt cauillantur fuisse præstigias, etiam in obitu suo quiddam
 eximium habuit: ut anima sponte relicto corpore, post quædam extra illud dispensa-
 ta, suo arbitratu reuersa sit. Sic enim alicubi apud Ioannem loquitur: Nemo tollit ani-
 mam meam à me, sed ego pono eam à me ipso. Potestatem habeo ponendi eam, & po-
 testatem habeo surrumpendi eam. & fortassis ideo maturauit egressum è corpore, ut con-
 seruaret id integrum, nec frangerentur eius crura, sicut unā crucifixorum latronum. Ioan. 10
 nam milites fregerunt crura primi, & alterius qui crucifixus est cum eo. ad Iesum au-
 tem cum uenissent, ut uiderunt eum iam mortuum, non fregerunt eius crura. Iam er-
 go respondimus ad illud: quod credibile est eum prædixisse: cæterum quomodo immor-
 talis sit is qui mortuus est, discat qui uult, quod non mortuus est immortalis, sed qui resur-
 rexit è mortuis. non solum igitur mortuus immortalis non est, sed ne Iesus quidem an-
 tequam moreretur ille compositus immortalis erat, quandoquidem erat moriturus.
 nemo enim moriturus immortalis est: sed immortalis, quando non amplius morietur.
 Christus autem resurgens à mortuis iam non moritur: mors ei non amplius dominatur,
 etiam si nolint hæc intelligere qui capaces non sunt. Iam illud quam stultum: Quis-
 nam deus, aut dæmon, aut homo prudens præsciens talia sibi obuentura, non si qui-
 dem potuisset deuitasset, sed uolens incidisset in ea quæ præsenferat? Atqui Socrates
 sciebat epota cicuta se moriturum: & poterat siquidem parere Critoni uoluisset, inco-
 lumis euadere custodiam: sed maluit certam quandam suam rationem secutus mori
 philosophicè, quam uiuere uitam indignam philosopho. Sed & Leonidas Lacedæ-
 moniorum imperator sciens iam iam se moriturum cum Thermopylarum præsidiarijs,
 non dedit operam ut turpiter uiueret: sed dixit ad socios: Prandeamus tanquam apud
 inferos coenaturi. qualia multa in historijs inueniunt, sicui libeat cōsecrari talia. Quid
 igitur mirum si Iesus futurorum non nescius non ea uitauit, sed incidit in præcognita,
 cum & Paulus discipulus eius audito quid passurus esset Hierosolymis, nihilo secius
 exposuit se periculis, increpans etiā lacrymantes & obstātes ne illuc ascenderet. Quin
 & nostro tēpore multi scientes moriendū sibi si confiteant christianismū, abnegato ue-
 ro absoluedos se recepturosque etiā bona cōfiscata, contēpserūt uitā, & ultro mortē ob-
 pietatē elegerūt. Deinceps uero & aliud eque stultū dicit Celsi Iudeus: Quō si prædixit
 & de proditore et de negatore, non ut deū timuerūt, ut alter à proditiōe, alter à negatione
 abstineret. Nec uidet sapiētissimus iste Celsus hoc loco pugnātia se loqui quia si ut deus
præ-

præsciebat, non poterat eius præscientia fallere, nec erat possibile uel præcognitum proditorum non prodere, uel redargutum ut negatorem non negare, quod si possibile erat alterum non fore proditorem, alterum non fore negatorem, ut præmoniti à prodendo negando uel abstinere: iam non fuisset uerax, qui prædicebat alterum proditurum, negaturum alterum. namque si præsciebat proditurum, maliciam sciebat proditoris, cui nihil obstabat ista præcognitio. ac rursus intellecta imbecillitate negaturi per quam negaturus esset, negaturum prædixit, quia utique imbecillitas hæc non tollebat per præscientiam. Quid ergo sibi uolunt illa uerba: at illi paruifacientes eum & prodiderunt & negauerunt. Iam enim ostensum est de proditore hoc falsum, quod præceptorem per contemptum prodiderit: nihilo minus & de negatore idem ostenditur, qui egressus foras post negationem fleuit amare. Itaque uanum & illud: certe homo etiam præsentiens insidias si prædicat insidiatoribus, auertuntur à proposito, & cauent sibi. Quam multi enim præsentientibus quoque insidiari non destiterunt. Tandem ueluti sermonem concludens inquit. Ergo quia prædicta sunt hæc, facta sunt, nec enim potest aliter fieri. Sed quia facta sunt, mendacium deprehenditur quod prædicta sint. omnino enim inconsistentes est ut præmoniti uel proderent uel negarent. Verum quia præmissa confutata sunt, subuertitur & conclusio ista: Quia prædicta sunt hæc, facta sunt. Aimus autem, ut possibile esse factum. Et quia factum est, uerum ostenditur quod prædictum sit. nam futurorum ueritas iudicatur ex euentibus. Falsa est igitur istius propositio: mendacium deprehendi quod de prædictione dicitur & inaniter Celsus dixit illud: omnino enim inconsistentes est ut præmoniti uel negarent uel proderent. Videamus quid dicat postea. Hæc, inquit, cum deus esset prædixit, & omnino oportebat fieri quod prædixerat. Deus ergo suos discipulos & prophetas, cum quibus cibum & potum sumebat, eò necessitatis adduxit ut contra ius ac pietatem facerent: qui debuerat cum in alios omnes esse beneficus, tum præcipue in sodales suos. & homini nemo unquam insidiatus est particeps mensæ, deo uero insidiatus est: uel potius deus insidiatus est socijs mensæ, proditores & impios faciens. Respondebimus & ad hæc, quando iubes ut ne ista quidam argumenta prætereā quæ mihi uidentur friuola. Celsus putat quod aliquis præscius prædixit deo fieri quia prædictum est. nos uero hoc non concedentes aimus non prædictorem causam esse futuri, sed futurum illud, quod omnino euenturum erat etiam nemine prædicente, præcognitori causam prædicendi præbuisse. Totum enim hoc in præcognitione uatis est, cum alterutrum fieri possit, fore hoc alterum. Non dicimus præcognitorem adimere possibilitatem ut uel fiat uel non, ac si diceret ira: Hoc omnino erit, & impossibile est secus fieri: id quod in uniuersum intelligitur de omnibus quæcumque de nobis præsciri possunt, siue iuxta diuinam scripturam, siue iuxta græcorum historias. alioqui sophisma illud quod dialectici ἀγὼς λόγος nominant, non erit sophisma Celso iudice, cum reuera sophisma sit. Quod ut intelligatur, è scripturis adducā de Iuda prophetias, & seruatoris nostri de ipso ut proditore præscientiam: ex græcorum uero historijs oraculum Laio redditum, sinens interim uere esse redditum, quando præsentis de Iuda

Psal. 34 disputationi non officit. In 108 Psalm. cuius initium est Deus laudem meā ne tacueris, ex persona seruatoris dicitur os peccatoris & os dolosi apertum est contra me. & modo obserues quæ in eo Psalmo scripta sunt, inuenies præcognitum sicut proditorem seruatoris fore, ita causam proditoris fore in ipso, ut dignus sit imprecationibus quas prophetia continet. Hæc, inquit, patiat quia non est recordatus misericordiam facere, & persecutus est hominem mendicum & pauperem. Ergo poterat recordari faciendæ misericordiæ, nec persequi quem persecutus est. & quamuis poterat non fecit, sed prodidit, ut dignus sit diris prophetiæ. Græcis uero adducemus id quod dictum est apud tragicum Laio, siue totidem uerbis, siue in eandem sententiam. ei præscius futurorum sic loquitur. Ne sere sulcos procreandis liberis inuitis dijs. nam si progenueris natus te interimet. tota que domus sanguine miscebitur. Hic quoque intelligitur possibile fuisse Laio non sere sulcos procreandis liberis. quod si caueret fatale erat eum pati tragica illa mala quæ feruntur de ipso & locasta communibusque liberis. Huiusmodi est & sophisma illud uocatum ἀγὼς λόγος, quod ægrotum sopilice dehortatur ne sanitatis causa utatur medico hoc pacto: Si tibi fatale est è morbo resurgere, resurges siue accersas

fas medicum siue non. Idem si fatale tibi est è morbo non resurgere, non resurges siue accersas eum siue non. Ergo siue in fatis est te resurgere, siue in fatis est te non resurgere, frustra accersis medicum. Verùm sophistæ huic allusione festiua huiusmodi argumentum licebit opponere. Si tibi fatale est filios procreare, siue congregiaris cū muliere, siue non congregiaris, procreabis eos. Idem si tibi fatale est non procreare filios, siue congregiaris cum muliere, siue non congregiaris, procreabis eos. Ergo siue procreare filios tibi fatale est, siue non procreare, frustra cum muliere congrederis. Nam sicut hæc quoniam absurdum & impossibile est procreare filios absq; congressu cum muliere, non frustra adhibetur congressus cum muliere: ita si reualeſcentia contingit ratione medicinæ, necessario medicus adhibetur: & falsum est illud, Frustra medicum accersis. Hæc autem adduximus omnia propter illud quod sapientissimus hic Celsus scripsit: Deus cum esset prædixit, & omnino oportebat fieri quod prædictum est. Si enim uocem hanc omnino, accipit pro hac Necessariò, non concedemus ei. Possibile enim erat etiam non fieri. quod si illud Omnino, dicit pro Nihil uetat hoc uerum esse, etiam si possibile est non fieri: non facit contra nos hæc oratio, nec consequitur, quia prædictum sit à Iesu de proditore, deq; negatore, ideo ipsum causam eis fuisse impietatis & nefarij facinoris. Sciēs enim eius prauos mores is qui ut nos credimus nouit quid sit in homine, uidensq; quid ausurus esset propter auariciam & propter inconstantem de præceptore opinionem, dixit inter cætera & illud: Qui intinxit mecum manum in patinam, ille me proditurus est. Vide porro euident Celsi mendacium in his uerbis: Quod si homini nemo insidiaretur eiusdem cōuiuij particeps, multo minus deo. Quis enim nescit multos ad communionem salis & mensæ admissos, post insidiosos suis conubernalibus? Plena est historia tam Græcorum quàm barbarorum exemplis talibus: & Parius ille iam borum scriptor exprobrans Lycambæ uiolatum fœdus quod sal & mensa conciliauerat, sic eum alloquitur: Sacramentum irritasti magnum, salemq; & mēsam. ceterum qui toti sunt in historiarum studio posthabitis magis necessarijs quæ propius ad beneuolendi rationem faciunt, plura proferent de insidiatoribus eorum quibuscum mensam communem habuerant. Post hæc quasi re iam aptissimis consequentijs demonstrata sic pergit: Et quod absurdus est, deus ipse suis sodalibus insidiabatur proditores eos & impios faciens. Quomodo Iesus insidiatus sit, aut proditores atque impios discipulos suos fecerit, iste non potest ostendere, nisi ex hac ut illi uidebatur consequentia, quam confutare cuius est facillimum. Post hæc dicit: Si ita uisum est ipsi, & patri morem gerens subiit supplicium, manifestum est quod & deo & sponte perferenti nihil eorum quæ patiebatur molestum erat aut graue. Nec uidet se loqui inter se pugnantia. Si enim concedit punitum ex sua patrisq; uoluntate, liquet quod pœnas soluerit, nec possunt infligi pœnæ absq; doloribus, nemini enim suauis sunt & optabiles. quod si ideo dolorem abfuisse putat & cruciatum, quia non inuitus eas ferebat, quomodo punitum concedit? non intellexit iste, quod qui semel per natiuitatem corpus assumpsit, utiq; assumpsit doloribus obnoxium, & ijs quæ molesta corpore indutis accidunt, si molesti nomine intelligimus quod nemo sibi uult. Sicut igitur sponte assumpsit corpus non alienum ab humanæ carnis natura, ita cum eo simul assumpsit quicquid ipsi dolorem affert atq; molestiam: quæ iam infligebantur ex arbitrio inimicorum, non ipsius qui patiebatur. Responsum autem est iam antea, non deuenturum fuisse in manus hominum si nolisset: deuenisse autem propter ingentem illam utilitatem quæ ex eius morte uniuerso humano generi obtigit. In sequentibus deinde uolens docere molesta illi fuisse tristiaq; quæ patiebatur, quia naturam eorum mutare nō poterat etiam si uoluisset, sic loquitur: Cur igitur lamentatur & dolet, precaturq; ut exitij metus transeat his uerbis: Pater, si fieri potest, transeat calix hic. Vide hic quoque Celsi maliciam, ut non amplectatur ueracitatem euangelistarum, qui potuerant silentio præterire quæ isti uidentur digna opprobrio, non præterierunt autem multis de causis suo loco dicendis in euangeliorum interpretatione: sed tragice accuset textum euangelij, addens quæ ibi non inueniuntur. non enim scribitur, lamentatum fuisse Iesum. Et transcribit quidem illud: Pater, si fieri potest, transeat calix hic: nec tamen apponit quod mox sequitur ad ostendendam ipsius insignem erga patrem pietatem

& magnanimitatē, Veruntamen non sicut ego uolo, sed sicut tu: ac ne illa quidē uerba quibus suā uolūtātē iudicio patris accōmodat, ubi obedientiā suā declarās loquūt sic: Si non potest hoc poculum transire à me, nisi bibam illud, fiat uoluntas tua. Facit hic Celsus quod solent auditores scripturæ diuinæ maliciosi & impij, nam & illi non dissimulant se audisse, imò frequenter nobis opprobrant illud: Ego interficiam: sed nō meminerunt huius uerbi, Ego uiuificabo: cum tota illa oratio significet, homines publico malo uiuentes & exercentes maliciā interfici à deo, quibus mox ab eo reddatur uita melior ut peccato moriantur. Similiter audierunt illud: ego percutiam: sed non item illud, & ego sanabo: perinde ac si medicus loquatur secans corpus ut noxium aliquid eximat, qui tamen non in cruciatum desinat, sed ipsum corpus curatione integræ ualitudinī restituat. at isti non audiunt totum hoc, quo idem q̄ dolorē infert, sanitati etiā restituat, sed tantummodo quòd dolorem faciat. Ad eūdem modum Iudæus iste à Celfo introductus postquam commemorauit illud, pater utinam possit calix hic transire, nihil amplius addat eorum quæ ostendunt Iesu constantem promptumq̄ ad passionē animum, uerum hæc retrusiores habentia sensus, aperiendos per diuinam illam sapientiam quam Paulus perfectis recte tradi scribit dicens, Sapientiam autē loquimur inter perfectos: aliquātisper differentes, agemus de quibusdam præsentī negotio accommodis in mentem nunc uenientibus. Diximus & in superioribus, esse quasdam uoces in Iesu primogeniti totius creaturæ, ut: Ego sum uia, ueritas, & uita: & his similes, Alias uero hominis qui in eo intelligitur, qualis est illa: nunc uero quæritis me interficere hominē qui ueritatē uobis locutus sum quā audiui à patre meo, ita hic quoq̄ describit in humana sua natura tū carnis humanæ infirmitatē, tum alacritatē spiritus. infirmitatē his uerbis: Pater si fieri potest transeat à me poculū hoc. alacritatē spiritus illis: Veruntamen non sicut ego uolo, sed sicut tu. Quod si libet ordinē etiā dictōrū obseruare, attende q̄ prius sit dictū illud infirmitatis ut sic uocē carnalis: posterius uero ex alacritate spiritus illa plura, unū enim est hoc: Pater si fieri potest transeat à me hic calix. illa uero plura: non sicut ego uolo, sed sicut tu: & Pater mi si nō potest hoc poculū transire nisi bibā illud, fiat uoluntas tua. Obseruandū etiā hoc, nō esse dictū, abeat à me poculū hoc: sed pia quadā reuerētiā nō sine exceptione hoc pacto: Pater si fieri potest transeat à me calix hic. nec me latet alia quoq̄ interpretatio huiusmodi: q̄ uidēs seruator qualia populus & Hierusalem patient in uindictā à Iudæis perpetrati contra se facinoris, nō ob aliud q̄ propter beneuolentiā qua populū illū prosequēbat uolens uitare futuram passionē, dixerit Pater si fieri potest transeat à me calix hic. ac si diceret: quādoquidem propter epotū à me hūc supplicij calicē tota gens à te deseret, precor, si fieri potest, ut transeat à me calix hic, ne portio mea propter audax in me facinus, omnino à te desertur. Cæterū si, ut Celsus ait, Iesus nihil doloris molestiæue sensit passionis tempore, qui poterāt eius sectatores uti exemplo ipsius in sustinendis rebus acerbis pietatis gratia, cum uisus tantum pati, nihil humanum re uera passus sit: Pergit Celsi Iudæus discipulos Iesu ut taliū narrationum confictores reprehendere, addens ne speciē quidem ueri similem eos potuisse mēdacij suis affingere. Ad quod respondebitur: facile fuisse uel fucare talia, uel in totum non scribere. quis enim nisi hæc in euāgelij habentur, posset nobis opprobare talia locutum Iesum in passione sua? Nō intelligit autem Celsus, non cadere in eosdem ut decepti Iesum habeant pro deo præmonstrato prophetarum oraculis, & ut de eodem fingant quæ ipsi sciant uera non esse. Aut igitur non finxerūt, sed ex animo scribentes uera dixerunt: aut si falsa prodiderunt contra suam conscientiam, non fuerunt decepti ut eum haberent pro deo. Post hæc dicit quosdam fidelium quasi per temulentiam permittere sibi quiduis in mutanda scriptura euangelica tribus modis quatuor uel aut pluribus, ut sic retractata possint negare quoties arguuntur. Eū quidem à nemine alio mutatum euangelium scio, præterquam à Marcionis & Valentini & fortasse Lucani discipulis: quod crimen non est euangelij, sed eorum qui id ausi sunt deprauare temere. Et quemadmodū nihil ad philosophiam crimē sophistarū, epicureorū, peripateticorū, aut quorūcūq̄ falsa dogmata profitentiū, ita in uerū Christianismū non cadit crimen deprauantiū euangelia, nouasq̄ sectas in Iesu doctrinā introducentum. Et quoniam procedente oratione Iudæus iste hoc quoq̄ Christianis obijcit.

cit, quod utantur prophetarum de Iesu uaticinijs, præter iam superius dicta responde-
 bimus: debuisse eum, si ut dicit parcat hominibus, sensum illarum prophetiarum expo-
 nere, & prolatis uerisimilioribus rationibus, tum demum nostros homines ut abuten-
 tes prophetijs redarguere. Sic enim cauisset ne uideretur tam prolixum hoc caput ni-
 mis paucis uerbis astringere: præsertim cum scribat, innumeris alijs modis accipi pos-
 se dicta prophetica multo aptius et uerisimiliter quam si ad Iesum referantur. Debuerat
 etiam contra Christianorum ualidissimas rationes stare fortiter, & accurate per singu-
 las prophetias declarare, quomodo melius quadrent alijs quam nostro Iesu, quantoq;
 probabilius. Sed non intelligit quod hæc si fuissent contra Christianos dicta a quopiã
 alieno à scripturis propheticis, fortasse uerisimiliora fuissent. Nunc Celsus uerba Iudei
 personæ affingit quæ Iudæus nunquam diceret. non assentiet enim Iudæus, innumeris
 aptari posse prophetica dicta probabilius quam Iesu: sed per singula suam aliquam in-
 terpretationem proferens conabitur eam à Christianis receptæ opponere, non omni-
 no credibilia dicens, operam tamē dans ut hoc faciat. Diximus autem iam antea quo-
 modo prophetatum sit de duobus Christi ad humanum genus aduentibus: quamob-
 rem non opus est ut respondeamus Iudæo dicenti, præpotentem quendam regem &
 uniuersæ terræ omniumq; generum atq; exercituū dominum à prophetis prænuncia-
 ri eum qui uenturus est. Illud satis Iudaicum est & stomachationi eorum conueniens,
 quod omissis demonstrationibus mauult conuicijs Iesum impetere. quod autem dicit
 tam pestilentum nunquam prænunciatum: nec Iudæus nec Celsus nec alius quisquam
 docere poterit, quod pestilentus tam multos homines à uiciorum colluue traduxe-
 rit ad uirtutum studium, uitamq; temperanter iuxta naturæ præscripta degendam.
 Adiecit Celsus & illud: Deum autem deiq; filiū nemo ex talibus signis & rumoribus
 tamq; frigidis argumentis approbat. Debuerat autem istos rumores protractos falsita-
 tis arguere, frigidaq; ista argumenta cōfutare rationibus: ut si uideretur afferre aliquid
 uerisimile, haberet Christianus contendendi materiā, & conandi rationes eius subuer-
 tere. quæ autē mox de Iesu sequuntur ut de magno uiro dicta sunt: sed noluit agnosce-
 re euidentissimam eius claritatem & amplitudinem: Quemadmodum sol, inquit, om-
 nes alias res illustrans, primum seipsum ostendit, sic oportebat facere dei filiū. Possu-
 mus dicere: fecisse etiam. Exorta est enim in diebus eius iusticia, & multitudo pacis fa-
 cta est mox ex quo natus est, præparante deo gentes ad eius doctrinam, ut omnes pa-
 rerent uni Romanorum regi, neue propter multitudinem regnorum interruptis gen-
 tium commercijs difficiliter fieret Iesu apostolis illud mandatum ipsius. Euntes docete Matth. 28
 omnes gentes. Constat autem Augusto regnante Iesum natū, qui princeps quasi com- Luc. 2
 planauit pleraq; terrarum uno regno inducto: fuisset enim impedimentum quominus
 distribueretur doctrina discipulorū Iesu in omnem orbē, si multa regna fuissent, nō so-
 lum prædictas causas, sed quia propter bella militandū fuisset omnibus pro sua cuiq;
 patria, sicut ante Augusti seculum & superioribus tēporibus, quando Atheniensibus
 bellum erat cum Peloponnesijs, & alijs similiter cum alijs gentibus. Quomodo igitur
 pacifica illa doctrina, & ne uim inimicorum quidem repelli permittens, potuisset in-
 ualescere, nisi res orbis aduētū Iesu mutata fuissent in mitius. Post hæc Christianos in-
 cusat quasi sophisticè argutantes dū filiū dei uerbū ipsum esse dicunt: putatq; graue
 crimen, quod uerbū polliciti pro dei filio, mox representamus non uerbū purū ac san-
 ctum, sed affectū ignominiosissimo supplicio hominē, flagris cæsum, & in crucē actū.
 De his quoq; superius cōpendio responsum est Celsi calūnijs, ubi ostensum est omnis
 creaturæ primogenitū assumpsisse corpus & animā humanā, & mandato dei creatas
 esse tā multas creaturas, & id mandatū accepisse deū uerbū. Et quoniā Iudæus est qui
 apud Celsum loquit, non absurde utemur illo dicto: Emisit uerbū suū & sanauit eos, et Psalm. 126
 liberauit eos à corruptionibus eorū: cuius & superius mentionē fecimus. Ego sanē cū
 multis Iudæis, eisq; sapientibus habitis cōflictatus, neminē audiui cui probaret uerbū
 esse filiū dei: quod Celsus dicit, Iudæi sui personā sic loqui faciens: Si uerbū est uobis fi-
 lius dei, nobis quoq; probatur. Diximus autē iā antea, nec iactatorē nec prestigiatorē
 posse haberi Iesum: ideo necesse nō est eadē repetere, ne Celsi respondēdo referamus
 & ipsi eius battologiam. Carpens deinde genealogiam, illa quidem quæ & apud Chri-
 stianos

stianos in disquisitionem ueniunt, & à quibusdā reprehenduntur quasi discrepantibus
 genealogijs, nequaquam memorat: nesciebat enim iste uere iactator Celsus, professus
 se scire Christianorum omnia, prudenter hāsitare in scripturis: sed dicit nimis sibi pla-
 cere genealogiæ textores, q̄ primum Iudæorum regem caput stemmatis Iesu faciant:
 & uidetur sibi magnum aliquid inferre, quod fabri uxor tantum generis sui principem
 ignorauerit. Quid enim hoc ad rem? Quid si non ignorauit, quid refert? Sed fac igno-
 rasse, unde tibi de hoc cōstat: nonne oriunda erat à primo homine? & quid uera illam
 sanguine coniunctam fuisse primis regibus? nisi forte Celsus necessarium putat, pau-
 perum omnes maiores fuisse pauperes, aut regum omnes reges. Itaq̄ non libet his fru-
 stra immorari, quandoquidem manifestum est & nostris temporibus quosdam ē diui-
 tibus & illustribus factos pauperiores Maria, & contrā ex obscurissimis reges præsi-
 desq̄ gentium. Addit: quid aut̄ magnificum Iesus fecit tanquam deus ē sublimi despi-
 ciens homines, & ludens irridensq̄ id quod sibi accidit? Huic perconctatori quid re-
 spondere debemus, etiamsi possimus proferre mirificam rem quæ in passione accidit,
 uel ex euangelijs, quando terra mota Petræ scissæ sunt, monumenta aperta, uelum tem-
 pli scissum à summo usq̄ ad imum, tenebræ interdiu sole deficiente factæ sunt. Quod si
 Celsus credet euangelijs quoties ei uidentur contra Christianos facere, eisdem asseren-
 tibus Iesu diuinitatem nolet credere, dicemus ei: heus tu, aut in uniuersum eis non cre-
 de, & criminari desine: aut si credis omnibus quæ continent, admirare sermonem dei
 factum hominem, eo consilio, ut prodesset uniuerso humano generi. magnificum ue-
 ro Iesu opus extat hodieq̄, dum hodieq̄ male affecti sanantur eius nomine quos deus
 sanari uult. De defectu autem solis sub Tiberio Cæsare, quo imperante Iesum constat
 crucifixū, deq̄ magnis eius temporis terramotibus etiam Phlegon scripsit in decimo
 tertio, aut nī fallor decimo quarto chronicorum uolumine. Ludens autem ut ipsi uide-
 tur in Iesum Iudæus Celsi agnoscit Euripidis Bacchum dicentem: Deus me soluet,
 ipse cum uoluerō. Atqui Iudæi non solent curiosi esse in Græcorum literis. Sed fac ali-
 quem Iudæorum tam literatum fuisse, num ideo Iesus quia seipsum non soluit, ne solue-
 re quidem potuit? Aut enim credendum est Celso quod in meis scripturis habetur, Pe-
 trum uinctum in custodia soluente uincula angelo egressum, & Paulum unā cum Sylā
 Philippis Macedoniæ lignea compede astrictum, solutum diuina uirtute, quando fo-
 res quoq̄ carceris apertæ sunt, quamuis Celsus ista rideat, aut nequaquam legit hanc
 historiam. alioqui dixisset magicis carminibus uincula soluta referatasq̄ fores, ut res
 nostras communes faceret prestigiatoribus. Sed ne condemnator quidē eius tale quic-
 quam passus est, quale Pentheus in furorem uersus aut dilaceratus. Nescit aut̄ nō tā eū
 condēnatū à Pilato, q̄ sciebat per inuidiā à Iudæis traditū, q̄ à gēte ipsorū Iudæorū: quæ
 utiq̄ condēnata est à deo, lacera et per uniuersam terrā sparsa magis q̄ mēbra Penthei.
 Cur aut̄ sponte præterijt quæ scripta sunt de uxore Pilati inquietata somnijs, ita ut ma-
 rito dici iuberet: Nihil tibi cū uiro hoc iusto: nā multa passa sum hodie in somnis ppter
 eū. Ac rursus tacens quæ ostendūt Iesu diuinitatē, Celsus probra in eū iacit, ex scriptis
 euangelicis proferens ludibria coccineæ chlamydis, coronæq̄ spineæ, & in manū data
 arūdinis. Vnde hæc Celse didicisti, nisi ex euangelijs? Ergo tu uidebas hæc exprobra-
 tu digna: illi uero q̄ ea scripserūt nō intelligebāt tibi quidem derisui fore tuiq̄ similibus
 alios uero exēplū inde sumpturos cōtemnēdi derisores & uituperatores eorū q̄ ppter
 pietatē libenter mortē obeunt. Mirare potius eorū ueracitatē, ipsumq̄ q̄ spōte hæc pas-
 sus est p hominibus, summaq̄ lōganimitate ac tolerantiā pertulit: nusquā em̄ scriptū est
 q̄ lamētatus sit post cōdēnationē, aut abiectē quicquā fecerit uel dixerit. Ad illa uero
 uerba: cur nō si minus antea, nūc saltē diuinitatē suā exerit, & ex hac ignominia seipsum
 eximit, & iniurios tā in se q̄ in patrē tractat p merito: Dicendum similiter posse rogari
 Græcos q̄ puidētiā asserūt & pdigijs aliquid tribuūt: quid ita deus nō animaduertit in
 impios tollētes puidētiā numinis? Quicqd̄ em̄ Græci ad hæc respōderint, nos quoq̄
 similia uel meliora respōdebimus, qn et pdigijs cœlestib. defectu solis ceterisq̄ miracu-
 lis satis declaratū est diuinū aliquid nec uulgare in crucifixo fuisse. Pergit Celsus, quid
 crucifixi, cruor, qualis diuis manat ille beatis. Ludit qdē iste, nos tamē ē ferijs euāgelijs
 uel inuito Celso pferemus cruorē nō fabulosum et Homericū fluxisse ex eius corpore:

sed

sed illo iā mortuo unū ē militibus lācea latus ipsius pupugisse, moxq; inde pmanasse aquā atq; sanguinē. & qui uidit testatus est, & uerū est testimoniū eius, & ille scit quia uera dicit. In alijs mortuis corporibus sanguis cogitur, nec aqua limpida ex eis promanat: ex Iesu autem mortui corpore, ne tunc quidem cessantibus miraculis, sanguis & aqua profluxit ē latere. Caterum si calumniator iste Iesu Christianorūq; arbitrato suo uoculas excerpens ex euangelijs deprauansq; quæ uero ad astruendam illius diuinitatem faciunt dissimulans, uult audire diuina miracula, legat euangelium, & uidebit curationem quoq; cum cohorte Iesum asseruante conspecto terramotu cæterisq; prodigijs territos exclamasse: Dei Filius erat hic. Post hæc rursus euangelicarum uocum excerptor, quas mox calumniatur, putat se inuenisse quod Iesu obijciat, uidelicet fel & acetum, quod ille toto gutture auidē hauserit sitis impatiēs, quam sæpe uulgares homines perferant. Hæc res quamuis propriam habeat tropologiam, nunc communi illa responsione defendi potest: hoc quoq; a prophetis esse prædictum Scriptum est enim in sexagesimo octauo Psalmo ex persona Christi: Et dederunt in cibum meum fel, & in siti mea potauerunt me aceto. Aut dicant Iudæi quis est qui hæc apud prophetā loquitur, & ostendant ex historijs aliquem pro cibo felle pastū potatumq; aceto: uel perfricta fronte dicant, ad illum uenturum ut putant ipsorum Messiam hæc pertinere: ut nos respondeamus, Quid igitur uetat quominus iā nunc credamus hoc cōpletū, quod tanto ante per sacros uates prædictū ut cætera, candidum examinatore permouere potest ut assentiat, hunc esse illū prophetarū oraculis prænunciatū dei filium. Post hæc ulterius nō sic Iudæus alloquitur: Hoccine nobis obijcitis o fidelissimi, q; hunc pro deo non habeamus, nec uobis assentiamus ad hominū utilitatē hæc illū passum, ut & nos poenas contemnamus? Et ad hæc respondebimus, accusari a nobis Iudæos, innutritos legi atq; prophetis Christū prænunciātibus: quia neq; argumenta quibus hūc esse Christū ostendimus dissoluūt ad excusandā incredulitatē suā: neq; cū dissoluere nō possint, credunt manifeste prænunciato per prophetas: qui post assumptā carnē discipulos suos docuit, propter hominū utilitatē hæc se tulisse: quippe qui primo hoc aduentu non in hoc uenerit ut nos prius iudicaret quā doceret quid faciendū sit, nec ut malis poenas, bonis salutē representaret: sed ut mirifice seminaret doctrinā suā in totū humanum genus nō sine diuina quadā potentia, quemadmodū prophetæ & hoc prædixerant. Præterea crimini damus eis, quia potentia suā declaranti non crediderūt, sed in Belzebub principe demoniorū dixerūt eū eijcere demonas ex anima hominū. Item, quia humanitatē eius qui nullā non Iudæe ciuitatē, nullū non uicū prædicatione regni dei dignatus est, spargens eā ubiq; calumniant ut erroneis uagationē in ignauo corpore. non est enim ignauū tantos labores sibi sumere in gratiā hominū ubiuis ex doctrina eius audita ad meliorem frugem cōuertī ualentīū. Iam uero illud quod mox Celsi Iudæus dicit manifestū esse mēdaciū: q; ille cū nemini dū uiueret persuasisset doctrinā suā, ac ne pprijs quidē discipulis, poenas ac crucē passus sit. Quomodo enim Iudæorū pontifices, seniores, & scribæ inuidētes ei cōmoti sunt cōtra eū, nisi q; turbas persuasas trahebat post se uel in deserta, nō solū allectas sermonibus ad captū suū accōmodatissimis, uerū etiam attonitas miraculosa potentia, efficaciore quā sit ulla faciūdia. Æ que manifestū mēdaciū est quod addit, ne discipulis quidem suis eū persuasisse: qui passi quidem sunt per infirmitatē humanum aliquid: non dum enim erant exercitati ad fortitudinem: nō tamen mutauerunt suum de Christo iudiciū. Nam Petrus statim post negationē sentiens in quantum malum prolapsus sit, egressus foras fleuit amare, reliqui mœrore percussi, ut qui etiam tum eum mirabantur, mox in fide confirmati sunt per ipsius apparitionem, firmitus quā ante credentes esse dei filium. Hic Celsus parū philosophice opinatur præstantiam hominis non in doctrina salutarī moribusq; puris consistere: sed in eo, si personæ susceptæ non respondens mortalitate assumpta nō moriatur: aut moriat quidē, sed nō ea morte, quæ exemplo esse alijs queat, ut re ipsa docti pro pietate mori haudquaquā grauent, libereq; prædicent pietatis & impietatis discrimē ignoratibus, ostendendo maximā impietatem esse quam pietatem putant isti, falsi suis de deo cogitationibus, & quiduis potius colentes quā uerum deum, cum sibi uideantur interim egregie pii, præsertim quoties ad mortem adigunt homines summo & manifestis-

Psal. 68

Matth. 12

Matth. 27

simo deo dicatos. Pergit accusare Iesum Celsus ex persona Iudaei, quod se non ostenderit
 purum à malis omnibus. dicat Sermo iste Celsi, à quibus malis Iesus purum se non osten-
 dit: Si enim à proprie malis negat eum purum fuisse, proferat palam malum eius factum
 aliquod. quod si mala uocat, paupertatem, crucem, insidias quibus petitus est, dubio
 procul & Socratem fatebitur malis fuisse obnoxium: nec enim ab his immunem osten-
 dere poterit. Quantus porro sit chorus pauperum, qui apud Græcos philosophiam cum
 spontanea paupertate complexi sunt, uulgatum est apud Græcos ex ipsorum comen-
 tarijs, in quibus Democritum prædia sua pecoribus reliquisse compascua: Cratetem
 quo liberius philosopharetur largitum populo Thebano pecuniâ quam ex bonis su-
 is uenditis confecerat. Sed & Diogenes præ nimia frugalitate habitabat in dolio: nec
 tamen à quoquam uel mediocriter prudente hac de causa habebatur malis obnoxius.
 Præterea quia Celsus contendit ne irreprehensibilem quidem fuisse Iesum, ostendat
 quispiam ex ijs qui præclaro istius Sermonis delectantur, ubinam uere scripserit eum fu-
 isse reprehensibile. aut si aliquid præter iam dicta reprehendendum ducit, profiteatur
 undenam didicerit eum esse reprehensione dignum. certe promissionibus suis fidem fe-
 cit exhibitis magnis comoditatibus omnibus his quotquot ipsi præbuerunt se dociles,
 præsertim cum quotidie uidentes impleri quæ tanto ante per eum prædicta fuerant: qua-
 le est illud, fore ut prædicetur euangelium in toto mundo: & illud de professione disci-
 pulorum in omnes gentes ad annunciandum eis uerbum ipsius. præterea quod ducendi
 essent ad præsides atque reges, nullâ aliam ob causam, quam ob professionem doctrinæ
 Christianæ, admiremur ipsum, & in dies confirmemur in fide ac fiducia. Equidem non
 uideo quibus maioribus argumentis fidem illi astrui Celsus postulet: nisi quod apparet
 ignorasse eum dei uerbum factum hominem Iesum, ac proinde uoluisset ut nihil humanum
 pateretur, nec fieret hominibus exemplum aduersitatum perferendum fortiter: nimirum quod
 Celso hæc uideantur probrosissima atque miserrima, ut qui dolorem promalo maximo,
 uoluptatem per absoluto bono habeat: quod nemo unquam philosophus, existimauit dura-
 xat ex his qui uidentiam asserunt, et fortitudinem tolerantiam, magnanimitatem inter uirtutes
 numerant. Non fecit igitur Iesus fidem suam irritam per ea quæ passus est, sed magis confirma-
 uit in uiris fortibus, qui ex eo didicerunt proprie uereque dictam uitam illam beatam non esse
 hic, sed in uenturo ut ipse dicebat seculo: ceterum in presenti (ut uocat) seculo uiuere
 calamitatem esse, & certam animæ maximam. Post hæc sic nobis loquitur: certe non dicetis
 eum, cum non posset hæc uiuentibus persuadere, profectum ad inferos ut persuaderet illic a-
 gentibus. Imò uel ipso inuito aimus illum & in corpore tam multis persuasisse ut ea de cau-
 sa insidijs petitus sit, & exutam corpore animam cum alijs animabus similiter exutis habu-
 isse colloquia, ut conuerteret etiam ex illis quotquot essent dociles, aut propter certas ra-
 tiones ipsi notas magis ad hoc idoneæ. Deinceps uero nescio quomodo ualde stulte
 loquitur: Si ridicule decepti putatis uos uere defensos excogitatis quibusdam absur-
 dis defensionibus, quid uetat & alios quotquot damnati perierunt misere, haberi pro
 magnis & diuinis angelis? Quod Iesus passus quæ de illo sunt prodita omnino dissimi-
 lis sit misere damnatis propter maleficas artes alia uel crimina, cuius manifestum est. ne-
 mo enim potest ostendere magicis artibus animas hominum conuersas à peccatis & ui-
 ciorum colluie. Et quoniam cum latronibus eum conferens Celsi Iudæus ait, posse
 aliquem similiter perfricta fronte etiam de latrone ac homicida dicere: hic non latro
 sed deus erat: prædixit enim latrociniorum socijs passurum si quæ passus est: responde-
 ri, potest, Primum non ideo quod hæc prædixerit se passurum, credere nos de Iesu quæ
 profiteamur libere, uenisse ipsum missum à deo, Deinde fatemur hæc iam dudum pro-
 dita in euangelijs, cum iniquis reputatum esse deum apud iniquos, latronem propter
 homicidium uinctum dimitti sibi malentes, Iesum uero crucifigi, quem mox in crucem
 affixerunt inter duos latrones: sicut semper apud ueros Iesu discipulos & ueritatis te-
 stes legitur cum latronibus damnatus ab hominibus & eodem affectus crucis suppli-
 cio. & dicimus: si hi simile quidquam habent latronum moribus, ac non propter pie-
 tatem erga rerum opificem conseruandamque sinceram & puram Iesu doctrinam cru-
 ciatus omnes mortesque omnes perferunt, manifestum est & ipsum Iesum doctrinæ huius
 autorem probabiliter à Celso comparari latronibus. Verum nec hi qui propter pietatem
 patiuntur, & soli hominum propter agnitam diuini cultus rationem exagitantur, necantur
 sine

sine persecutorū suorum scelere: & ille omnium bono mortuus, per summā Iudæorū
 impietate insidijs eorū de medio sublatus est. Nūc aduerte quid addat de familiarib. Ie-
 su discipulis: Ergo illi cū uiuo conuersati, & uocis ipsius doctrinæq; auditores, pœnas
 dantē & morientē uidentes, nec cū eo nec pro eo mortui sunt, nec induci potuerūt ut
 pœnas contemnerent, malentes abnegare magistrum, uos uero nunc ei commorimi-
 ni: Hic quoq; peccatum discipulorum etiam tum imperfectorū decerpit ex euāgelij
 uerum esse credens ut doctrinam criminetur: ceterum quomodo post peccatum emē
 dati libere coram Iudæis prædicauerint, multasq; iniurias ab illis perpeffi ad ultimum
 pro confessione Iesu doctrinæ necati sint, id uero silentio præterit. nam nec illud audi-
 re uoluit quod Iesus prædixit Petro: Vbi uero senueris extēdes manus tuas, & cetera Ioan. 21
 quæ sequūt in scriptura: hoc autē dicebat significās qua morte glorificaturus esset deū:
 nec quod Iacobus frater Ioannis, apostolus apostoli frater, gladio cæsus sit ab Herode
 propter uerbum Christi: sicut nec illa quæ libere pro hac doctrina locuti sunt Petrus
 ceteriq; apostoli: & quomodo à facie concilij digressi sunt flagellati, gaudentes quod
 digni habiti essent qui paterentur ignominiam pro hoc nomine, longeq; à tergo relin-
 quentes omnes philosophos quorum fortitudo atque tolerantia celebratur Græco-
 rum historijs. Fuit ergo iam inde à principio præcipua pars euangelicæ doctrinæ, ut se-
 ctatores eius uitam istam uulgo expetitam contemnerent, darentq; operam ut quam
 proxime ad diuinam uitam accederent. Iam illud an non de eo mentitur Celsi Iudæus,
 quod doctrinam aggressus decem solos nautas & publicanos perditos attraxerit, ac
 ne his quidem omnibus persuaserit. Manifestum enim est uel ipsorum Iudæorum cō-
 fessione non decem solos uerbis eius fuisse captos, nec centū nec mille, sed nūc quinq;
 milia simul, nunc quatuor milia, atq; sic attractos ut in solitudines usq; illum sequeren-
 tur, inaccessas omnib. præter multitudinē credētū deo per Iesum, ubi non solū uerbis
 eos docebat, sed & operib. Ceterum qm̄ eadē iterū atq; iterū repetit, cogit nos quoq; si-
 militer facere, ne uideamur criminationē aliquā præterire silentio. Itaq; ut hīc etiā ser-
 monis eius ordinē sequamur: Si, inq̄t, ipse uiuens nemini persuasit, post mortē autē eius
 quicūq; uolūt tā multis persuadēt, an nō est per q̄ absurda res: cū debuisset seruata cō-
 sequētia dicere: si eo mortuo tā multis persuadēt nō qui uolūt simpliciter, sed qui uo-
 lūt & possunt, quāto p̄babilius est ipsum in uita uersantē inter homines multo maiori
 multitudini persuasisse tā efficacib. sermonib. & operib. Ac mox interrogat nos. Qua
 nā ratiōe inducti existimatis eū dei filiū: & ipse sibi ex nostra persona respōdet, ea nos
 ratione inductos q̄ sciamus passionem eius factam ad destructionē autoris et parentis
 omnis maliciæ. atq; et alijs innumeris argumentis inducti sumus, quorum exiguam
 partē superius exposuimus, atq; etiam exponemus deo fauente, non solū in hoc cōtra
 Celsum tractatu, uerū in alijs quoq; plurimis. Et perinde ac si diceremus ideo credi eū
 à nobis dei filiū quia passus sit, rogat, Quid igit, an nō & alijs multi passi sunt nō minus
 fortiter: Qua in re Celsus idē facit q̄ inimicorū nostrorū uilissimi, q̄ legentes crucifixi
 Iesu historiā, colligūt inde nos uenerationē exhibere in crucē actis omnibus. Illud nō
 nouū est Cello, dū nō ualet uirtutib. quæ à Iesu factæ produnt, resistere in faciē, calū-
 niari eas quasi prestigias: ad q̄ iā sæpe respōdimus ut potuimus. Addit ex nostra perso-
 na ipse sibi respōdens. ideo nos putare eū esse dei filiū, q̄a claudos & cæcos curauit, &
 q̄a resuscitauit mortuos: sicut uos (inq̄t) creditis. Certe q̄a claudos cæcosq; sanauit, i-
 deo p̄ Christo dei filio habēdū, cōstat ex illis p̄phetijs. Tūc aperiēt oculi cæcorū, et au-
 res surdorū audierūt: tūc saliet claudus ut ceruus. Quod autē & mortui resuscitati sint, nec Esā. 35
 hoc esse figmētū euāgelistarū, uel inde apparet, quia si figmētū esset, potuissent mul-
 tos eius iussu resurrexisse scribere, eosq; humatos lōgo tēpore. Sed qm̄ figmētū nō est,
 de ualde paucis narrat: de archisynagogi filia de qua incertū cur dictū est nō mortuā
 sed sopitā esse, q̄ ea haberet quiddā peculiare præ ceteris mortuis: de unico uiduæ fi- Matth. 9
 lio, quē miseratus uitæ restituit iussis baiulis cōsistere: deq; tertio Lazari quatrīduano Luc. 7
 tum cadauere. Proinde dicemus aduersarijs paulo candidioribus, præcipue Iudæo: si Ioan. 11
 cut multi leprosi erant in diebus Elisæi propheta, nemo tamē eorū mundatus est præ-
 ter Naïmanem Syrū: & multæ uiduæ erant in dieb. Eliæ, ad nullā tamē propheta mis-
 sus est nisi ad illā Sareptanā in agro Sidonio: diuino enim iudicio habita est digna mi-
 raculo quod in panib. cōtigat: ita multi mortui erāt in diebus Iesu, soli tamē resuscitati

sint illi quos dei uerbum sciebat dignos resurrectione: ut ea domini facta non solum figurarent essent rerum quarundam sed iam tum allicerent multos ad euangelicam doctrinam miraculi raritate atque magnitudine. Ausumque dicere iuxta magistri promissionem maiora etiam fecisse discipulos, quam quae tunc Iesus externis sensibus exhibuit. semper enim aperiuntur cecarum animarum oculi, & aures quae ante surdae praecipitis de uirtute fuerant, dociles redduntur audiendo uerbo dei, atque aeternae uitae promissionibus. multi praeterea claudicantes pedibus inferioris ut scriptura nominat hominis, nunc sermone diuino sanati saluantur non simpliciter, sed sicut ceruus infestus serpentibus animal, & omni uiperarum uirulentia potentius: tunc hi ipsi claudicare sanati accipiunt a Iesu potestate calcandi eisdem pedibus. quibus antea claudicauerant serpentium & scorpionum maliciam, atque adeo uniuersam inimici illius potentiam, eamque calcant impune. nam & ipsi facti sunt fortiores omni malicia uenenoque demonum. Iesus certe auertens discipulos non ab istis incantatoribus. qui varijs modis pollicentur miracula sed ab illis qui haberi postularent pro Christo dei filio, & praestigijs ad se discipulos Iesu allicerent, interdum sic loquitur: Si quis uobis dixerit, Ecce hic Christus aut illic, nolite credere. Surgent enim pseudochristi & pseudoprophetae, & dabunt signa magna & prodigia, ita ut in errorem inducant, si fieri possit, etiam electi. ecce praedixi uobis. Si ergo dixerint uobis: ecce in deserto est, nolite exire: ecce in penetralibus. nolite credere, sicut enim fulgur exit ab oriente & apparet usque in occidentem, ita erit aduentus filij hominis. interdum uero sic: Multi dicent mihi in illa die: Domine domine, nonne in nomine tuo comedimus, & in nomine tuo bibimus, & in nomine tuo demonia eiecimus, multasque uirtutes patrauimus: & dicam eis: discedite a me, quando quidem iniquitatis estis operatores. At Celsus confundere uolens miracula Iesu cum hominum praestigijs ad uerbum haec dicit: o lucem & ueritatem, suis uerbis suaque uoce proficere, quem admodum uestrae scripturae testantur, aduenturos ad uos alios quoque cum similibus praestigijs homines maleficos & praestigiatores: & Satanam uocat quendam qui harum autor erit artium: atque ita ne ipse quidem inficiatur ista nihil diuinitatis habere, sed esse maleficorum opera, & ueritate cogente suas simul & aliorum artes detexit. An non igitur miserabile est & indignum, ex eisdem operibus hunc quidem deum, alios uero praestigiatores existimari. Cur enim ex huiusmodi artibus coniecturam sumentes alios potius malos credamus quam hunc, uel ipsius testimonio: certe ipse falsus est haec non tam diuinae naturae quam impostorum & sceleratorum hominum esse indicia. Considera an non manifeste deprehendatur Celsus hoc loco maliciose sermonem deprauans, cum aliter Iesus loquatur de uenturis signorum & prodigiorum patratoribus, aliter iste a Celso introductus Iudaeus. Si enim simpliciter monuisset discipulos, cauere sibi a miraculorum ostentatoribus, nec addidisset quem nam se esse iactabunt, fortasse locum habuisset istius suspicio. Quoniam uero hi quos cauere uult Iesus pro Christo se haberi uolunt, quod non faciunt praestigiatore, sed potius Iesu discipulos maleficis artibus aiunt miracula patrare & eicere demonia: imò si sic loquendum est, amouetur hoc loco omnis magicarum uanitatum suspicio, commendaturque Christi & eius discipulorum diuina potentia, sub cuius tamen nominis praetextu & alij pro Christo se uenditare possent, qui longe diuersa potentia in ipsis operante similitudinem quandam germanorum Christi discipulorum praeseferentes: quod

2. Thess. 2 & Paulus in secunda ad Thessalonicenses epistola indicat, quod reuelabitur homo ille scelerosus filius perditus, qui est aduersarius, & effertur aduersus omnem qui dicitur deus aut numen, adeo ut in templo dei sedeat, ostentans seipsum esse deum: & rursus Thessalonicensibus dicit: & nunc quid detineat scitis, nepe ut ille reueletur in suo tempore. nam mysterium nunc agit iniquitatis, tantum qui tenet in praesentia teneat, donec e medio tollatur: & tunc patefiet iniquus ille, quem dominus conficiet spiritu oris sui, & abolebit claritate aduentus sui: cuius est aduentus secundum operationem Satanae cum omni potentia & signis ac prodigijs mendacibus. & cum omni deceptione iniustitiae in istis qui pereunt: additque causam cur permittatur scelestus ille in uita uersari: eo quod dilectionem ueritatis non receperunt in hoc ut salui fierent: & propterea mittit illis deus efficaciam illusionis, ut credant mendacio, ut iudicent omnes qui non crediderunt ueritati, sed approbauerunt iustitiam: dicat nobis aliquis si potest, quid ex his euangelicis dictis, aut etiam apostolicis, possit praebere materiam suspicionis de maleficis artibus & damnatis, de quibus hoc loco praedicatur.

tur. Licebit autē cuius uolenti ex Daniele quoq; excerpere prophetiā quā est de antichristo. ceterum mendaciū inest in deprauatione uerborū Iesu. non em̄ dixit uētuos alios malos & prāstigiatores, usurosq; simili potentia: q̄ iste dictum interpretat. Quē admodum enim incantatorū & gyptiorum potentia non erat similis mirifica Moysi gratiā, sed hanc diuinitus acceptā exitus declarauit, illam uero fuisse meras prāstigiās: sic antichristorū & ad similitudinē Iesu discipulorū uirtutem suam exerere conantū miracula prodigiaq; appellant mendacia, omni deceptione iniusticiā ad perdendos homines efficacia: miraculorum autē Christi eiusq; discipulorum fructus erat non deceptio, sed salus animarū. quis enim probabiliter diceret emendationē uitę quotidianosq; a uicijs ad uirtutem profectus nasci ē deceptionibus. Nec omnino ignorabat Celsus scripturā, dum Iesum ait dixisse q̄ istę machinationes erant Satanę: & uelut arrepta occasione subinfert, nec ipsum Iesum negare in his operationib. nihil diuinū inesse, sed esse eas malorū hominū: sub idē genus cogēs quę sunt diuersissimi generis. & quē admodū lupo nō est eiisdē cū cane generis, tametsi uideat in corporis figura & uoce habere quiddā simile, neq; palūbes eiisdē cum colūba: ita longe aliud est q̄ uirtute dei perficit q̄ quod prāstigijs magicis. pręterea quo magis coarguamus Celsi maliciā sic eū interrogabimus: Ergo uirtute malorū demonum fiāt quādā miracula, a diuina uero illa & beata natura nullū edīt: & cū deteriora extent in uita hominū, nō capit hęc meliora: id qd mihi uidet posse dici de reb. omnib. ubicūq; deterius aliqd pręstātioris generis refert quādā similitudinē, ibi a cōtrario pręstātius etiā esse: atq; ita ē pręstigiatorū miraculis colligimus, necessario esse aliā quā diuina uirtute patent in uita hominū. & cōsequēs est aut utrūq; negari, neutrū concedendo, aut si alterū concedat pręsertim deterius, fateri etiā id q̄ est pręstātius. q̄ si qs fateret, prodigiosa miracula fieri, negans ulla patrari diuinitus, p̄inde facere uideret, ac si falsus sophismata quēdā esseratiōesq; p̄bables, quēdā uerī similitudine, cū tñ nihil ueritatis habeāt, negaret extare apud homines alias ueras & dialēcticas lōgeq; diuersas a sophismatib. Quod si semel admittimus, manifeste existēte in reb. arte magica, quā per maleficos homines genios malos curiosi carminib. delinītos eliciat ad patrāda miracula, cōsequēs esse ut etiā diuinę uirtutis operationes inueniāt inter homines, quin certis indicijs examinamus p̄missores taliū miraculorū uidelicet desumptis ex eorū uita moribusq; tñ ex miraculorum ipsorū effectibus, dispiciēdo afferant ne damnū hominibus, an correctionē moribus, ut sciamus quā nā uel ab incantatore fiant ministerio demonū, uel ab anima pura sanctaq; & afflata diuino sp̄ritu, cuius etiā corpus ex eiisdē sp̄ritus cōmercio ad utilitatē institutionēq; hominū sit efficax, et ad confirmandā ueram fidē in deū. Quod si nō sunt, p̄bāda miracula prius q̄ discernant a quo rectē patrēt aut secus, ne uel omīa dānemus, uel omīa miremur tanq; diuina: an nō perspicuū est ē Moysi Iesūq; miraculis, quib. gentes integrę ad religionē pertractę sunt, nō sine diuina uirtute facta ab illis quę scripturis sunt p̄dita. Nunq; enim malis artibus & imposturis cōstituta fuisset integrę gētis respublica, contēpticis simulacrorū omnium, & superscensilis creaturis omnibus cōtendētis ad deū principē & autorē huius uniuersitatis carentē principio. Et qm̄ Iudęus est qui apud Celsum ista loquit, libet eū sic appellare: Tu uero bone uir quid ita credis quę tuis scripturis prodūt a deo per Moysen peracta, & conaris os obaturare cōferentib. ea cū & gyptiorū sapientiū prāstigijs: ipse uero etiā illa quę fateris a Iesu patrata, inficiaris diuinitus facta, in hoc imitator & gyptiorū peruicacię: nā si effectus operū, uidelicet integra Israelitarū gēs his auspicijs oriunda, satis declarat deū operatū per Moysi ministeriū: quin potius de Iesu hoc persuadet, cuius lōge maius opus extat q̄ Moysi, ille em̄ gentiles suos, Abraham posteritatē cōtinua successione obseruantē circūcisionis, aliorumq; ritū & morū autoris sui æmulā, prōptos & obsequētes nactus ex & gypto eduxit, p̄positis eis diuinis ut et ipse credis legib. hic autē maius quiddā ausus aggredi, antiquatis institutis pristinis moribusq; patrīs in qb. gētes educate fuerāt superinduxit nouā reipub. formā ex pręscriptis Euangelicis. Et quē admodum ut Mosi crederetur a senatu populoq; Iudæorū signis opus erat & prodigijs quę in scripturis habēt: ita qd mirū est si & Iesu fuit eis opus ad patrāda fidē apud populū assuetū talia postulare, atq; etiā maiorib. quę collata ad Mosaica possent eos auertere a Iudaicis

à Iudaicis fabulis & humanis traditionibus, persuadereq; nouū hunc doctore tāta potentia prāditū, maiorem esse q̄ prophetā fuerint: quid nīc cū illorū oraculis ipse prādictus sit uēturus Christus & seruator humani generis. Possent aut oēs ista calūniā quibus Celsi Iudaeus apud fideles differens Iesum insectat, transferri in Moſen uerbis toti dē, ei quoq; maleficas artes opprobriādo & praestigias, quādo ista Iudaei criminatio nō magis in illum q̄ in hūc cōpetat. Quale est illud Iudaei de Christo: o lucē & ueritatē, suis uerbis suaq; uoce profiteſ Iesus, quemadmodū ueſtrā scripturę testat, aduētuſ ad uos alios quoq; cū similib. fucis homines impostores & maleficos. Et de Moſe posset uel Grecus incredulus uel Aegyptius uel quiuis alius Iudaeo dicere: o lucē et ueritatē, suis uerbis suaq; uoce profiteſ Moſes, sicut ueſtrā scripturā testatur, uētuſ ad uos alios quoq; cū similib. imposturis praestigiatores & maleficos homines. Scriptū est em̄

Deut. 13 in ueſtra lege: Si surrexerit in te propheta, aut somniās somniū, & dederit tibi signū & prodigiū, & ueniat signū seu prodigiū qd loquutus est ad te dicēs: Eamus & sequamur deos alienos quos nescitis, & seruiamus illis: nolite audire uerba propheta illius, aut somniātis somniū illud, et reliqua. Et iste quidē uerborum Iesu calūniator ait, Satanam ab eo appellari auctore taliū artium: qui uero hāc ad Moſen detorquere uelit, diceret prophetā somniantem ab eo uocari auctore taliū artium. Et quēadmodū Celsi Iudaeus de Iesu dicit: itaq; ne ipse quidē inficiat ista nihil diuinitatis habere, sed esse maleficorū opera: ita quicūq; Moyſi nō credit diceret totidē uerbis: itaq; ne ipse quidē Moſes inficiat ista nihil diuinitatis habere, sed est maleficorū hominū opera. Pari modo et illa uerba: Veritate cogēte ſuas ſimul aliorūq; artes detexit, ad Moſem torqueri poterūt. Itidē illa Iudaei: an nō igitur indignū est ex eiſdē operibus hunc quidē deū, alios uero praestigiatores exiſtimari: in ipſum poterūt retorqueri ſic: an nō igitur indignum ex eiſdē operib. Moſem quidē prophetā dei famulūq; exiſtimari, alios uero praestigiatores? Et qm̄ Celsus huic loco immoratus, praeter iā dicta quae in utrūq; ex aequo dici poſſunt, illud quoq; adiecit: Cur em̄ ex huiusmodi artib. coniecturā ſumētes alios potius malos credamus q̄ hūc, uel ipſius testimonio addamus etiā nos ſimile orationē: Cur enim Moſe ueritatē fidē haberi prodigiorū & miraculorū patratoribus, ceteros potius impios putemus q̄ ipſum qui dānauit hoc genus hominū? Et quo magis rē exaggeret: Ipſe, inq; faſſus est hāc non tā diuinā naturā q̄ impostorū & ſceleratorū hominum eſſe indicia. Quis nā iſ? Tu quidē Iudae reſpondebis, Iesus. aduerſarius uero tuus eadē in te retorquēs crimina, ad Moſem id referet. Pergit Celsus ex eadē Iudaei persona noſtros ad fidē à Iudaismo cōuerſos ſic alloqui: Quid igit uos ei cōciliauit? an q̄a prādictit ſe poſt mortē reſurrecturū: ſed & hoc quemadmodū priora in Moſem trāſferet: Quid igit uos ei cōciliauit? an q̄a de obitu ſuo ſcripſit ſic: Et mortuus eſt ibi Moſes famulus dñi in terra Moabitā r̄ per uerbum dñi: ſepultusq; eſt in ea terra iuxta adē Phogoris: nec quiſquā nouit ſepulchrū eius in hūc uſq; diē. Sicut em̄ Iudaeus calūniatur ipſum prādiſſe ſuā reſurrectionē: pari modo de Moſe licet dicere, ipſum ſcripſiſſe (eius em̄ eſt etia Deuteronomiū) ſuum ſepulchrū nemini cognitū eſſe in hunc uſq; diē, quo uenerabilius id faceret, ut ignotū humano generi. Poſt hāc Iudaeus cū ciuib. ſuis ad Iesu fidem cōuerſis agens ſic ſermonē cōtinuat: Age demus uobis prādictū hoc ab illo: at q̄ mul ti alij talib. miraculorū praestigijs abuſi ſunt ad imponendū ſtultis auditoribus: ut Zalmolxis apud Scythas ſeruus Pythagorā, ipſeq; Pythagoras in Italia, & in Aegypto Rāplinitus: qui etiā apud inferos cū Cerere teſſeris luſiſſe dicūt, & donū ab ea retuliſſe mātile aureū. tales etiā fuerūt Orpheus apud Odryſas, Proteſilaus apud Theſſalos, in Tenaro Theſeus & Hercules. Sed illud cōſiderandū, nū reuera mortuus quis unq; surrexerit eodē corpore, niſi forte externa p̄figmentis habetis, ueſtrā ſero fabulā bellā & credibilē inueniſſe uos putatis caſtrophē, exſpirātis in cruce uocē, terramotumq; & tenebras: tū qd̄ iſ qui uiuus ſeipſum adiuuare nō ualuit, rediuiuus oſtētarit ueſtigia ſupplicij, manus ita ut trāſfixa fuerāt: idq; cōſpectū à muliere furioſa, ut ipſi fatemini, & ſi quis alius fuit magicā iſtius uanitatis ſectator, aut alioqui ſomniator ſuapte ſponte deluſus ſpectris inanibus, id q̄ ſaepe innumeris accidit: uel potius alios obſtupefacere uolens prodigijs talibus, & mendaciorum materiam praebere circulatoribus ceteris. Reſpondebimus ut Iudaeo, quando quidem Iudaeus hāc loquitur, & uerba eius de Iesu

Exod. 19

3. Reg. 17

4. Reg. 4

Iesu ad Mosē transferentes dicemus: at q̄ multi aliī talib. miraculorum prastigijs ab
 uli sunt ad imponendū stultis auditoribus: & alienus à religione Mosē decentius ute
 tur exēplis Zamolxidis atq; Pythagoræ, q̄ ludæus non admodū curiosus lector histo
 riæ græcicæ. Ægyptius quoq; non credēs de Mosē miraculis, apte hīc inīciēt men
 tionē Rāpsinīti, dicēs credibiliōrē esse descensum eius ad inferos, & lusum cū Cerere,
 aureūq; mātīle inde relatū in argumentū infernalis peregrinationis, felicisq; reditus, q̄
 quæ Mosēs scripsit de seipso: intrasse se in caliginē in qua deus fuerit, solūq; ē tāta mul
 titudine cū eo cōgressum fuisse. Scripsit em̄ sic: Et Mosēs solus propius accedet ad de-
 um, ceteri uero nō accedēt propius. Dicemus igit̄ nos Iesu discipuli ad istū ludæū hēc
 obijcientē: Respōde nobis quorū in Iesum fidē accusas, quid huic Ægyptio, quid Gre
 cis referes: quid dices ad hęc quæ nostro Iesu opprobras, si quis et Mosē criminetur
 eodē modo: Quod si ualde cōtendas pro Mosē, sicut reuera efficaciter defendi potest
 & dilucide, eadē opera Iesum imprudens defendes multo Mosē diuiniōrē. Et quoniā
 historias quæ ferunt de heroū descēsu ad inferos & inde reditu, portētosa figmēta di
 cit esse Celsi ludæus, ut qui se ad tēpus subduxissent ē conspectu hominū, ac mox ostē
 tassent quasi ab inferis redditos: id enim uidentur indicare uerba eius de Odrysa, Or
 pheo, Protezilaoq; Thessalo, & Hercule ad Tenarū unā cū Theseo: age declaremus
 non posse hęc quæ de Iesu resurrectione scribunt conferri cū talibus fabulis. nā cuiq;
 Heroū modo dictorū liberū erat subducere se ē mortaliū conspectu, ac rursus arbitra
 tu suo reuertī ad eos. Iesus uero crucifixus inspectatibus ludæis omnibus, & post mor
 tem corā eodem populo de cruce demptus, quō potest insimulari tale quippiā finxis
 se, qualia iactantur de Heroū ad inferos descensu & reditu: Ac fortasse id quoq; ad de
 fensionē Iesu crucifixi adferri potest, occasione arrepta ex istis narrationibus de heroī
 bus, qui per uim ad inferos irrupisse dicuntur: uoluisse illū mori ignominiosa nece, ut
 post tam compertā mortē totius populi Iudaici testimonio, locus non relinqueretur
 suspicionibus quæ habentur de heroibus. fieri enim potest ut præter ceteras hac quo
 que de causa publicē affectus sit supplicio: ne aliquis causaret eū data opera secessisse
 ē conspectu hominum, ut falso habitus pro mortuo, quando ipsi uideretur proferret,
 quasi prodigiose reuersum in uitā à mortuis. Quin & ex discipulis ipsius manifestū nō
 fictæ resurrectionis argumentū colligitur, qui alioqui nunq; cum tāto suo periculo ag
 gressi fuissent doctrinā euangelicā inter homines serere tanta cōstantia, alios quoq; ad
 mortis contemptū inuitantes exēplo suo. Attende uero quā incōsiderate Celsi lu
 dæus, quasi res impossibilis esset ē mortuis aliquē eodē resurgere corpore, dicat. Sed il
 lud considerandū nūquis unquā reuera mortuus resurrexerit eodē corpore. Hęc em̄
 nūq; diceret ludæus q̄ credit scripturis tertij quartiq; regnorū libri de puerulis, quorū
 alterū Elīas in uitā reuocauit, Elīfæus alterū. Et ideo puto Iesum inter ludæos potius
 q̄ apud alias gentes uitā egisse, ut hī assueti iā credere talia miracula, qualia facere ip
 sum uidebant, utrorumq; collatione persuasi hunc tanto maiorē crederēt quāto maio
 ra patrabat q̄ illi de quib. sacra narrat historia. Deinde postquā in mediū produxit lu
 dæus quæ Græci prodūt de his qui miris artib. effecerūt ut crederentur in uitā reuersi
 ab inferis, sic alloquitur ludæos fidē & disciplinā Iesu secutos: nisi forte externa pro fi
 gmentis habetis, uestra uero fabulæ bellā & credibilē inuenisse uos putatis catastro
 phen, uerba expirātis in cruce. Ad q̄ ei respondebimus: ista quidē quæ protulisti pla
 ne p̄ fabulis habemus: ceterū quæ continent in scripturis nobis uobiscū cōmunib. &
 quarum nō minor apud nos est religio q̄ apud uos, ea uero pernegamus esse fabulas.
 quæ ppter et illa miracula nō ficta credimus quæ ibi scripta sunt de excitatis à mortuis,
 & hūc nostrū resurrexisse, ut qui hoc iuxta sua pphetarūq; pmissa prastitit, tāto admi
 ratione dignior q̄ rediuiui priores, qd̄ illos propheta excitauerunt Elīas & Elīfæus,
 hunc aut̄ prophetarū nullus, sed pater ipse cōlestis: quo factū est ut maiores effectus
 secuti sint huius resurrectionem quā illorū. quid enim tale ex pueris ab Elīa & Elī
 fæo resuscitatis ad utilitatē totius mundi profectum est, quale ex predicatione resur
 rectionis Iesu per diuinā potentiā credit̄. Sed iste etiā terramotū et tenebras habet p̄
 ficticijs pdigijs, de qua re ut potuimus iā superius respōdimus citato Phlegōtis testi
 monio narrātis hęc incidissem tēpus passionis seruatoris dñi. Quod uero addit, quod

is qui uiuus seipsum adiuuare non ualuit, rediuuus ostētarit uestigia supplicij, manus ita ut transfixæ fuerāt: quærimus ex eo quid dictum uelit hoc uerbo adiuuare. si enim de uirtute loquitur, dicemus eum seipsum adiuuisse non mediocriter. nihil enim indecorum nec dixit nec fecit, sed reuera ut ouis ad occisionem ductus est, & ut agnus coram tondente se obmutuit, attestante euangelio non aperuisse illum os suum. quod si hoc uerbum de indifferentibus rebus & corporeis uult intelligi, Dicimus nos iā ostēdisse ex euangelijs, sponte illum subiisse talia. Deinde commemoratis ex scriptura uestigijs supplicij quæ post resurrectionē ostentauerit, uidelicet manus ita ut ferro transfixæ fuerant, percontatur quis hoc uiderit. & obiter Mariam Magdalenam calūnians quæ hoc uidisse scribitur: mulier, inquit, uestra quoq; cōfessione fanatica. & quia scriptum est non à sola hac uisum Iesum post resurrectionem, sed & ab alijs, hīc quoque obtrectās Celsi Iudæus, & si quis, inquit, alius fuit magicæ istius uanitatis sectator. moxq; ac si esset impossibile hominem mortuum apparere uiuentis specie, ut Epicureū agnoscas: aut, inquit, alioqui somniator suapte sponte delusus spectris inanibus, id quod sæpe innumeris accidit. Hoc tamen si uehementer dictum ipsi uidetur, nihilominus necessario inde colligitur superesse defunctorum animas, nec temere immortalitatē earum aut certe perpetuitatem à Platone creditam, qui huius opinionis assertor tradit in libro de anima, imagines umbrarum specie circa monumēta quibusdam conspectas. Ergo spectra ista laruarum non de nihilo apparent, sed quia defunctorum quoq; animæ suum quoddam corpus habent, quod Græcis uocatur *σώμα*. at Celsus opinionī huic assentiens, tamen ait quosdā uigilantes somniare, suaq; sponte deludi spectris inanibus: cuiusmodi ludibria per somnum obseruari, non nouum est, uigilantibus idem accidere non fit mihi uerisimile, nisi forte mēte captis, aut phrenitide melancholia ue laborantibus: id quod non ignorans Celsus mulierē furem uocauit, incertum unde nactus occasionem calūniæ, quando in scripturis nihil tale habetur. Ergo Iesus quoque post resurrectionem apparuit, non uanas imagines uulnerum in cruce acceptorū ostentans, ut iste opinatur, qui euangelijs non credit nisi quando ipsi libet: sed accito uno ē discipulis incredulo, quod rem putaret impossibilem, assentiebat enim narranti bus se ipsum uidisse, quasi non nouum esset conspici defuncti animam: cæterū ut eum resurrexisse cum eodem corpore crederet, id uero non poterat in animum inducere. quapropter non dixit, nisi uidero non credam: sed adiūxit & illa uerba: nisi misero matrem meam in uestigium clauorum, & contrectauero latus eius, non credam. Hæc autem dicebat Thomas, quod arbitraretur fieri posse ut oculis se offerret corpus animæ, per omnia deposito simile, uocemq; oculosq; decoros, corporis atq; modum, interdū amictū quoq; non dissimili. Itaq; uocato Thomæ dixit Iesus: Infer digitum tuum huc, & uide manus meas: & admooue manum tuam, & immitte in latus meū: & noli esse incredulus, sed credens. pulchre autem quadrabat & prophetijs quibus prænunciatus est, & rebus gestis ipsius ut postremum hoc accederet maximum miraculum. prædictum enim erat à propheta ex persona Iesu: Et caro mea habitabit in spe, & non derelinques animam meam in inferno, nec dabis sanctum tuum uidere corruptionem. habuitq; post resurrectionem corpus quoddam medium inter crassitudinem illam quæ ante passionem inerat, & animam nudatam illo corpore. quapropter cum essent discipuli eius simul, & Thomas cum eis, uenit Iesus ianuīs clausis, & stetit in medio, et dixit Pax uobis. moxq; subiecit hæc uerba ad Thomam uersus: Infer digitos tuos huc, & relinqua. Quin & in euangelio secundum Lucam Cleopa & Simone colloquentibus inter se de his quæ acciderant, Iesus repente interueniens iter faciebat cum eis. & illorū quidem oculi tenebantur, ne eum agnoscerēt: ipse autem ait ad eos: qui sunt hī sermones quos confertis inter uos ambulantes. deinde postquam apertis oculis agnouerūt eum, tunc ad uerbum sic scriptura loquitur: & ipse euauit à conspectu eorum. itaque quamuis Celsus has Iesu post resurrectionem apparitiones conferre conetur cum uulgaribus spectris & uisionibus: tamen quisquis candide ac prudenter hæc examinauerit, uidebit rem esse longe aliam. Post hæc: uelut nactus ansam scripturas reprehendendi sic loquitur: Si Iesus uolebat reuera declarare suam diuinam potentiā, debuerat suis insultatoribus, ipsiq; præsidī qui capitalem sententiam contra se tulerat, deniq; ceteris omnibus

omnibus se ostendere. Liquet enim & nobis ex euangelijis, nō ita uulgo se conspicuū
 prābuisse post resurrectionē sicut antea, cū in Actis legatur per quadraginta dies con-
 spectus discipulis docuisse de regno dei: item in euangelio non continue uersatus cū
 eis, sed aliquando post octo dies clausis ianuis subito uisus in eorum medio, aliquādo
 alijs modis similibus. Paulus quoq; circa finem prioris ad Corinthios indicās eum nō
 uulgo conspectum sicut ante passionem. Sic scribit: Tradidī enim uobis in primis qđ 1. Cor. 15
 & acceperam, quōd Christus mortuus fuerit pro peccatis nostris secundū scripturas,
 & quōd uisus sit Cepha, deinde duodecim illis: postea uisus est plus quā quingētis
 fratribus simul: ex quibus plures manēt ad hunc usq; diē: quidam autē & obdormierūt.
 deinde uisus est Iacobo, post apostolis omnibus. postremo uero omnium, uelut abor-
 tiuo, uisus est & mihi. Magna sanē res & miranda occurrit hoc loco, quā non solum ali-
 quem ex uulgo credentium exercere posset, sed perfectiores etiam: cur non dominus
 post resurrectionem aequē ac superioribus temporibus conspiciendum se prābuerit.
 attamen ex superabundanti, ut in opere quod contra aduersarios christianae religiōis
 scribitur, uideamus an possumus probabile quid afferre, quod moueat animos audien-
 tium hanc apologiam. Iesus unus cū esset, nō uno modo cogitari poterat, & ab inspicien-
 tibus nō similiter uidebat ab omnib. Et quōd plurib. modis cogitari poterat, manife-
 stū est ex illis uerbis: ego sum uia, & ueritas, & uita: tum ex illis: ego sum panis: tū ex il-
 lis: ego sum ianua, innumerisq; alijs. Quod autē ab insipientibus non eodē modo ui-
 debatur ab omnibus, sed prout capaces erant, manifestū erit his qui sciūt: cur transfor-
 matus se in excelso monte, ne discipulos quidē omnes assumpserit, sed solos, Petrū,
 Iacobum, Ioannem, ut qui soli capaces essent tam gloriosi spectaculi, possentq; in illa
 claritate Moſen & Eliam cōsiderare, audireq; illorum colloquia, ac etiam uocem cœ-
 litus delatam ē nubibus. Equidem opinor etiam anteq; ascēderet montē in quo solos
 discipulos docuit illas beatitudines, cum in subiecta planicie uespere sanabat ad se ad-
 ductos uarijs laborātes aegritudinibus, ab omnib. morbis eos liberans, non eundē ui-
 sum male affectis opeq; illius egentibus, & eis qui ut sani ascendētē in montē conse-
 qui poterant. Et quēadmodum quoties parabolas eis priuatim explicabat, quas audi-
 torū uulgus audiebat sub inuolucris, excellentiorē auditum habebant qui absq; inuo-
 lucris & explicatas audiebant: sic etiam uisū prāstabant, certae animae: & ut opinor e-
 tiam corporis. quā & illud indicat, non semper eum eodē modo uideri solitū, quia Iu-
 das proditurus eū turbā quam secum adducebat, ut ignorantī eum dixit: quemcūq;
 osculatus fuero, ipse est. Atq; huc uidētur etiam illa uerba seruatoris facere: Quotidie Matth. 26
 docens in templo uobiscum eram, & non me tenuistis. Cum igit talis esset Iesus nō so-
 lum iuxta penitiorem illā diuinā naturam non cuius conspiciam, uerum etiam iux-
 ta uariā corporis formā, qua quibus uolebat & quoties uolebat cernebatur: dici-
 mus eum Iesum qui nondum principatus atq; potestates spoliauerat, & nondum pec-
 cato mortuus fuerat, ab omnibus potuisse conspici. at eum qui spoliatis principibus et
 potestatibus nihil habebat quod a uulgo posset uideri nō amplius conspectum ab o-
 mnibus quibus antea se cernendum prābuerat. itaque parcens eis post resurrectionē
 conspici noluit ab omnibus. & quid dico ab omnibus, cū ne cum apostolis quidem
 perpetuo conuersatus sit, aut semper ab eis uideri se permiserit, nimirum quōd nō fer-
 rent aspectum ipsius continuum, fulgidior enim iam erat post peractā dispensatio-
 nem eius diuinitas, quam Cephas ait apostolorum primitiā uidere potuit, & post eū
 duodecim, Matthia in Iudā locum subrogato, & post illos quingenti fratres simul, de-
 inde Iacobus, deinde reliqui prāter duodecim, fortassis omēs septuaginta discipuli:
 postremo uero Paulus tanq; abortiuus, qui scit cur alibi dicat: mihi sanctorū omnium
 minimo data est hāc gratia. & fortasse minimus idē est q; abortiuus. Ergo sicut imme-
 rito accusaret Iesus, quod non omnes apostolos assumpsisset in montē, sed tantū tres,
 quādo mutata forma & uestitu fulgido sumpto ostēsurus erat eis suā gloriā, colloqui-
 umq; cū Moſe & Elia: sic immerito apostolorū scripta calūniaret, qui reprehēderet ibi
 tradi, quōd nō omnib. conspectus sit Iesus post resurrectionē, sed ijs solis quos sciebat
 habere oculos ad uidendā eius resurrectionē idoneos. Facit autē ad prāsentiē defensio-
 nis partē & illud quod de eo dictū est: nam ideo Christus mortuus & resurrexit, ut &

mortuorum & uiuorum dominus fieret: Vide hinc ideo mortuum Iesum ut dominus mortuorum fieret: resurrexisseque ut non solis mortuis dominaretur, sed uiuis etiam. hi sunt nimirum mortui ad Christi dominium pertinentes, de quibus idem apostolus in epistola ad Corinthios priore memorat: canet enim tuba, & mortui resurgent incorruptibiles. de alijs item uiuis & immutandis, diuersis ab illis qui resuscitabuntur ex mortuis. nam de his sic loquitur: & nos immutabimur. quae uerba sequuntur post illa: mortui resurgent primum. Quoniam & in priore ad Thessalonicenses alijs uerbis eandem indicat differentiam, alios esse dormientes dicens, uiuos item alios. Nolo autem uos ignorare fratres, de his qui obdormierunt, ne doleatis, quemadmodum & ceteri non habentes spem. nam si credimus, quod Iesus mortuus est, & resurrexit: sic & deus eos qui obdormierunt per Iesum, adducet cum illo. hoc enim uobis dicimus in uerbo domini, quod nos qui uiuimus, & reliqui erimus in aduentum domini, nequaquam praeueniemus eos qui dormiunt, quorum locorum interpretationem nostram exposuimus in commentarijs prioris ad Thessalonicenses epistolae. Nec mireris si non omnis multitudo in Iesum credentium uidet eius resurrectionem, quando Paulus scribens Corinthijs tanquam non plura capientibus, Ego, inquit, iudicaui nihil me scire inter uos, nisi Iesum Christum, & hunc crucifixum. Tale est & illud: non enim potuistis, neque etiam nunc potestis. adhuc enim carnales estis. Sic igitur stilum moderante diuina uoluntate de Iesu scriptum est, ante passionem quidem sine discrimine uisum eum multitudini, idque non semper: post passionem uero non amplius ex aequo omnibus, sed cum delectu pro suo cuique modulo. Quemadmodum & in scripturis legitur, uisus est deus Abrahamo, aut est sanctis alicui: quod tamen non erat perpetuum, sed ex interuallo, & non omnibus apparebat: sic intelligendum etiam dei filium eodem discrimine ab his conspectum, quo ab illis deus uisus est. Satis igitur responsum est, ut in huius generis scripto, ad illam obiectionem: si Iesus uolebat reuera declarare suam diuinam potentiam, debuerat suis insultatoribus, ipsique praesidi, denique ceteris omnibus se ostendere. Immo non oportebat eum conspici ab eo a quo damnatus fuerat, nec ab insultatoribus. nam utrisque parcebat ne percuterentur tali caecitate quali percussi sunt Sodomitae olim insidiatores formae angelorum exceptorum Loti hospitio, sicut refert scriptura: Extensis autem manibus uiri traxerunt Lotum ad se in domum, & clauferunt ianuam. uiros autem illos qui aderant pro foribus percusserunt caecitate a paruo usque magnum: & mulctati uiribus querebant ianuam, nimirum uolebat Iesus diuinam suam potentiam ostendere solus ad uidendam idoneis, & pro capacitatis eorum modulo: nec ob aliud uitauit passim conspici, quam quod non omnes ferrent eius conspectum, itaque temere Celsus profudit illud: certe neminem amplius timebat, primum semel mortuus, deinde iam deus ut uos dicitis: nec ad hoc missus fuerat ut delitesceret. Immo missus est non solum ut cognosceretur, sed ut lateret etiam. nam & his a quibus noscebatur, non in totum erat cognitus, manens ignotus ex parte: quibusdam uero fuit omnino incognitus: ut qui ianuam lucis aperuit duntaxat ijs qui cum antea fuissent filij tenebrarum & noctis, adoptandos se dederunt filios lucis & diei. etenim uenit seruator noster dominus, non tam ad iustos, quam ad sanandos peccatores refertos, ut medicus. Videamus porro quid sibi uelit quod Celsi Iudaeus inquit: quod si hoc ad deitatem approbandam faciebat, debuerat mox ex cruce euauisse. Id sane respicit dogma istorum oppugnationum prouidentiae, qui solent aliter praescribere quam factum est: dicuntque, melius fuisset si talis esset mundus qualem designauimus. & aut praescribunt quod possibile est, atque ita quantum in ipsis est ipsorumque praescriptione, deteriores mundum faciunt: aut si praescribunt meliores, ostendunt se uelle quod iuxta naturam est impossibile: utroque modo ridiculi. Ita hinc quoque satis constat, potuisse illum disparere quoties uellet: & idem liquet ex scripturis, si quis eas non suo arbitratu nunc recipiat nunc rejiciat, sicut isti faciunt. nam & in euangelio secundum Lucam scriptum est quod post resurrectionem Iesus accepto pane benedixit et fregit porrexitque Simoni et Cleopae. & postquam acceperunt panem aperti sunt oculi eorum, & agnouerunt eum, & ipse euauit a conspectu eorum. Ostendemus autem quod non erat utilius ad institutam eius dispensationem, statim in cruce disparendo corpus oculis hominum subtrahere.

trahere. Veritas scripturæ tradentis nobis gesta Iesu non consistit in nudis uerbis historiae. nam in uno quoque significatur latens aliquid, quod prudentior lector intelligit, sicut hoc ipsum de cruci affixo uerum intellectum habet in illo dicto: Cum Christo crucifixus sum: & in illo: Mihi autem absit gloriari nisi in cruce domini nostri Iesu Christi. Gal. 4
 per quem mihi mundus crucifixus est, & ego mundo. Mors quoque eius necessaria, propter illud: Quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel: & quia iustus dicit conformem se fieri morti eius: & propter illud dictum: si enim cum eo morimur, uiuemus etiam cum eo. Sic etiam sepultura eius peruenit ad conformes mortis eius, & ad simul cum eo crucifixos atque mortuos: sicut & Paulus scribit: Cōsepulti enim sumus cum eo per baptismum, & simul resurreximus cum eo, Caterum quæ de sepultura & monumento & eo qui sepelivit scripta sunt, opportunius & prolixius differemus alias, quando peculiaris erit horum tractatio: nunc sufficit nobis pura sindon qua inuolui oportebat purum corpus Iesu, & nouum monumentum in petra excisum à Iosepho, ubi nondum quisquam iacuerat, uel ut Ioannes scribit, in quo nondum quisquam positus fuerat. hinc aduerte an possit aliquem mouere consensus trium euangelistarum, tam accurate de monumento exciso seu exsculpto in petra memorantium: ut qui rationem scripturæ examinet, uideat magni momenti res & in nouitate monumenti cuius Matthæus & Ioannes meminerunt, & in eo quod nullus unquam ibi sepultus fuerat, sicut à Luca & eodem Ioanne est proditum. Conueniebat enim ut non uulgariter mortuus, sed post mortem etiam uitalia signa proferens e corpore aquam atque sanguinem, nouumque ut ita loquar cadauer, in nouo puroque monumento deponeretur: ut quemadmodum eius natiuitas omni natiuitate fuerat purior, eo quod e uirgine non e coitu fuit natus: ita sepultura quoque insignem puritatem haberet, deposito corpore in monumentum nouum, non e collecticijs lapidibus arte constructum, sed e uiuo saxo excisum. Itaque occultior huius sacrae narrationis significatio posset augustiorem & diuiniorem tractationem reciperet, si id esset propositum: ceterum quod ad rationem contextus in præsens reddendam attinet, belle quadrabat ut qui destinato consilio crucis supplicium sustinuit, in consequentibus etiam decorum seruaret, ut qui sicut homo fuerat mortuus, sicut homo iterum deponeretur e stipite atque sepeliretur. Attamen etiam si scriptum fuisset in euangelij e cruce eum euanuisse, uituperasset id Celsus cum infidelibus, & hoc quoque carpentes dixissent: quid ita post crucem demum disparuit, & non antea potius curauit ne deueniret ad supplicium. Ergo si hoc ipsum reprehendendum existimant, euangelistas maluisse ueritatem prodere, quam fingere disparuisse illum e cruce, quomodo credituri sunt resurrectionem, & quod suo arbitrato modo clausis ianuis subito apparuerit stans in eorum medio, modo post datum panem duobus e familiaribus, postque habitum cum eis colloquium, ex ipsorum conspectu euanuerit. Illud porro qui Celsi Iudæo uenit in mentem dicere, Iesum latitasse: ait enim: quis unquam emissus nuncius, cum mandata renunciare deberet quasi uel latebras? Certe minime latitabat qui comprehendere se querentibus dixit: quotidie libere docebam in templo, nec tamen me comprehensistis. Quod autem mox Celsus repetit quæ ante deblaterans, satis sit semel iam responsum esse, possunt enim ex his quæ in superioribus paginis scripsimus confutari quod iterum obijcit: cum in corpore uersaretur inter incredulos, omnibus passim obtrudebat prædicationem suam: nunc cum fides astruenda esset resurrectioni e mortuis, uni tantum mulierculæ suisque sodalibus clam uidendum se præbuit. Atqui falsum est eum uni tantum mulierculæ apparuisse. extat enim scriptum in euangelio secundum Matthæum: Vespere autem sabbati, quæ lucefcit in prima sabbati, uenit Maria Magdalena & altera illa Maria uidere sepulchrum, & ecce terræ motus factus est magnus. angelus enim domini descendit de cælo, & accedens reuoluit lapidem. Et paulo post infert idem euangelista: Et ecce Iesus occurrit illis, uidelicet iam dictis Marijs, easque salutauit. at illæ accedentes tenuerunt pedes eius, & adorauerunt eum. Responsum est & ad illud, quod supplicium tulit omnibus uidentibus, post resurrectionem uero uni uisus est: & causam utriusque reddidimus. ac nunc quoque dicimus, humanam eius naturam omnibus fuisse conspicuam: diuinæ uero (loquor autem de his naturis non in quantum refertur altera ad alteram, sed in quantum inter se differunt) non fuisse capaces omnium oculos.

Orig. to. 2

Xx 2

Atque

Gal. 4

Rom. 6

2. Tim. 2

Col. 2

Matth. 28

Atq; hîc mihi aduerte quomodo Celsus loquatur sibi ipsi contraria, cum enim modo dixisset illum clam apparuisse uni mulierculæ suisq; sodalibus, mox infert: ergo supplicium ferens omnibus uisus est, rediuuius uero uni, cum oporteret contrarium facere. Id contrarium quid sit audiamus, ait passum eum omnibus spectantibus, rediuuium uisum ab unica. ergo quantum ex ipsius uerbis colligitur, uolebat Celsus id quod absurdum est & impossibile, supplicium illius ab unico spectatum esse, resurrectionē ab omnibus. aut quomodo aliter accipienda sunt illa uerba, cum oporteret contrarium fieri?

Matth. 11
Ioan. 1 Cæterum Iesus satis nos docuit à quo missus sit, dum diceret: Nemo nouit patrem nisi filius: & Deum nemo uidit unquam unigenitus quippe dei deus ipse qui est in sinu patris, ille enarrauit, ille diuinos sermones de deo disseruit apud germanos suos discipulos: cuius disciplinæ uestigia in scripturis inueniētes, occasionem inde habemus disputandi de deo, dum audimus illud: deus lux est, & nullæ sunt in eo tenebræ: tū illud, Deus spiritus est, quem qui adorant, in spiritu & ueritate adorent necesse est. præterea cur à patre missus sit, ex innumeris locis licet uolenti discere, tum ex prophetarum uaticinijs, tum ex euangelijs, nec exiguam partem ex apostolorum maxime Paulinis literis. Ipse est qui pijs præluceat ad salutis uiam, & in peccatores animaduertit: de quo imprudens Celsus dixit, quod pios in uia deducat, peccatores miseretur uersos ad pœnitentiam. Post hæc, Si, inquit, uolebat latere, cur audita est è cœlo uox prædicans eum dei filium? quod si latere noluit, cur passus est & mortuus? putatq; sic redargutā à se scripturarum dissonantiam, non intelligens uoluisse illum nec temere omnibus innotescere, nec omnino res suas ignotas esse. certē cœlestis uocis præconium, declarans hunc esse illum dilectū filiū in quo pater sibi placeat, non scribitur uulgo audita, quod Celsi Iudeus existimat: sicut & illa in monte præcelso è nube profecta, solis his audita est qui simul ascenderant cum eo. talis est enim dei uox, ut à solis audiatur quos ipse audire illā uult: ne interim dicam dei uocem de qua hic scriptura loquitur, non esse percussum aerem, aut percussionem aeris, aut quicquid aliud de uoce dicitur: ideoq; non isto sensibili auditu, sed longe præstantiore diuinioreq; percipi: & quoties ipse qui loquitur non ab omnibus eam exaudiri uult, eos qui eximias illas aures habent audire deum: qui uero auribus animæ obsurduerant, non sentire sermonem dei. Hoc responsum sit querenti cur audita sit è cœlo uox prædicans eum dei filium. cæterum quod querit amplius, cur si noluit latere, passus sit ac mortuus, satis respōsum est superius ubi prolixè de ipsius passione tractauimus. Post hæc Celsi Iudæus colligit quasi rem consequentem quæ minime consequitur, non enim colligitur ex eo quod nos passione sua mortem cōtemnere docuit, debuisse post resurrectionem è mortuis uocare propalam ad nouam doctrinæ lucem genus hominum, docereq; causam aduentus sui. Iam enim antè uocauerat omnes ad lucem his uerbis: Venite huc omnes qui laboratis & onerati estis, ego uos reficiam. Et qua de causa descenderit, relatum est in prolixo illo sermone de beatitudinibus, quæq; eas sequuntur promissionibus, ad hæc in parabolis & dissertationibus quas cum scribis atq; Phariseis habuit. Iam uero secundum Ioannis euangelium quàm multa doceat, liquet aduertentibus eius magniloquentiam, in rebus magis sitā quàm sermonibus. apparet enim ex euangelijs quantum autoritatis habuerint uerba illius usq; ad miraculum. Tādē Celsi Iudæus clausurus orationem suam sic loquitur: Hæc igitur uobis protulimus ex uestris literis, ut non opus habeamus aliunde testimonia querere. uestris enim ipsi telis configimini. At nos coarguimus hunc Iudæum multa præter nostras scripturas nugatum dum uel Iesum uel nos alloquitur: negamus uero illum ostendisse quomodo nostris ipsorum telis configamur, ut isti uidetur. Et quoniam Iudæi persona prorumpit in hæc uerba: Altissime cœlum incolens, quis unquam deus ad homines descendens fidem non impetrauit? respondendum etiam in Mosis lege haberi, quod deus manifestissime præsens Hebræis fuerit, non solum patrādīs in Ægypto prodigijs, & in transitu per rubrum mare, & in columnis nubis ignisq;: uerū etiam quando decem præcepta uniuerso populo sunt tradita, ac ne sic quidem illi fides est habita. Si enim credidissent ei quem uidebant & audiebant, non fecissent uitulum conflatilem. nec mutassent gloriam suam in similitudinem iuueni uescentis fœno, nec acclamassent ei: Hi sunt dñi tui Israel, per quos eductus es ex Ægypto. Ac uide

an non eiusdē sit duriciā, tot tantisq; miraculis, quibus se dei præsētia exeruit, & olim peruicaciter non credidisse toto tempore quod in deserto exactum est, ut lex Iudæorū testatur: & post Iesu mirificum aduentum non flexos esse tantæ autoritatis sermonibus coniunctis cum miraculis patratis in conspectu totius populi: quod quidem argumentum uel solum sufficere posset ad conuincendam Iudæorum erga Iesum incredulitatem, uidelicet similes eos fuisse suis maioribus ut legimus. Huic enim Celsi Iudæo percontanti quis unquam deus ad homines profectus fidem non impetrauit, præsertim post speratum suum aduentum: aut cur ne expectatus quidem est agnitus: respondere possem: quid uultis o uos responderi ad istam interrogationem: utrā uirtutes maiores uestra opinione uidentur, illæ ne in Ægypto & deserto factæ, an quas nos Iesum fecisse apud uos dicimus: nam si illæ his maiores sunt, iam hinc apparet non alienum esse à uestris moribus ut minora contemnatis qui non credidistis maioribus: quando quidem minoris apud uos fiunt quæ de Iesu dicimus. quod si hæc quæ de Iesu produntur paria sunt illis quæ à Mose scripta sunt, quid mirum si idem populus æquē hic atq; illic mox à principio fuit incredulus: Initio namque legis Mosaicæ damnatur uestra incredulitas: nouæ quoq; legis & secundi testamenti initio cōuincimini teste Iesu increduli esse, incredulorum illorum qui deo parum fidentes in deserto perierunt posterii. Licet enim & ad uos uti uerbis seruatoris nostri: quod sitis confirmatores & approbatores facinorum patratorū à uestris maioribus, & quod impleatur in uobis illa prophetia: erit uita uestra pendens ante oculos uestros, & non credetis uitæ uestræ: non enim credidistis uitæ quæ uenit ad genus humanum. Nihil porrò Celsus sui Iudæi personæ affingit, quod nō in ipsum retorqueri possit ex legis prophetarumq; scripturis. Crimini enim uertit Iesu quod minetur & conuicietur grauitatis oblitus, dum intonat uæ uobis, & prædico uobis, quasi confitens se persuadere non posse quod tam indignum deo est, inquit, ut uix in hominem prudentem competat. Vide uero an non hæc retorqueri possint in Iudæum. nam & deus minatur in legis ac prophetarum literis, obiurgat etiam non leuioribus uerbis quàm sit uæ illud euangelicum. Quale est illud in Esa. 5
ia: Væ qui coniungitis domum ad domum: & prædium ad prædium. Item, uæ uobis qui surgitis mane ad ebrietatem sectandam. Item, uæ uobis qui trahitis post uos iniquitates, ut funem longum. Item, uæ qui dicitis malum bonum, & bonum malum. Item, uæ Esai. 1
potentibus uestris potatoribus. aliaq; id genus innumera. Minis uero an non illæ similes: uæ uobis gens peccatrix, populus plenus peccatis, semen prauum, filij iniqui, & quæ sequuntur non minus minacia quàm quæ Iesum ait locutū, nisi forte non est comminatio, & quidem magna, hæc: Terra uestra deserta erit, urbes uestræ igne cremabuntur: regionem uestram uobis inspectantibus deuorabunt exteri, & uastabitur ab alienigenis. Illa uero an nō conuicia sunt in populum, ubi Ezechieli sic deus loquitur: Inter scorpiones tu habitas. Quid igitur in mentem tibi Celse uenit ut Iudæum sic loquentem introduceres de Iesu quasi minatore, nulloq; grauitatis respectu cōuiciatore, quoties his uerbis utitur, uæ uobis, &, prædico uobis: Non uides eadem quæ tuus Iudæus Iesu obiicit, in ipsum Iudæum posse regeri, cuius deus pari modo loquitur: quando quidem prorsus eadem inuenitur deus in prophetarum oraculis dicere, quasi aliter persuadere non posset. Præterea possum etiam hoc respondere istis qui putant Celsi Iudæum recte criminari talia, multas diras imprecationes scriptas esse in Leuitico & Deuteronomio: quas si Iudæus scripturarum suarum patronus defendere poterit, similiter aut etiam melius defendemus hæc quæ contumeliose dicta putat & minaciter. Imò ipsi Mosis legi nos melius patrocinaripotimus, utpote docti à Iesu sapiētius intelligere legalia scripta, quā iste Iudæus. quamuis etiam ipse Iudæus si introspeciat mentem uerborum prophetarum, ostendere poterit non temere deum uti uocibus his minatorijs & obiurgatorijs, uæ, & denuncio uobis: & quod deus ut homines ad se conuertat taliter loquatur, qualiter Celsus putat non locuturum ne cordatum quidem hominem. Christiani quoq; qui unum deum nouerunt in prophetis & in domino, redere possunt eadem rationem minarum & obiurgationum harum ut Celsus nominat. Et quia se profitetur tam philosophorum quàm nostra tenere dogmata, eum sic compellare. Heus tu, cum apud Homerum Mercurius Vlixem sic alloquitur: Infelix quid

sic hos agros solus oberras: non admitteres rationem, ad castigandum Vlixem ita loqui Mercurium homericum: quādoquidem adulari & ad gratiam loqui sirenibus magis conuenit, necatorum a se ossa incubantibus: Huc proram uerte Græcorum sidus Vlixes, & nostros prophetas ipsumque Iesum non fers ad conuertendos ad meliorem frugem homines uti hac uoce uæ alijsque quæ tibi uidentur conuicia, nec putas quicquā huiusmodi uerba ad profectum auditorum facere, eisque pæoniam quandam medicinā afferre: nisi forte postulas ut deus diuine uel naturæ particeps respiciat quid se tantum deceat, securus sit quā efficax sit eius doctrina in hominum pectoribus, quā uel singulorum affectibus accommoda. Illud uero an non ridiculum, quod negat Iesum potuisse persuadere, idque ex Iudæi persona: cum innumera sint exempla talia non solum apud prophetas, sed & apud scriptores Græcos: uiros sapientia celebres non potuisse persuadere uel insidiatoribus suis, uel iudicibus, uel accusatoribus, ut omissis uicijs ingrederentur uiam philosophiæ ferentem ad uirtutum fastigium. Post hæc idem Iudæus dicit, uidelicet iuxta Iudæorum placita: Speramus certe resurrectionem in corpore & uitam æternam: eiusque exemplar ac primum ducem fore illum qui nobis mittendus est, assensurum posse deum excitare quem uult etiam cum corpore. Equidem dubito an Iudæus diceret Christum qui ab eis expectatur exhibiturum in se exemplum resurrectionis, sed demus eum sic & sentire & loqui, respondebimus proferenti se ex nostris scripturis nobiscum agere: heus tu, ergo illa legisti quæ putas ad accusationem nostram facere, ceterum resurrectionem Iesu & quod primogenitus sit ex mortuis nō legisti: aut quia hæc scripta dissimulas, nec scripta sunt? Quoniam autem Iudæus iste à Celso introductus admittit resurrectionem corporum, non puto nunc prolixius agendum cum credente eam & fatente, siue ipse possit hanc ueris rationibus asserere, siue imaginetur fabulosam aliquam. contentus igitur erit his quæ iam responsa sunt. Et quoniam post hæc dicit: ubi est igitur ut uideamus & credamus: quæremus ex ipso: ubi est igitur nunc ille qui per prophetas loquitur, & qui fecit miracula, ut uideamus & credamus uos esse peculium dei? An uobis licet respondere, non semper esse deum præsentem Hebræorum generi, nobis idem respondere de Iesu non licet iam rediuiuo, ut satis persuasit suis discipulis: & in tantum persuasit, ut per constantem patientiam ostendant se respectu æternæ uitæ & approbate uerbis ac rebus resurrectionis, pro lusu habere quicquid in hac præsentī uita molestum est & arduum. Pergit Iudæus: An ideo descendit, ut nō credamus? Ad quod dicitur, non in hoc eum uenisse ut Iudæos redderet incredulos: sed quia non credituros sciebat, iam ante hoc prædixisse: eorumque incredulitate usum ad uocationem gentium: illorum namque delicto salus gentibus cōtigit, de quibus Christus ipse apud prophetas sic loquitur: Populus quem non noram seruiuit mihi, in auditu auris obediuit mihi: & inuentus sum ab his, qui me nō querebant, manifestatus sum his qui me non interrogabant, constatque etiam in hac uita pœnam non effugisse Iudæos propter suam in Iesum sœuiciam. Eant nunc Iudæi, & ingerant nostris hominibus ex Iudaismo conuersis diuinam prouidentiam, per quam ut pœna digni priuati sint hierosolymitana urbe, sanctuarioque quod ipsi uocant, & cultu dei religiosissimo: quātum cunctique extulerint diuinam prouidentiam, nobis contra ipsos magis quadrabit hæc oratio, mirandum esse dei consiliū, quod peccato populi sui usum sit ad uocandas per Iesum gentes alienas à testamentis & promissionibus de regno dei. id quod iam olim à prophetis prædictum fuerat, propter peccata Hebræorum populi, electurum deū nō unam aliquam gentem, sed selectos ex omnibus: & post electa ea quæ stulta sunt huius mundi, cōuersurum gentem brutam ad eloquia dei, ablato ab illis dei regno & his tradito. Sufficiet in præsentiarum unum ē multis oraculum adducere, quod in Deuteronomio de futura gentium uocatione canit in hunc modum ex persona domini: Ipsi ad æmulationem me mouerunt in non dijs, & ad iram prouocarunt in idolis suis: ego quoque ad æmulationem eos mouebo in non gente, in gente insipiente ad iram cōmouebo eos. Tandem Iudæus concludit sic de Iesu: Igitur homo erat ille, talis qualem & uerba & res ipsæ indicant. At ego nescio an homo ausus uniuersum orbem ad sui cultum suamque doctrinam attrahere, potuisset sine deo tantum successum habere, superaretque omnia suæ doctrinæ obstacula, etiam reges imperatoresque, senatum ipsum Romanum

num & omnes omnium populorum principes. Quomodo enim homo natus & nullus praestantioris naturae particeps tantam ad se conuertere multitudinem: & quod magis mirum est non sapientum tantummodo, uerum etiam affectibus magis quam rationi obsequentium, ita ut mox uersa uice fiant e brutis prudentes. Sed quoniam potentia dei Christus erat & patris sui sapientia, ideo talia fecit & facit nunc quoque. Tergiuersentur licet Iudei gentilesque uerbis eius credere, nos certe nunquam desinemus deo fidere iuxta doctrinam Iesu Christi, & caecutientes alios ad dei cultum si uelint conuertere: etiam si isti uere caecutientes nos caecutire dicant, & siue Iudei siue Graeci ducant insensatos homines ut pecora, nobis quod ipsi faciunt obijciant: nos siquidem non mali duces sumus a moribus perditis traducentes discipulos ad resipiscentiam, ut pro intemperantibus temperantes fiant, aut saltem proficiant ad temperantiam, pro iniustis iusti, aut saltem proficiant ad iusticiam, pro imprudentibus prudentes, aut saltem ingrediantur uiam prudentiae, pro ignauis item ac timidis fortes ac patientes fiant, praesertim quoties certandum est pro pietate erga deum conditorem rerum omnium. Venit igitur non unius prophetae sed omnium preconio preannunciatus Iesus Christus: in quo etiam prodit se Celsi ignorantia, dum ex Iudei persona unum prophetam dicit de Christo praedixisse. Et quoniam haecenus loquentem quasi iuxta suam legem Iudeum Celsus fecit, nisi quod in fine quaedam subiecit nulla mentione digna, ipse quoque hic desinam & claudam secundum librum: ad reliqua deo fauente & Christi uirtute animo nostro assistente conabimur, Cello respondere in tertio deinceps uolumine.

LIBER TERTIVS.

In primo uolumine, quod aduersus arroganter inscriptum Veriloqui sermonis titulo librum quo nos Celsus impetit scripsimus, pro uirili percurrimus ita ut iussisti fidelissime Ambrosii praefatione eius & quae deinceps sequuntur, examinantes singula eius dicta, donec desinamus infictam concionem ad Iesum ex persona Iudei. In secundo uero refutatis quantum potuimus omnibus a concionabundo eodem Iudeo ad nos dictis qui per Christum in deum credidimus, tertio hoc libro iam aggredimur ea quae Celsus ex sua persona nobis obijcit. Ait stulte inter se contendere Christianos & Iudeos, nihilque differre hanc eorum concertationem de Christo ab illa pro uerbo celebrata contentione de umbra asini: nihilque grauitatis habere totam hanc quaestionem, utrisque credentibus praenunciatum per afflatos diuino spiritu uates aduentum seruatoris humani generis, ceterum in hoc dissentientibus, uenerit ne is qui oraculis designatur, an non. nos enim Christiani Iesu credimus, ut ad nos coelitus delato iuxta uaticinia: Iudeorum uero maxima pars tantum abest ut in eum credat, ut qui seculo illo fuerunt insidias Iesu struxerint, nostrae uero tempestatis Iudeis probetur illorum facinus, nec desinant conuicis Iesum proscindere, ut qui se damnatis artibus uenditarit pro illo a prophetis praedicto Christo, sicut uocatur a Iudeis. At dicat nobis Celsus cum suis applausoribus, uideatur ne simile asini umbrae, praedictum esse a Iudeorum prophetis locum natiuitatis ductoris recte uiuentium qui censentur peculiaris deo populus: foreque ut Emanuel na Isa. 12 scatur e uirgine, & talia fiant per uenturum illum prodigia, tamque celeriter eius uerbum terras percurrat ut uniuersum orbem peruagetur sonus apostolorum: ad haec quid passurus sit Iudeis danatibus, & quomodo resurrecturus, ergo temere haec effundebant prophetae, nulla probabili causa moti non solum ut haec praedicerent, sed mandarent etiam literis? ergo tanta Iudeorum gens ut olim propriam regionem coleret, nulla uerisimili ratione adducta, alijs prophetarum honorem tribuit, alios abdicauit pro falsis uatibus? aut nihil eos inuitauit ut posteriorum prophetarum scripta connumeraret cum semper sacris habitis Moysis uoluminibus? Quomodo ostendat nobis isti, qui stulticiam Iudeis atque Christianis obijciunt, potuisse Iudeorum gentem consistere sine ulla promissionum praescientia: et cum circumuicinas gentes singule in suorum ut tunc habebant deorum fana peteret oracula, hos solos qui contemptum externorum numinum didicerant, ut non deorum sed

Psal. 96

dæmonum, nimirum prophetarum uoce moniti omnes gentium deos esse dæmonia: neminem habuisse qui diuinæ mentis interpretem se professus à uanis illis manteis ad se retraheret eos, qui alioqui noscendorum futurorum cupidine descuiissent ad cultos ab alijs dæmonas: considera igitur an non necesse fuerit eos domi habere meliorū uatum copiam, qui externos contemnebant unā cum suis numinibus. Ergo cum passim miracula fierent, sicut ipse mox memorat Æsculapium sanationes & oracula præstantem totis sibi dicatis urbibus, Tricæ, Epidauro, Coö, Pergamo, & Aristeum Proconnesium, aliumq; quendam Clazomenium, & Cleomedem Astypallem: apud solos Iudæos placentes sibi ut peculiarem dei rerum uniuersarum conditoris populum, nihil erat signorum aut prodigiorum quod confirmaret fidem in eum, coniunctam cum spe melioris uitæ aliæ: atqui quomodo hoc putaret aliquis: statim enim descuiissent à deo suo, à cuius ope prius pendeant, ad illos externos fatidicos & sanitatū largitores deos, si sui nullam sensissent in rebus dubijs præsentiam. Quod si hoc non fecerunt, sed maluerunt innumeras calamitates perferre quā abiurare Iudaismū legesq; patrias, modo ab Assyrijs, modo à Persis, modo ab Antiocho afflictis: quī fit ut isti qui nō dignantur historiarū & prophetiarum miraculis credere, figmenta hæc putent potius, quā diuino spiritu afflatas fuisse uatum illorum sanctissimas animas, amore uirtutis nullas ærumnas uitantium, dum habitante intra se numine agitati, tam ætati suæ quā futuris seculis fata publica priuataq; aperiunt, præcipue uero de uenturo quodam seruatore humani generis. Hæc ita cum se habeant, quomodo uideri possunt de asini umbra Iudæi cum Christianis contendere, inquirentes ex prophetijs quibus utriq; ex æquo credunt, uenerit ne is de quo propheta canunt, an nondum, sed uenturus sit, atq; ut interim detur Celso non esse Iesum eum de quo à prophetis prænunciatum est, nihilo minus ne sic quidem de asini umbra inquirent, qui propheticas scripturas excuterent, quo euidentius ostēderetur qualis nam designatus sit prophetarum oraculis, quid uel factururus: & si fieri possit, quo aut quando uenturus. Declarauimus autē iam antè paucarum ē multis prophetiarum testimonio, hūc Iesum esse illum Christum de quo prophetatum est: itaq; non falluntur nec Iudæi nec Christiani dum prophetas diuinitus locutos opinantur: sed qui errant in eo falluntur, quod adhuc ut uenturum expectant de quo uerissime prædixerunt propheta, addentes etiam eius patriam. Post hæc Celsus putans Iudæos ab Ægyptijs oriundos per seditionem Ægyptum deseruisse, contemptis publicis Ægyptiorum ritibus: ait eos quod prius ipsi Ægyptijs fecerant, idē post passos ab ijs qui ab ipsis ad Iesum defecerunt, secuti fidem eius tanquā Christi: & utriusque nouatæ religionis à seditione factum initium, & secessione. Aduertendū hīc quid Celsus agat. Ægyptij quondam cum Hebræos propter famem in regionem suam delatos hospites & supplices multis iniurijs afficerent, quasi conspirassent in immeritos, diuina animaduersione castigati ægre manumiserunt eos ex iniusta seruitute. itaq; utpote amantes sui generis, & qualibuscunq; cognatis æquiores quā hospitibus, nullam calumniam omiserunt, qua non Moſen ac Iudæos appeterent, prodigia quidem per eum patrata non omnino inficientes, cæterum magicis artibus ea tribuentes non diuinæ potentia, at Moſes non magus, sed uir pius omnes suas res ad deum uniuersorum referens, diuiniq; spiritus particeps, eius instinctu leges Iudæis tulit, & res gestas ueraciter mandauit literis. Celsus uero non æquus examinador Ægyptiorum Hebræorūq; controuersie, sed præoccupatus illecebris Ægyptiacis, maluit credere hospitum oppressoribus, Hebræos qui iniuriam patiebantur, per seditionem dicens Ægypto excessisse: non uidens interim esse impossibile ut tanta multitudo Ægyptijs regnātibus per seditionem nouam gentem constitueret lingua etiam mutata, repenteq; ex Ægyptia Hebræa fieret. Sed detur hoc quoque, eis relicta Ægypto subiisse linguæ etiam nativæ tedium: quī factum est igitur ut non Syrorum potius Phœnicum uel linguā assumpserint, sed Hebræā differentē ab utraq; quibus omnibus rationibus colligitur falso credi, olim quosdā Ægyptij generis secessisse in Palestinā à cæteris Ægyptijs, indeq; natā coloniam quæ nūc Iudæa dicitur. nā Hebræi suā patriā linguā habebant prius q̄ in Ægyptū descenderent, & hebraicæ literæ diuersæ erant ab Ægyptiacis: quibus Moſes usus scripsit quinq; illos codices sacros apud Iudæos habitos. Itaq; utrumq; ex æquo falsum est, uel

uel Hebræos cum olim Ægyptiorum pars fuerint, per seditionem ab eis secessisse:
 uel Iesu temporibus orta seditione in Iudæorum republica, reuulsam, à cætero populo
 partem ad Iesum defecisse, nihil enim seditiosum Celsus & qui cum eo sentiūt, in Chri-
 stianis ostendere poterunt. Certe si per seditionis causam orta fuisset Christiana reli-
 gio, defectione facta à Iudæis, quibus & arma ad sui defensionem sumere licebat, & ho-
 stem occidere, nō interdixisset Christianorum legislator omne homicidium, nefas esse
 uolens suis discipulis tale facinus in hominem quemcunq; uel sceleratissimum. inde co-
 rum enim putabat diuinis suis legibus permitti eadem qualiscunq; hominis. neq; Chri-
 stiani, si à defectione habuissent initium, admisissent tam mansuetas leges, quæ præbe-
 rent inimicis facultatem trucidandi se tanquam pecora non repugnantia. Quamuis
 si altius introspiciamus negotium, possumus dicere de egressis ex Ægypto, non sine
 miraculo & diuina gratia populum uniuersum recepisse linguā pristinam quæ hebræa
 dicitur: sicut & ipsorum quidam propheta canit: quod in exitu eorum ex Ægypto
 linguam audierunt quam non nouerant. Est & aliud argumentum non fuisse Ægypti
 os qui Moysi ductu eam regionem egressi sunt. nam si fuissent, utique habuissent no-
 mina Ægyptiaca, sicut quæq; lingua sua habet nomina. quod si constat nomina eorum
 esse hebræica ut alienigenarū: plena est enim scriptura hebræicis appellationibus, quas
 etiam in Ægypto parentes filijs indiderant: satis apparet figmentum Ægyptiorum es-
 se, quod olim cum Moise ex Ægypto pulsi fuerint: & nō dubium amplius relinquitur,
 natos esse ex hebræis maioribus, sicut à Moise est proditum, & proinde ufos lingua eo-
 rum, etiam hebræa habuisse nomina à parentibus indita. Cæterum ut & de Christianis
 dicam, hi quia docti non repugnare infestatoribus suis, constanter seruauerūt man-
 suetam hanc & humanam legem autoris sui, plus consecuti sunt quàm si accepissent
 hostibus resistendi licentiam: nimirum deo propugnante & opportunis temporibus
 cohibente persecutores Christiani nominis. Vt enim commonerentur aspicientes pau-
 cos pietatis athletas probatiores fieri, mortemq; contemnerent, pauci per interualla
 temporum & facile numerabiles pro religione Christiana sunt mortui, deo uetate ne
 in totum excinderetur hoc genus hominum. Subsistere enim id uoluit, & omnes ter-
 ras repleri salutari hac piaq; doctrina. è diuerso ut infirmiores respirarent à mortis me-
 tu atque solitudine, deus prospexit fidelibus, nutu solo dissipatis cunctis aduersario-
 rum conatibus, ut neq; reges, neq; prouinciarum præsidēs, neq; populi possent exaspe-
 rari contra eos amplius. Hæc responsa sint Celso affirmanti & quodam Iudæis & post
 Christianis à seditione fuisse initium. Quoniam autem in sequentibus manifeste men-
 titur, age apponamus uerba ipsius. Si omnes homines uellent esse Christiani, isti hoc
 iam non admitterent. Hoc falsum esse liquet inde, quod Christiani quātum in ipsis est
 non negligunt per totum orbem seminare doctrinam hanc suam. certe quidam hoc u-
 num sibi desumpserunt negotium, ut obambulant non tātum per oppida, sed uicos
 etiam & uillas, ut alios quoque ad pietatem uerumq; dei cultum pertraherent. nec ob-
 iici potest eos lucri causa id facere, quando sæpe recusant accipere uictui necessaria: et
 si forte huc interdum coguntur præ inopia, præsentem tantum usu contenti sunt, etiam si
 non desit multorum ultronea liberalitas plura largiri cupientiu. Ac nunc fortasse quan-
 do in tanta doctrinam hanc amplectentium multitudine, adiungunt se & diuites et ho-
 norati & delicatæ nobilesq; mulierculæ, audebit aliquis dicere, quosdam propter glo-
 rias suscipere curam instituendi Christiani populi: hoc tamen circa initia Christianis-
 mi non dixisset, cum nullis magis imminabat periculum quàm doctoribus, nec potuisset
 id suspicari probabiliter: & hodieq; plus est his apud externos ignominia, quàm a-
 pud suos gloria, quæ tamen non contingit omnibus. Est igitur euidentis mendacium, si
 omnes homines uelint esse Christiani, istos hoc non admissuros. Ac uide quo argumē-
 to id colligat. Nam ab initio, inquit, cum pauci essent consentiebant, postquam autem
 præ multitudine per uaria loca dispersi sunt, iterum atque iterum scinduntur, & singu-
 li suas partes habere uolunt. id enim iam olim cupiebāt. Fuisse quidē ab initio paucos
 Christianianos collatos ad posteriora tēpora cōstat, quāuis nō omnino pauci erāt. hoc
 em̄ inuidiosum fecit Iesum, & Iudæos cōciuit ad illi struēdas insidias, q̄ quaterna qui-
 na' ue milia hominū sequebant̄ eū usq; in solitudines, nō annumeratis mulierib. & pue-
 ris,

ris, tanta uis attrahendi uelut iynx quædam inerat Iesu sermonibus, ut non solum uiri sed etiam foeminae omissa imbecillitatis & existimationis cura persequerentur eum haud grauatum usque in solitudines doctrinae gratia: nec minus pueri omni alioquin affectu carentes, siue illi parentes sequerentur, siue potius diuina quadam ui adducti, cuius de siderio faciebant iter unam cum genitoribus. Sed sit ita, fuerint pauci ab initio, hoc cene facit ut Christiani nolint suam doctrinam recipi ab omnibus hominibus? Ait etiam consensum fuisse inter omnes, ne hic quidem uidens quod mox ab initio non conueniebat inter credentes de delectu diuinorum sacrae scripturae uoluminum. ad haec apostolis etiam tum praedicantibus & quae ex ipso Iesu audierant docentibus, quaestio non modica inter Iudaeos fideles exstitit, de his qui ad hanc doctrinam accedebant ex gentibus, exigendi ne sint ab eis ritus iudaici, an remittendum onus purorum impurorumque ciborum discriminis, ut non necessarium: amplexis Iesum relicta superstitione maiorum suorum. quin & in Pauli epistolis aequalis eorum qui Iesum uiderant inueniuntur quædam de his qui in quaestionem reuocabant resurrectionem, quasi iam facta esset, & de die domini habebant controuersiam, instaret ne iam an non: & illa uerba, Deuitans profanas uocum nouitates & oppositiones falso nominatae scientie, quam quidam pollicentes fecerunt fidei naufragium: satis indicant ab initio uariatum fuisse in quibusdam, cum nondum multi essent fideles ut Celsus existimat. Et quia mox in Christianorum sectas inuehitur dicens, postquam late sparsi sunt iterum atque iterum scissos, singulis suas factiones sibi parantibus, & ut in multitudine dissona alijs alios redarguentibus: nec iam quicquam praeter nomen eis commune superesse, si tamen uel hoc praepudore commune relinquitur, reliqua uero aliorum alia instituta esse: etiam ad hoc respondebimus, nullam unquam extitisse rem magnae existimationis & communi uitae utilem quae non in uarias sectas discissa sit. medicinae namque, quod ea sit utilis ac necessaria humano generi, multasque quaestiones habeat de modo curandi corpora, apud Graecos ex professo plures sectae inueniuntur, & sicut opinor etiam apud barbaros qui medicinam profitentur. Rursum philosophia quia ueritatis cognitionem recteque uiuendi rationem pollicetur, conaturque nos res utilissimas docere in multas quaestiones diductas, ideo sectas habet plurimas, quasdam magis, quasdam minus insignes. nec non Iudaismus sectarum materiam praebuit, alijs aliter Moysis atque prophetarum sermones accipientibus. Eodem modo quia Christiana religio magnum quiddam ac uenerabile uisa est hominibus, non tantum seruili ingenio praeditis sicut Celso uidetur, uerum etiam multis Graecorum eruditis, necessario exortae sunt sectae, non contentionis sed inquirendae Christianae ueritatis studio: dum omnes admirantur ac uenerantur diuinas scripturas, sed uarij harum intellectus autores suos habent, ut quisque aliqua probabili ratione ad interpretandum motus est. At neque medicinam sanae mentis homo fugiat propter sectarum differentias, & parum honeste faciat si quis simili de causa abhorreat a philosophia: sicut neque propter Iudaicas sectas damnanda sunt Moysis atque prophetarum sacra uolumina. Quod si haec non absurde nobis dicta sunt, an non pari modo etiam Christianorum sectas excusare licet: de quibus miranda mihi uidetur Pauli sententia dicentis: Oportet sectas in uobis esse, ut qui probati sint manifesti fiant inter uos. Nam quemadmodum medicus is demum probatus est, qui uarijs medicorum sectis examinatis probe sese in earum plerisque exercuit, & is in philosophia profecisse intelligitur, qui uariarum opinionum dissertationibus exercitatus potiores ex his rationes sequitur: sic ausim affirmare illum esse inter Christianos sapientissimum, qui Iudaeorum atque Christianorum sectas introspectit diligentissime. Qui uero nostram doctrinam propter sectas eius uituperat, damnabit etiam Socraticam, quod ex eius philosophi disputationibus orta sint diuersae scholae alij quot: damnabit & Platonis decreta, propter dissentientem ab ijs Aristotelem, & nouis indulgentem opinionibus: qua de re iam ante nobis dictum est. Celsus autem uidetur mihi nosse quasdam haereses, quibus ne nomen quidem Iesu nobiscum est commune. Fortassis enim audiuit de Ophianis qui uocantur & Cainanis, & si qua alia similis est sententia modo omnibus a doctrina Iesu discrepans, uerum ista nihil ad inculpatissimae religionis Christianae uituperationem attinet. Post haec inquit: Quo magis mirum est eorum institutum, e nullius

1. Tim. 1

1. Cor. 11

nullius momenti initijs coalitum nisi quod secessio, eiusq; commoda, & metus quo si-
 bi timeant à diuersum sentientibus, mutuam inter ipsos fidem conciliat. Ad hoc quoq;
 respondebimus, adeo non de nihilo, imò diuina operatione institutū nostrum esse or-
 tū ut initium habeat ab oraculis per prophetas editis, quibus docebātur homines spe-
 rare aduentum Christi seruatoris humani generis. Quanto enim falsior est hæc infide-
 lium reprehensio, qua tamen sibi uidentur merito in nos inuehi: tanto magis subsistit
 diuina doctrina, qua didicimus Iesum esse dei filium, & ante assumptam humanam na-
 turam & dum homo fit: addo, etiam postea semper eum inueniri diuinissimum, modo
 quærat animi oculis perspicacibus, apparebit enim eum uere à deo descendisse: nec
 tum primum initium habuisse, quæq; post initium secuta sunt, quando cœpit intelligi:
 sed ex quo deus cœpit interesse rebus hominum, uarijs uirtutibus multipliciq; sapien-
 tia sua Iudaicam primò, deinde Christianam religionem instituens. Iam autem antea
 confutatum est quod putat à seditione indeq; profecta utilitate initium factum doctri-
 næ per quam tanta multitudo conuersa est. Quod uerò mox sequitur de metu quo si-
 bi timeant à diuersum sentientibus, eoq; in mutua fide contineantur, satis apparet eti-
 am absque eo sodalitatem nostram consistere, uel ex hoc quòd ualente deo metus is
 cessauit longo tempore: & uerissimile est cessaturam præsentis uitæ securitatem in cre-
 dentibus, ubi denuo calumniatores nostri causam tantorum motuum quibus nunc
 res Romanæ agitantur, in multitudinem fidelium conferre cœperint, quòd non im-
 pugnemur à principibus sicut superiore tempore. didicimus enim nec in pace de pri-
 stinis studijs quicquam remittere, luxui ue nostradere, nec si à mundo infestemur
 lassari, deficere ue à caritate dei, quæ est in Christo Iesu. Itaque palàm approbamus ue-
 neranda religionis nostræ initia, non ut Celso uideatur occultamus, quando quidem
 eius candidatis ante omnia contemptum idolorum omniumq; statuarū indimus, men-
 temq; horum à cultu ac ueneratione creaturarum ad deum uniuersitatis huius condi-
 torem attollimus, aperte de prænunciato à uatibus docentes, tum ex ipsorum prophe-
 tijs, tum ex euangelistarum apostolorūq; sermonibus accurate traditis ad posteros qui
 modo prudentius eos audire ualeant. Qualibus porro uasramētis terriculis ue ficticijs
 uulgis attrahamus, ut Celsus temere obijcit, proferat qui uult: nisi forte quod de iudi-
 cio deo, deq; hominibus in eo iudicio rationem factorum suorum postulādīs docemus,
 astruentes id uarijs modis, uel scripturarum autoritate, uel argumentis probabilibus,
 iste habet pro terriculis ficticijs: quamuis tandem (amica enim ueritas) ipse Celsus ita
 loquatur: absit ut hi, aut ego, aut ullus mortalium, tollat opinionem de iniustorum pœ-
 nis & iniustorum præmijs. Quæ sunt igitur alia terricula quibus confictis homines at-
 trahimus? Quin illud obijcientem, quòd priscas fabulas secus intellectas refingen-
 tes, his primum obrundamus homines, uelut sonis quibusdam corybanticis, interro-
 gabimus quas priscas fabulas? nam siue de græcanicis dicat denarrantibus nobis in-
 ferorum tribunalia: siue de Iudæorum literis, inter cætera uitam futuram uaticinan-
 tibus: non poterit ostendere nos male intellexisse ueritatem, qui uitam nostram his
 persuasissimis rationibus conamur corrigere: sicut nec conferre nostras res cum re-
 bus Ægyptiorum: ad quos uenienti offerunt se splendida fana cum lucis, & templa
 cum uestibulis atque porticibus eximia magnitudine pulchritudineq; mirandis, cere-
 moniæq; admodum religiosæ ac mysticæ: introgressus autem uidebit adorari felem,
 aut simiam, aut crocodilum, aut hircum, aut canem. quid enim est apud nos simile spe-
 ciosis primo aspectu Ægyptiorum sacrarijs? aut quid conferendum cum adoratis in-
 tus brutis animantibus? An forte prophetiæ, & deus uniuersorum dominus, & ido-
 lorum contemptus uidentur etiam ei res magnificæ, Iesus uero Christus crucifixus si-
 milis adorata brutæ pecudī. Id si dicet, nec enim aliud dicturum puto, respondebi-
 mus multa nobis superius pro defensione Iesu memorata, quòd etiam quæ illi huma-
 no more accidisse uidentur, utilia fuerunt uniuerso mundo & salutaria. Et postea ue-
 nerandas istas Ægyptiorum res, affirmantium animalibus brutis inesse quædam di-
 uinitatis siue symbola, siue quocunque modo hæc nominare libet ipsorum uatibus,
 ait præferre quandam speciem non uanorum sacrorum, duntaxat apud peritos tali-
 um: cæterum quæ nostra disciplina habet Charismata (ut Pauli more loquar) con-
 cesse

cesse per spiritum sapientiæ, cognitionisq; spiritualis magis quàm ratio cinatricis, cuius Christiani studiosi sunt, ne in cogitationem quidem uenisse Celso conijcio, non solum ex his eius uerbis, sed etiam e sequentibus: ubi Christianum sodalitium incusat, dicens arceri omnes sapientes à doctrina fidei, solos adscisci amentes & ingenio seruili præditos: de quo uidebimus post quàm ad eum locum uentum fuerit. Et ait à nobis stultè rideri Ægyptios, quamuis multa præclara subindicantes suis ænigmatibus, nempe idearum sempiternarum intellectum, non ut uulgo uidetur brutorum mox interiturorum uenerationem docentes, cum ipsi res ueneratu nihilo digniores quàm hircos & canes Ægyptiacos introducamus in nostris de Iesu narrationibus. Ad hoc dicemus. Ergo uir præclare si Ægyptios multa non contemnenda sub ænigmatum inuolucris & animalium suorum imaginibus docentes merito extollis, immerito nos accusas, quasi persuasus nihil sani nos dicere, sed friuola omnia, quoties de Iesu reconditiorem sapientiam interpretamur apud initiatos Christianis mysterijs. de quibus ut huiusmodi sapientiæ capacibus Paulus sic scribit. Sapientiam autem loquimur inter perfectos, sapientiam inquam non huius seculi, nec uanitatis coargutorum huius seculi principum: sed loquimur dei sapientiam in mysterio celatam, quam prædefiniuit deus ante secula in gloriam nostram, quam nemo cognouit principum huius seculi, Dicant nunc Celsi huius similes, nullam ne excellentiorem sapientiam Paulus imaginabatur, cum polliceretur locuturum se apud perfectos sapientiam: quod si quis perfrita fronte audebit dicere apostolum sapientiæ nihil habentem promisisse talia, iubeamus eum interpretari huius scriptoris epistolas, singularum dictionum inspecta mente quàm diligentissime: puta quæ sunt ad Ephesios, Colossenses, Thessalonicenses, Philipenses, Romanos: ostendereq; utrumq; & quod à se intellectæ sint, & quod stultæ ac fatuæ. Sat enim scio, si se attentæ illarum lectioni dederit, aut admirabitur mentem uiri uulgari dictione egregias cõplexi sententiæ: aut nisi admiratus fuerit, ipse ridiculus uidebitur: siue ut intellecta enarrare conabitur, siue cõfutare quæ ipse in eius literis imaginatus sit. Taceo nunc de his quæ in totis euangelijs obseruatione digna sunt: quorum singula habent multam contemplationem non imperitis solum & plebeijs difficilem, sed ingeniosis etiam, propter profundissimos sensus parabolarum quibus apud profanos Iesus est usus, seruans earum intellectum discipulis auribus non uulgaribus prædictis, & domi priuatim se de hoc appellantibus. Ibi mirabitur qui intellexerit qua ratione alij domi dicantur esse, foris alij. Rursus quis non obstupescat qui modo queat perspicere crebros Iesu transitus, nunc montem petentis hoc aut illud dicendi faciendi ue gratia: nunc iterum descendentis ad sanandos ægrotos, qui cum in montem unâ cum discipulis consequi non poterant. Verum non est presentis temporis enarrare diuinos sensus euangeliorum Paulinarum uel literarum, hoc est sapientiæ uerbiq; dei: satis sit uel hæc dixisse contra indecoram philosopho Celsi maledicentiam, comparantis ecclesiæ dei mysteria cum Ægyptiorum felibus, simijs, crocodilis, hircis, canibus. Et ut nullam derisionis speciem reliquam faceret scurra iste in suo sermone quo nos impugnât, Castores, Herculem, Æsculapium, Bacchum memorat, deos factos ut Græci credunt ex hominibus: dicens nos non ferre pro dijs eos haberi quamuis cæteris præstantiores optimeq; de mortalium genere meritos: Iesum uero prædicare quod post mortem cõspectus sit suis sodalibus: additq; huic criminationi, umbram uisam esse ab eis. Ad hæc dicimus, Celsum egregie dissimulasse quod hos deos non coleret, ueritum lectorum opinionem, ne crederent eum impium: qui si cognitæ ueritatis rationem habuisset, nunquam simulasset habere se illos pro dijs. nobis non deest quod respondeamus, credat ille utrumlibet. Age igitur differamus cum his qui eos non putant esse deos. Ergo ne sunt quidem omnino, sed ut quorundam est opinio de humana anima, quod cõfestim soluta pereat, perijt horum quoq; aut si iuxta opinionem aliorum animæ corpori supersites immortalitate fruuntur, supersunt hi quoq; sed aut heroes non dij, aut ne id quidem, sed puræ putæ animæ. Ergo si eos nullos iam esse putatis, priorem illam de anima opinionem asruitis. sin adhuc sunt, assentiendum est uobis immortalitati animæ, non solum iuxta egregias illas Græcorum super hæc disputationes, uerum etiam iuxta diuinę doctrinæ placita. Nos ostendemus ex historijs impossibile esse ut isti quos uolunt

auxisse

auxisse superiorum numerum, post mortem ad potiores sedes migrarunt, quando tam multa prodita sunt de Herculis amoribus usque ad muliebris dominationis patientiam, dum non dedignatur seruire Omphalæ, deque Iouis ipsorum fulmine perempto Æsculapio. Quid memorem Castores uitam mortemque alternantes singulorum dierum uicibus, & parem dijs immortalibus honorem sortitos cum emoriantur toties: qui probabile est horum quenquā deum haberi aut heros. At nos Iesum nostrum iam approbatum prophetarū oraculis, opponere istis possumus etiam collatione historiarū, quod huius nullum feratur factum intemperas: alioquin eius insidiatores quærentes undique falsa testimonia quibus eum opprimerent, inuenissent aliquod saltem in speciem probabile, arripuissentque occasionem huiusmodi criminis. mors quoque illius est hominū insidiatorum facinus, nec habet quicquā simile Æsculapij fulmini. Iam furiosus ille Bacchus cum indumentis muliebribus quid est cur adoretur pro deo: utcumque hæc quidam excusare conantur confugientes ad allegorias. quæ si quid sanī continent, seorsum examinandæ sunt: seorsum item qui consistat ipsius adoratio cultusque, deturbati per Titanas ē cœlesti solio. At noster Iesus cōspectus a suis sodalibus, ut iste loquitur, uerē cōspectus est, & calumnia est uisam tantum umbram ipsius. Conferantur nunc illos celebrantes historiæ cum his quæ de Iesu mandata sunt literis: nisi Celsus illa uera esse credi postulat: hæc tamen si ab ijs conscripta quibus spectata sunt, quique re ipsa ostenderunt fidem sibi factam eorum quæ uiderant constanter usque ad mortem testati, haberi tamen pro figmentis. Et quis qui modo rationem sequatur, temere illis credulus, nihil quod examinandans, pari temeritate his nostris fidem abroget? Iridem cum de Æsculapio dicitur, magnam multitudinem tam Græcorū quā barbarorum asseuerare sæpe eum uisum, hodieque uideri, non spectrum hoc, sed ipsum deum beneficia sanitatis & oracula exhibentem Celsus uult credi etiam a Christianis hominibus. at si Iesu discipulis spectatoribus illius miraculorum, eorum conscientia candidē profitentibus, considerata simplicitate scripturæ omni uasfricæ carentis assentiamus, stultitiam nobis non ueretur impingere: cum tamen non possit proferre multitudinem istam Græcorum barbarorumque credentium Æsculapio, nos uero, quod ille uanē iactat, possumus ostendere inenarrabile tam Græcorum quā barbarorum numerum Iesu nostro credentium. In his quidam insignum acceptæ per fidem uirtutis mirificæ sanant ægrotos, inuocato tantum super eos uniuersorum deo, & Iesu nomine, recitataque de rebus eius quapiam historia. Vidimus enim ipsi multos sic liberatos a grauibz malis, alienatione mentis, insanis, aliisque innumeris, quibus nunquam uel homines uel dæmones opem attulerunt. Iam ut concedamus medicum aliquem dæmonem curare morbos corporū qui uocetur Æsculapius, huius admiratoribus simulque uatis Apollinis obijciemus, medicinæ peritiā rem esse indifferentem, quæ cadat in malos æque ac bonos: nec enim statim qui futura præno-scit etiam uir bonus est: proinde requiri aliam probationem, sanatores istos & fatidicos non malos esse, sed probos modis omnibus, & qui non immerito haberi possint pro dijs. At non poterunt declarare istorum probitatem, quandoquidē multos sanare dicuntur indignos hoc beneficio, quibus propter mores peruersos exitio dignioribus nemo bonus opem tulerit. Quin & in oraculis Pythij possis inuenire absurda iussa, ex quibus duo nunc proferam: quod Cleomedem opinor pugilem coli iussit diuinis honoribus, nescio quid admiratus in eius exercitio, nec Pythagoram nec Socratem dignatus honore quanto pugilem: præterea quod Archilochū testatus esse Musarum famulum, uirum qui in nequissimo argumento specimen poetices suæ morumque simul impurorum edidit, hoc tantū nomine pium pronunciauit, quod esset famulus Musarum quas consecrauit error hominum. Atqui nemo facile pietatis laudem tribuat nisi ornatu uirtutibus omnibus: ceterum nemo honestus sustineret dicere, quæ uenerandi isti Archilochi iambi continent. Quod si nihil diuinum præ se fert Æsculapij medicina & Apollinis diuinatio, quæ ratio est, ut iam donemus eos callere has artes, cur colantur pro dijs: præsertim cum ori Pythij specus insidens, quam uocant prophetidem, per muliebria recipiat spiritum Apollinis fatidicum, nullo conuestitū terreno corpore. nec enim est simile quod nos prædicamus de Iesu eiusque uirtute. quod enim ex uirgine natū est, corpus erat constans ex humana materia, uulneribus mortique obnoxium. Videamus

porrò quæ Celsus affert ex historijs, non admodum uerisimilia, ipsi tamen credita, quantum ex eius uerbis apparet: et primò de Aristeo Procōnesio, de quo sic scribit: Ergo Aristes Proconnesiũ, qui tam diuinè rebus humanis exēptus est, rursusq; manifestè conspicien- dum se præbuit, & post multũ temporis alio atq; alio loco orbis peragrato mirāda quæ- dam renūciauit, etiam post interminationē Apollinis qui eum pro deo colī à Metapon- tinis iussit, nemo iam deum existimat: Hanc historiā uidetur desumpsisse à Pindaro & Herodoto: nobis nunc sufficient quæ in quarto narrat Herodotus his uerbis. Aristeus qui hæc retulit unde fuerit, dictũ est à me. Dicitur etiam quānā de eo uiro in Proconne- so & Cyzico audierim. Aristeũ aiunt, qui nulli ciuium suorũ nobilitate ce deret, ingres- sum in Procōneso fulloniam decessisse: fullonemq; occlusa officina abisse, ut nunciaret rem propinquis defuncti. Sparsoq; iam per oppidũ rumore, Aristeum esse uita functũ, superuenisse de hac re loquentibus quendam Cyzicenũ tum ex Artacia uenientẽ, qui sibi in patriam redeunti spectrum eius inferos petentis uisum diceret. Et cum id homo cōstanter asseueraret, propinquos mortui cum apparatu quo efferrent eum adfuisse ad fulloniam, qua aperta Aristeum nec uiuum apparuisse nec mortuum: septimoq; dein- de anno cum in Procōneso apparuisset, eos uersus fecisse, qui nũc à Græcis Arimaspei uocantur: quibus cōditis rursus disparuisse. ita fertur in his quas dixi ciuitatibus. Illud scio, obuersatũ eum in Italia Metapontinis anno ducentesimo quadagesimo postquā iterum disparuit, quantum colligo ex collatione sermonũ quos à Proconnesijs & Me- tapontinis audiui. Ipsi Metapontini dicunt Aristeũ apud se conspectũ iussisse aram di- cari Apollini, iuxtaq; statuam Aristeo procōnesio ponere: q; diceret Apollinem ad eos solos ex Italicis in ipsorũ terram uenisse, illũ se affectante. et qui iam Aristeus esset, cum deum affectaretur fuisse coruum, his dictis illum abisse: se uerò legatis Delphos missis, cōsuluisse oraculũ, quod nam sit id spectrũ hominis. tum pythiam iussisse parerent spe- ctro: hoc enim in rem ipsorũ fore. ac se responso accepto, fecisse quod mandatũ est. ho- dieq; extat Aristei statua iuxta simulacrũ Apollinis, & lauretum circũqua; est autem in foro id simulacrum. hæcenus de Aristeo. Respondeo ad hæc: si Celsus eius historiæ fidem penes autorem reliquisset, aliter me acturum fuisse cum eo. nunc quoniam ut ue- ram refert, dicens eum diuinè disparuisse, ac rursus palam apparuisse in multis orbis re- gionibus, multa; mira nunciasse: & oraculũ etiam Apollinis memorat, iubentis Meta- pontinos ut hominem diuinis colerent honoribus, nimirum persuasus hæc ita se habe- re, libet eum sic compellare: tu qui pro figmentis habes Miracula prodita à Iesu disci- pulis, & aliorum credulitatem acculas, qui sit ut ista figmenta esse & quidem prodigio- sa non existimes? quomodo alios ut sine ratione ulla credentes de Iesu prodigijs crimi- naris, cum ipse præ te feras fabulis te credere, nihil habẽtibus quod sit probabile, quod possis adducere? nisi fortè Pindarus & Herodotus tibi ueraces sunt: homines uerò soli ti mori pro Iesu præceptoris placitis, quæ ut persuasissima sibi literis trāsmiserunt ad po- steros, tam constanter pro figmentis, licet putas, decertauerunt, ut iuxta normam eo- rum uiuentes enecari mallent quàm desciscere. Itaq; arbiter factus inter ea quæ de Ari- steo & Iesu scripta sunt, suspende tantisper sententiã, dum dispicias ex euentu, quod ad morum correctionem & pietatem erga deum rerum omniũ conditorem attinet, num non sine numine gesta sint quæ de Iesu narratur, potius quàm illa quæ de Aristeo pro- connesio. Quorsum enim diuina prouidentia uoluisset edi per Aristeum fabulosa illa miracula? nec potes dicere quid utilitatis humano generi prouenisset ex istis quæ tibi uidentur tam mirifica. Nos autem dum res Iesu enarramus, non uulgares rationes earum afferimus: deum uoluisse per Iesum salutarẽ doctrinam hominibus instituere, firmatam in apostolis tanquā fundamento ædificandi Christianismi, cæterũ augendam tempore posteriore maioribus accessionibus, quando inuocato Iesu nomine sanationes fiunt, aliaq; manifesta argumẽta præsentis ac propitiĩ cœlestis numinis. Quid tale facit Apo- lo seuerè indicēs Metapontinis ut honorẽ qualem cœlitibus Aristeo habeat? quā ob- secro utilitatem inde consecuturi, si eum qui modò homo fuerat, mox deum factũ cre- derent? Attamẽ Apollinis nostra opinione dæmonis, uestra dignatione nidoribus ho- norati & libaminibus cōmendatio pondus haber ad ornandũ Aristeum: cæterũ summi dei sanctorũq; angelorum eius & prophetarum testimonia, non post natum Iesum, sed etiam

etiam multo ante natiuitatem ipsius edita, non mouent uos ut admiremini uel uates diuino spiritu afflatos, uel ab eis prænunciatum, cuius in hanc uitam aduentum ante tot secula multorum præconio significari contigit: adeo ut tota Iudæorum gens quæ dudum pendeat à uenturi expectatione, post aduentum Iesu, inter se de hoc disceptaret, magna parte hunc esse Christum credente & contendente designatum prophetarum oraculis: cæteris non credentibus, & contempta discipulorum eius mansuetudine ne uerbo quidem tenus seditionem spectantium, tantum facinus ausis, quantum narratur in ueracissimis & candidissimis ipsorum discipulorum literis, in quibus ne illa quidem præmittuntur quæ uideri poterant allatura Christianis non nihil dedecoris. hoc enim uolebant Iesus & discipuli, ut ad hanc doctrinam accedentes non solum ipsius diuinitati mirandisq; factis crederent, semota consideratione assumptæ carnis concupiscentis aduersus spiritum: sed animaduertent etiam cœlestem uirtutē delapsam in naturam humanam suis circumstantiis obnoxiam, assumpta humana anima simulq; corpore, non minus utilitatis inde relaturi ad salutis rationē & fidei, dum uident ab his exordiis prouenisse contextum naturæ diuinæ cum humana, ut per diuinæ cōmunicationem humana hæc fieret diuina, non in solo Iesu, sed & in omnibus quotquot unā cum fide assumpserint uitam qualem Christus docuit, sursum ducentem ad dei amicitiam communionēq; cum illo omnes obseruatores præceptorū Iesu. Apollo autem sic ut Celsus scribit, Metapontinis consulit ut Aristeum colant pro deo. illi quibus persuasum erat Aristeum hominem fuisse, ac fortasse nō bonum, in re manifesta noluerunt oraculo credere quod is deus sit aut dignus diuinis honoribus: atq; ita contemptis iussis Apollinis, nemo Aristeum habet pro deo. De Iesu uero possumus dicere, quoniam erat utile humano generi hunc excipere, ut dei filium uenientē in humana anima & corpore, quod non erat in rem liguritorum istorum & carnalium dæmonū, hominum' ue qui hos colunt pro dijs: ideo terrestres dæmonas uenditantes se apud imperitum uulgus pro superioribus, ipsorumq; cultores, conatos obsistere quominus Iesu doctrina propagaretur latius. uidebant enim hac inualecente tolli nidores gratasq; sibi libaminū cupedias. At deus qui Iesum miserat, frustratus dæmonū insidias effecit ut per uniuersum orbem ad conuertendos corrigendosq; homines præualeret eius euangelium, & ubiq; instituerentur ecclesiæ cum ratione uiuendi contraria superstitiosorum, intemperantium, & iniustorum cōgregationibus. tales enim mores passim cernuntur in ciuitatibus. Cæterum ecclesiæ dei per Christum eruditæ, collatæ ad uulgares cœtus hominū, planè mundi sunt lumina. quis enim non fateatur deteriorem ecclesiæ nostræ partem collatam cum uulgaribus concionibus longè præstantiorem esse? nam ecclesiæ dei quæ Athenis est, uerbi gratia, mansueta est & quæta, quippe quæ uni deo se approbare cupiat: Atheniensis autem populi concio seditiosa nec ullo modo conferenda cum eius urbis ecclesiæ dei. idem dicendum de ecclesiæ dei quæ est Corinthi, & concione populi Corinthiorum quam ipsi etiam sua lingua uocant ecclesiam: similiter de ecclesiæ dei quæ est Alexandria (exempli gratia) & concione Alexandrini populi. Quæ si quis candidus & ueritatis studiosus audiens examinet, res mira uidebitur conatū hoc aliquem atq; etiam effecisse, ut per ciuitates intra eadem mœnia cohabitarent ecclesiæ dei cum profanis populis suas conciones celebrantibus. Sic etiam senatum ecclesiasticū si componas ad senatus singularum ciuitatū, inuenies quosdā senatores ecclesiasticos dignos ubiuis gentium administrare diuinitus constitutā rempublicam: senatores uero istos qui passim reperiuntur, nihil in moribus habere eximium præ plebeijs hominibus. Eodem modo magistratus ecclesiastici cū urbanis magistratibus cōferendi: ut intelligas magistratus ecclesiæ, etiam qui inter collegas paulo frigidius uersantur in officio, tamen in morum & uirtutum ratione uulgaribus senatoribus atq; magistratibus præcellere. Quæ cū ita se habeant, quid absurdi fuerit in Iesu, cuius tam efficacem uidemus potentiam, diuinitatem suspicere: at non item in Aristeo Proconnesio quem Apollo in deorū album referri uoluit: aut in eis quos Celsus enumerat, dicens à nemine pro deo coli Abarim Hyperboreū, cuius tanta uis erat ut cum sagitta eiaculata ferret per aerem. Quid enim sibi uoluit Abaridis diuinitas per quam cōsecutus est uelocitatē sagittæ parem? quid com-

modorum inde ad humanū genus rediit: aut ad ipsum etiā: ut iam demus hæc non esse figmenta, sed factum id cooperante quopiam numine. Dum uero nostrum Iesum dicimus assumptū in gloriam, uideo dispensationem dei cōmendantis hominibus doctorem per quem tam egregias res operatus est: quò non tanquā pro humanis disciplinis, sed pro diuina doctrina certātes se totis uiribus dedicent supremo numini, & nihil non agant ut illi placeant, utpote recepturi pro meritis ante dei tribunal quicquid in hac uita uel male gestū est uel bene. Quoniā autem mox & de illo Clazomenio Celsus mentionem fecit, addens ex historia, animā eius saepe relicto corpore oberrasse nudam, at tamen nec hunc in deos relatum: & ad hoc dicemus, fortasse malorum dāmonū instigatu scripta esse talia (non enim credo ipsorum dispensatione facta etiam esse) ut prædicationes prophetarum de Iesu & sermones ipsius per calumniā dicerentur similes esse figmentis huiusmodi: minusq; admirationis haberent, quasi cōmune hoc esset ei cum alijs. Meus certē Iesus de anima sua nō humano fato separanda à corpore, sed iuxta datam sibi etiam in hoc negotio mirandam potestātē, dicebat illud: Nemo tollit animam meam à me, sed ego pono eam spontē. Potestatem habeo ponendi eam, & rursus potestatem habeo recipiendi eam. nam quia potestātē habebat ponendi eam, posuit tunc cū dixit, Pater ad quid me deseruisti? emissioq; clamore magno exhalauit spiritū, priusquam carnifices crura crucifixorum frangerent, ne cruciarentur diutius. Resumpsit uero animam quando seipsum ostendit discipulis: quod antē prædixerat Iudæis incredulis: Soluite, inquit, templū hoc, & ego id triduo resuscitabo. Dicebat autem hoc de templo sui corporis: ita ut prophetarum præconijs prænunciatum fuerat, & inter cetera illo: Caro mea requiescet in spe, quoniā nō derelinques animam meam in inferno: neq; dabis sanctum tuum uidere corruptionem. Celsus porrò indicat se multas legisse Græcorum historias, dum profert etiam Cleomedem Astypalaum: quem narrat arcam ingressum, & intus operculum eius retinentem. non esse repertum in ea: sed diuino quodam fato euolasse, cū inimici comprehendere hominē uolentes arcam effringerent. Hoc quoq; nimirum figmentū est, sicut etiam figmenti præ se fert speciem, nec habet quicquam rebus Iesu simile. nam in istorum, quorū exempla produxit, uita nullum diuinitatis argumentum est cernere: ediuerso Iesu attestantur & emendatorum ecclesiā, & præcinentes de illo prophetiā, & sanationes quæ fiunt in eius nomine, & ipsius donum cognitio sapientiæ, & ea ratio qua à nuda fide altius ascenditur, excutiendo diuinarum scripturarū sensus iuxta præceptum ipsius domini dicentis: Scrutamini scripturas: iuxtaq; Pauli cōsiliū quo ait: Oportet scire unūquēq; nostrum decenter respondere: & rursus: Parati semper ad satisfaciendū omni poscenti à uobis rationē eius quæ in uobis est fidei. Quod si uult ipse ut concedamus non esse figmentum, dicat quid sibi uoluerit augustior illa uis, dum fecit eum diuino quodam fato euolare ex arca. Si enim ostendet rem aliquam magni momenti, ob quam deus meritò Cleomedem sic honoratum uoluerit, quid opus est contradicere? quod si nihil habet saltē uerisimile quod hoc loco dicat, manifestum est non inuenire hominem quomodo obturet os criminatōribus: & aut historiam ueram esse negabimus, aut contendemus demonum præstigijs illusum esse oculis eorum qui huic Cleomedis miraculo præsentēs aderant, qualia ludibria saepe fiunt magicis artibus: quantum uis Celsus putet id iuxta oraculi fidem contigisse, & diuino quodam fato eum ex arca euolasse. Equidem puto Celsum hos solos sciuisse, & ut uideretur uolens ac prudēs omittere exempla similia, dixisse illud, Ceteriq; plures quos aliquis posset in mediū adducere. Sed sit ita fuisse plures qui nihil humano generi profuerint, quid horum quiuis ad Iesu res egregias, quarum plerasq; iam recensuimus? Post hæc Celsus opinatur nos qui comprehensum damnatumq; supplicio colimus idem facere quod Getas qui Zamolxim uenerantur, & Cilicas qui Mopsim, & Acarnanas qui Amphiloichū, & Thebanos qui Amphiarā, & Lebadientes qui Trophonium: quos omnes immeritò nobiscum conferri declarabimus. nam istis quos enumerauit templa & simulacra posita sunt à suis populis: nos uero qui nō exhibemus deo tales honores, utpote magis congruēs dāmonib. hoc illōue loco cōsecratis, ut quemq; aut ipsi occupauerunt, aut mysterijs quibusdam incantati habitare coguntur: admiramur

mur Iesum qui mentes nostras ab omni sensibili, nec corruptibili tantum, sed etiam cor-
rumpendo, traduxit ad cultum summi dei, constantem correctione uitae atque precibus:
quas offerimus ei ceu mediatori inter omnem naturam genitam & ingenitam, qui no-
bis à suo patre omnia beneficia deferat, & uicissim in morem pontificis uota nostra ad
summum deum perferat. Libet nunc mihi cum hoc talia nescio quomodo proferente
nugari more ipsius: Vtrum nihil sunt hi quos modo enumerasti, nec ulla uis est apud Le-
badiam in fano Trophonij, nec Thebis in Amphiarai, nec in Acarnania in Amphilo-
chi, nec in Cilicia in Mopsi: an est his locis aliqis siue daemon, siue heros, siue deus, qui
maiora humanis uiribus opera faciat? Si dicet nihil daemonum deorum uel ibi esse, saltem
nunc fateatur suam sententiam quod sit Epicureus, nec eadem quae Graeci sapiat, quip-
pe qui nec daemones agnoscat, nec deos ueneretur graecanicos: & apparebit eum fru-
stra uerbis extulisse quae iam dixit ut uera, quaeque inde conatur colligere. Quod si dixe-
rit, siue daemones, siue heroes, siue deos esse quos enumerauit, uideat quod his quae di-
xit astruit imprudens, etiam Iesum fuisse tale quippiam, ideoque facile tantae multitudi-
ni approbasse se missum à deo ut genus humanum inuideret. Id si semel admiserit, uide an
non cogetur fateri potentiorum eum his quibus modò connumerandum esse assensit:
quandoquidem illorum nemo uetat coli etiam alios: at hic sibi ipse fidens ut pollentio-
ri, interdicit ne istos recipiamus pro numinibus, quippe qui sint impuri ac scelesti dae-
mones incubantes terrae locis uarijs ut quonque occupauerunt, quoniam ad puriorem il-
lam & diuinorem regionem non ualent pertingere, quod nunquam deueniunt terrene
uicijque terrestribus inquinatae crassitudines. Post haec quia mentionem facit amorum
etiam Hadriani Caesaris, adolescentis inquam Antinoi, & honorum diuinorum quos is
apud Antinopolim oppidum Aegypti à se denominatum sortitus est, eosque putat non
multum distare à cultu quem nostro Iesu exhibemus: age hoc quoque conuincamus di-
ctum malicioso insensoque nobis animo. Quid enim habet adamat Hadriano adolescen-
tis, ac ne marem quidem suum sexum à muliebribus propudij tutati, uita nostro adoran-
do Iesu simile, qui tantum abfuit ab omni genere intemperantiae, ut nemo unquam tam
maledicus & impudens calumniator extiterit, qui hac parte uel leuissima macula famam
eius contaminare ausus sit. Quamuis si quis incorrupte ueritatem scrutetur in rebus An-
tinoi, nihil inueniet praeter praestigiosa quaedam Aegyptiorum mysteria, cur ille miracu-
la apud Antinopolim edere uideri debeat iam defunctus: quod non nouum est Aegy-
ptijs & impostoribus huiusmodi, ut in aliquo loco domicilium statuunt daemones fatidi-
co aut medico, nonnunquam & tortori, qui cruciet aliquos parum diligentes in obseruan-
dis suis superstitionibus, puta gustantes cibos ueritos, aut tangentes humanum cadauer,
quo territent imperitam multitudinem. Talis est & is qui apud Antinopolim ab Aegy-
ptijs pro deo colitur: de cuius uirtutibus fabulantur quidam quibus inde quaestus est:
sicut alij rursus praedicant eum deceptum à damone loci eius praeside, & scelerum sibi con-
scij putant se diris agi torquerique ab Antinoo. Eiusmodi sunt etiam eorum mysteria qui
bus initiantur, & mantea, unde oracula reddi putantur, res longe alia quam Iesu religio.
hunc enim non Magi regis alicuius aut imperatoris iussu in unum coacti decreto suo re-
tulerunt in deorum numerum: sed ipse mundi conditor pro efficacia doctrinae miraculae
commendauit diuino honore colendum credentium pectoribus, uerendum non solum
hominibus resipiscantibus, uerum etiam genijs & alijs quae non cernuntur potestatibus,
quae hodieque praeseferunt timorem Iesu nominis ut potentioris, siue metu compulsa si-
ue legibus sui domini, alioquin si non diuinitus datam haberet uim suam, haudquaquam
daemones ad solum eius nomen inuocatum cederent ex insellis semel corporibus. Aegy-
ptius igitur Antinonem colere doctus, si ei proferas Iouem aut Apollinem sustinebit ue-
nerari hos quoque, ut qui his suum deum annumerent. mentitur enim Celsus hoc negas.
At Christiani qui sciunt aeternam uitam consistere in cognitione unius ueri dei, & ab il-
lo missi Iesu Christi: & qui didicerunt omnes deos gentium esse daemonia uictimarum
crucioris auida, uersantiaque circa nidores huiusmodi ad decipiendos quotquot non ha-
bent apud totius creaturae deum refugium: ceterum angelos dei tam natura quam uo-

luntate plurimum differre à terrenis daemonibus: quodq; hi paucis admodum hominibus noti sint prudenter ac diligenter talia perquirentibus: non patientur sibi obtrudi Iouem aut Apollinem, nec alium ullum requirentem nidores atque cruenta sacrificia: nonnulli simplices ne rationē quidem facti sui scientes reddere, cōtenti bona fide seruare quod acceperunt à suis maioribus: alij uero etiā rationes reddent nō contemnendas, imò profundiores & penitius ut Græci loquuntur, introspiciendas, in quibus crebra dei mentio, & eorum qui deo cari sunt ut unigeniti uerbi dei participes & adoptati in nomen illius: crebra item bonorum geniorū qui dei sunt internuncij, & ab his diuersorum uetitatis hostium, qui dolosis prastigijs imponentes mortalibus ostentāt se prodij aut angelis dei, aut bonis genijs aut heroibus, in quos bonas hominū animas mutari persuasum est. hi doctiores Christiani poterunt ostendere quod sicut multi philosophorum uidentur sibi tenere ueritatē, aut à seipsis aut ab alijs temerē inducti falsis persuasionibus: ita sunt etiam inter animos corpore carentes & angelos & demonas quidam q; sibi uidentur rationē habere cur seipsi deos pronūcient: & ideo quia certò compertum est nusquam apud tales turam esse fidem, receptū est nostris moribus ut nemo se cuiquam credat ut deo, excepto summo illo mediatore Iesu Christo, qui altissimas has contemplationes paucis suis tradidit. Est igitur hæc de Antinoo similibusq; apud Ægyptios & Græcos fides malè fortunata, ut sic loquar: de Iesu autem uel bene fortunata ut quidam opinantur, uel exquisitè examinata: uulgo sic existimante quasi ea bono casu contingat, examinata uerò apud paucos admodum. Et quamuis multi putent hanc fidem fortuitam bonaq; fortuna cōtingere, non dubitò tamen rationem eius esse apud deum, qui scit quid & cur tribuat cuiq; in hanc uitam uenientiū. Apud Græcos autem etiam sapientissimi multa bonæ fortunæ imputant, in hanc referentes causam cur in hac uel illa disciplina alius meliores magistros nactus sit quàm alius, aut in hanc uel illam sectā inciderit, aut educatores meliores habuerit. multis enim talis institutio conrigit, ut ne imaginari quidem sinantur boni quippiam: sed statim à prima ætate hominibus luxu libidineq; perditis aut heris suis sunt in delicijs, aut alio quopiam infortunio grauante, nequeunt animi oculos attollere. Harum rerum causas omnino uerisimile est esse in prouidentia rationibus, tamen nō facile cadant in cognitionem hominum. uisum est autem hæc obiter dicere, ut sciatur quantum ualeat persuasio, qua semel animus utcunq; præoccupatus est. opus enim erat indicare diuersitatem fidei, ortam ex diuersis institutionibus, ut cuiusque bona malæue fors tulit: atq; ita ostendere, etiam eos qui doctiores sunt habiti, has aut illas opiniones amplexos ut quisque felicior fuit aut infelicior. Verum de his satis sit dictum, reuertendū est iam ad Celsum deinceps dicentem quod nostra quoque anima præoccupata sit huiusmodi assensu de Iesu. Et reuera fides talem assensum efficit. Videndum autem an non hoc ipsum laudabile, quod nosmetipsos deo rerum omnium præsidi credimus, gratias ei agendo quod ipsius ductu ad hanc fiduciam peruenimus, fatendoq; talem successum non absque dei fauore contigisse nostris conatibus. Credimus etiam bonum propositū habuisse scriptores euangeliorum, cuius rei coniecturam facimus ex religione illorum & conscientia quæ in his scriptis elucet, nullam imposturam aut adulterationem, nihil uasrum aut fictitium præ se ferentibus. persuasissimum enim nobis est animas illas nunquam uersatas in uasfragmentis sophisticis ad permouendos homines efficacibus, nec in oratorum forensibus acuminibus, non habuisse facultatem fingendi res ad fidem persuadendam uitamque corrigendam tam ualidas. Opinor autem & Iesum ideo uoluisse uti talibus dogmatum suorum doctoribus, ne quem locum haberet suspicio quasi artibus essent instructi sophisticis: sed euidenter intelligi posset, nihil fuci latuisse in animo tanta (ut ita dicam) simplicitate scribentium, ac proinde dignorum quibus scribentibus adesset diuinus spiritus, multò efficacior quàm sint istæ Græcorum artes, dicendi copia, elocutionis ornamenta, diuisionis dispositionisq; artificium, & huiusmodi cætera, ac uide an non fidei nostræ placita per omnia cum sensu communi conueniant, facileq; ilabantur beneuolorum auditorum animis. Ut enim persuasum sit uulgo à tot doctoribus

ribus undique prauas opiniones inculcantibus de adorandis deorum simulacris factis ex auro, argento, ebore, marmore, attamen cōmunis sensus iubet nos cogitare, deum haudquaquam esse materiam corruptibilem, nec delectari hoc honore imaginum ab hominibus fabricatarum quæ effigiem eius aut significationem repræsentent aliquam. Ideo statim succurrit de simulacris, non esse hæc numina: & de talibus artificum operibus, non esse conferenda ad mundi opificem, frivola ad autorem, conseruatorem, gubernatorem rerum omnium: moxq; rationalis anima cognitionem suam agnoscens abiicit quæ prius habebat pro dijs, & naturali quodam philtro in conditoris sui amore accenditur, eodemq; rapitur etiam ad diligendū eum qui primus gentes hanc ueritatem docuit, & discipulos potentia diuina instructos dimisit cum potestate ad prædicandum sermonē de deo deq; regno dei. Quod autem nobis obiicit iam toties, quod Iesum mortali corpore constantem credamus esse deum, idq; piē nobis uideamur facere, superuacaneū fuerit ad hoc respondere, quando id iam superius copiose factū est: attamen sciant isti criminatores, hunc Iesum quem iam olim deū esse credimus deiq; filium, esse ipsum uerbum, ipsam ueritatem, ipsam sapientiam: cæterum mortale eius corpus & humanam in eo animam, illius uerbi non solum communicatione, sed etiam unitione & permixtione, tantum diuinitatis assumpsisse ut deus fieret. Quod si quem offendit etiam de corpore eius nos hæc dicere, adeat Græcorum scripta differentium de materia, quæ quum propriē careat omni qualitate, induit se qualescunq; creator ei circumdare uult, & sæpenumero depositis prioribus, alias atque alias potiores assumit. Quorū opinio si sana est, quid mirum qualitatem mortalem Iesu corporis prouidentia dei sic uolentis mutatam in ætheream & diuinam qualitatem? At non sicut Celsus dialecticē argutatur, conferens humanas Iesu carnes cum auro & argento ac marmore, quod illæ corruptibiliores sint: nam si exactē disquiratur, nec incorruptibile incorruptibili est incorruptibilius, nec corruptibile corruptibili corruptibilius: attamen esto sint corruptibiliores, dicemus & ad hoc: si possibile est ut mutet qualitates materia quæ recipit quaslibet qualitates, an non possibile est etiā carnem Iesu mutatis qualitatibus talem esse redditam, qualem decebat habitare in summo æthere, nihil retinentem carnalis infirmitatis congenitæ, & eorum quæ impura Celsus nominat, id quæ parum philosophicē, nam propriē impurum est uitium, & quicquid uitio contaminatur: natura autem corporis non est impura, non enim ē corporis natura uitium prouenit, ut id contamine. Deinde subolfaciens quid à nobis responderi possit, dicit de mutatione corporis, quod depositis infirmitatib. erit utiq; deus. quin igitur potius Æsculapius, & Bacchus & Hercules? Dicemus, quid tam egregium Æsculapius fecit, aut Bacchus, aut Hercules? Quis doctrina eorum aut exemplo factus est pilo emendatior? Ut referri debeant inter deos? Videamus in historijs quæ de rebus eorum extant, num puri fuerint à libidine, iniusticia, timiditate, insipientia. Si nihil horum inuenietur in istorum moribus, non uana erit oratio Celsi pares eos Iesu faciens. quod si constat etiamsi quædam ferantur de ipsis meliora, tamen innumera eorum non rectē facta memorari, quomodo dicis hos probabilius quā Iesum relicto mortali corpore factos esse deos? Post hæc obiicit nobis quod rideamus adoratores Iouis, cuius sepulcrum apud Cretenses ostendatur, nihilominus ipsi colentes eum qui sepultus est, nec scientes cur Cretenses id faciant. Vide quā hac parte patrocinetur Cretensibus & Ioui eius quæ sepulcro, totam rem trahens ad figuratas locutiones quibus constet Iouis fabula: nobis uero crimini uertit quod falsi Iesum nostrum sepultum, dicamus eum resurrexisse ē sepulcro, quod Cretenses non addunt de Ioue. Ergo quoniam uideris causam pro Cretensi Iouis sepulcro dicere, dum ais nescire nos cur Cretenses id faciant: respondebimus & Cyrenensem Callimachum multæ lectionis hominem qui penē omnes Græcorum historias, omnia poemata euoluerit, nullam sciuisse tropologiā in his quæ de Iouis sepulcro feruntur. quamobrem incusat Cretenses in hymno quo Iouem celebrat, dicens: Cretenses semper mendaces. tuum enim rex sepulchrum extruxerunt. tu uero non es mortuus: semper enim es. Atqui ipse cuius uer-

ba sunt: tu uero non es mortuus: semper enim es, quamuis inficietur sepultum in Creta louem, tamen narrat de loue mortis initium. est enim mortis initium terrena natiuitas. Sic autem loquitur: Te apud Parrhasios Rhea peperit. Oportebat autem cum negarit in Creta natum propter sepulcrum eius, considerare necessario consequi mortuum esse qui natus sit in Arcadia. Sic enim dicit idem Callimachus. Iupiter te natum aiunt in Idæis montibus, Iupiter te in Arcadia. utri pater mentiuntur? Cretenses semper mendaces, & cætera. Ad hæc autem proferenda deducti sumus Celsi oratione, qui Iesu parum æquus assentit quidem mortuum & sepultum esse, cæterum figmentum putat quod est mortuis resurrexerit, quamuis id à tot prophetis prædictum sit, multisq; signis constet rediuium apparuisse. Pergit Celsus, & quæ de Iesu doctrina dicuntur à paucis Christianorum numero, non prudentioribus ut ipse putat, sed rudioribus, ait præcepta esse nostrorum hominum: Nemo accedat eruditus, nemo sapiens, nemo prudens: arcemus enim tales: sed si quis est indoctus, insipiens, infans, fidenter ueniat. Hoc pacto, inquit, satis apparet quod solos fatuos, ignauos, stolidos, mæcipia, mulierculas, pueros captem: & pellitiant. Respondemus & ad hæc: quod quemadmodum si aliquis cui notum sit Iesu præceptum docentis temperantiam & dicentis, Quicumq; inspexerit mulierem ad concupiscendum eam, iam commisit adulterium in corde suo, uideret paucos aliquot pro Christianis habitos libidinose uiuere, merito eis præuaricationem impingeret, sed iniquissime faceret si doctrinam Iesu imputaret eorum flagitia: ita cum compertum sit Christianorum doctrinam inuitare ad sapientiam, obiurgandos qui patrocinantur imperitiæ suæ, dictitantes non quæ Celsus scripsit (nemo enim quantumuis idiota & imperitus ista diceret) sed alia quædam moderatius à studio sapientiæ reuocantia. Quod autem doctrina nostra sapientiæ studium à nobis requirat, probabimus et ex ueteri Iudæorum instrumento quo etiam nos utimur, & ex scripturis post Iesum editis, quæ diuinæ creduntur ab ecclesijs. Scriptum est certe in psalmo quinquagesimo Dauidis preces ad deum fundentis sic: Incerta & occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi: & si quis uerset psalmos, inueniet librum plenum dogmatibus sapientissimis. Solomon quoque sapientiam quia petijt impetrauit, cuius uestigia licet in scriptis eius animaduertere, breuibus uerbis egregias sententias complectentia, inter quas crebræ laudes sapientiæ, & exhortationes ad capeffendum eius studium: & intantum erat sapiens Solomon, ut regina Sabaëorum audito præclaro eius nomine ueniret ad periculum faciendum eius sapientiæ soluendis ænigmatibus: quæ locuta est ei quicquid in corde habebat, & enarrauit ei Solomon omnes propositiones eius, nec erat ulla quam rex inexplicatam præteriret. & intellexit regina Sabaëorum omnem prudentiam Solomonis, eiusq; usum: quo factum est ut exclamaret: Vera est fama quam audiui in terra mea super sermonibus tuis & super sapientia tua: & non credebam narrantibus mihi donec ipsa ueni & uidi his oculis, experta quod nec media pars mihi nunciata sit. Vicit famam sapientia tua & magnificentia. De eodem rege scriptum est sic: Dedit deus Solomoni sapientiam & prudentiam maximam, pectusq; innumerarum rerum capax: & antecellebat sapientia eius sapientiam omnium præscorum, omnium Ægyptiorum professorum sapientiæ, deniq; omnium hominum: eratq; sapientior Coethane Ezarita, & Emade, Chalcade, Arade, filijs Madis: & erat nomen eius celebre in circumuicinis gentibus. edidit etiam quæstionum tria milia, & carminum quinque milia: & disseruit de stirpibus à cedro Libani usque hyssopum prorumpentem per parietem: & disputauit de piscibus, pecudibus, uolucris frequentissimo populorum concursu ad ipsius auditorium: innotuitq; sapientia eius omnium terrarum regibus. Intantum autem sapientia requiritur à fidelibus, ut permulta in doctrina nostra ænigmatibus obuelata sint & obscuritatibus ad exercendum auditoris ingenium, quædam etiam similitudinibus & quæstionibus. unde prophetarum unus Osee sermones suos claudit in hunc modum: quis sapiens & intelliget, quis intelligens & cognoscet hæc? Daniel porro eiusq; captiuitatis socij tantum profecerunt in disciplinis babilonicis quas profitebantur sapientes regij, ut decuplo superarent cæteros. Ezechiel item propheta Tyri principem sapientiæ opinionone

nitione tumentem sic alloquitur: num tu sapientior es Daniele? occulta omnia tibi reuelata sunt: quod si te uertas ad scripta post aduentum Iesu uolumina, inuenies turbas credentium audire tantum externas similitudines quibus solis dignæ sint: discipulos uero seorsum enarrationes earum discere. Iesus enim priuatim suis explicabat omnia, quos præ uulgo reliquo digniores iudicabat cœlesti sapientia. Credentibus quoque pollicitus est missurum se scribas & sapientes his uerbis: Ecce ego missurus sum ad uos scribas & sapientes, ex quorum numero multos crucifigetis & necabitis. Quin & Paulus in recensendis à deo donatis charismatibus primo loco ponit sapientiā, proximo eruditionem, tertio demum & inferiore fidem. Et quoniam doctrinā pluris faciebat quā miraculorum facultatem, ideo uirtutum operationes & charismata sanationum inferiorius collocat quā charismata scientiæ. In apostolorum quoque Actis Stephanus testatur Mosem ornatum fuisse cognitione multarum disciplinarum & artium, e priscorum monumentis petitarum, quas non attingant literatorum quilibet. ait enim: & eruditus erat Moses in omni Ægyptiorum sapientia. Quapropter dum patraret miracula, non deerant qui suspicarentur ne fortè non ex mandato dei legatione fungeretur, sed Ægyptiarum artium præsidio talia faceret, quarū erat peritissimus. Hac enim suspitione motus rex accersit incantatores Ægyptios & sophistas atque ueneficos: quos mox Moses coarguit nihil esse collatos ad suam sapientiā, excellentiorē omni Ægyptiaca sapientia. Verisimile est autem ideo quibusdam creditum, sapientes à doctrina Christiana reijci, quia Paulus in priore ad Corinthios inuehatur in Græcos sapientia sua inflatos: sed audiat qui sic existimat, Paulum ibi culpāre hominum ignauiam, qui cum nihil in rebus sempiternis & in mentis tantum uisum uenientibus sapiant, in sensibilibus solis uestigandis curiosi sint, in quarum cognitione sapientes huius mundi omnia collocant: & cum in multa scindantur dogmata, quotquot nimium studentes corporibus & materiæ, quicquid in rebus est præcipuum corporibus annumerant, affirmantes nihil esse præterea, siue inuisibile dicatur seu incorporeū, horum sapientiā mundanam uocat, secularem, euanidam, & fatuam: illam uero quæ animum à præsentibus negotiis ad futuram apud deum beatitudinem traducit, & ad regnum quod dei nominatur, quæ docet contemptis istis in sensum & oculorum cognitionem cadentibus ut temporaneis festinandum ad contemplationem inuisibilium, eam uero ait esse dei sapientiā. quum enim ueritatis amator sit Paulus, dicit de quibusdam Græcorum sapientibus quatenus uera docent: quod quum deum cognouerint, non ut deum glorificauerunt, neque grati fuerunt. Et testatur ab eis deum cognitum, at non nisi fauente numine, sic scribens: deus enim eis manifestauit: subindicans opinor eos qui à uisibilibus ascendunt ad intelligibilia: quandoquidem scribit quod quæ sunt inuisibilia illius ex creatione mundi, dum per opera intelliguntur peruiderint, ipsamque æternam eius potentiam diuinitatemque, in hoc ut sint inexcusabiles, propterea quod quum deum cognouerint, non ut deum glorificauerunt, neque grati fuerunt. Fortassis etiam ex illis uerbis: Videte uocationē uestram fratres, quoniā non multi sapientes secundū carnem, non multi potentes, non multi nobiles: sed stulta huius mundi elegit deus ut confundat sapientes, & ignobilia & contemptibilia elegit deus & quæ non sunt, ut ea quæ sunt exinaniat: ut non gloriatur omnis caro coram ipso: arripuerunt occasionem quidam ut putarent neminem doctum, aut sapientem, aut prudentem, ad hanc doctrinam accedere. Tales audiant non esse dictum, Nemo sapiens secundū carnem, sed, non multi sapientes secundum carnem: & ubi præscribuntur præcepta episcopis quos uocant, Paulum in episcopo formando etiam doctorem requirere: ut possit, inquit, contradicentes redarguere, ut uaniloquis & bonarum mentium seductoribus obturet os per propriam sapientiā. Et quemadmodum unius uxoris maritum iteranti matrimonium præfert in episcoporum delectu, irreprehensibilē reprehensibilī, sobrium longē dissimilī, temperantem intemperatī, compositis moribus ornatum uel parum incomposito: ita uult episcopū decenter constituendū habere docendi facultatē et obstruendī os cōtradictionibus. Quæ igitur ratio mouit Celsum ut nos criminetur quasi dicere solitos, nemo doctus accedat, nemo sapiēs, nemo prudēs. Imò accedat uel doctus uel sapiēs uel prudens quicumque

Matth. 23

1. Cor. 12

Act. 7

Rom. 1

1. Cor. 2

cunq; uult: sed nihilominus accedat etiam indoctus & insipiens & rudis & infans. nam talibus, si accesserint, medicinam pollicetur uerbum dei, omnes reddens deo idoneos. Falsum autem est & illud, solos fatuos, ignauos, insensatos, mancipia, mulierculas, pueros, captari à uerbi diuini prædicatoribus. Vocat quidem etiam hos prædicator, ut meliores reddat: sed uocat etiam multò his præstantiores: quoniam seruator est omnium hominum, Christus præsertim fidelium, siue cordatorum siue simpliciorum, & est propitiatio erga patrem pro peccatis nostris: nec solum pro nostris, sed & pro mundi totius. Superuacaneum igitur fuerit, uelle nos posthac respondere ad Celsi dicta huiusmodi. alioquin quid mali est eruditum esse, disciplinis optimis excoluisse ingenium, prudentem esse & haberi? quid hæc obstant cognitioni dei? an non potius conducunt ad assequendam ueritatem? Est igitur res non mala eruditio uera, quippe quæ ad uirtutem uia est: sed erronea dogmata habentes inter eruditos nemo sapiens numerat, ne Græci quidem. Rursum nemo non fateatur bonum esse studere disciplinis optimis: sed quas tandem dicemus disciplinas optimas, nisi ueras & excitantes ad uirtutem & prudentiam quoq; res est egregia, non itidem uideri prudentem, quod Celsus dicit. Et adeò non obstant cognitioni dei, eruditio, optimarum disciplinarum studium, prudentia, ut adiuuent etiam: ut nos magis deceat de Celso ista dicere, maxime si Epicureus deprehensus fuerit. Videamus iam quid addat deinceps his uerbis, Cernimus certe & circumforaneos istos circulatores ostentare ista uulgo iactatissima non apud cœtus hominum prudentium, quòd id nequaquam audeant: sed ubicunq; animaduuerint adulescentum, mediastinorum, & fatuorum turbam, eò se ingerere, ibiq; se uenditare. Considera quomodo hic quoque nobis struat calumniam, quos confert cum circulatoribus fandas infandasq; nugæ garrientibus. at quas tandem? aut quid nos facimus simile? qui lectionibus earumq; enarrationibus populum hortamur ad pietatem erga deum optimum maximum, cæterasq; uirtutes pietatis comites indiuiduas, & abducimus à contemptu numinis, cæterisq; affectibus à præscripto rationis exorbitantibus. Imò uel philosophis optandum esset ut excitarent tot auditores sermonibus ad honestatē uocantibus, quod factum est à quibusdam præcipue cynicis, publice apud fortuitum auditorium differentibus. Ergo ne hos quoque non apud eruditorum ut uidentur cœtus disputantes, sed è triuio sibi quærentes auditoria, conferent cum circulatoribus in forensibus coronis loquacitatem ostendantibus? at neque Celsus neque similes, incusant quod habent pro humanitatis officio, sermonibus plebeculam ineruditā instituere. Quod si philosophi culpandi non sunt dum hæc faciunt, uideamus an non Christiani longè melius plebeiam multitudinem ad honestatem prouocent, nam illi propalam apud uulgus hominum differentes non sunt curiosi in discernendis auditoribus, sed promiscue qui uult adstat & auscultat: Christiani uerò quantum possunt præexaminant animos audire se cupientium: ac primo priuatim incantatos priusquam in cœtum recipiantur, ubi uidentur eò profecisse ut honestæ uitæ sint cupidi, tum demum introducunt, distinctis ordinibus, altero recens admissorum necdum asscutorum lustrationis symbolum, altero iam professorum religionem Christianam. in posteriore ordinati sunt aliquot qui inquirent in uitas & mores accedentium, ut non concessa facientes candidatos religionis arceant à suis conuentibus: cæteros horum dissimiles excipiant ex animo, & quotidianis accessibus meliores faciant. Iam erga peccantes quam seuera disciplina, præcipue contaminatos libidine, quos è sua Republica reijciunt nostri, quantumuis Celsus eos nugacibus circulatoribus similes faciat. Et Pythagoreorum quidem ueneranda schola ponebat cenotaphia disciplinæ suæ desertoribus, nimirum quòd haberet eos pro mortuis: hi uerò ut perditos deoq; mortuos lugent eos qui libidine alio' ue simili malo uicti fuerint: ac rursus relapsos, haud secus quam rediuitos recipiunt tandem, post longiorē melioris mentis approbationem quam cum primum ad religionem discendam admitterentur, ea tamen conditione, ut quoniam lapsi sunt, excludantur in posterum ab omnibus dignitatibus & magistratibus ecclesiasticis. Nunc uide in tanta dissimilitudine quam impudenti manifestarioq; mendacio Celsus nos conferat cum circulatoribus, in forensibus coronis fandas infandasq; nugæ

nugas garrimentibus. Id genus circulatorum nugatorumq; circumforaneorum nostri
 similia (ut Celsus ait) nunquam se ostentat apud cœtus prudentum uirorum, nec
 eos audet accedere: sicubi uerò uiderit adolescentum, medianistorum, fatuorūq; tur-
 bam, eò se protinus ingerit ad uenditandā suam facundiā. quibus uerbis nihil aliud agit
 quam ut nostros homines aspergat conuicijs, haud secus q̃ mulierculæ rixantes in tri-
 uijs, & appetentes se maledictis mutuis. Nos enim quātum possumus operam damus
 modis omnibus ut conuentus noster constet ex hominibus prudentibus: & quicquid
 habemus egregium atq; diuinū, tum demum in popularibus sermonibus promimus in
 medium, cum præstò est auditorum cordatorum copia: alioquin profundiores sensus
 celamus, & silentio præterimus in cœtu eorum qui opus habent lacte, ut uocamus per-
 tropologiam. Sic enim Paulus scribit Corinthijs, nondum perpurgatis à moribus græ-
 canicis: Lac uobis præbui, non cibum, quem nondū ferebatis, ac ne nunc quidem ferre
 potestis. nam quantisper inter uos est æmulatio atq; contentio, nōne carnales estis, &
 ambulatis secundum hominem? Idem ipse sciens alium cibum perfectiorem animæ, cæ-
 terum introductiones nouellorum similes esse lacti quo infantes aluntur, ait, Facti estis Heb. 5
 tales ut lacte opus habeatis magis quā cibo solido. Omnis em̃ lactis particeps & ex-
 pers sermonum iustitię, infans est. perfectorum autem est cibum solidus, exercitatos sen-
 sus habentium ad discernendum bonum à malo. An non igitur credendum est isti, no-
 stros quod eximium in doctrina habemus nunquā dicturos in cœtu uirorum pruden-
 tium: sed sicubi animaduernerint collectos adolescentes aut mancipiorum insensato-
 rumq; multitudinem, in mediū eorum daturos se, & apud tales demum auditores pro-
 laturos diuinam doctrinam & uenerabilem? Atqui liquet examinantibus mentem no-
 strarū scripturarū, Celsum æquē insensum nobis ac imperitū uulgus est, temerē falsoq;
 hæc dicere. imò fatemur nos cupere ut omnes uel inuito Celso, erudiantur uerbo dei,
 adeò ut etiam adolescentulis impartiamus convenientē ipsis admonitionem, & famu-
 lis commonstremus quomodo sumpto liberali animo per uerbum dei reddantur inge-
 nui: & qui apud nos præsunt doctrinæ, profitentur se debitores Græcis & barbaris, sa-
 pientibus & insipientibus. non enim negant uel insipientium animis medicinam adhi-
 bendam, ut quantum fieri potest deposita ignorantia, studeant melius sapere, & Solo-
 moni obediant dicenti: Insipientes redite ad cor: & qui est inter uos infantissimus di-
 uertat ad me: sapientiam quoq; audiant inuitantem: Venite, comedite panem meum,
 & bibite uinum quod miscui uobis: relinquit insipientiam, & uiuite, & ambulate per
 uias prudentiæ. Nec alienum fuerit à proposito Celsum sic appellare: an non philoso-
 phi iuuentutem ad audiendum inuitabant, & ad mentem meliorem reuocabant à uita
 perdita? num uernulas arcent à philosophia, aut accusandi sunt quod seruos suos exe-
 merint ad uirtutis studium, ut Zamolxim Pythagoras, Zeno Perseum, & heri aut nu-
 diustertius quidam Epictetum conuerterunt ad philosophiam. An uobis Græci licet
 adolescentes & uernas insipientesq; homines uocare ad philosophiam, nos uerò idem
 facientes rem alienam ab humanitatis officio facimus, dum uerbis mederi & rationi-
 bus omni rationali naturæ conamur, eamq; opifici suo deo familiarem reddere? Hæc
 contra Celsi conuicia uerius quā criminationes sufficere poterant, sed quoniam libi-
 dine conuiciandi prouectus ulterius plura his etiam addidit, age his quoq; memoratis,
 dispiciamus utrum hæc maiore suo dedecore dixerit an Christiani nominis. Videre li-
 cet, inquit, & in priuatis lanificum, sutorum, fullonum ædibus illiteratissimum quemq;
 & rusticissimū coram senioribus et prudentioribus patribus familias nihil audere pro-
 loqui: ubi uerò seorsum nacti fuerint pueros eorū & mulierculas imperitas, mira quæ-
 dam differere: non esse audiendos parentes ac præceptores, sed sibi credendum, q̃ illi
 delirent & mente capti sint, & nihil uerē bonū uel sciant uel possint facere præoccupati
 nugis inanibus: ipsi uerò soli rationē uiuendi norint exactissime: & pueros beatos fo-
 re si se audiāt, atq; adeò propter eos totam familiā. Quod si interim uideant accedentē
 aliquem ē præceptoribus prudentioribus aut ipsum patrem, tum hos si timidiore fuer-
 rint, perterreri: sin ferociore, autores fieri pueris ut habenas excutiant: obmurmuran-
 do quòd in præsentia patris præceptorum ue nec uelint nec possint quicq; boni pro-
 loqui, metu illorum stultitiæ sæuicięq; modis omnibus corruptorū & deuolutorum ad
 fundum

fundum malitiæ, & monitores punientium: sed si quid discere uelint, debere eos relicto patre & præceptoribus, ire cum mulierculis & collusoribus pueris in cōclauē mulierum aut officinam futoriam fulloniam' ue, ut perfectionem adipiscantur præceptis obsequendo. Vide quo pacto hîc quoq; deridens nostros doctores nihil nō conantes ut animas attollant ad deum rerum omnium creatorem, & cōmonstrantes quomodo contemptis momentaneis & uisibilibus adnitamur ad dei societatem, uitamq; beatam in contemplatione inuisibilium & intelligibiliū rerum cum deo eiusq; amicis degendam, conferat cum lanificū, futorum, fullonumq; operis, rusticissimisq; hominibus pueros paruulos & mulierculas ad res malas hortantibus, ut contempta patrum & præceptorum autoritate ipsos audiant: à quibus enim patribus prudentibus, à quibus magistris seriâ docētibus alienamus paruos pueros & mulierculas: producat hos Celsus & percontetur mulieres atq; pueros qui nostram doctrinam sequuntur, ecquos audierint melius docētes quā nostros homines, cū ue deserta graui & honesta disciplina, passi sint seduci se ad deteriora. Sed nihil tale potest coarguere in nobis, imò mulierculas ab impudicitia exercendisq; cum maritis simultatibus atque à diuortijs arcemus, omniq; theatrorum & saltationū insaniam, omnibus item superstitionibus. pueros autem puberes in uenerem prurientes castigamus, nō solum admonitos quā turpe sit indulgere libidini, uerū etiam quantum inde animæ imminet periculum, quæ ue tales poenæ maneant. Qui sunt porro isti præceptores quos deliros & mēte captos dicimus, quos Celsus tuerur, ut docentes meliora quā nos: nisi fortē putat egregios institutores mulierularum nec ullo modo deliros, qui eas inuitant ad superstitionem obscœnaq; spectacula & non esse mente captos, qui iuuentutē ferunt rapiuntq; in omnia probra quæ sci mus ab istis patrari sæpissime, at nos etiam philosophicis placitis imbutos, reuocamus ad nostram religionem quantum possumus, cōmendantes ipsis sinceritatē eius & excellentiam. Quod quia Celsus negat, dicens à nobis allectari solos fatuos, dixerim ei: Si nobis obijceres, q; abducamus à philosophia iam occupatos eius placitis, etsi non uerum, tamen fortassis esset uerisimile: nunc cū dicas per nos alienari à præceptoribus bonos adolescentes, quo minus eos audiāt, profer alios doctores præter philosophos, aut professores artium utilium. Sed nihil tale proferre poteris. Cæterum beatitudinem promittimus libere non clanculum ijs qui uitam iuxta præcepta diuina instituunt, semperq; deū & ipsi habent præ oculis, & quicquid agunt, approbari oculis illius cupiunt. Hæccine est disciplina lanificum, futorū, fullonum, et illiteratissimorum agrestium: sed hoc ostendere non poterit. porro quod sellularios istos incultum & agreste genus hominum in tabernis ac officinis suis garrere solitos, interuenientibus fortē patribus familiaris, aut magistris, nec uelle nec posse pueris boni quicquam interpretari calumniatur. Respondebimus: heus tu, quos tu nobis magistros narras, quos patres familias: si uirtutis studiosos, abhorrentes à uitijs, & meliorū rerum cupidos, coram talibus quidem scito nos intrepidē nostra dicturos apud pueros, iudicibus futuris & laudatoribus. quod si coram patre iniquo honestati atq; uirtuti silemus, & coram sanioris doctrinæ aduersarijs doctoribus, id uero non est dandū crimini immerentibus: quando quidem tu ipse traditurus philosophiæ mysteria iuuenibus, quorum parentes contemptores sunt doctrinarum talium, non facturum es hoc in malorum patrum præsentia, sed captata occasione seorsum filios institues. eadem ratio est & de præceptoribus. nam si iuuentutem auertimus à docentibus leuitates comicas, & obscœnitates iambicas, & quæcunq; alia nec doctorem ipsum meliorem reddunt, nec profunt auditoribus, nisi quis philosophice intelligat poemata, & singula interpretetur ad utilitatem adolescentulorū, non pudet nos hæc fateri. quod si mihi dederis præceptores philosophiam docentes & exercentes, à talibus non deterrebimur iuuenes: sed ubi fuerint in horum scholis & orbe ut uocant, disciplinarum præexercitati, subueham eos altius ad Christianorum sublimem ignotamq; uulgo grandiloquentiam, differentem de rebus arduis & maxime necessarijs, idq; ex priscorum prophetarū oraculis, & Iesu apostolorum literis. Post hæc Celsus amarulentioris petulantia cōscientia tactus, tanquā excusans hanc sic loquitur: Quod autem nihil acerbius criminer quā ueritas postulat, facile est coniectare. nam ad alia mysteria sic solent initiandi per præconem uocari: Quicunq; est purus manibus & uoce sa-

ce sapiens: ac rursum aliter: Quicumq; est purus ab omni scelere, & cuicumq; est anima nullius mali sibi conscia, & quicumq; bene ac iuste uixit: & hæc proclamant pollicētes sacra lustralia, nunc ediuerso audiamus quosnam isti uocent. Quisquis peccator, quisquis insipiens, quisquis puerilis, in summa quisquis infelix est, hunc regnum dei capit. Peccatorem dicendo an non iniustum, furem, ueneficum, sacrilegum, parietum sepulcrorumq; perfossorem dicitis? Siquis ad latrocinium uocaret, quosnam uocaret alios? Ad hæc quoq; respondemus, aliud esse animas ægroas ad medicinam uocare, aliud sanas ad rerū diuinarū cognitionē & scientiam. quod discrimen cum non ignoremus, principio curandos uocamus ut audita salutari doctrina peccatores non peccare discant, insipientes intellectum acquirant, pueriles mentem uirilem, deniq; infelices felicitatem, uel potius beatitudinem, ut loquar magis proprie: ubi uerò iam conuersi ad saniores mentem profecisse uidentur, & diuino uerbo purgati uitam etiā in melius mutasse pro uiribus, tum demum initiamus eos nostris mysterijs. Sapientiam enim loquimur inter perfectos: & admonitis quod in animam malis artibus deditam non intrabit sapientia, nec habitabit in corpore peccatis obnoxio, dicimus eis, Quicumq; purus est manibus, easq; tendens ad cælum, utpote uacans rebus cœlestibus potest dicere, *Psalm. 141* Eleuatio manuum mearum sacrificium uespertinum, uenit ad nos: & quicumq; est uoce sapiens, utpote noctes atq; dies exercens se in lege domini, iamq; habitum quendam sibi comparauit exercitatus sensibus ad dignoscenda bona malaq; ne grauetur ad solidos cibos rationales accedere, conuenientes athletis pietatis uirtutumq; omnium. Et quoniam gratia dei præsto est omnibus in incorruptibilitate diligentibus magistrū disciplinarum immortalitatem conferentium, quisquis purus est non solum ab omni scelere, uerum etiam peccatis istis quæ leuiores putantur, fidenter initietur mysterijs christianæ religionis à Iesu traditæ, quæ non communicantur nisi puris & sanctis. Itaq; Celsi mysta dicit: cuicumq; est anima nullius mali sibi conscia, ueniat: ceterum qui introducit ad diuina Iesu mysteria dicet purificatos animos habentibus: cuicumq; est anima iam diu nullius mali sibi conscia, præsertim ex quo accessit ad seruiendum deo, is audiat etiam eos sermones quos Iesus priuatim locutus est germanis suis discipulis. Ergo iste dum confert Græcorum mystas cum Christianorum doctoribus, non nouit discriminē inter malos qui uocantur ad remediorum copiam, & purissimos qui uocantur ad mysteria. igitur non uocantur in partem sapientiæ reuelatæ in mysterio, quam prædestinauit deus ante secula in gloriam iustorum, iniusti, fures, uenefici, sacrilegi, parietum sepulcrorumq; perfossores, & quoscumq; Celsus nominare posset rem exaggerans, sed ut curentur à morbis suis. nam in diuina doctrina alia sunt curandis male affectis idonea, de quibus Verbum dei dixit: Non opus habent sani medico sed male affecti: alia conueniunt puris animo & corpore, quibus ostendunt reuelationem mysterij temporibus æternis taciti, nunc autem in medium prolati per scripturas propheticas & aduentum domini nostri Iesu Christi, qui omnibus perfectis hominibus illucescit illuminans eos in rerum cognitionem nullo uiciatam mendacio. Quoniam autem exaggeras nostra crimina post enumeratos sceleratissimos mortalium rogat quos alios uocemus ad latrocinium, & ad hoc respondebimus: quod tales ad latrocinium uocet qui eorum malicia uult abuti ad iugulandos & spoliandos homines: Christianus uero etiam si eosdem uocaret quos latro, diuersa tamen est uocatio, uidelicet ut eorum uulnera salubri sermone obliget, & animæ uicijs inflammata infundat remedia, tanquam uinum & oleum ac malagmata reliquaq; medicorum auxilia. Deinde non discedens à suis sympathijs calumniatur ea quæ ad corrigēdos male uiuentes uocandosq; ad resipiscētiā scripta sunt, & ait nostrum hoc dictum, Deum missum esse peccatoribus. Id perinde facit ac si accusaret eos, qui propter male affectos in urbem missum medicum ab humanissimo rege dicerēt. Missus est certe Sermo dei ad peccatores ut medicus: in quantum autem diuinorum mysteriorum doctor est, uenit ad purificatos & non peccantes amplius. at Celsus non ualens ista discernere, utpote qui non tenetur talium rerum studio, quin potius, inquit, ad immunes à peccatis missus est: quid mali est non peccasse? Respondemus: si dicit immunes à peccatis qui peccare desierunt, ad hos quoq; seruator noster missus est, sed non ut medicus, quod si per immunes à peccato significat eos

qui nunquam peccauerunt (non enim satis expressit quos uelit intelligi) respondēbimus impossibile esse inueniri hominem à peccato immunem, utiq; in eo sensu, solo excepto homine quem Iesus assumpsit, qui peccatum non fecit. Illud certe maliciose nobis Celsus obijcit, quasi nostrum dogma sit: hominem iniustum si se propter miseriam suam humiliauerit, à deo recipi: iustum contra, si iam inde ab initio uirtutem amplexus ad eum oculos attollat, non recipi. hoc enim esse impossibile dicimus, ut homo ab initio mox uirtutem complectatur, & ad deum attollat oculos. Necessum est enim maliciam primò in hominibus subsistere, sicut etiā Paulus scribit: Sed postquā uenit mandatum, peccatum reuixit, ego autem mortuus sum. Neq; de iniusto docemus, sufficere ad hoc ut à deo recipiatur, si agnoscat suam miseriam: sed qui damnata præterita sua uita conuertat se ad meliorem frugem, eū à deo recipi. Deinde non intelligens illud dictū,

Luc. 18 Omnis qui se extollit humiliabitur: ac ne à Platone quidem doctus quòd uir bonus incedat honeste & compositē: & ignorans illud nostrorum hominum præceptum: Humiliamini sub potenti manu dei ut uos extollat suo tempore: sic pergit, Ergo cū homines, qui recte præsentent iudicio, uetent fontes reos uti coram se lamentis & deplorationibus, ne ex affectu magis quàm iuxta ueritatis normam iudicent, deus in iudicando non tã ueritate mouetur quàm adulationibus? An tibi uidetur adulatio querula, si peccator illis diuinæ scripturæ precationibus utatur deum alloquens: Peccatum meum fateor, & iniquitatem meam non celo: dixi confitebor cōtra me iniquitatem meam domino, & quæ deinceps sequuntur, nunquam certe argumentis euincet, deum non posse flecti talibus peccatoris ei se submittentis precibus. Tam incōsiderate autem in nos fertur præ nimia calumniandi libidine, ut parum sibi constans, nunc uideatur scire hominem oculos ad cœlum tollentem, qui mox ab initio uirtutem amplexus eam perpetuo coluerit: nunc admittat illud nostris celebratum: Quis hominum perfecte iustus est, quis caret omni peccato? Nam ut admittens id: Verum est, inquit natura procliuē esse ad peccandum genus hominum. Deinde quasi non omnes uocentur ad hanc nostram doctrinam, Oportebat, inquit, omnes omnino uocari, si quidem omnes peccato sunt obnoxij. Atqui iam superius ostendimus Iesum dixisse: Venite ad me omnes qui laboratis & onerati estis, ego reficiam uos. Itaq; omnes homines ob innatam ad peccandum procliuē laborem & onerati uocantur à uerbo dei ad quietem capessendam. Emisit enim deus uerbum suum & sanauit eos, & liberabit eos à corruptionibus ipsorum. Et quoniam addit, Quoniam est hæc peccatorum prærogatiua, & cetera in eadem sententia, Respondebimus non in uniuersum peccatorem præferri non peccatori: sed interdū peccator conscientia peccati sui tactus præfertur alteri qui nō æque pro peccatore habetur ab alijs, ipse uero ne peccatorem quidem se estimat, imò erigit supercilium atq; inflatur propter quædam benefacta quorum uidetur sibi conscius: id quod euangelica similitudo candidis Lectoribus indicat, proponens nobis publicanum dicentem: Propitius esto mihi peccatori: & pharisæum cum fastu quodā se iactantem: Gratias ago tibi quòd non sim quales ceteri homines, raptores, iniusti, adulteri, aut etiam qualis hic publicanus. Sic enim claudit sermonem Iesus quem de utroq; habuit: & descendit in domum suam iustificatus hic magis quàm ille: quoniam omnis qui se extollit humiliabitur, & qui se humiliat extolletur. Quapropter nec male loquimur de deo nec mentimur, dum quosuis docemus intelligere humanam paruitatem collatam ad maiestatem diuinam, ut semper ab illo petamus quod naturæ nostræ deficit, qui abunde sarcire potest. At iste in eam partē hoc interpretatur, quasi allecitemus peccatores, quia neminem bonum ac iustum possimus attrahere: ideoq; aperiamus portas sceleratissimo cuiq; & perditissimo. Cōsideret nos quiuīs modo ne nobis iniquus, plures ei possumus ostendere conuersos à uita non admodum contaminata peccatis quàm à perditissima. sic enim natura comparatum est, ut qui meliorem habent conscientiam cupiant uera esse quæ prædicantur de reddendis à deo præmijs, eoq; facilius huic doctrinæ quàm scelerati assentiant, quos retardat malorum conscientia, meritam multam intentans iudiciū illud uniuersale cogitantibus. Nec sine causa propositus est ille terror extremi iudicij ad quod sistuntur omnes homines, quando quidem interdum etiam ualde perditī capiuntur amore huius doctrinæ, inuitati sola spe pœnitentiæ, utcunq;

ut cuncti retrahuntur inueterata peccandi consuetudine, utpote imbuti malicia, nec ualentes facile relictis moribus pristinis conferre se ad uitam correctiorē. Id quod etiam Celsus intellexisse uidetur nescio quomodo, dum procedente oratione sic loquitur: At qui plane constat, innata et consuetudine confirmata uicia ne castigando quidē emendari, tantū abest ut hoc miserando efficias, naturā enim in totum mutare est perdifficile: qui uero nihil peccant, melioris uitae sunt participes. In hoc tamen Celsus ualde falli mihi uidetur, quod non concedit perfectā mutationē naturae & consuetudine peccatoribus, qui eos ne poenis quidē putat sanabiles. Satis enim apparet quod omnes homines natura peccatores simus, nonnulli uero etiā consuetudine: nec tamen omnes sunt incapaces perfectae mutationis in melius. inueniuntur enim & in philosophiae sectis omnibus, & in sacra scriptura, qui mutata uita in melius adeo profecerunt, ut exēplo esse possint ceteris. fertur etiam de aliquot heroibus tale quiddam, ut de Hercule & Ulixē, posterioribus uero seculis nato Socrate, & heri atque nudius tertius de Musonio. Itaque non solū contra nos mētutus est Celsus dicens planē cōstare ingrata & cōsuetudine cōfirmata uicia ne castigando quidē & poenis coercendo emēdari, sed etiā cōtra serio philosophiē deditos, nec desperantes uirtutē recuperare ut rem impossibilē hominī. Sed fac eū satis nobis approbasse quod uoluit, nihilominus si aequis auribus cognoscamus dicta eius, nō sana esse deprehendemus. Dixit enim innata & consuetudine confirmata uicia ne poenis quidē corrigi: quorū uerborum sensum ut potuimus refellimus. Fieri tamen potest ut uoluerit dicere, esse quaedā flagitia moresque perditos, quos si ad natiuā proclitatem accedat cōsuetudo pessima, ne poenis quidē queas corrigere. Sed hoc quoque falsum ostendit ex his quae de quibusdā philosophis sunt memoria tradita. quis enim nō narret inter perditissimos qui ut cuncti adactus a suo domino sustineat prostare, & illudendum se praebeere libidini praetereuntium: quod de Phaedone proditor quis cū tibi-cina & luxu perditissimis comestationū socijs irrupentē in singulari honestate uerēdam scholā Xenocratis, ut obstreperet uiro grauissimo, & uirtutis merito etiā probro sis uenerabili, nō diceret omnium bipedum nequissimū: attamen tantū ualuit orationis uis, ut mutatis in melius moribus adeo profecerint, ut alterum Plato honoris gratia faciat narrantē Socraticas rationes de immortalitate animae, eiusque perpetuā constantiā in carcere contēpta cicuta magna cū tranquillitate differentis tā multa praecleara & eximia, quorū maiestatem uix possunt assequi etiā attentissimi, & nullis distracti perturbationibus. Polemo uero ē luxurioso factus tēperatissimus Xenocratis laudatissimi philosophi successor scholae praefuerit. Nō est igitur uerū quod Celsus affirmat, innata & cōsuetudine adulta uicia ne poenis quidē corrigi. Nec mirū cōposita & ornata philosophorū facundia motos mutasse uitā quos iam diximus: cū uero cōsideramus sermones ut Celsus uidetur idioticos, haud secus quam incantationes plenos efficacia, & agminatim retrahentes multitudinē a luxu ad honestatē, ad aequitatē ab iniusticia, a timiditate ad tantā constantiā, ut amore pietatis etiā mortē nihili faciāt, annon merito demirabimur tantā potentiā: namque doctrina eorū qui primi laborauerunt in cōstituēdis ecclesijs, ipsaque praedicatio habuit quidē suadelā, at non qualē professores sapientiae Platonice, aut alterius hominis nihil supra humanā naturā habentis: sed fuit apostolorū Iesu persuasio data diuinitus per fidē inspiratā efficax: quapropter celerrime cucurrit eorū praedicatio, uel dei potius, ipsorū ministerio, transformās multos natura peccatores et assuetudine, quos nemo hominū mutasset poenis quantislibet. at uerbum dei recudit eos formatos iuxta uoluntatē suam. Et Celsus quidē a sua sententia nō discedens cōcludit, naturā omnino mutare esse perdifficile: nos uero qui scimus unā esse naturā omnis rationalis animae, nec ullā malā creatā a cōditore omnium, sed plerosque deprauatos a malis educatorib. & doctoribus, ita ut connatā uideant habere maliciā, uel in naturā uersam potius, credimus eā posse diuino uerbo mutari, & quidē satis facile: modo quod assentiāt, oportere unumquemque se deo cōmittere, & omnia sic agere ut ei placendi propositū habeat, apud quē non est bonus atque malus in eodē pretio, nec ignauus pariter moritur ac strenuus, quod si quibus uidetur admodū difficilis huiusmodi mutatio, in causa dicemus esse uoluntatē ipsorū ad assentiendū difficilē, ut quā pigeat credere deū uniuersorū dominū iudicē esse omnium quae in hac uita aguntur. maximum enim momentū est in uoluntate, in

quantūvis arduo negotio, atq; etiā impossibili, ut loquit̃ hyperbolice, præsertim si accedat exercitatio. Incedere per extēsum funē sublimē in medio theatro nō sine grauib; gestaminibus potest, q̃ usu studioq; improbo hāc facultatē sibi parauit: & uirtutis studiū erit irritū: aut impossibile uideri debet hominī utcūq; deprauato ingenio. Vide qui hāc dicis ne creatorē rationalis animalis incuses magis q̃ creaturā: nisi forte ad efficiēda ista operosa quidē, sed nulli utilia, uim naturę humanę indidit, & negauit quantū satis sit ad querendā beatitudinē. Verūm hāc sufficiāt ad illā propositionē, naturam omnino mutare perdifficile fuerit: cui mox subnectit alterā: q̃ nihil peccāt, melioris uitę sunt participes: parū explicās de quibusnā loquat̃. nā ut ab initio nō peccent est impossibile, qui aut̃ post resipiscentiā nihil peccāt, raro inueniunt̃, ex auditu uerbi dei tales redditī, nō q̃ tales fuerint prius q̃ ad illud accederent. nisi enim adsit doctrina, eaq; perfectā, impossibile est hominē sine peccato esse. Deinde sibi ipse obiicit, quasi apud nos uulgo iactatū, Deus omnia poterit: ne id quidē dictū intelligens, aut quānā sint illa omnia, & quomodo possit: de quibus rebus nō est necesse nūc differere: quandoquidē nec ipse hoc loco cōstitit, quāuis id probabiliter facere poterat, fortasse negligens quod in ipsum retorqueri poterat: aut si nō negligens, uidēs tamē quid posset ē diuerso obiici. Potest sane deus iuxta nostrā opiniōnē omnia, per quorū omnipotētiā à deitate sua bonitateq; ac sapientia nō excidit. at Celsus uelut nō intelligens quomodo dicat̃ deus posse omnia, negat eū uelle quicquā quod sit iniustū, cōcedens q̃ deus possit etiā iniusta, nolit tamen. Nos dicimus: sicut quod natiuā suā dulcedinē indit rebus etiā alijs, nullā potest amarā reddere, quia hoc cōtra naturā suā faceret: neq; quod natū est ad res illustrandas, potest eas obscurare: ita nec deus potest iniuste facere, & quācūq; creatura potest aliquid iniuste facere, potest id naturaliter, quia facere iniuste nō est naturę suę cōtrariū. Post hāc sumit sibi quod nunquā concederet Christianus sapiētior. fortasse simplicibus quibusdā temere creditū, q̃ quemadmodū quidā misericordia uincunt̃, ita deus misericordia coactus malos subleuet: bonos uero, ceterū hoc affectu carentes, ob hoc ipsum aspernet̃: quod esset iniquissimū. nos enim credimus, neminē malū nisi ad uirtutē cōuersum subleuari à deo: sicut neminē qui iā bonus sit reijci. nec propter miserationē, aut misericordiā ut uulgus loquit̃, quenquā subleuat: sed qui peccata sua dānant toto pectore, seq; ipsos desinent ac lugēt tanquā ob malefacta merito perditos, ac mox mutationē præ se ferunt quæ resipiscences deceat, eis demū propter mutātā in melius mentē cōdonat errata præterita: eā præteritorū obliuionē impetrante uirtute, quæ in locū profligatorū ex anima uiciorū successit. quod si nō uirtus, saltē profectus haud contēnendus sufficit ad abolēdas uiciorū maculas proxime accedētib; ad innocentia. Deinde quasi ex persona nostri doctoris dicit: Sapientes enim auersantur nostrā doctrinā, seducti in errorē & impediti sua sapiētia. Et ad hoc igit̃ respondendū: Si sapientia est diuinarū humanarūq; rerū scientia, earūq; causarū, aut ut sacra scriptura definit, diuinę potētia uapor, emanatio sincera omnipotentis glorię, et splendor sempiterni luminis, speculū uirtutis dei purissimū, bonitatisq; eius imago expressa: nemo sapiens auersari poterit Christianū de religione sua perite differentē, neq; sermonibus eius decipi. Vera sapientia nō solet fallere, sed rudis imperitia: nec est in rebus firmum quicquā præter ueritatē & scientiā quæ ex sapientia percipiunt̃. Quod si extra hāc sapientia definitionē sapientē uocas dogmata qualiacūq; astruentē suis argutationibus, fatebimur q̃ talis tuus sapiens auersatur uerbū dei, deceptus suis argutationibus & uerisimilitudinibus, eisq; impediatur plurimū. quoniā aut̃ iuxta nostrā opiniōnē scientia malicię nō est sapientia, & malicię scientia (si sic eā uocare licet) est in falsis dogmatistis deceptis suis sophismatibus, ideo citius ignorantia appellare q̃ sapientiam qualisqualis est in huiusmodi hominibus. Post hāc rursus male loquit̃ Christiano doctori dicēs eū ridicula narrare: nec tamē aperte ostendit quānā sint illa ridicula: & inter uituperandū negat ulli prudenti persuaderi nostrā doctrinā, deterrito ipsa turbā ad eam confluentiū: quod quidē perinde est ac si quis dicat propter multitudinē plebeciorum iuxta leges uiuentiū neminē prudētē obediturū Soloni uerbi gratia, aut Lycurgo, aut Zaleuco, aut alicui ē legūlatoribus ceteris, præsertim si de ea prudētia loquat̃ quæ uirtus est. quēadmodū em̃ legūlatores ciues suos in ipsorū utilitatē astrinxerūt legibus: ita
deus

Deut. 32
Rom. 1

deus per Iesum leges ferens humano generi, etiā imprudētes ad meliora ducit, sicut tales duci conuenit. Quapropter, ut iā supra diximus, deus apud Mosē sic loquit: Ipsi me ad Zelotypiā cōmouerunt in nō dīs, irritauerunt me in simulacris suis. ego quoq; Zelotypiā eis mouebo in nō gente, in gēte insipiēte irritabo eos. Paulus quoq; id sciēs Stultra, inquit, huius mūdi elegit, ut sapientes pudefaciat: sapiētes more uulgarī uocās oēs qui uidēt in disciplinis profecisse, lapsos tamen in impiū cultū pluriū nominū: quā cū se crederent sapientes stulti facti sunt, mutaueruntq; gloriā immortalis dei, per imaginē nō solū ad mortalis hominis similitudinē efficiā, uerū etiā uolatilium & quadrupedū & reptiliū. Pergit insectari doctorē nostrū ut quērentē fatuos: quē libēter rogārē quos dicis fatuos? nā si exacte examinēs, omnis malus fatuus est. Igit si fatuorū nomine malos intelligis, tu ipse dum homines adducis ad philosophiā utrū malos quēris an probos? atqui probos nō potes quērere: iā pridē em philosophant. malos ergo, quod si malos, fatuos, & tales multos cupis adducere ad philosophiā. ergo tu quoq; fatuos quēris. Ego uero etiā si tales fatuos quērerē, similis essem medico prę humanitate quērenti agrotos, quos adhibitis remedijs bonæ ualeitudinī restituat. sin fatuū dicens intelligi uis mente captū prodigiū hominis, respōdebo etiā tales mē libēter meliores reddi turū quantū potest fieri, nolle tamen ut ex talibus cōstet populus Christiani nominis. malim em acriore ingenio prāditos, qui possint assequi interpretationē anigmatum, eorūq; quæ tectius dicta sunt in lege, prophetis, & euāgelij: quæ ut friuola contēnunt anō introsipientibus sensum eorū penitus, nec mentē scriptoris examinātibus. Quoniā aut mox Christianū doctorē facit similē medico, qui pollicens sanitatē corporū interminet agrotis ne doctos medicos audiant, quominus deprehendat ipsius imperitiā: hic quoq; interrogabimus, quos medicos narras a quibus idiotas auocamus? non enim putas philosophiæ sectatores a nobis captari, ut per medicos significes philosophos, & ab his discipulos reuocari ad diuinī uerbī auditoriū. aut igit non respōdebit, nō ualens ostēdere istos medicos: aut soli supersunt idiotæ, obtūdentes imperitos ista uili doctrina de deorū multitudine, & quicquid aliud ab idiotis expectandū est. utrū uis tamē fecerit, arguet hoc loco temere inieciisse mentionē de absterrentibus a doctis medicis. certe dum ab Epicuro epicureisq; medicis abducimus homines ne errent, rectissime facimus, liberantes eos a morbo grauissimo cōtracto ex mala curatione medicorū Celsi, tollentiū prouidentia, & uoluptatē pro summo bono extollentium. Sed sit ita, eos q ad nostrā doctrinā inuitant abduci per nos ab audiēdis alijs philosophis, puta peripateticis tollentibus prouidentia, & res humanas a deo respici negātibus: an nō pie facimus preparando & curādo nostrā doctrinā candidatos, dū illis persuademus ut se cōmittant deo uniuersorū domino, atq; ita sanādo ipsorū magna uulnera, inflicta per istos qui se philosophos nominant? Esto abducamus & iam ab alijs medicis stoicis deū corruptibilē introducentibus, & substantiā eius dicētib; esse corpus uersibile in omnia & alterabile ac mutabile, resq; oēs aliquādo interituras affirmantibus, excepto solo deo: annon sic quoq; discipulos dociles ab erroribus pessimis liberatos adducemus ad pietatē, qua se totos creatori dedicent, admirenturq; parentē Christianæ doctrinæ clemētissimū, q animæ disciplinas per totū humanū genus spargi curauerit? Quin & illis medicā opē afferendo, qui trāsmigrationis animarū in uaria nūc rationaliū nūc brutorū corpora opinione imbiberūt propinātibus imperitis medicis, annon animas eorum meliores reddimus, persuasas credere sermonibus, nō qui doceāt malis mulctæ nomine rationē adimi ut obbrutescāt, sed qui ostendāt esse quādā pharmaca cōuertendis ad deū peccatoribus efficacīa, siue pœnis opus sit siue laboribus. hæc est em prudētiū uxorū Christianæ uiuētū sentētia, qua instruūt simpliciorē auditorē, tanquā patres infantes paruulos, nō tanquā agrestes fatuos, simulq; monent fugiēdū illud medicorū genus. Nō enim dicimus, cauete ne quis uestrū attingat scientiā, nec scientiā rē malā esse aimus, nec ita insanimus ut dicamus per rerū cognitionē deprauari sanitatē humanæ animæ, aut unquā quenquā perisēse propter sapientiā: quandoquidē inter docēdū nō dicimus, Me audite: sed audite deū omniū, et theologię doctorē Iesum. Nemo nostrū est tā arrogans, ut apud familiares discipulos utat illis quæ Celsus doctoris personæ affingit uerbis. Ego uos seruabo solus, uide q multa cōtra nos mentiat. imō

ne illud quidem dicimus, quod ueri medici corrumpant homines quibus sanitatem pollicentur. Addit et alteram similitudinem: perinde nostros doctores facere dicens, ac si ebrius in ebriorum coetu sobrios accuset quasi ebrios. Quare collatio si quadrat, ostendat ex aliquo loco epistolarum Paulinarum (uerbi gratia) ebrium fuisse Iesu apostolum, sermonem eius esse parum sobrium: aut ex Ioannis literis, sententias eius non esse sobrias alienasque ab omni ebrietate uiciorum. Proinde in neminem sobrium Christianae doctrinae professorem haeret ebrietatis crimen, sed Celsus in nos conuicia iacit parum philosophice. Qui sunt porro isti sobrii, quos a Christianorum doctoribus male audire nobis obijcit? Nos certe habemus omnes eos pro ebriis, quotquot statuas sensu carentes ut numen inuocant, nec minus insaniunt qui putant ueris deis honorem reddi per huiusmodi opera nequissimorum nonnunquam opificum. Post haec doctorum confert laboranti oculis, discipulos item oculos inflammatione uiriatos habentibus: atque apud tales illum obloqui cernentibus acute, quasi caecutientibus. Percontemur igitur Graecos, qui sint isti non cernentes. nimirum quaecumque tam magnifica mundi rerumque huius ambitu complexarum specie non admonent, suspiciendum esse conditorum omnium: eum solum adorandum esse, admirandum atque colendum: nihilque praeter eum, aut pari honore cum eo. Quare enim nullo pacto conferenda sunt, comparare cum longe praecellente omnem creaturam conditam, uere caecutientium est mentis oculis. Itaque non acute cernentibus hebetudinis cecitatis uel conuicium facimus, sed eos qui coelestis numinis ignari inter templa, & simulacra festaque statibus recurrentia uolitant, aimus excacatos animo, praesertim si ad impietatem accedat uita luxu libidinibusque perditissima, non habita illa honestatis ratione, sed obseruando solis turpibus cupiditatibus. Et post tot atroces criminationes quibus in nos inuectus est uult uideri habere alia multa crimini uertenda, quae tamen silentio praetereat. Sic enim loquitur: Haec sunt accusatione digna ceteraque id genus, ne percenseam singula imoque ipsos male loqui de deo, illectando homines spe uanissima, & docendo potiora continere, quasi praestet illa missa facere, Ad hoc quoque non deest responsio desumpta ex doctrina Christianae uiribus efficacibus: non ita propter prauos homines ei se submittere, ut simplices & ut ita dicam subrusticos. nam hi poenarum denunciatione territi, ne in eas incidant facile permouent ut sibi in posterum a male faciendo temperent: atque ita se totos pietati Christianae dedunt, eoque metu coerciti quicquid in hoc seculo est laborum atque cruciatuum, mortem denique ipsam contemnant praeter aeternis illis (ut uere uocantur) suppliciis. id quod nemo sapiens in malum uirum competere diceret, quis enim destitutus malus prudentiam exercet ac temperantiam, aut libertalitem ac beneficentiam? Quin & diuina scriptura uocat ad dei timorem eos qui nondum per se dispicere ualent, quodnam sit illud summum bonum propter seipsum expetendum, non propter alia, quod maius est omnibus promissionibus: cuius desiderium fieri non potest ut cadat in hominem seruientem uiciis. Quod si quis dicat nostros non malos quidem esse sed plus equo superstitiosos atque credulos, uel hoc solum improbandum existimans, ei respondebimus, quod quemadmodum legislator rogatus an optimas leges tulisset suis ciuibus, diceret, non omnino optimas, sed quantum fieri potuit optimas: ita diceret etiam Christianae doctrinae autor, se leges tulisse corrigendis uulgarium moribus optimas, non falso minaces, sed proponentes peccatoribus certissimas poenas ac miseras, ad compescendos contumaces necessarias, qui tamen nec propositum castigantis, nec poenarum effectum intelligunt, utilitatem publicam spectantium, quae latet in uerissimis illis legibus. Certe in genere nec mali nec uicij dediti sunt Christianae religionis doctores. Nec male de deo loquimur: uera enim de eo dicimus, & multis manifeste etiam, sed istis obscura: sicut & philosophicae rationes paucis sunt perspicuae. Quomodo autem Celsus ait nos uana spe ad Christianam religionem illectare homines, respondebo calumniatori doctrinae pollicentis agendam cum superis uitam beatam: heus tu opinione tua in uanum sperant etiam qui Pythagoram atque Platonem secuti persuasum habent animas coelexa coeli ascendere, & in supercoelestibus locis contemplari spectatorum fortunatorum spectacula. iuxta te uero Celse etiam qui credunt animas superstites cum heroibus ac deis degere, spe falsa decipiuntur. Et fortasse hoc ipsum ei uanum uidetur, sperare uitam animae exuta corpore, prodeat igitur in certamine sectam suam non dissimulans, & ut Epicureum decet oppugnet ingenue quaecumque uel Graecorum uel barbarorum placita de futura uita & immortalitate animae, & firmis argumentis declaret nugae esse istas uanam spe ostentantes credulis,
sua

sua uero dogmata esse aliena à spei fallacijs: ut quæ sp̃e faciāt uel bonā, uel potius, nullā, si anima soluta corpore perit euestigio: nisi forte Celsus cū suis Epicureis negabit uanam sp̃e, quæ bonorū summā collocat in perpetua uoluptate corporis, eāq; dicet nunquā fallere. Ne aut̃ putes nos parum Christiane contra Celsum disputare de immortalitate animæ corpori superstitis ex autoritate philosophorū, cū quib. sunt nobis quedā cōmunia, scito in aliū locum magis opportunū seruari clarā demonstrationē, q̃ beata uita maneat solos piē iuxta Iesu doctrinā uiuentes colētesq; deū conditorē omniū cultu sincero & puro ab omnibus profanis religionibus, quibus circa res creatas distinetur uulgus hominū. Sed quānā sunt ista meliora quæ contēnenda esse docemus deceptos à nobis homines? Conferat qui uult à Iesu Christo, hoc est dei uerbo & sapientia uirtuteq; promissum finē beatū, gratuita dei benignitate post uitā innocenter actā representandū cūctis quicunq; indiuisse adhæserūt caritati dei, cū omnibus omniū sectarū mysterijs quæ unquā fuerunt uel apud Græcos uel apud barbaros pollicentes sibi finem beatū, & ostēdat quid illi habeant præ nobis melius: & per cōsequens, penes illos esse ueritatē, nostras aut̃ spes non conuenire uel gratuita dei benignitati, uel hominibus ē uita bene acta excedentibus: aut non esse hæc iā olim prænunciata per sanctissimas prophetarū animas afflatas sancto sp̃itu. Ostendat item qui uult, scripturas quas omnium confessione constat esse humanas, potiores habendas quam diuina ora cula tantam felicitatem promittentia. Quānā igitur sunt illa potiora quæ præstat missa facere si quis nos audiat? Si enim uera loqui permittimur, statim apparet ne cogitari quidem posse quicquā melius, q̃ totum se cōmittere deo rerū uniuersarum domino, et sectari doctrinam abducentem à creaturis omnibus, & adducentem per uerbū uiuū, quod est uiuēs sapientia filius dei, ad deum dominum omnium. Sed iam satis excreuit hoc uolumen tertium eorum quæ contra Celsum commentanda suscepimus: quapropter hic claudatur, ut contra eum certamen instauremus in sequentibus.

LIBER QVARTVS.

T
Hier. x
Gen. ix
 Ribus superioribus libris sacer Ambrosi complexi quicquid cōtra Celsi scripta dicendum putauimus, quartum deinceps inuocato per Christum deo aggredimur, qui utinam suggerat nobis uerba de qualibus in Hieremia scriptū est ex persona domini prophetā ipsum alloquentis: Ecce dedi uerba mea in ore tuo ignē, ecce cōstitui te hodie super gentes & super regna, ut eradices, & diruas, & disperdas & demoliaris, edifices & plantes. Opus est enim nobis nunc uerbis eradicantibus ex animis hominū mala germina occasione cōmentariorū Celsi & similium pullulantia contra ueritatem, opus etiā sententijs diruentibus omne superstructum dogmatibus falsis ædificiū, & huius scriptoris insanas substructiones quales erant illorū magniloquorum, Venite edificemus nobismet uirbē et turrim cuius fastigiū usq; coelos pertingat, opus etiā habemus sapientia demoliente omne altitudinē extollentē se cōtra cognitionē dei, & arrogantē uastumq; Celsi animū insurgentē cōtra nos. Deinde quia nō satis est eradicare et diruere ea quæ diximus, sed in locū euulsorū plātanda est plantatio diuinæ agricolationis, & in locū dirutorū ædificiū templi dei gloriōsum ædificiū, uocamus in uota dominū datorem supra scriptorum apud Hieremiam munerū, ut nobis dignetur concedere sermones quibus ualeamus & ædificare quæ Christi sunt, & plātare spiritalē legē, eiq; pares sermones propheticos: quandoquidē nunc maxime opus est prædictis gratijs ad astruendū Christū ē prophetarū oraculis, & Celsum deinceps redarguendū. Is enim utrisq; se opponens, tā ludæis Christū aduenisse negatibus & adhuc sperantibus, q̃ Christianis Iesum esse Christū illum à prophetis prænunciatū affirmantibus, sic loquitur: quod autē ē Christianis quidā & ludæi, alteri descendisse aiunt, alteri descensurū esse in terrā quendam deū aut dei filiū iustificatorem hic degentium, id uero indecorum est & tam absurdum ut non sit opus multis uerbis refellere. Et de ludæis quidem non quibusdam sed in uniuersum dicit, putare eos descensurum aliquem in terram, de Christianis uero, esse quosdam ex eis qui descendisse dicāt. Indicat enim eos qui Christū aduenisse confirmant ē ludæorū

scripturis, & uidetur nosse aliquas hæreses, negâtes Iesum esse Christum illū à prophetis designatū. Nos iā superius pro uirili docuimus prophetatū esse Christum, ideoq; multa quæ hoc loco dici possent nō repetemus, ad uitandū iterationis tediū. Nunc uide q; si probabili saltē aliqua ratione uoluisset abrogare fidem prophetijs de aduentu Christi siue iā præterito siue futuro canentibus, debuerat ipsas exponere prophetias, quibus Christiani & Iudæi inter se disputâtes utunt. sic enim potuisset uideri in rectâ uia reducere seductos qbusdā ut putat uerisimilitudinibus, & Iesum credētes esse Christum propter prophetarū oracula, nūc uero siue quia nō posset illis oraculis resistere, siue quia ne sciret quidē quēnā ea sint, nec unū adducit dictū propheticū, cū tamē sint innumera de Christo loquentia: & accusatorē se putat prophetarū, ne hoc quidē exponens quas dicat uerisimilitudines. Imō illud quoq; ignorat Iudæos nō admodū hoc asseuerare, Christum illū quē etiānum expectât aduenturū, deū fore aut dei filiū, ut iā superius à nobis dictū est. & præfatus, nos quidē dicere uenisse iustificatorē, Iudæos uero, uēturū esse, hoc ipsum satis ad accusationē prædictorū existimat, indecora hæc esse absurdioraq; q; ut refelli debeant uerbis pluribus: ac mox rogat, quid in mentē deo uenerit, ut descenderet: non uidens in prōptu esse nobis rationē eius descensus, primū illā euangelicā, ut cōuerterentur perditæ oues domus Israelis: deinde ut propter illorū obstinatā incredulitatē auferretur ab eis regnū dei quod uocatur, & reiectis Iudæis colonis ueteribus, alijs traderetur, uidelicet Christianis, reddituris deo fructus dignos regno ipsius, opera deo gratia, cuiq; tēpori cōuenientia. Et nos quidē paucas ē multis causas produximus Celsus quærenti cur deus descenderet: ille uero omiſſis quæ uel à nobis referri possent uel à Iudæis, ipse subinfert: an ut res humanas agnosceret? quod nemo nostrū diceret, descendisse in hāc uitā Christum ut res hominū uiseret. Deinde acsi ab alijs hæc descensus causa sibi esset reddita, ex aduerso illud obijcit: an non sciebat omnia? tū quasi responso accepto, sciuisse: rursus aliā quæſtionē mouet. Ergo sciebat quidē, at nō corrigebat, nec corrigere diuina uirtute poterat? Quæ omnia stulte loquit. Deus enim nullo non sæculo per uerbū suū descendens, & amicos dei prophetasq; faciens: corrigit oēs quot quot obediunt, sicut Christo nato per doctrinā Christianā emendat, nō tamē inuitos, sed eos qui ad meliorē uitā deo placentē se cōserunt. Nescio porrò quantā correctionem Celsus desiderans sic pergit quærere: Ergo nō erat possibile diuina uirtute corrigere, nisi mitteretur ad hoc natus aliquis? Fortasse postulabat, iste ut deus præsens hominibus apparens semel omnē maliciā eximeret, & pro ea uirtutē insereret, qua de re merito dubitaretur posset ne fieri. Sed fac posſe, ubi tū erit nostra uoluntas? ubi laudabilis erga ueritatem credulitas? Et probandā auersatio mendacijs? Sed quantūcunq; docemus hoc possibile atq; decorū etiā, eadē opera quispiā similis Celsi quæreret, quin potius diuina potentia tales fecit homines ut ne correctione quidē opus esset, bonos atq; perfectos iam inde ab initio, nulla admissa malicia? Huiusmodi cogitationes imperitis facile obrepunt, sed nō itē naturā rerū considerantibus, q; uirtus nī spontanea sit, ne uirtus quidē erit. Verūm hæc peculiari tractatu opus habent, de quibus multa inueniuntur etiā in disputationibus Græcorū de prouidentia, qui nunquā dicerēt qualia Celsus: Sciebat, sed non corrigebat, nec corrigere diuina uirtute poterat. Nos quoq; multis in locis quantū potuimus de his disseruimus: & diuinę scripturę explicant talia, modo accedat lector idoneus. Atqui uerba ista quibus nobiscū & cū Iudæis Celsus agit, cōtra ipsum reflecti possunt hoc pacto: heus tu, summus deus scit ne res hominū an ne scit? Si nō fingis quæ habent de prouidentia in tuis cōmentarijs, necessario cōsequit, eū scire. quod si scit, cur nō eas corrigit? nisi forte à nobis exposcitur ratio cur nō corrigan, ex te uero dissimulante Epicureū, & agnitionē prouidentię simulante, nō licet scitari, cur deus norit res humanas, nō tamen eas corrigan: & quamobrē nō uniuersos homines semel à uicijs liberet. Nos autē libere dicimus, deū nunquam nō correctores mittere: quādoquidem extant præcepta eius optima, ab ipso hominibus tradita. Iam uero etiā ministrorum dei magna est uarietas, paucis per omnia pure ueritatem tractantibus, & perfectę correctioni studentibus, quales erāt Moyses & prophætę. Accessit postremo magna correctio per Iesum, non unius tantum terrarum anguli medicum, sed uniuersorum quantum in ipso est. Seruator enim uenit omnibus hominibus. Præterea nescio

nescio unde occasione nactus egregius Celsus cōtrouersum facit, quasi nos id affir-
 mus, descensurum ipsum deū ad homines: quod si fiat, ueretur ne illic deserat suū soliū.
 nō enim nouit dei potētiā, q̄ sp̄ritus domini repleat orbē terrarū, & qui cōtinet om-
 nia, scientiā uocis habeat, nec illa uerba intelligit: Nonne cōlū & terrā ego impleo, di-
 cit dominus: nec uidet q̄ iuxta rationes Christianorū oēs in eo uiuimus, mouemur, &
 sumus sicut Paulus docet in cōcōne ad Athenienses habita. Itaq; siue huius uniuersita-
 tis deus potētia sua descēdat cū Iesu in uitā hominū, siue dei uerbū quod erat in princi-
 pio, quodq; ipsum deus est, ad nos ueniat, non carebit sede nec eā deseret, ut alius loco
 eo sit uacuus, plenus alius qui antē uacauerat: sed dei potētia & deitas proficiscit̄ quō
 uult, et apud quēcūq; inuenit locū, absq; migratione, nec relicto loco per absentia suā
 uacuo, repletoq; alio per praesentia. quādo enim hoc repletū illud desertū dicimus, nō
 de loco intelligendū est: sed malā & uicijs perditā animā dicimus a deo deserī: eū uero
 qui cū uirtute uiuere cupiens, uel huc p̄ficit, uel iā eā assecutus est, pronūciamus plenū
 esse diuini sp̄ritus siue participē. Nō est igit̄ opus propter Christi descēsum aut dei pre-
 sentiā inter homines, deserī thronū illū eximiū, aut aliquid hīc mutari, sicut Celsus som-
 niat dū sic loquit̄: Si em̄ hīc uel minimū quid mutaueris, subuersa ruēt omnia. Quod si
 quid mutat̄ in rebus humanis per praesentia uirtutis dei & aduentū uerbi eius ad homi-
 nes, ingenue fatebimur mutari ē malis in bonos, ex intēperantibus in sobrios, ē super-
 stitiosis in pios, recepto dei uerbo in hospitū animā. Iā si etiā ad ridiculas eius nugas
 respondendū est, audi qd dicat. Nisi forte ignotus erat deus hominibus, quā iniuriā nō
 ferēs, innotescere uoluit, & piculū tā credentiū, q̄ diffidentiū facere, sicut solēt homines
 recens adepti amplas facultates & recēscētes numerosam familiā: qd de deo cogitare,
 nihil aliud est quā hominū mortaliū ambitionē ei tribuere. Equidē fateor ignotū fuisse
 deū malis hominibus: nō tamē quia per hoc aliquid ei decederet uoluisse innotescere,
 sed ut cognitus miseros liberaret a suis miserijs. Nec periculū facere uolens, quinā sint
 increduli, q̄ cōtrā faciles ad credendū, uel ipse inuilit quosdā ineffabili sua diuinaq; po-
 tentia, uel mittit ad eos Christū suū: sed ut credentes, et cognoscētes eius diuinitatē, ab
 omni liberent̄ infelicitate: incredulis uero nulla relinquat̄ excusatio: nec possint igno-
 rantia prētendere, quasi nihil doctrina huius ad aures eorū peruenerit. Quā igit̄ rationē
 adducit, cur uideamur deū facere ostentatorē more hominū recēs ditatorū: Nō osten-
 tat se nobis deus dū uult intelligi suā praecellentia, sed facit id ut cognitus multis felici-
 tate reddat nostras animas, ad quā per uerbū suū & aduentū Christi nunquā nō nos so-
 licitat familiaritatē nostrā expetens. Itaq; nihil humanae ambitionis doctrina Christiana
 na deo tribuit: quod ipse nugator p̄cedente sermone agnoscēs, & uelut uerba temere
 effusa nescio quō corrigēs, ait nō ipsi deo fuisse opus cognosci, sed propter nostrā salu-
 tē uoluisse innotescere: ut quotquot eū receperint, boni iā facti salutē cōsequant̄: que
 ro aspernati fuerint, maliciā cōuicti poenas luāt. Id tamē ex persona nostra dictū repe-
 tens, quaestione mouet: Ergo nūc tādē post tot secula recordatus est deus iustificare ui-
 tā hominū, quod priore tēpore neglexerat? Ad quā respōdemus, nunquā defuisse deo
 uolūtātē iustificandi uitā hominū, imō semp hoc ei cordi fuisse, per occasionē inuitanti
 animal rationale ad respiciētiā. Singulis em̄ seculis dei sapiētia sanctas animas intrās
 prophetas et amicos dei facit: & licet inuenire in sacris uoluminibus singularū etatum
 sanctos capaces diuini sp̄ritus, p̄ uirili cōuertentes etiā alios. Nec mirū est fuisse in his
 aliquot q̄ propter peccatus eximie capax numinis perpetuāq; recte uiuēdi cōstantiā nō
 solū sui seculi p̄phetas superauerint, uerū etiā tam priores q̄ posteriores ceteros: sicut
 nec illud mirandum est, extitisse certis seculis hominum genere quēdam memorabilia
 magis quā aut superioribus aut insequentibus: quorū ratio profundior est q̄ ut pro-
 fanis auribus communicari debeat alioqui responsuro quod ad Christi aduentum attī-
 net, quid ita post tot secula demum iustificare humanum genus in mentem deo uene-
 rit, & non antea attingendum esset aliquid de portionibus, et declarandum cur nam al-
 tissimus post diuisas gentes ac dispersos Adā filios, terminos illis praefinierit iuxta nu-
 merum angelorum dei, cesseritq; domino in portionem populus ē Iacobo prognatus,
 & Israelitae in funiculum hereditarium: reddenda esset etiā causa cur in quaq; porti-
 one proueniant destinati ei portioni, & quo merito factus sit portio domini populus
 descen-

descendens à Iacobo, & Israelitæ hæreditas ipsius: de posteriore autē populo pater ad seruatore loquatur: Postula à me, & dabo tibi gentes hæreditatem tuā, & possessionē tuā terrę terminos. Sunt em̄ quædā consequētiæ seriēs q̄ inexplicabiles & ineffabiles, per quas uarijs modis circūferuntur & disponunt animæ hominū. Venit igit̄ Christus, quantūuis Celsus reclamet, post multos prophetas ad corrigēdū Israelis illius populū, atq; etiā orbis totius, nihil opus habens in priore dispensatione, qua erga homines usus est, flagris, tormētis, & uinculis. sufficiebat em̄ doctrina, quō tēpore exiit seminator ad seminandū, ut semē suū ubiq; spargeret. Quod si certū tēpus quo mūdus hic maneat præfinitū est, necessario consequit̄ eū habuisse principiū: quo tēpore absoluto futurū est iustū de omnibus iudiciū. quā disputationē si quis tractare uelit philosophice, opus habebit uarijs argumentis & probationibus, tū ex diuinis scripturis, tū ex rationationibus. cæterū multitudo simpliciū nō ualentū diuinæ sapiētiae uarietate sua contēplatione assequi, debet se totā deo et seruatori nostrī generis credere, cōtēta eius auctoritate quod ipse dixerit, nec aliud requirēs præterea. Post hæc rursum Celsus more suo, quicquā nusquā nos parū pie de deo prædicare coarguit, sic loquit̄: Itaq; nec pie nec pure hæc eos de deo prædicare manifestū est: putatq; nos ad obstupesciendū uulgus hæc fingere, quasi necessario pœnæ peccatorē maneant. quapropter cōfert nos cū quibusdam proferentibus spectra & terribilia in bacchanalibus. Ea sacra siquid rationis habent, à Græcis petendū est Celso cū suo sodalitiō: nos pro nobis rationē reddimus, dicimusq; nos eō cōtendere ut corrigamus genus humanū, siue per cōminationē pœnarū quas credimus omnino necessarias passuris, fortassis etiā non inutiles: siue per promissionē præmiōrū propositōrū pie uiuentibus, hoc est uitæ beatæ degendę in regno dei, & quicquid ea bonarū rerū in se cōplectitur. Post hæc uolens ostendere nos nihil mirū aut nouū dicere de uniuersali diluuiō aut cōflagratione, sed neglectis Græcorū atq; barbarorū autorū super hac re testimonijs, nostris tantū scripturis de hoc credere, his uerbis utitur: Quin & hoc tradunt, quod tamē nisi neglexissent ex illis audire poterant, lōgis tēporum reuolutionibus & siderū recursibus atq; cōcursibus cōflagrationes diluuiāq; fieri, & quod post ultimū illud Deucalionē reuolutionū uicissitudo iā cōflagrationē postulet. Id in causa fuit ut per errorē dicerent, descensurū deū cum igne in tortoris modū. Ad hæc respōdeo, mirū esse quōmodo uir multæ lectionis Celsus, multarūq; historiarū cognitionē præ se ferens, nō inuenerit antiquitatē Moysis, quē quidā Græcorū scriptores aiūt fuisse tēporibus Inachi Phoronei filij, Ægyptiorū quoque & Phoenicū scriptoribus attestantibus antiquitati hominis: de quo si quis certiora cupit agnoscere, legat Flauij Iosephi libros duos de Iudæorum antiquitatibus, ut sciat Moysen etate lōge superiorē fuisse istis q̄ inūdationū et exustionū uicissitudines asserūt, quos Celsus dicit à Iudeis ac Christianis cōtēptim audiri ideoq; à nō intelligētibus eas exustiones cōficiū, descensurū esse deū cū igne in tortoris modum. ceterum sint ne istę diluuiorū & cōflagrationū uicissitudines an nō sint: & utrū eas scripturæ agnoscant cū aliās sæpe, tū apud Solomonē dicentē: Quod factū est, id ipsum & faciendū est, & non est præsentis tēporis disputatio: sufficit tantū adnotasse, q̄ antiquissimi uiri Moyses & propheta aliquot hæc opinionē de mūdi exustione nō sumpserunt ab alijs: imō si expēdat ratio temporū, alios, potius hæc nō intellecta deprauasse cōficiētijs uicissitudinibus istis in orbē redeuntibus. eadē qua prius nec quidquā euariante facie. Nos autē nec diluuiā nec exustiones certis periodis & siderū in eandē stationū formam recursibus acceptas ferimus, sed horū causam in maliciā hominū in immensum auctā, nec nisi diluuiō incēdionē ppurgādā, referimus. Deū porro quoties in pphetarū oraculis audimus descendere, cū tamē ipse dicat, Nonne cœlū et terrā ego impleo, dicit dominus: figura te id dictū accipimus. Descēdit em̄ deus à sua maiestate & altitudine, quoties res hominū præsertim malorū dispensat: & quēadmodū uulgaris loquēdi cōsuetudo magistros dicit cōdescēdere pueris, & in philosophia prouectos nouicijs discipulis, nequaquā de corpore uolēs hoc intelligi: ita sicubi deus in sacra scriptura descēdere dicit̄, pari modo intelligēdū est iuxta loquēdi cōsuetudinē receptā: sicut de ascendēdo etiā. Quoniā autē Celsus taxat nos, q̄ dicamus deū in modū tortoris cū igne descendere, & cogit nos parū tēpestiue hæc uerba introspicere penitius, paucis tantū dictis ad crimē refellendū

& gustum profundioris sensus auditori exhibendum, reuertemur ad reliqua quæ deinceps sequuntur. Ait diuina scriptura deum nostrum esse ignem consumentem, et fluuios ignis eum præcedere: ipsum etiam uelut ignem conflatorium aduenire, & uelut herbam fullonicam, ut conflaret suum populum. ergo quandoquidem ignis consumens dicitur esse, quæramus quid potissimum à deo consumi deceat. Equidem maliciam dixerim, & quæcunque eius opera, quæ figurate nominantur ligna, fœnum, stipula, adeo consumi potissimum. Certè de malis dicitur, superstruere eos iactis fundamentis ligna, fœnũ, stipulam. Quæ si quis docere potest aliter à Paulo accipi, & corporaliter intelligendũ esse malos superstruere ligna, fœnum, stipulam, apparebit etiam ignem materiale intelligendũ & sensibile. quod si euidenter figurata est locutio, dũ mali hominis opera significanti lignorum, fœni, stipularũ nomina: quĩ sit ut nõ statim succurrat quomodo ignis accipiendus sit qui cõsumat ligna huiusmodi: Nã uniuscuiusque opus (inquit scriptura) probabit ignis quale sit. Si cuius opus superedificatũ permanserit, mercedẽ is accipiet: si cuius opus exuretur, is iacturã faciet. opus aut exultũ quod aliud dici potest, q̃ opus maliciæ: Itaq; deus noster ignis consumens est ut ostendimus, & ut ignis conflatorius adueniat, conflaturus rationalem naturam plenam plumbo maliciæ, ceterisq; impuris materijs, auream (ut sic loquar) naturam animæ argenteam uel adulterantibus. Sic etiam ignei fluuij dicuntur deum præcedere, abolentem quicquid uiciosum est admixtũ in tota anima. Sed hæctenus responsum sit ad illud, quod nos putat falli credentes deũ descensurum tortoris more cum igne: uideamus quid deinceps Celsus magno uerborum apparatu afferat, inquit, Repetamus, altius sermonem argumētis pluribus. Dicet aut noui nihil, sed iã dudũ confessa omnibus. Deus est bonus, pulcher, felix, et pulcherrima optimaq; specie. is si descendat ad homines, ut mutet opus est. mutabitur autẽ è bono in malũ, è pulchro in turpẽ, è felice in infelicẽ, ex optimo in nequissimũ. Quis sic se mutatum cuperet? Certè mutatio hæc & transformatio cadit in hominẽ mortale: immortali uero semper eodem modo se habere conuenit. ergo nunquam deus talẽ mutationem reciperet. Ad hæc satis responsum erit si dixerò quomodo in sacris scripturis accipiatur descensus dei ad homines: ad quẽ nulla mutatione opus est, ut Celsus putat nos opinari, nec uersione in malũ è bono, aut è pulchro in turpem, aut è felici in infelicem, aut ex optimo in nequissimum. Immutabilis enim in sua essentia manens, condescendit rebus humanis dispensatione & prouidentia. Nos certè è sacris literis deum immutabile esse discimus, ubi legitur, Tu autẽ idem ipse es: & Non immutor. Epicuri uero dij ex atomis compositi, & proinde in eosdem dissolubiles, habent quod agant dũ corruptibiles illos atomos excutiant. Quin & Stoicorũ deus, nũc mens est corpus habens igneum, nunc in totius mundi partes diffusus eas ordinat: nam isti ne potuerunt quidẽ clarẽ dei naturam intelligere, q̃ sit omnino incorruptibilis, simplex, nec compositus nec diuisibilis. Id autem quod ad homines descendit erat in forma dei, & propter amorem humani generis se ipsum exinaniuit, ut posset concipi ab hominibus, absq; ulla tamen mutatione boni in malum: peccatum enim non fecit: sicut nec ex honesto in turpe mutatus est: peccatũ enim nõ cognouit, nec ex felicitate decidit in miseriam, sed quauis humiliatus, nihilominus beatus erat, etiã cum maxime propter utilitatẽ humani generis se demitteret. nulla itẽ mutatio fuit ex optimo in nequissimũ. quĩ em̃ nequissimũ esse potest, q̃ est amans hominũ atq; beneficũ: alioqui medicus quoq; multa uel molesta inspectas uel cõtrectans insuauia ut agrotos sanitati restituat, ex bono in malũ, ex honestate in turpitudinẽ, è felicitate in miseriam prolabit. atqui medicus inspectas molesta, & cõtrectans iniucũda, nõ adeo tutus est quin possit in eadẽ incidere, animarũ uero nostrarũ sauciarũ curator per uerbũ dei quod ipse est, nihil malorũ in se admittere poterat. Quod si corpus mortale animãq; humanã ab immortalĩ dei uerbo assumptã Celsus uocat mutationẽ et alterationẽ, discat uerbũ manere uerbũ sua substantia, nec pati eorũ quicquã quẽ corpus aut anima patit: cõdescendere tamẽ interdũ nõ ualẽtibus claritatẽ ac splẽdorẽ deitatis obtueri, et uelut carnẽ loq; corporaliter, tãtisq; dũ auditor paulatim p uerbũ factus sublimior posset etiã illã pristinã (ut ita nominẽ) formã eius cõtemplari. sũt. n. uarię uelut formę uerbi, putq; q̃ in eo cognoscẽdo est p̃spicax et magis minus uel p̃fectus, & aut à limine uirtutẽ salutauit, aut iã introgressus est eius penetralia.

Qua-

Quapropter longe aliter quàm ut Cello uidetur & similibus transformatus est, & conscenso excelso monte ostendit suam formam multo præstantiorē quàm quæ à manentibus in imo, & ad ardua non sequentibus posset conspici. humilis enim turba non habebat oculos capaces spectaculi diuinæ & gloriosæ metamorphoseos: imò uix talem capiebant qualis tum inter eos uersabatur, ita ut qui nihil supra præsentem speciem in eo suspiciebāt dicerent: Vidimus eum & non habebat speciē nec pulchritudinem: sed species eius erat inhonora, inferior cæteris filiis hominum. Hæc contra Celsi suspensionem dixisse sufficiat, nō intelligentis mutationes transformationes uel quæ de Iesu produntur in historijs, nec mortalitatem aut immortalitatem illius. Annō hæc, præsertim intellecta ut debent intelligi, multo plus grauitatis habent, quàm quæ feruntur de Bacco circumuento à Titanibus, delapsoq; à Iouis solio & dilacerato ab eis, ac rursum cōpositis membris rediuiuo cœlum scandenter. Aut Græcis licet ista ut figurate dicta interpretari de anima, nobis uero præclusus est aditus ad conuenientē & consonā enarrationē sacrae scripturæ per animas puras afflatu diuino prodite: Itaq; nullo modo Celsus nouit mentem nostrarum literarum, & proinde non quod illæ dicunt calumniatur, sed quod ipse inde excerpit: qui si intellexisset quid animā in futura uita æterna maneat, & quid sentiendum sit de ipsius substantia & origine, non ita irrisisset immortalem ob assumptum mortale corpus, idq; non iuxta Platonis opinionem de migratione animarum in aliud corpus ex alio, sed iuxta sublimiorem quandam contemplationē: uidissetq; unam ē multis insignem dei beneficentiam, descensum ad conuertendas (ut sacra scriptura loquitur) oues perditas domus Israeliticæ, & errore delatas ab illis montibus, in quibus pastor saluas reliquit cæteras (quemadmodū est in quibusdam euangelicis parabolis) ut has quæreretur. Hic Celsus in non intellectis hærens diutius, in causa est ut nos quoq; iteremus eadem, ne uideamur quicquam ab eo dictorum inexamintum relinquere. Sic autem deinceps loquitur: Aut reuera mutatur deus, sicut isti aiunt, in corpus mortale, id quod iam ostendimus impossibile: Aut ipse quidem nō mutatur, sed facit ut hoc putent qui uident, & imponit eis mendacio. porrò deceptio & mendacium aliàs semper malæ res, tūc tantum sunt usui, quando pro remedio sunt amicis curandis morbo uicio uel laborantibus aut insanientibus, aut si quādo apud inimicos per ea uitamus periculum. At deo nec uitiosus aut insanus quisquā amicus est, & timet neminem, ut impostura opus habeat ad euadendum periculū. Ad hoc responderi potest distinguendo uerbi dei naturam quod deus est, & Iesu animam. De uerbi dei natura dicimus, quod quemadmodum alimentorum qualitas, ut accommodetur infantis naturæ in lac nutricis uertitur, & medicus ægroto sanando medicamenta ex usu ipsius temperat habito respectu eius uirum: ita deus pro ratione animæ humanæ uerbi sui uirtutē hominibus attemperat, respectu singulorum in uariando habito: ut alijs fiat lac rationale dolum nesciens, sicut scriptura nominat, alijs infirmioribus tanquā olus, alijs perfectioribus ministretur ut cibus solidus. nec tamē suam naturam mentitur uerbum dum cuiq; alimentum fit pro captu ipsius, nec imponit hominibus mendacio. Quia si de anima Iesu intelligit, mutatam per aduentum in corpus, quam mutationem dicat interrogabimus. Nam si substantiæ non concedimus, non solū de illa, sed ne de alia quidē ulla rationali anima, sin hoc dicit quod afficiatur à corpore ut ei mixta, & à loco in quē deuenit, quid absurdi ob hoc contingit uerbo descendenti ad seruādum adamatū genus hominum: sua morte præstanti quod ante aduentum eius nemo quantumuis magnifice opem medicam pollicens præstare potuit? Hæc cum ita sint sæpe nobis inculcat diuinum uerbum in multis sacrae scripturæ locis, ē quibus unū Pauli dictum in præsens apponere sufficiet. uerba eius sunt hæc: Is affectus sit in uobis qui fuit et in Christo Iesu: qui cum esset in forma dei, non rapinā arbitratus est, ut esset æqualis deo: sed semetipsum inaniuit, forma serui sumpta, & in similitudine hominum constitutus humilem præbuit semetipsum, factus obediēs usq; ad mortē, mortē autē crucis. quapropter & deus illum in summam extulit sublimitatem, ac donauit illi nomen quod est supra omne nomen. Persuadeat igitur Celsus alijs non fuisse illum mutatum, sed illuisse oculis uidentium: nos, quibus persuasissimum est, non putatiuē, sed uere manifesteq; aduenisse Iesum ad homines, alieni sumus ab obiecto p. Celsum crimine: attamē respōdebimus, nonne

Philip. 2

nōne tuum dictum est Celse, pro medicamento interdū permitti usum imposturæ ac mendaci; quid igitur absurdi fuisset ad salutem tale quippiam fieri? Sunt enim quidam conficti sermones, qui nihilominus mores uertunt in melius: qua arte medici quoque nonnunquam apud ægrotos utuntur dissimulata ueritate: quod tamen non pro Iesu responsū sit. Si enim sananti amicum laborantem fas est uti remedijs non quæsitis sed per occasionem oblati: humanum quoque genus cū esset furore correptum debuit à me dico uerbo quibuscunque compendijs ad sanam mētem restitui. Ait præterea sic & cum inimicis agendum, ad effugiendum periculum. Deum autem à nemine sibi timere, ut euadendi causa insidiatores fallendos habeat, quod cū Seruatori nostro nunquā obiectū sit, ne refellere quidem opus est. Quin & ad illud iam responsū est inter cætera, quod negat uel morbo uiciatum uel insanum hominem esse carum deo: Respondetur enim ad hoc non propter amicos morbosos aut insanos hanc dispensationē factam, sed pro animabus inimicis morbo & naturalis rationis defectu laborantibus, ut reconciliata deo amicæ fierent. nam manifeste dicitur Iesus omnia pertulisse pro peccatoribus, ut liberatos à peccatis iustos faceret. Deinde quoniam facit Iudæos seorsum causam reddentes cur Christum nondum uenisse putent, sed uenturum expectent: seorsum item Christianos affirmantes iam in hominum uitā uenisse dei filiū: age hæc quoque consideremus quāto fieri potest compendio. Iudæi apud eum dicunt, uitam refertam omni genere uiciorū opus habere aliquo à deo mittendo, qui punitis iniustis repurget omnia, non aliter quā olīm factum sit per diluuiū. & quoniam dicuntur Christiani plura his addere, liquet eadem etiā eos affirmare. Et quid absurdi est si propter inundationem uiciorū adueniat qui mundū purificet, ac unumquemque tractet pro dignitate: nec enim deum decet maliciæ gangranam late serpentem non sistere, ut res collapsas instauret denuo. Norunt autem etiā Græci conflagrationibus & diluuijs terram purgari certis uicibus, sicut & Plato alicubi sic loquitur: Quando autē dii terram aquis purgantes inducunt diluuiū, tunc incolæ montium, & reliqua. Dicendum igitur hæc quando ab illis affirmantur, ex autoritate pondus accipere: sin eadem ipsa quæ à Græcis laudentur, nos doceamus, iam nullius pretij fieri hæc placita. Atqui curiosius scripturas perscrutantes conabuntur ostendere non solum autorum antiquitatem, uerum etiam grauitatem sententiarum, & quā apte inter se quadrent & cohæreant. Nescio autem cur diluuiū, quo terram purgatam Iudæi pariter & Christiani asserūt, Celsus putet turris deiectionem similem. Vt enim nihil ænigmatice subindicet historia turris cuius mentio fit in Genesi, sed ut ipse putat, nihil tegat sub inuolucro, ne sic quidem ad expurgandam terram facta uidebitur, nisi forte lustrationem terræ existimat, confusio- nem illam linguarum: de qua tempestiuus dici posset, si historia ad præsentem locum aliquid faceret, aut intellectus eius penitior. Et quoniam putat Mosem quæ scribit de turri confusioneque linguarum, deprauasse ex Aloidarum fabula, & ad turrim suam trās- tulisse: equidem dixerim, Aloeī filiorum ante Homerum in literis meminisse neminē: at quæ de turri Moyses prodidit, antiquiora esse non tantum Homero, uerum etiam primis Græcarum literarum inuentoribus. Vter igitur alterius scripta deprauauit: scrip- tor ne Aloidarum fabulæ historiam turris: an is qui de turri & linguarum confusione meminit, Aloidarum fabulam? Certe incorruptis auditoribus apparet quod Moyses sit Homero antiquior. Sic & quæ de Sodomis & Gomorris propter peccatum igne de- letis Moyses narrat in libro Geneseos, Celsus comparat cum Phaethontis historia, in e- undem iterum impingens lapidem ob non obseruatam antiquitatem Moysis tempo- rum. nam hi qui de Phaethonte fabulantur, uidentur Homeri ætate posteriores, quo Moyses fuit tanto antiquior. Itaque non negamus lustratorium ignem absumpturum unā cum ipso mundo uniuersam maliciam, quandoquidem è sacris prophetarum li- bris hoc didicimus, quorum ueracitatem in prædicando cum multi, ut iam diximus, e- uentus approbauerint manifesto argumento commercij cum diuino spiritu, indubi- tatum relinquitur etiam uenturis fidem deberi quæcunque iuxta eadem oracula expe- ctantur, uel potius dei spiritui qui pectus eorum obsederat. Porro Christiani (inquit Celsus) quædam addentes Iudæorum dogmatibus, aiunt propter Iudæorum peccata iam uenisse dei filiū: & quod Iudæi acto in supplicium Iesu felleque potato, bilem dei

contra seiplos commouerint. Id si falsum est, refellat qui uult, si non sedibus suis expulsa est tota gens Iudaica, ne uno quidem seculo integro elapso post quam Iesus passus est ab ipsis damnatus: nam quadragintaduo anni, non amplius opinor, intercesserunt inter Iesu crucem & deleta Hierosolyma: nec in ullis Iudaeorum monumentis extat tanto tempore eos caruisse diuino cultu suisque ceremonijs eiectionibus à potentioribus: sed si quando uisi sunt propter peccata deserui, nihilominus deo se respiciente reuersi in sua nemine prohibente operati sunt sacris solennibus. Id unum ex argumentis est, diuinum aliquid & sacrum fuisse Iesum, quo Iasus Iudaei tot & tantis malis affliguntur tam longo tempore: & audemus dicere, nunquam fore ut restituantur. Scelus enim commiserunt supra modum impium per insidias oppresso seruatore humani generis, in ea urbe ubi sacra deo faciebant maius mysterium significantia. Itaque necesse fuit eam urbem, in qua haec Iesus passus est, deleri funditus, & Iudaeorum gentem expelli suis sedibus, & alios uocari ad dei beatitudinem, Christianos inquam, ad quos peruenit sincerae ac purae religionis doctrina, assumptis nouis legibus, aptis cuicunque ubiuis terrarum reipublicae: quãdo priores illae uni genti datae proprijs regibus parenti non potuerunt seruari ab omnibus. Post haec suo more irridens Iudaeorum simul & Christianorum genus totum cõfert id uespertilionum agmini aut formicarum è cauernis suis prodeuntium, aut ranis gregatim paludes obsidentibus, aut lumbricis in natali cœno cœtus facientibus & inter se contententibus quinam ex eis sint peccatis contaminatiores: dicentibusque omnia sibi deum praesignificare praedicereque, & relicta mundi totius cura cœlestium reuolutionum terrarumque tam late patentium, illis solis regendis uacare, cum solis per caduceatores internuncios continenter agere, curantem ut perpetuam cum eis habeat consuetudinem. Deinde non discedens à ficta similitudine ait nos ceu terrenos uermes dicere: Deus est, & post eum nos ab ipso facti per omnia deo similes. nobis omnia subiecta sunt, terra, aqua, aer, astra, omnia propter nos creata ut nobis seruiant. pergunt uermes eius, per quos uult nos intelligi: Nunc quoniam è nobis quidam peccant, ueniet deus aut mittet suum filium, ut exurat iniustos, ceteri cum ipso aeterna uita fruamur. Tunc infert post haec omnia: Sicci ne uermes aut ranas aut Iudaeos aut Christianos inter se contenderet. Rogabimus istos qui applaudunt talibus. Omnesne homines congeriem uespertilionum, aut formicas, aut ranas existimatis propter tam immensam dei praecellentiam: an exclusis alijs ab hac similitudine eo quod ratione legibusque utantur, solos Christianos & Iudaeos propter diuersa dogmata uilificatis cõferentes huiusmodi animantibus? Vtrumuis responderitis ostendere conabimur parum apte talia dicta uel de nobis, uel in uniuersum de hominibus. Esto comparetis omnes homines collatos ad deum uilibus his animalibus, quod nihil ad diuinam maiestatem sit horum exiguitas, respondete quam exiguitatem dicitis? Si corporum, audite, ubi superius & inferius uenit in uerum iudicium non haberi rationem corporum: alioqui gryphes & elephanti potiores erunt nobis hominibus, ut quibus mole, robore, uiuacitate cedamus, nemo tamen sanus diceret propter corpus bruta praestare ratione praeditis, imò ne bonis quidem & beatis genijs inferiores sumus, quos daemones uos uocatis, nostri uero angelos, aut quibuscunque naturis eximijs, quoties in nobis ratio cum omni uirtute absoluitur. Quod si hominis exiguitas non propter corpus uilipenditur, sed propter animam, quod ea deterior sit ceteris rationalibus praesertim uirtute praeditis, ut uicij obnoxia, qui magis mali Christiani Iudaeique sunt congeries uespertilionum, aut formicarum, aut uermes, aut ranarum, quam alij uiciosi ubiuis gentium: alioqui hac ratione omnis malus ac uicij perditus erit uespertilio, uermis, rana, formica, collatus ad ueros homines. Etiam si Demosthenes sit orator ille celebris, sed factiosus & corrupti facilis, etiam si Antiphon & ipse inter oratores clarus, modo uir magnus sit, tollens prouidentiam in suo uero sermone cuius inscriptionem Celsus imitatus est, nihilo secius uermes sunt tales, uoluitantes se in cœnosis ineruditionis & ignorantiae latebris. At tamen nihil est ratione praeditum, quod cum uerme conferri debeat, cum ipsum capax uirtutis sit, eo quod nunquam possit uim à natura ad capeffendam uirtutem insitam deperdere. Vnde liquet nec in uniuersum homines habendos pro uermibus collatos ad deum. nam ratio illa oriunda ab autore uerbo deo, non sinit rationale hoc animal existimari prius alienum à deo, nec est cur uel mali Christiani aut Iudaei, & pinde si uerum fatendum

fatendum est nec inter Christianos nec inter Iudæos censendi comparari debeant uermibus in obscuro cœno se uolutantibus: Quod si ipsa rationalis natura non admittit talem similitudinem, apparet iam non inferendam naturæ humanæ ad uirtutē natæ hanc iniuriā, etiam si deprauet uicijs, ut eam conferamus cū huiusmodi animalculis. Sin autē propter Christianorum dogmata Celso parū probata, imò ne intellecta quidē, hi quidem uermes sunt & formicæ, cæteri uero non tales: age examinemus confessa Christianorum Iudæorumq; dogmata simul cum reliquorū placitis, uisuri si uermiū & formicarum appellatio in homines cōpetit, nū magis illi habendi sint pro ranis, formicis & uermibus, qui à uera dei cognitione delapsi uana pietatis imagine uenerantur bruta, statuas, aut quantūuis excellentes creaturas, cū debuissent per earū pulchritudinis admirationē ad colendū conditorē inuitari potius: cæterū pro hominibus & si quid est hominibus excellentius, hos demū qui rationis ductu transcendis lapidib. & lignis, atq; etiam istis quib. uulgi estimatio precii addidit, auro argentoq; Deniq; alijs omnib. quæcūq; mūdus habet spectabilia, ad conditorē ascendunt omniū, seq; cōmittunt eius fidei, qui solus sufficere potest omnibus quæ in rerū natura sunt, omniūq; cogitationes introspicere, exaudire preces ad se missas omnium: quo inspectate facimus quicquid facimus, quo audiēte omnia debemus cauti esse neqd ex ore nostro excidat q; illi displiceat. nisi forte putandū est tā insignem pietatē nec laboribus cedentē nec periculis capitalibus, nec humanis argutationibus succumbentē, non esse idoneā quæ suos cultores ab ignominiosa cū uermib. collatione uindictæ in pectus recepta, etiam si eis fuissent similes antea. qd illi qui Veneris stimulos domitores & emollitores uiriliū animorū acerrimos uicerunt non ob aliud, nisi q; persuasi sunt neminem absq; temperantia posse deo placere, & ad eius familiaritatē ascendere, uidētur ne uobis uermiū germani, & formicarū ranarumq; similes: iā illustris uirtus iusticia humanæ societatis conseruatric, & benignitas humanitasq; nihil ne conducunt ad hoc ne qui his est præditus sit qualis uespertilio: Cæterum isti uulgi more in libidinibus se uolutantes & commeantes ad lupanaria promiscue, atq; etiam docentes se ita nihil præter officium facere, an non sunt uermes in cœno, præsertim collati cum ijs qui didicerunt non auferenda membra Christi, hoc est habitata dei uerbo corpora, nec facienda membra meretricis, sciuntq; rationalem animam & corpus deo sacratum esse templum numinis adorandū ab omnibus, dignū hoc honore propter opinionē de conditore purā & integram: qui quidē cauētes illicito concubitu sacrarium dei polluere, tanquam pietatē colunt temperantiā. Taceo reliqua hominum uicia, à quibus non facile reperias immunes ne istos quidem qui habētur pro philosophis, sunt enim multi adulterini philosophi. atq; his obnoxij sunt homines professione nec Iudæi nec Christiani: quæ aut non sunt inter Christianos, si propriē Christianum accipias: aut si qua inueniuntur etiam inter hos, certe non inter illos qui ad cœtus communes & deprecationes cōueniunt, nec ab eis arcētur, nisi forte per raro talis aliquis cæteros lateat. Itaq; nō sumus cœtus uermiū qui cōtra Iudæos pugnamus ex literis, quarū etiā apud ipsos sacrosancta est autoritas: & ostēdimus aduenisse illū designatū prophetarū oraculis, & illos derelictos esse propter peccata grauissima: nos uero qui uerbū dei recepimus habere spē optimā, per fidē in eū qui potest nos ab omni malicia miseriāq; seculari purgatos domesticos sibi facere. Igitur non simpliciter quicūq; Iudæū aut Christianū se profitetur potest dicere, En totā hanc mundi machinā cœlestesq; cursus deus propter nos potissimū fabricatus est: sed si quis iuxta Iesu doctrinā mundo est corde, mitis, pacificus, alacriter ferens amore pietatis pericula, is merito confidit deo: & intelligens prophetias potest dicere, Omnia hæc deus nobis iā ante significauit & prænunciauit. Quoniā autē facit Christianos quos pro uermib. habet sic loquit: deū relicta mundi totius cura, cœlestiū reuolutionū terrarūq; tā late patentiū, ipsis solis regendis uacare, cū solis per caduceatores internūcios agere, curantē ut perpetuam cum eis habeat cōsuetudinē: dicemus istum nobis affingere quæ nunquā dicimus, quippe qui sciamus ē sacris literis, deū diligere omnia, & nihil odisse eorū quæ ipse creauit. nō enim quicq; fecit, quod haberet odio, Legimus & illud: Parcis omnibus, qm̄ omnia tua sunt, amator animarū. nam incorruptibilis spiritus est in omnib. quapropter etiā delinquentes paulatim arguis, & erratorū admonens corrigis. Qui possumus

dicere deū relicta mūdi cœlorūq; cura terrarūq; latissime patentīū, uacare tantū admi-
 nistrandæ nostræ reipublicæ, qui in sacris precibus inuenimus deū sic compellandum
 à cordatis: Misericordia tua domine plena est terra, & beneficētia carnē omnem profe-
 queris. Legimus & illud: quod deus cū sit bonus oriri iubet solē suū sup bonos pariter
 ac malos, & pluit super iustos atq; iniustos, nos quoq; ut ipsius filij fiamus hortat ad si-
 milē beneficentiam, porrigendā cuius pro uiribus. Ille nanq; seruator dictus est omni-
 um præsertim fideiū: & Christus eius factus est propitiatio pro peccatis nostris, nec tā-
 tum pro nostris, sed & pro mundi totius. Et hoc Celsus responsum sit Christianorū no-
 mine. nam uulgus Iudæorū responderet aliter. Christiani sciunt, deum in hoc approbas-
 se nobis charitatē suā qua nos cōplectitur, q; Christus pro nobis mortuus est etiam tū
 peccatoribus, atq; uix pro iusto quisquam mori sustinet. Siquidē pro bono forsītā mo-
 reret aliquis. Nūc pro omnib. qui usq; sunt peccatorib. ut relictis peccatis credant sese
 deo, aduenisse prædicat Iesus, q; iuxta idioma gentis in qua natus est, dei Christus esse
 dici. Potest aut fieri ut Celsus aliquos ita loquētes audiuit. Est deus, & post illū nos: uī
 delicet uermes ut ipse nominat. & perinde facit ac si quis sectā aliquā philosophiæ cri-
 minetur propter temerariū quodpiā adolescentuli uerbū qui ante triduū scholā philo-
 sophi frequentare cœperit, extollentis sese cæterisq; præferentis ut philosophiæ rudi-
 bus. Nos certe scimus multa esse maioris q; homo sit precij, & legimus quod Deus ste-
 tit in concilio deorū, non istorū deorū qui uulgo colunt: omnes enim dij gentiū damo-
 nia: & quod stans in eorum cōcilio medio deos diiudicat. Nouimus etiā quod etsi sint
 multi dij qui uocant, siue in cœlo siue in terra, sicut sunt dij multi & domini multi: no-
 bis tamen unus est deus, ille pater ex quo sunt omnia, & nos in ipso: & unus dominus
 Iesus Christus, per quē sunt omnia, & nos per ipsum. Nouimus itē angelos tanto præ-
 stantiores hominibus, ut homines perfectionē adepti æquentur angelis. nam in resur-
 rectione mortuorum nec elocabunt nuptū, nec nuptas domū recipient: sed erunt iusti
 sicut angeli dei, iam æquales angelis. Nec ignoramus inter cœlestes illos ordines alios
 esse qui uocantur throni, alios qui dominationes, alios qui potestates, alios qui princi-
 patus: uidemusq; nos illis longo interuallo proximos, sperantes interim per bonā uitā
 doctrinæ respondentem euasuros nos ad eorum similitudinē. Postremo & si nondum
 appareat quid erimus, scimus tamen q; ubi apparuerit aduētus eius erimus deo similes,
 & uidebimus eū sicut est. Quod si quis illud à quibusdā siue intelligentibus siue nō in-
 telligentibus arroganter dictum putat, Est deus, deinde post illū nos: equidē uocē hāc
 Nos interpretarer, id est ratione præditi, uel potius ratione uirtuteq; ornatī. nam iuxta
 nostrū dogma eadem est uirtus beatorū omnium, ac proinde eadē dei & hominis. Qua
 propter discimus illud præceptū: Estote perfecti, sicut pater uester cœlestis perfectus
 est. Itaq; nemo bonus uermis est cœno innatans, nemo pius formica, nemo iustus rana,
 nemo splendida ueritatis luce illustratus animā uespertilionī recte cōfert. Mihi uidetur
 Celsus illud quidē satis intellexisse, Faciamus hominē ad imaginē & similitudinē no-
 strā: & inde effinxisse uerba uermium: nos à deo facti, sumus ei per omnia similes. qui si
 sciisset differentiā inter hominē factū ad imaginē dei, & factū ad eius similitudinē scri-
 ptūq; esse, dixisset deū: Faciamus hominē ad imaginē & similitudinē nostrā: factūq; ho-
 minē à deo ad ipsius imaginē, nec addi etiā ad similitudinē, non finxisset nos dicere, su-
 mus deo per omnia similes. Nec dicimus subiecta esse nobis astra etiā, q; iustorū quæ
 dici resurrectio, & à sapientibus intelligit, cōfertur soli, lunæ & stellis ab eo qui ait a-
 liā esse gloriā solis, aliā gloriā lunæ, aliā gloriā stellarū, stellam enim à stella superari
 gloriā, eodemq; modo se habere mortuorū resurrectionē, sicut & Daniel de his rebus
 iā olim cecinīt. Ait præterea nos dicere omnia esse ordinata ut nobis seruiant, quia for-
 te aut non audiuit aut nō intellexit quō accipiendū sit dictū illud usurpatum nostris sa-
 pientibus, Qui maior inter nos sit seruū esse omnium. Id si Græci dicerent, Solemq;
 & noctem seruire mortalibus, laudarent isti dictum & interpretarentur. Sin à nostris i-
 dem aut non dicatur aut dicatur aliter, calumniatur Celsus id quoque: apud quem nos
 ipsius estimatione uermes inter cætera sic loquimur: & quoniam quidam ē nobis pec-
 cant, ueniet ad nos deus aut mittet suū filiū, ut exurat iniustos: reliquæ aut ranae habea-
 mus uitā æternā cum eo. Vide scurrā quomodo denunciātū diuinū iudiciū & pœnas
 iniustorum

iniustorum iustorumque præmia uertat in risum & ludicrū, cū uelit uideri philosophus: & concludit magis ferendū si hæc dicant à uermibus & ranis, quæ si à ludæis & Christianis inter se contendentibus. Nos eū non imitabimur, nec commemorabimus contentiones philosophorum noticiam rerum naturæ profitentium, dum inter ipsos parū cōstat, quō cœlum & terra facta sint, quæque his continentur omnia: tum de animarum natura, sint ne ingentia, an à deo creatæ dispensent ab eo, migrentque è corporibus in corpora: an potius profeminatæ unā cum corpore maneant ei superstites, aut non maneant. Posset enim aliquis etiam professione inquirendæ ueritatis turgidos & magniloquos reprehendere atque uituperare, quod in cœnosis huius uitæ angulis degentes sese non noscant nec metiantur suo modulo, ac proinde tantis de rebus quasi capaces earum pronuncient, & de eis tanquam à se uisibilibus contendant, cum tamen illæ absque diuino afflatu nō ueniāt in cōtemplationē hominū. Nemo enim nouit res hominis nisi spiritus hominis qui est in ipso: sicut & dei res nemo nouit, nisi dei spiritus. Verū non insani mus, neque tantam uirorū intelligentiam (ut cōmuniter uocatur) occupatam non circa uulgaria, sed circa ueritatis inquisitionem, comparamus uermium reptantium nixibus, aut bestiarum similibus: imò ueraciter testamur de quibusdā Græcorū philosophis, agnitiū ab eis deum, quando quidem eis se ipse ostendit, tametsi non reddiderunt ei debitam gloriam, neque gratias egerunt: sed cum se crederent esse sapientes stulti facti sunt, mutaueruntque gloriam immortalis dei, per imaginem, non solum ad mortalis hominis similitudinem effectam, uerum etiam uolatilium & quadrupedum & reptilium. Post hæc uolens confirmare quōd ludæi & Christiani nihil differant à iam dictis animalibus, ait ludæos esse fugitiuos Ægyptiorum, nullis unquam rebus gestis insignes, nullo in numero aut respectu habitos. Quos non esse fugitiuos nec Ægyptios genere, sed Hebræos, & inquilinos tantum Ægypti fuisse, iam superius diximus. Quod si propterea putat credendum in nullo numero aut respectu habitos, quia in Græcorum historiis non admodū crebra sit eorū mentio: respōdebimus, si quis diligētius inspiciat eorum rempublicā iam inde à prima origine, legesque constitutas optime, inuenturum eos fuisse genus hominum uitam cœlestem in terris quadam ceu umbra referentium: apud quos nullū aliud numen erat receptū, quā deus huius rerū uniuersitatis præses, pcul ablegatis omnib. simulacrorū opificib. nā in ciuitatē eorū nullus pictor admitteretur, nullus statuarius, legibus totū hoc genus arcentibus, ne qua occasio præberetur hominibus crassis, ne ue animi eorum à dei cultu auocarentur ad res terrenas per huiusmodi illecebras, habebant enim inter cæteras legē hanc: Nolite impie agere, nec facietis uobis sculptile in similitudinem aut imaginem masculi uel foeminae, in similitudinem omnium iumentorum quæ sunt super terram, uel auium pennatarū sub cœlo uolantium, uel reptilium quæ mouentur in terra, uel piscium quorumuis qui degūt in aquis sub terra. Quæ lex hoc agebat ut contenti rerum ueritate cauerēt sibi à figmentis mentientibus faciem maris aut foeminae, aut pecudum, auium, reptilium, piscium, imagines referentibus. Illud quoque apud eos grauitatis & generositatis plenum: Caue ne forte oculis sublati ad cœlum, uisique sole, luna, cæterisque stellis cœli, decore horum deceptus adores aut colas aliquod ex siderum numero. Iam qualis erat disciplina gentis totius, apud quam effoeminatum ne uidere quidem licebat: & quod æque mireris, nullæ fuerunt meretrices iuuentutis pestes in eorum republica. quin & iudicia persancte tractabantur, quōd nemini committerentur nisi qui esset uitæ integerrimæ ac laudatissime, adeo ut ob angustio rem morum probitatem dii dicerentur more quodam ludæis patrio. Videbaturque gens tota uacare philosophiæ studio, ut quæ ad audiēdas diuinas leges feriretur sabbatis quæ uocant, cæterisque festis diebus. Quid dicam de sacerdotum ordinibus & sacris uarias res sub figurarum inuolucro tegentibus cognitu dignissimas? Sed quoniam nihil est in rebus hominum stabile, oportebat & illā rempublicā paulatim labantem degenerare. Cæterū diuina prouidentia uenerandā illam disciplinā mutauit ut ipsi uisum est conuenientissimum, in uicem illorū allectis ad fiduciam erga Iesum & pietatem undecunque credentibus. Is Iesus non sapiēs tantū, uerum etiam deitatis particeps, pessundata religiōe terrestriū dæmonum, suffitibus, cruoribus, nidoribusque inhiantium, & homines in morem fabulosoꝝum Titanum aut Gigantum à ueri dei cognitione

Rom. 1

retrahentium, contemptisq; insidiatoribus ut longe imparibus, leges tulit, iuxta quas qui uiuerent assequerentur beatitudinem, non opus habentes amplius per sacrificia capere gratiā dāmonū, & in totū eos despiciētes, nimirū freti dei uerbo adiutore omnīū qui sursum ad deū intentos habēt oculos. Et qm̄ deus uoluit Iesu doctrinā inter homines inualescere, nihil contra eam ualuerunt daemones, quamuis nullo non rudente modo ut Christianum nomē extinguerent. Nā hi & reges & senatus & principes & populos ipsos ubiq; exasperauerunt contra doctrinam hanc & credētes in eam. sed uerbum dei potentius omnibus, ex ipsis obstaculis uelut alimentum ad crescendum assumens, longe lateq; propagatum occupabat multorū animas. Deus enim ita uolebat. Hæc autem a nobis & si per digressionē, necessario tamen (opinor) dicta sunt, uoluimus enim Celsi calumniam retundere, dicentis Iudæos fuisse Ægyptiorum fugitiuos, & quod nihil unquā memorabile hi deo cari homines gesserint. Iam ad illud quod nullo unquā in pretio numerōue aut habitos, dicimus quod cū essent genus electū regaleq; sacerdotium secedentes & deflecentes a profani uulgi consuetudine ne corrūperentur moribus, seruati sunt diuina potētia: nec concupiscētes sicut pleriq; hominū occupare aliena imperia, nec tamē ita derelicti ut propter paucitatē essent aliorū insidijs obnoxij derelicti faciles, dūtaxat tātis per dū curarent esse digni dei presidio. quoties uero erat opus ut tota gens in peccatū prolapsa per miseras conuerteret ad deum suū, nūc breui nūc longiore tempore deserebantur, donec sub Romanis per summum scelus Iesu occiso in totum derelicti sunt. Deinde Celsus inuectus in primum librū Moysi qui inscribitur Genesis, dicit quod aggressi genealogiam suam texere, orsi sint a prima propagine hominum impostorum erroneūq; obscuras & ambiguas uoces adducendo in testimonium, easq; interpretando imperitis ac rudibus, qua de re tot ante seculis nulla fuerit controuersia. Quo loco mihi uidetur ualde obscure indicasse mentem suā: & forte data opera obscurus est, quod uideret uehementer grauari Iudæos si talibus crederentur oriundi maioribus: nec tamen uideri uellet ignorare quæ non contemnenda produntur de illorum genere. Sanē constat Iudæos genus ducere a tribus illis patribus, Abrahamo, Isaac, Iacobo, quorum nomina cum dei nomine coniuncta habēt uim tantam, ut non solum ab eorum posteris admisceantur sacris precationibus, & in excantando daemones inuocetur deus Abrahami, Isaaci, et Iacobi, sed usurpētur ab omnibus incantatoribus & magiam tractantibus. inuenitur enim sæpe in magicis literis inuocatus hæc appellatione deus, coniunctaq; illi horum uirorum nomina, ut ipsi familiaria, & horrenda daemonibus. Hæc igitur quæ a Iudæis & Christianis adduci solent ut certissimū argumentum sanctitatis Abrahami, Isaaci, & Iacobi, patrum gentis Iudæorum, uidetur mihi non omnino ignorasse Celsus, non tamen aperte posuisse, quod officerent causæ quam tuendam suscepit. Scitabimur enim ex omnibus qui utuntur inuocationibus huiusmodi, Dicite nobis o boni, quis fuit hic Abrahamus, quæ nā fuit tāta uirtus Isaac & Iacobi, ut dei nomen coniunctum cum eorum uocabulis talia faciat miracula: a quibus hominibus didicistis, aut discere potestis, de reb. horū uirorū? cui fuit curæ literis eas mādare, siue propalā illos celebrantibus, siue per inuolucra æigmatū subindican- tibus mirāda quædā & præclara, modo qui ea contēplari ualeat? Deinde ubi ad perorationē nostrā nemo poterit quicquā proferre ex quibuscunq; uel Græcorū uel Barbarorū monumentis aut sacratoriū literis quod ad hos uiros attineat: nos proferemus eū codicē qui Genesis inscribitur, eorū gesta cōtinentē, & diuina oracula eis reddita, et sic rursus percontabimur. Quid si a nobis accepistis hæc tria nomina autorum generis Iudaici, multis experimentis discantes non cōtemnendam uim per hæc deum inuocatum exerere? quæ res facile indicat eos fuisse deo charissimos, & ipsos diuinos quodammodo propter habita cum illo colloquia, quorum nullam habemus noticiam præterquā ē sacris Iudæorū uoluminib. quin & deus Israelis, deus Hebræorū, deus submerfor Ægyptiorū cū rege suo necatorū rubri maris fluctibus, sæpe cognominatus inserit carminib. aduersus arrepticios & malas potestates efficacibus. quorū nominū noticiā & interpretationē habemus ex Hebræorū patrijs literis, celebratorū lingua ipsis uernacula. Quō igitur Iudæi aggressi genealogiā suā ab his primis autoribus texere, q̄s Celsus putat impostores ac errōes fuisse, possūt uideri impudēter agere quorū nomina cū sint Hebræi-

Hebraica attestant his sacros suos libros Hebraica lingua cōscriptos habētibus, ita ut citra controuersia appareat nō esse alienos ab illorū cognatione. nā nostra quoq; aetate nomina Iudæorum aut Hebræorum lingua proferuntur, eo quod desumpta sint ex ipsorum scripturis: aut certe ex illis efficta & per interpretationem uersa, idem quod illa significant. Nunc uide quisquis in Celsi scripta incidis, an non hæc istis uerbis subindicit, Aggressi genealogiam suam texere, orsi sunt à prima propagine hominum impostorum erronumq; obscuras & ambiguas uoces adducētes in testimoniū: sunt enim obscura & non multis cognita hæc nomina, nobis quidem non ambigua, etiam si usurpentur ab externis hominibus: à Cello uero nescio cur taxata, cum ambiguitatem eorum non intelligat. Atqui debuerat, si uolebat non maliciose oppugnare confictam impudēter genealogiam Iudæorum Abrahamum cum suis nepotibus generis autorē iactantium, citato scripturæ loco qui huc pertinet, probabilibus rationibus illos conuincere: productaq; ueritare quam putat, eiusq; assertionibus, errorē coarguere: Sed neq; Celsus neq; alius poterit differendo de nominibus quæ ad uirtutes faciendas adhibentur, reddere huius rei rationem: aut demonstrare uulgares ac contemnendos fuisse illos homines, quorum uel sola nomina tum apud domesticos tum apud externos tantam uim obtinent. De buerat etiam ostendere quomodo nos ineruditis et insensatis interpretantes ea nomina decipiamus auditores ut ipsi uidetur: ipse uero qui se gloriatur non esse ex ineruditorum & insensatorum numero, ueram eorum interpretatio nem afferat. Quin & illud adiecit in hac mentione Iudaicorum nominum quæ genealogia continet, nullam tot ante seculis fuisse controuersiam de huiusmodi nominibus: nunc autē Iudæos de eis contendere cum quibusdam alijs, quos tamen non nominat. Ostendat qui uult quis super hac re Iudæis controuersiam faciat, saltē probabilem, aut quis eorū opinionem refellat, uel Christianorum etiā, quod ad hæc nomina attinet: & aliorum potiorē de uiris sic nominatis sententiam proferat. Verū certī sumus nomē hoc posse, cū nihil sit euidentius, quā nomina hæc desumpta esse ex Hebræorū lingua quæ apud solos Iudæos inuenitur. Post hæc Celsus proferens ē profanis historijs quorundā contentiones de antiquitate suæ gentis, ut Atheniensium, Ægyptiorū, Arcadum, Phrygum singulorū argumenta eius exhibentium, ait Iudæos in angulo Palæstinæ conspiratos, homines indoctos & qui nunquā ante audissent eadem ab Hesiodo alijsq; innumeris uiris diuinis celebrata, composuisse incredibile et ineruditā fabulam: hominē quendam fictū esse dei manibus, & inspiratū ab eo, productamq; mulierculā ex eius latere, acceptaq; præcepta à deo, et serpentē aduersarium: ac postremo serpentē eum plus ualuisse q̄ dei præcepta: anile deliramentū, quod non sine summa impietate deū mox ab initio faciat infirmū, qui apud hominem à se fictū nihil autoritatis habuerit. In hunc modū multiscius & eruditissimus Celsus Iudæis atq; Christianis ruditatē et imperitiā obijciēs manifeste ostendit q̄ exacte teneat rationem temporum, quibus uixerūt duo scriptores, alter Græcus, alter barbarus, qui putet Hesiodum aliosq; innumeros uiros diuinos ut ipse nominat, antiquiores esse Mose eiusq; literis: Mose in quā illo quem constat ætate longe superiorem rebus Iliacis. Itaq; non Iudæi finxerunt incredibilem & ineruditā fabulā de homine terrigena: sed isti ut Celsus opinatur afflati deo. Hesiodus cæteri q; innumeri, nō auditis priscis ac uenerādis Palæstinorū narratiōibus, tales scripserūt historias de rebus priscis, quales q̄ de dijs uanissime nugātur, natos dicētes et alia nō minus absurda, merito Plato eijs cit ē sua republica, ut pestē iuuentutis, nominatimq; Homeri & similiū poemata. Hos certe Plato nō habuit pro afflatis deo, qui huiusmodi carmina reliquissent posteris: at cēsor Platone magis idoneus Celsus Epicureus, si tamē is est q̄ & alios duos libros cōtra Christianos cōposuit, pronūciat afflatos deo, nimirū per contentiōnē in nostrāq; contumeliā, quos afflatos nō existimat. crimī natur nos præterea q̄ manibus dei fictū inducamus hominē, cū Geneseos liber nec dū sit homo nec dū formatur mentionē faciat dei manū: sed Iob & Dauid dicant, Manus tuæ fecerūt me & formauerunt me: de quibus uerbis quo sensu dicta sint, quid intersit inter facere & fingere, & quomodo dei manus intelligendæ sint, longa posset institui disputatio. has enim & similes uoces in sacris literis qui nō intelligunt, putāt nos optimo maximo deo formā humanā addere, q̄ possent eadē opera suspicari alijs instructū

etiam eum nos credere quando hæc quoque uerbo tenus inueniuntur in nostris scripturis de deo loquentibus: quas interpretari non est præsentis negotij, peculiarem enim operam interpretationi Geneseos impendimus ut potuimus. Vide iam maliciosam
Gen. 2 Cæli mentem in sequentibus. Cum scriptura nostra dicat de plasmatione hominis: Et insufflauit in faciem eius spiritum uitæ, & factus est homo in animam uiuentem: iste maliciose carpere uolens illud insufflauit in faciem eius spiritum, quod ne intelligit quidem quomodo dictum sit, scripsit composuisse eos fabulam de homine ficto dei manibus: ut aliquis putans insufflationem illam sic accipiendam sicut de utribus rideat insufflationem factam in hominis faciem: quæ sic interpretanda est, impartisse deum homini spiritum incorruptibilem, sicut scriptum est: Incorruptibilis autem spiritus tuus est in omnibus. Deinde postquam semel statuit scripturas carpere, uituperat
Idem. & illud: Immisit deus soporem in Adamum, & obdormiuit: & accepit unam de costis eius, & impleuit carnem pro ea, & ædificauit costam quam tulerat de Adam, in mulierem, & quæ deinceps sequuntur: nec ullam interpretationem addit quæ auditorem figuratæ locutionis admoneat, malens dissimulare allegoriam: quamuis procedente sermone dicat modestiores tam Iudæos quàm Christianos præ pudore ad allegoriam refugere. Ad quod licet respondere: Ergo allegoriam admittit fabula Hesiodi tui diuinitus afflati, de muliere quam Iupiter ignis uice magnum malum dedit hominibus: hæc uero mulier de sopiti latere desumpta & ædificata à deo, uidetur sub externo inuolucro nihil recôditioris sensus tegere? At cuius cædoris est, illa nō ridere ut nugas, sed admirari ut mysterium philosophicum obuelatum fabula: hæc uero uerbis tantum in hærendo naso suspendere, & nullius estimare præcij? Si enim propter uerborū simplicitatem accusandum est quod tegit latentem sensum egregium, uide ne Hesiodus numine (ut ais) afflatus, tuis sannis magis sit obnoxius, qui sic canit:

Huic pater infensus nubes qui cogit aquosas,
 Terrifico tales protulit ore sonos.
 O nimis & plusquam par est uersute Prometheus,
 O nimis in pœnas ingeniose tuas.
 Latus es, & celebrem uoluis sub corde triumphum,
 Quod cauta summum luseris arte Iouem.
 Cum rutilum puris ignem subduxeris astris,
 Subdolus æthereas ausus inire uias.
 Heu nociture tibi, serisq; nepotibus, ista
 Quo ruis in clades calliditate tuas?
 Tale genus pestis celso mittetur olympo,
 Omnes quod cupida sumere fronte uolent.
 Perniciemq; suam circumplectentur amanter,
 Ah nimis exitij nescia turba sui.
 Sic fatus risit superum pater atq; hominum rex.
 Nec mora Vulcano talia iussa dedit.
 Iceler, & terram misce fluuiatilibus undis,
 Materia hæc operi apta futura tuo est.
 Ex hac formosæ fingetur imago puellæ,
 Quæ referat superas ore habituq; deas.
 Necnon dulciloquam cum uiribus addito uocem,
 Possit ut humanos promere blanda sonos.
 Tu quoq; de nostro Pallas pronata cerebro,
 Protinus hanc donis imbue diua tuis.
 Edoceas tenui percurrere pectine telas,
 Atq; operosa rudes ducere pensa manus.
 Affundet capiti pulcram Diua aurea formam,
 Quæ fuit e spumis progenerata maris.
 Ut desiderio curisq; uoracibus omnes
 In desiderium concitet illa sui.

Tu quoq; nate tuo non inficiande parenti,
 Argi quo cecidit percutiente caput,
 Fallaces indes mores, mentemq; caninam,
 Expers ne possit muneris esse tui.
 Dixerat, assensere omnes, ac iussa faceffunt
 Illius excelsi qui regit astra poli.
 Lemnius è madida format tellure puellam,
 Cuius adæquabat forma uenusta deas.
 Dotibus hanc Pallas claris, ac arte poliuuit,
 Instruxit uarijs pectora docta modis.
 Aurea marmoreo posuere monilia collo
 Peitho, & cum gemina blanda sorore Charis.
 Nec non auricomæ uernis de floribus Horæ
 Fecerunt nitidis rosea ferta comis.
 Ast ornamenta aptauit muliebria membris,
 Quæ dea de patris uertice nata sui est.
 Atq; à Mercurio uigilem qui sustulit Argum
 Infidè didicit lingua docente loqui.
 Indidit hic mores uafros, tenerosq; lepores,
 Instituit uarijs pectora uana dolis.
 Quodq;, ut diuino mandarat Iuppiter ore,
 Contulerant dotes dijq; deaq; suas,
 Mercurius recto Pandoram nomine dixit,
 Dulce, simul cunctis exitiale malum.
 Nec minus ridiculum quod mox de urna subiungit.
 Nam prius humano generi mala nulla fuerunt,
 Expers solliciti uita laboris erat.
 Morborumq; aberant uultu pallente cateruæ,
 Qui senium cunctis debile ferre solent.
 Fœmina sed nocuo dum tollit opercula uase,
 In mundum pestis prouolat omne genus.
 Sola labris urnæ dum forte hæreret in imis
 Non illo mouit Spes sua castra loco.
 Nam prius iniecit, quàm Spes euadere posset,
 Tegmina, consilium Virgo secuta Iouis.

Hæc qui serijs allegorijs referta contendet, siue scopum attingat, siue non, percontabi
 mur: ergo solis Græcis in penitioribus sensibus philosophari licet, aut etiam Ægyptijs
 & si qui alij barbari iactant se habere ueritatem tectam mysterijs: ludæi uero soli, & le-
 gislator eorum alijq; scriptores, uidetur tibi mortalium omnium stultissimi: solaq; hæc
 gens expers uirtutis diuinæ, tam egregijs disciplinis excitata ad sectandam cōtempla-
 tione sublimem illam dei naturam, illamq; unam intuendam, nec aliunde quàm ab illo
 boni quicquam sperandum? Quoniam autem & ea quæ mihi scripta sunt de colubro
 aduersante dei præceptis homini inditis Celsus comico dente arrodit, putans fabulam
 anicularum deliramentis similem, & data opera neq; paradysum dei nominauit, neque
 plantatum dixit à deo in Edem ad orientem, ibiq; mox exortam è terra omnem arbo-
 rem gratam aspectu & suauem gustui, lignumq; uitæ in paradysi medio, & quæ dein-
 ceptis sequuntur, possuntq; candidum lectorem mouere ut sub figurata locutione que-
 rat aliquid serium, obijciemus ei ex aduerso quæ apud Platonem in Symposio Socra-
 tes narrat de Cupidine. Verba Platonis sic habet. Quando nata est Venus, parato con-
 uiuiο discubuerunt dii, & inter ceteros Porus affluentia deus, Metidis filius post Cœ-
 nā Penia mendicatura cibum obuersabatur pro foribus aulae in qua epulabantur. Inte-
 rim Porus ebrius nectare (nondum uinum erat) Iouis hortum ingressus edormiebat
 crapulam. ibi Penia quærenti inopiae suæ remedium in mentem uenit clam & per in-
 sidias obrepere Poro, procreandorum liberorum gratia. Itaq; iuxta illum accubuit, &
 ex

Gen. 2

ex eo cōcepit: unde natus est Amor, sectator cultorq; Veneris, ut in Veneris natalibus progenitus. quineriam natura pulcri desiderio capitur, cum uenus ipsa sit pulchra. quoniam uero Pori & Peniæ filius est Amor, sortem huiusmodi nactus est. primum aridus est & squalidus, nudis pedibus, sine domicilio, uolitans circa humum, sine stratis ad fores in uis sub diuo cubitans, & à matre non degenerans ut inops perpetuo. Patrem uero in hoc refert quod tum pulcris tum honestis delectatur eisq; struit insidias, ut uirilil, industrius, uenatorq; peritus, noua semper machinamenta texens, prudentiæ studiosus cōquisitor, per omnē uitā philosophās, insignis præstigiator, ueneficus & circulator, nec immortalibus ad census nec mortalibus, interdum eadem die nunc uiuēs ac florens si ad sit rerum cupitarum copīa, nunc moriens, rursusq; rediuius propter paternam indolem. quod uero ei partum est, confestim elabatur. quapropter nec mendicus est Amor nunquam nec opulentus, incertum doctus an indoctus. Hæc quicunq; legerint, si sint Cello malicia similes, id quod à Christianis absit, irridebunt Platonem illum uirum maximum. quod si sub spem fabulæ doctrinam philosophicam examinauerint, deprehenderint eius mentem, quomodo præclara sua placita propter uulgu conuelauit figuris, ita tamen ut intelligatur à scientibus ueritatem è fabulis excerpere. Id Platonis figmentum eo libentius apposui, quia Iouis hortus cuius meminit, uidetur habere nonnihil paradiso dei simile, sicut insidiatrix Penia serpentem referre, Porus uero per eius insidias deceptus circumuentum hominem. Nec satis liquet casu ne fortuito philosophus in hanc similitudinem inciderit: an ut quidam putant, quæ dum in Ægypto peregrinaretur è sapiētum Iudæorum colloquijs didicerat, partim ita ut acceperat reddiderit, partim mutarit ne Græcos offenderet si nihil discederet à sapientia Iudæorum ob leges à cæterarum gentium institutis diuersas uulgo infames. Verum nec Platonis fabulam, nec quæ de serpente ac dei paradiso scribuntur, explanare nunc tempus est: iam enim peculiarem tractatum Geneseos enarrationi dicauimus. Quod autem dicit hæc impie Mosē confinxisse, quia deum mox à principio faciat infirmū, non ualentem seruare hominem quem ipse condiderat: respondemus hoc perinde esse ac si quis reprehendat admissam esse in res humanas maliciam, quam deus ne ab uno quidem homine arcere potuerit, ut saltem unus eius esset expers uel in primæ rerū origine. nam sicut ad hoc satis responsum est à patrocinantibus prouidentia nec paucis nec contēnendis: ita & de Adamo eiusq; peccato philosophabunt qui sciunt Adam i uocabulo Hebræos significare hominem, & in his quæ de hoc Mosēs prodidit de-

1. Cor. 15 scribi naturam hominis. nam ut ait scriptura, in Adamo omnes moriuntur, & damnati sunt in similitudine præuaricationis Adami. nec tam de uno quopiam quàm de toto humano genere scriptura diuina loquitur. nam maledictio quæ Adamo inflicta dicitur, communis est omnium: sicut quæ mulieri, non ad eam solam pertinet. Illæ quoque tunicae pelliceæ quas propter peccatum eiectio è paradiso homini uxoriq; deus induit, significant arcanum quoddam mysterium, magis serium quàm quod Plato tradit de anima euulsis alis huc ruente donec nanciscatur aliquid solidum. Post hæc pergit in hunc modum. Adde his diluuiū & absurdam arcam continentem in se omnia, tum columbam cornicemq; nuncias, quæ narrant deprauantes hic quoque per lusum Deu calionis historiam. Non putabant enim, opinor hæc proditura in lucem, sed planè puerulis se narrare fabulam. Hic uide indecorum philosopho antiquissimæ Iudæorum scripturæ odium. cum enim non haberet quod obloqueretur historiæ diluuij, nec sciret posse contradici de mensuris, quæ fieri potuisset ut arca iuxta uulgarem intellectum

Gen. 6 trecentos cubitos longa, quinquaginta lata, triginta alta caperet terrestrium animalium quatuordena è puris, ex impuris quaterna, simpliciter dixit absurdam in se continentem omnia. quid enim absurdi est, cum centum annis fabricata dicatur, à trecentis cubitis longitudinis, quinquaginta latitudinis, fastigiata fuisse in altitudinem triginta cubitorum, desinentem in unum cubitum longitudinis ac latitudinis? an non magis miranda erat structura magnæ urbi similis, cuius basis patebat nonaginta milia cubitorum in longitudinem, uiginti quinque milia in latitudinem? an non mirandum opificis ingenium, qui sic eam compegerit & commissuras sic ferruminauerit, ut posset sustinere tempestatem tantam quanta satis sit ad diluuiū? non enim pice aut materia

tertia simili obliuioit eam sed bitumine. an non mirandum introducta generum omni-
 feminarum per dei prouidentiam, ut rursus terra omnes animantes habeat, deo gratificante
 homini iustissimo, futuro patri hominum qui secuti sunt diluuium. iecit tamen in columbam
 disterium, ut uideatur legisse librum geneleos, quamuis nihil posset dicere quo re ficta con-
 uinceret. deinde, sicut libenter scripturam mutat in ridiculum, e coruo fecit cornicem, &
 putat hanc Moysen scripsisse detorta e Græca de Deucalione fabula: nisi forte scripturam
 hanc non Moyses putat esse sed complurium: nam tale quiddam significat: deprauantes, inquit
 ens, hic quoque per lusum quo de Deucalione sunt prodita. non putabant enim, opinor hæc
 proditura in lucem. At quomodo fieri potuit ut quod toti genti tradebant, putarent non
 proditura in lucem præsertim cum prædixerint etiam fore ut hæc religionis ratio prædicare-
 tur omnibus gentibus. Quid autem aliud sibi uoluit hæc Iesu uerba ad Iudeos Auferetur a
 uobis regnum dei, & dabitur genti facienti fructus eius, quam scripturam eorum produ-
 cturam in lucem dei potentiam, ubi continetur regni dei mysteria. Et postea cum Græcorum
 theogonias et duodecim deorum historias legunt, grauitate eis addunt per allegorias: cum
 uero res nostras irridere libet, aiunt plane fabulam esse puerilia. Mox cauillatur in
 intempestiuam liberorum procreationem, nimirum Abrahamum & Sarram taxans, etiam si non
 nominet. Obijcit & fraternas insidias, siue de Caino & Abele intelligi uolens, siue de
 Iacobo & Esauo: patrem item contristatum, uel Isaacum propter Iacobi peregrinatio-
 nem, uel Iacobum propter Iosephum in Ægyptum uenditum. matrum autem dolos
 puto eum dicere consilium Rebecce, quo factum est ut Iacobus faustam imprecatio-
 nem Esauo destinata interceperit. His autem omnibus rebus interesse deum si credimus,
 quid mali facimus, persuasi semper adesse numen eius his qui honestam & fortem uitam
 suam ei dicauerunt. Carpit & Iacobi opes apud Labanem quesitas, non intelligens quo-
 nam referantur illa uerba: & erant unicoloria Labani, insignita autem aliqua uarieta-
 tis nota Iacobi: aitque deum filiis suis donare asellos, ouiculas, & camelas, non intelligens
 hæc omnia in figuris illis contigisse, scripta autem propter nos qui in fines seculorum
 incidimus, apud quos uarietas morum in usu est insignitorum uerbo dei: quæ quidem
 possessio est Iacobi figurate sic uocati. Hæc enim quæ de Labane Iacoboque sunt prodita,
 intelligi debent de credentibus in deum conuersis ex gentibus, ut iste longe remo-
 tus ab intellectu scripturarum, ait deum etiam puteos iustis dedisse. non enim obserua-
 uit quod iusti non lacunas sibi comparant, sed puteos in terra fodiunt, querendo ini-
 tium aliquod aquarum potabilium, ut qui figuratum præceptum acceperunt tale. Bi-
 be aquam e tuis uasis, & a puteorum tuorum fontibus. Ne superfundatur aqua e fon-
 te tuo, & intra tuas plateas decurrant aquæ tuæ. sint tibi soli, & nemo alienus tecum sit
 particeps. Sape autem scriptura rerum gestarum narratione utitur ad maius quiddam
 significandum intelligentibus, qualia sunt quæ produntur de puteis deque nuptiis iusto-
 rum & uario concubitu: quæ omnia tempestiuus tractarentur in commentariis ipsas
 scripturas illustrantibus. Puteos autem in terra Palæstina iustos illos adornasse ita ut
 scriptum est liquet ex mirandis puteis qui apud Ascalonem ostenduntur, uisendis pro-
 pter structuræ speciem multum enariantem a cæteris puteis. Nuptas porro & ancillas
 referri ad tropologiam non nostrum inuentum est, sed accepimus id a sapientibus qui
 fuerunt ante nos: quorum unus auditorem ad tropologiam erigens sic loquitur. Dici-
 te mihi uos qui legem legitis, non auditis quid lex narret: Abrahamum duos habuisse
 se filios, alterum ex ancilla, e libera alterum. Verum is qui ex ancilla natus est, secun-
 dum carnem natus est: qui uero e libera, per repromissionem: quæ per allegoriam di-
 cuntur: nam hæc sunt duo testamenta, unum quidem a monte Sina in seruitutem gene-
 rans, quæ est Agar. Et paulo post: at quæ sursum est Hierusalem, libera est, quæ est ma-
 ter nostra. Et qui non grauabitur epistolam ad Galatas in manus sumere, sciet quomo-
 do allegorice intelligendæ sint nuptiæ & congressus cum ancillis: tum quod scriptura
 uelit ut amulemur non quæ corporaliter facta sunt, sed quæ spiritaliter, ut solent loqui le-
 su apostoli. Iste cum deberet amplecti ueracitatem autorum diuinæ scripturæ, qui nec inho-
 nestam speciem habentia silendo, ostendunt se & reliqua miranda non fingere, facit contrarium:
 et quod de Loto filiabus præfert, nec ut uerba sonant scrutatus nec iuxta sublimiorē sen-
 sum, ait esse immanius Thiesteis facinoribus. Ceterum huius loci tropologiam non est necesse
 nunc

Gen. 19 nunc exponere: quæ sint Sodoma, & quid Angeli seruati inde moneant dicentes: Ne respicias retrorsum, neque cōsistas in ullo agro circūuicino, in montē euade, ne forte cōprehendat te calamitas eadē quæ ceteros: tū quis sit Lotus, quæ uxor eius uersa in salis statuam, eo quod retrorsum se reflexerit: quæ nam itē sint illæ filiæ quæ patrem inebriauerunt, ut matres ex eo fierent: historiæ tantum quo minus lectorem offendat paucis patrocinauimus. Bonorum malorumque naturam atque indifferentium etiam Græci quæsiuerunt, inueneruntque bona & mala in uoluntate tantum sita esse: quæ si non examinetur, alioquin omnia esse indifferentia. uoluntatem porro quæ his ut debet utatur, laudandam esse: quæ cōtrā uituperandā. In hac indifferentiū ratione dixerunt concubitū cum filiabus esse indifferens, & si nō admittendus sit in bene cōstitutis respublicis. Et ut exemplo docerent rem indifferentem esse cum filiā congregari, proposuerunt uirum sapientem solum cum filiā relictum superstitē extincto uniuerso humano generi: queruntque an ex officio tunc cōgressurus sit cum filiā, ne rebus sic afflictis humanū genus per hanc occasionem funditus pereat. Ergo apud Græcos hæc recte differuntur, & approbantur à non contemnenda secta Stoicorum: puellæ uero quæ de incendio mundi & si non exacte didicerant, uidentes flammis depopulatam urbem suam cum agris, & putantes patrē suum seque ipsas relictos ad humani generis seminarium, si hac suspitione permotæ uoluerint pereunti mundo succurrere, deteriores habebuntur quam ille Stoicorum iudicio sapiens, qui putat officij sui cum filiā congregari si rerum uniuersitatis incolumitas sit eius operæ præmiū. Nec ignoro quosdā offensos hac Loti filiarū uoluntate factum earū putare impium, ideoque ut ex incesto concubitu prognatas gentes execratas Moabitarum & Amonitarum: & re uera non inuenitur diuina scriptura factū hoc uel probare manifeste uel improbare: attamen utcumque se hoc habet, reducit ad tropologiam, & habet quo excusetur nonnihil ex ipsius circūstantijs. Addit præterea odium erga Iacobum Esauī hominis aperte malī scripturæ testimonio: & Leuim Simeonemque incusat ultores stupri communi suæ sorori oblati per regis Sicimorum filium, nec tamen causam facinoris eorum indicat. Fratres porro uēditores dicit filios Iacobi, & fratrem uenditum Iosephum, & patrem deceptum Iacobū: quia nihil suspicatus de filijs uersicolorem Iosephi tunicā ostendentibus, sed credens eis, lugebat tanquā extinctum Iosephum seruientem in Ægypto. Vide autē quomodo Celsus nostri odio magis quàm ueritatis studio permotus historias colligat: utque eas tantum attingat quæ ad accusationem uidentur facere: ubi uero commendatur insignis Iosephi temperantia, nō cedentis dominæ amantis uel minis uel precibus, ne uerbo quidem eius mentionē faciat. multo enim Bellerophonte præstantior hac parte Iosephus, qui in carcere includi maluit quàm castitatem amittere. Itaque cum posset accusatrici respondere & causam suā agere, magno animo siluit deo committens res suas. Post hæc religiosius iam, sed per obscure Celsus memorat insomnia pincernæ & præfecti panificum & Pharaonis, interpretationesque, cuius occasione dimissus ē custodia Iosephus secundum à rege thronū inter Ægyptios obtinuit. Ea narratio quid malī habet, ut in accusationis parte ponatur ab isto qui scripto suo Veri sermonis titulum addidit, non dogmata tradenti, sed accusanti Christianos Iudæosque: addit uēditoribus suis fratribus propter famem in Ægyptum ad exportandū frumentū cum asinis profectis gratificatum nescio quid quod non explicat: renouatam inter fratres noticiam nescio cur memorans, aut quid absurdum in ea inueniens, quando ne Momus quidem merito posset hic quicquam carpere, quod omnia uel absque tropologia ad bonos mores pertineant. Mox narrat quomodo ille olim in seruitutem uenditus Ioseph iam liberatus cum exequiali pompa reducit patris funus ad sepulcrum, & putans hoc ad accusationem pertinere, ait: à quo, uidelicet Iosepho, clarum illud & diuinum Iudæorum genus in Ægypto propagatū est, seorsum inquilinorum iure pasturis uacare iussu in locis uilibus: nec tamē rationem reddidit, cur Gesemítica Ægypti præfectura habenda sit inter alias uilior. Exitū dein de populi huius ex Ægypto fugam nominauit, in totum silentio dissimulatis quæ in Exodi libro habentur de hoc Hebræorum exitu: quem librum etiam commentarijs illustrauimus, ostendimusque nihil ibi esse accusatione dignū uel in uerborum superficie, quæ tamē nugator Celsus accusationi suæ nescio cur admiscet, nihil ad nos coarguēdos, id.

id quod iste conatur, facientia. Deinde hoc tantum agens ut inuisos sibi Iudeos pariter & Christianos calumnijs exagitet, ait tam Iudeos quam Christianos modestiores hæc ad allegoriam trahere, eoq; propter pudorem refugere. Ad hanc calumniam responderi potest: Si pudore dignæ sunt propter speciem quam præ se ferunt fabulæ, siue ad tegendum occultiorem sensum conuictæ, siue quocunq; tandem modo, in nullas magis quam Græcorum historias eum pudorem cadere: quas si legas inuenies inter deos filios qui parentes castrant, & parentes qui deuorent filios: ibi etiam mater dea pro filio pater hominumq; deumq; lapidem subiicit, pater concumbit cum filia, uxor marito iniicit uincula in societatem facinoris ascitis fratre ipsius mariti & filia. Et quid me opus est enumerare absurdas de dijs historias Græcorum pudendas primum sed per allegoriam expositas, quādo Chrylippus Solensis, qui plurimis scriptis porticum philosophorum ornasse creditur, interpretatur picturā in Samo, ubi Iuno depicta est morem gerens Iouis non nominandæ libidini: scribit enim in suis commentarijs grauis ille philosophus, quod excipiens seminalem dei sermonem materia continet in se, ad ornatum & ordinem rerum omnium. Nam materiam imagine Iunonis Samia pictura significat, deum uero Iouis. Quapropter nos his & similibus fabulis offensi, nullo modo ferimus deum maximum uocari Iouis nomine, nec solem Apollinis, nec lunam Dianæ uocabulo: sed purā erga deum pietatem exercendo, & pulcherrima eius opificia laudando, nec nomine tenus res diuinas contaminamus, approbantes Platonis in Philebo doctrinam, nolentis Voluptatem in deorum album recipi. Religiosus sum, inquit Protarche circa deorum nomina. Nos igitur reuera sumus religiosi erga dei nomen, eiusq; præclara opificia, adeo ut neq; Tropologiarum prætextu admittamus ullas fabulas nocituras iuuentutis moribus. Quod si Celsus sincero animo scripturas nostras legisset, non negasset eas posse allegoriam admittere. Ex his enim prophetijs quæ historias continent, non tam ex rerum narratione licet utilitatem capere quā ex figurarū significatis, cum ita scriptæ sint & dispensatæ sapientissime, ut uel simplici uulgo fidelium conueniant, uel eximijs scrutari penitus uolentibus ac ualētibus. Quod si hodie qui Cello uidentur cæteris Iudeis & Christianis modestiores interpretaretur scripta illa per allegoriam, fortasse probabilior esset eius oratio: nunc quando ipsi dogmatum autores tropologias explicant, quid aliud cogitandum est, quā in hoc ipsum esse sic scripta ut adhibeatur tropologia? Quo magis autem appareat meram esse calumniam quod Celsus ait scripturas nostras non admittere allegoriam, pauca è multis exempli causa proferam. apud Paulum Iesu apostolum sic legitur. In lege scriptum est: Non ob-
1. Cor. 9
 turabis os boui trituranti. Num boues curæ sunt deorū an propter nos tantū hæc dicitur propter nos enim scriptum est: Debet sub spe qui arat arare: & qui triturā facit, sub spe fructus participandi eam facere. Idem alibi sic inquit: Scriptum est enim. Propterea re-
Matth. 19
 linquet homo patrem & matrē & adhærebit uxori suæ & fiet ex duobus caro una. My-
Ephes. 5
 sterium hoc magnū est, ad Christum inquā & ecclesiā pertinet. Rursum alibi: Scimus
1. Cor. 10
 quod patres nostri omnes sub nube fuerunt, & omnes mare transierunt, & omnes in Mo-
 sem baptisati sunt in nube & in mari. Deinde interpretans historiam de manna, de
 que aqua quæ scribitur ē petra miraculosē profluxisse, sic loquitur: & omnes eundē spi-
 ritualē cibum ederunt, oēs eundem spiritualē potum biberunt. bibebant enim ē spi-
 rituali petra eos sequente, quæ petra erat ipse Christus. quin & Asaph indicās proble-
 mata & parabolæ esse historias Exodi & Numerorum, memoraturus eas in psalmis sic
Psal. 78
 præfatur: Attendite popule mi legem meam, inclinate aurē uestram in uerba oris mei. A-
 periam in parabolis os meum, loquar propositiones ab initio, quanta audiuius &
 cognouimus ea, & patres nostri annunciauerunt nobis. Præterea si Moysis lex nihil ha-
Psal. 119
 buisset latentioris sensus, nunquam propheta inter precandū deo dixisset, Reuela o-
 culos meos, & intelligā mirabilia tua de lege tua. Sed sciebat esse uelamen ignorantia in
 cordibus legentium & non intelligentium quæ dicuntur per tropologiam: id uelamē
 diuinitus tollitur ubi se quis per obedientiam deuouit deo creatori omnium, & mul-
 ta exercitatione sensuum in diiudicando bona à malo contraxit sibi quēdam habitum,
 ut inter preces continenter repetat, Reuela oculos meos, & intelligā mirabilia tua de
 lege tua. Quis porro legens draconē degentē in Ægyptio fluuiō, & pisces cubilia sua

ponentes sub squamis eius, aut excrementis Pharaonis oppletos montes Ægyptios, non mouetur ad inquirendū quis sit ille qui foetidis suis excrementis Ægyptios montes oppleat, quiue sint montes Ægyptij, quæ itē Ægyptia flumina de quibus modo **Ezech. 29** dictus Pharaon iactabundus loquitur: mea sunt flumina hæc, ego feci ea: similiq; ratione interpretandi quis sit ille draco fluuiialis, quiue pisces sub squamis ipsius. Sed quid **Osc. 14** opus est me pluribus asserere quæ nulla egent probatione: de quibus dicitur, Quis sapiens & intelliget hæc? quis intelligens & cognoscet ea? prolixior autē hic fui quo declararem non recte Celsum dixisse, q̄ modestiores ē ludæis atq; Christianis conentur allegorice interpretari talia, quæ tamen allegoriā non possint recipere, sed sint merissimæ fabulæ. at Græcorū fabulæ non stultissime tantū sunt, uerumetiā impiissime. nam nostræ scripturæ accōmodant se etiam uulgo simplici, id quod non curauerunt facere græcanicorū fabulamentorum fictores. quapropter nō inhumane facit Plato dū tales fabulas ē sua republica efficit, taliaq; poemata. Et uideor mihi audisse alicubi extare cōmentarios de legis allegorijs, quos si iste legisset non diceret, itaq; allegoriæ quas uideri nolunt, multo turpiores sunt q̄ ipsæ fabulæ, atq; absurdiores etiam, mira stulticia coaptare inter se conantes quæ nullo modo cohærent. Hoc autē de Philonis scriptis dicere uidetur, aut etiā antiquioribus, qualia sunt Aristobulī. Certis autē coniecturis adducor ut putem Celsum non legisse illa uolumina: quando quidem sapissime sic scripturæ mentē assequuntur, ut non piguerit Græcos philosophos quædam inde decerpere, nec stylum tantū excolere, sed in usum suum transferre placita quoq; & sentētiās fabularum ut Celsus existimat. Equidē scio Numenium Pythagoreū, plerisq; de rebus melius q̄ Plato differentē, & sectę suæ principē, multa suis cōmentarijs inferere deprompta ē Moysi & prophetarū libris, tractata per uerissimilē tropologiā, quemadmodū in Epope sic inscripto, itemq; in libris de numeris & de loco, in tertio autē de bono narrat etiā de Iesu quandā historiā non addito nomine, eius quoq; adducens tropologiā. utrum autē rem attigerit, an non, huius tēporis nō est proferre sententiā. idem narrat de Moysi & Ianne ac Iābre. quod tamē nō in nostrā gloriatiōē cōmemoramus, sed pbamus hūc magis q̄ Celsum Græcosq; alios, dignatū discēdi causā etiā scripturas nostras perquirere, & habentē eas nō p̄ stultis, sed figuratis. Post hæc ē uarijs allegoriarū autoribus adducens quædā non omnino impolita, quæ tamen simplicibus citius persuadere possint quā prudentibus: Qualem, inquit, Papisci cuiusdam & Iasonis contentiōnem noui, non tam risu dignā quā miseratione atq; odio. Verū hæc confutare non est mei propositi, cū sint cuius dilucida, præsertim si quis sustineat ipsa scripta euoluere. Illud malo, inquit, docere, deum nihil mortale fecisse: sed opera esse dei quotquot sunt immortalia, mortalia uero aliorū. proinde anima opus est dei, corpus uero diuersam naturam habet, atq; hac parte homo nihil differt a uespertiliōe, aut uerme ranæ. eadem est enim omnium horum materia, & eadem eorum corruptibilitas. Ego tamen cuperem quemcunq; post audita grandia Celli uerba, dicentis scriptum illud cui titulus est, Iasonis & Papisci contentiō de Christo, non risu sed odio dignum esse, accepto in manus opusculo aliquātum operæ lectiōni eius insumere, ut re ipsa doctus nihil esse ibi dignum odio damnet Celli uaniloquentiam. Si enim incorrupto animo ad legēdum accesserit, ne ridiculum quidē quicquam in eo inueniet in quo inducitur Christianus cum Iudæo disputans, & ex ipsis Iudæorum literis euincens, quæcunq; de Christo per prophetas prædicta sunt in Iesum competere, quamuis strenue satisq; Iudaice contradicat aduersarius. cæterum nescio quomodo res quas natura non patitur conuenire in animum hominis iste coniunxerit, libellum dicens miseratione dignum & odio, cum constet cuius misertum sit eum non posse interim haberi odio, nec contra qui odio habeatur eum tātisper miseratione dignari. Celsus porro ideo negat sibi propositum ista redarguere, quod uel citra confutationem manifestum sit ea digna esse tū miseratione tum odio. Nos autem oramus omnes quotquot in hanc nostram contrailum apologiā inciderint, ne grauetur nostrorum hominum scriptis attendere, & quantum fieri potest mentem eorum ex ipsis scriptis colligere, simulq; conscientiam atque propositum, inueniet enim homines feruidē contententes de his quæ persuasa habent: & in his nonnullos satis declarantes quod comperta prodant & memorati dignis.

dignissima in utilitatem omnium ad quorum aures peruentura sint. Aut perficeret aliquis frontem et neget omnis sapientie fontem esse ac principium deo credere, cunctasque suas actiones ad eum scopum referre ut deo placeant, ita ut ne in mentem quidem aut cogitationem admittatur quod illi displiceat quandoquidem non uerborum tantum & operum sed cogitationum etiam reddenda est ratio ad tribunal summi iudicis. Nam quis alius modus est qui facilius hominem ad recte uiuendum conuertat quam fides certa? persuasio nihil a nobis uel dici, uel geri uel cogitari denique, quin oculis dei pateat? Conferat qui uult cum hac aliam uiam conuertentem ad meliora non unum aut alterum quempiam, sed quod fieri potest plurimos, ut ex collatione ambarum magis eluceat utrius earum uis sit efficacior. Quoniam autem in modo recitatis Celsi uerbis insunt quaedam ex Timæo transcripta, quod deus nihil mortale fecit, sed tantum immortalia: mortalia uero aliorum sunt opera: & quod animæ quidem opus dei sunt, corporum uero alia natura, nec differt corpus humanum a uespertilionis aut uermis aut ranæ corpore, cum eadem sit natura horum corruptibilis, age etiam de his paulisper differamus, redarguamusque hunc siue dissimulatorem Epicureæ sectæ, siue ut aliquis dicere posset mutatum in melius, siue ut fieri potest Epicureo cognominem. Cum enim asserat talia, & contradicat non solum nobis, uerum etiam non ignobili philosophorum sectæ a Zenone Citienſi descendenti, debebat argumentis astruere animalium corpora non esse dei opera, quodque tam præclarum opificium a prima illa mente non sit profectum. debebat etiam de tam multis quæ ab incomprehensibili natura dispensantur uariarum stirpium generibus factis in non contemnendos usus hominum, animalibusque quomodocumque uitæ ministrantibus, non solum pronuntiare sed docere etiam, non esse a perfectissima quadam mente inditas eas qualitates materiæ, unde producta sunt omnia. quod si omnino ad deos referebat omnium corporum opificium, ac si solius animæ summus deus esset opifex: an non consequens erat ut cum distributa essent non sine certa quapiam discriminis ratione in tam multos deos tot opificia, ita ut alij humana fabricarent corpora, alij pecuina (uerbi gratia) iuxta suas species, ferina rursus alij: cumque uideret in numero deorum opifices draconum, aspidum, basiliscorumque, alios item speciatim stirpium herbarumque, redderet causam partitionis huiusmodi: fortassis enim si animum applicuisset ad exactam singulorum examinationem, aut inuenisset unum deum omnium rerum opificem ad aliquid & certam aliquam ob causam fecisse singula: aut si non inuenisset, utique dispexisset quæ ratio reddenda sit cur natura corruptibilis sit per se indifferens: uidissetque nihil absurdi esse, quod mundus ex tam diuersis rebus constans unum habeat opificem, prout uniuersitati conuenit facientem specierum differentias. postremo debebat omnino tacere de tali dogmate, cuius probatio cum expectaretur, ipse nullam asserere poterat. atqui si induxisset in mentem audire scripturas Moſis ac prophetarum, substituiſſet hærens curnam illa uerba, fecit deus, de coelo terraque dicantur & firmamento ut uocant, tum de luminaribus & stellis, ac mox de ceteris magnis omnique anima animalium reptilium quæ prodixerunt aquæ in suo quodque genere, & omni uolucres pennata generatim: prætereaque de feris terræ iuxta genera, & pecoribus iuxta genera & omnibus reptilibus terræ iuxta genera, ac postremo de homine: cæterum absque illis uerbis, Fecit deus, scriptura contenta sit dixisse, de luce quidem facta est lux, de collectione uero aquarum omnium quæ sub coelo sunt, factum est sic: similiter de germinantibus ex terra, quando primum producta est herba uiuens cum suo semine iuxta genus & similitudinem, arborque frugifera ferens fructum cum suo semine iuxta genera super terram: quæliſſetque quomodo a deo iussæ sint singulæ mundi partes ut fierent, nec tam temere incusasset quasi fatuas nihilque reconditorum sensuum continentes scripturas, siue Moſis, siue spiritus sancti (ut nos malumus credere) quo intra pectoris sui domicilium recepto propheta oracula illa edidit: is enim uerius norat, Quæ sunt, quæ fuerant, quæ mox uentura sequuntur, quam uates illi quos hæc nouisse poetæ ferunt. Ad hæc quoniam Celsus ait animam esse opus dei, aliam autem naturam esse corporis, nihilque interesse inter corpus uespertilionis aut uermis aut ranæ & hominis, cum eadem sit materia similisque corruptibilitas, Respondendum & ad hunc eius sermonem: Si propterea quia materia corporis uespertilionis uer-

Psal. 102

mis'ue, ranis'ue, eadem est quæ humani corporis, nihil differt inter omnia hæc corpora, dubio procul nullam differentiam fore inter hæc ipsa corpora & solis, lunæ, cæli, stellarumq; denique cuiuscunq; dei ex ijs quos Græci uocant sensibiles. eadem enim materia substantia est omnium corporum, qualitates eorum assumens, quarum suapte natura sicut & formarum expers est: quas haud scio quis ei addat, si non fallitur Celsus negans esse opus dei quicquid est corruptibile: nam iuxta rationationem istius necessario consequitur, quicquid ex eadem constat materia prorsus ex æquo esse corruptibile: nisi forte Celsus urgentem refugiens à Platone resiliat è quadam cratera fingente animam, & confugiet ad Aristotelem ac peripateticos, qui ætherem negant esse materiam, dicentes eum esse quintam quandam naturam extra elementa illa quatuor, fortiter tam Platoniciis quam Stoicis reclamantibus. quin & nos utcunque à Celso contempti aduersabimur ei, moti autoritate prophetæ dicentis: Cæli peribunt, tu autem permanes: & omnes tanquam uestimentum ueterascent, & sicut amiculum reuolues eos & mutabuntur, tu autem idem ipse es, sed iam satis sit dictum contra Celsum non negantem animam esse opus dei, ita tamen ut alia sit natura corporis iuxta cuius rationes sequebatur nihil differre uespertilionum, uermium, ranarumq; corpora etiam ab æthereis corporibus. Vide igitur num relictis ijs qui pro qualitatum differentijs docent differre & corpora, audiendus sit iste cum suis dogmatibus in Christianos inuehens. Scimus certe esse corpora cœlestia & corpora terrestria, quodq; alia sit gloria cœlestium corporum, alia terrestrium, imò ne cœlestium quidem omnium eadem: nam alia gloria solis est, alia stellarum, & inter ipsas stellas maiorem hæc quam illa habet gloriam. quapropter credentes resurrectionem mortuorum, dicimus mutari qualitates corporum: quia seminata in corruptione surgunt in incorruptione, & seminata in ignominia surgunt in gloria, & seminata in infirmitate surgunt in potentia, & seminata corpora animalia surgunt spiritualia. Quod uero subiecta materia recipiat qualitates quascunque uult opifex, omnes credimus quotquot fatemur prouidentiam, quod is materiæ qualitates arbitratus suo nunc has nunc illas uel det uel adimat eas plerumq; mutans in melius. Quoniam autem certe sunt uia mutationum corporum ex quo mundus est, & quousq; erit, nescio an noua aliqua & ab his diuersa successura sit post mundi corruptionem, aut ut nostræ scripturæ uocare solent consummationem: cum non miremur etiam nunc ex homine mortuo serpentem fieri, è dorsi medulla ut quidam aiunt, & ex boue apem, ex equo uespam, ex asino Scarabeum, deniq; uermes è plerisque animalibus: id quod Celsus argumentum putat, nihil horum esse opus dei, sed qualitates in cognito quodam ordine alias ex alijs fieri, nec aliud in earum alteratione dei sapientiam agere. Ad hæc cum Celsus dicat, Anima quidem opus est dei, corporis autem alia natura est: non solum non astruens suum dictum elapsum temere, sed ne distinguens quidem, utrum omnem animam opus dei dicat, an rationalem tantum: respondemus, si omnis anima est opus dei, dubio procul etiam brutorum uel uilissimorum, ut omnis corporis natura sit alia quam animæ, certe procedente sermone, ubi etiam deo cariora quam nos bruta esse ait, etiam diuinitatis puriorem intellectum quam nos habeamus eis tribuit, unde consequitur non minus brutorum quam nostras animas opus esse dei. Quod si sola rationalis anima est opus dei, primum non diserte hoc expressisti. deinde quia parum definite dixisti, non omnem sed solam rationalem animam esse opus dei, sequitur ut nec omnium corporum alia quam animarum natura sit. quod si non omnium alia, sed uniuscuiusq; animantis corpus pro animæ suæ ratione cōueniens est, ergo cuius animalis anima est opus dei, eius corpus differt à corpore in quo habitat anima quæ non est opus dei: atq; ita falsum erit nihil interesse inter corpus hominis & corpus uespertilionis aut ranæ aut uermis. absurdum enim est saxa saxis & ædificia ædificijs haberi puriora impuriora'ue, quod aut in honorem dei sint ædificia aut ad uilium ac impurorum corporum receptaculum: corpora uero non differre siue brutis inhabitentur siue rationalibus, atque etiam humana corpora nihil inter se differre siue bonorum sint siue pessimorum. certe quidam tanto hæc separarunt discrimine, ut ausi sint consecrare hominum excellentium corpora, tanquam probæ animæ domicilia, malorum contra ignominiose proiecerint, non recte quidem, attamen

men à recta existimatione occasionem nacti: nisi forte uir sapiens post obitum Anyti & Socratis, pari honore curabit funerandum corpus Socratis & Anyti, & ambobus simile decernet sepulcrum ac monumentum, quia Celsus nullum corpus opus dei censeat, putetq; nihil interesse inter corpus hominis & serpentis enati ex eo, sicut nec inter bouis & apium prognatarum ex eo, idemq; sentiat de equo & asino, proscatentibusq; ex alterius cadauere uespis, ex alterius Scarabeis. quapropter necesse fuit ut tractaremus illud eius dictum, Anima quidem opus est dei, sed corporis alia natura est. Post hæc ait communem esse naturam omnium prædictorum corporum, ut quæ cum una & eadem sit, mutationum uicibus abeat ac redeat. Respondeo manifestum esse ex iam dictis, non solum prædictorum corporum communem esse naturam, uerum etiam celestium. quod quidē si ita est, satis apparet q; iuxta istius opinionem nescio tamē an etiā iuxta rei ueritatē, una et eadē cum sit, mutationū uicibus abeat ac redit: id quod confessum est apud eos qui mundum faciunt corruptibilem. quin & qui diuersum sentiunt de mundo, & quintum corpus asserunt, conabuntur tueri eādem sententiam de istis mutabilium corporum omnium uicissitudinibus. hoc autem pacto fit ut quod perijt maneat, sed mutatum. subsistit enim materia, & qualitate pereunte ipsa permanet, iuxta opinionem eorum qui eam factam negant. quod si quis rationibus euincat diuersum, creatam esse in usum aliquem, liquebit iam ei non fore naturam permanendi ac si increata ponatur: uerum hæc tractatio non est præsentis temporis, ut interrefellendum Celli criminationes de natura disputemus. Ait etiam nihil esse immortale, quod prognatum sit ē materia. ad quod respondebitur: Si ē materia nihil immortale prouenit, aut immortalis est mundus, & proinde non factus ē materia, alioquin immortalis non esset. qui si est immortalis, ut placet solam animam dei opus esse affirmantibus, & ex creatore quodam enatam, ostēdat Celsus non ex materia qualitate carente eum factum, incolumi sua sententia, quod immortale nihil ē materia proueniat. aut quia ē materia prognatus est mundus, non est immortalis sed mortalis. ergo etiam corruptioni obnoxius aut non. nam si corrumpitur, ut dei opus corrumpitur, pereunte uero mundo, dei opus anima quid faciet? dicat Celsus. quod si torquens intellectum dicet hoc ipso immortalem esse mundum quod cum sit corruptibilis non corrumpatur tamen, ac si capax quidem mortis sit, non tamen moriatur, apparet quod iuxta eius sententiam erit aliquid mortale simul & immortale, cum utriusq; sit capax, & erit mortale non moriens, & cum non sit natura immortale, eo quod nō moriatur immortale dicetur. Quo igitur significato dictum uolet, ē materia nihil immortale produci? uides ut si examinentur eius sententiæ nihil in eis inueniatur solidum cui contradici non ualeat? His dictis infert, satis esse de hoc hæcenus, & si quis plura audire cupiat, quærenda in sequentibus. Videamus igitur nos ipsius opinione insensati, quid sequatur si paulisper potuerimus audire diligentius questionem uariam & non contemnendam de natura malorum, quam egregie pauculis uerbis, quo discamus facilius, explicat in hunc modum: Mala in rebus nec antea, nec nunc, nec in posterum plura pauciora ue possunt esse. una enim & eadem est natura rerum omnium, & malorum generatio semper eadem. Hæc quoque uidentur ē Theæteto translata uerbis alijs, ubi Plato inducit Socratem loquentem sic: Sed neque ut ex hominibus mala tollantur potest fieri, neque ut apud deos hæreant, & quæ deinceps sequuntur. Quamuis mihi uideatur ne Platonem quidem satis audisse iste qui ueritatem uno libello complectitur, cui contra nos scripto Veri sermonis titulū indidit. Nam illa uerba in Timæo, Quoties dii terram aqua purgant indicant terram aqua purgatam minus malorum habere quam antea prius quam purgaretur. Idq; iuxta Platonis sententiam dicimus, mala interdum minui, quando quidem in totum tolli non possunt ex hominibus, sicut prius in Theæteto docentem audiui. Caterum nescio qui fiat ut cum prouidentia fatere uideatur duntaxat in hoc uolumine, nunc dicat nec plura nec pauciora mala fieri, sed semper eū stato esse numero, tollens interim dogma pulcherrimum, non circumscribi maliciam, & mala suapte natura esse innumera. Itaque si nec plura nec pauciora mala fuerunt, sunt, erunt ue, consequens uidetur ut quemadmodum iuxta opinionem eorum qui mundum aiunt nunquam periturum, elementorum æquilibrium tuetur prouidentia

tia, non sinens ullum eorum præualere, ne mundus in periculum incolumitatis ueniat: ita malis quoque sua quædam præsit prouidentia, quæ parilitatem ea seruare iubeat, absque auctibus ac defectibus. Est & aliud argumentum quo Celsi opinio de malis refellitur, sumptum è philosophorum de bonis malisque disputatione, ex historijs doctum quod primum extra urbes & personatæ meretrices prosternebant se libidini prætereuntium: deinde unâ cum pudore deposuerunt personas, foris tamen manserunt arcantibus legibus: postremo disciplina indies deprauatiore intra urbes penetrare ausæ sunt. Hæc Chrysippus in libro introductorio de bonis & malis: unde licet colligere mala pro tempore augeri & minui: siquidem erant aliquando qui uocabantur amphiboli prostantes ad perferendum stuprum uel inferendum, & seruientes libidini ad se intrantium, eiectioni demum ab ædilibus. innumera præterea malicia profusissimæ exempla subreperunt in uitam hominum, de quibus uere dici potest quod non fuerint antea. certe antiquæ historiæ quamuis innumera peccata incusent, infandas tamen oris libidines nesciunt. Annon igitur per hæc & similia ridiculus Celsus ostenditur, putans mala nunquam augeri uel minui? Nam sic licet una eademque rerum natura, non tamen semper idem malorum prouentus est. Quemadmodum enim cum una eademque sit natura hominis cuiuspiam, non tamen semper eodem modo uel agit uel intelligit, sed qui modo uix rationis compos erat, iam cum ratione assumpsit, & maliciam, eamque nunc contractiorem nunc effusiores, item in uiuente nunc promouet nunc deficit, interdum excellenter in eius contemplatione maiore minore uel studio proficiat: ita licet de uniuersa rerum natura pronuntiare, quod tamen si una eademque sit in genere, non tamen semper et ubique contingunt similia. nam nec fertilitates semper sunt, nec sterilitates, nec pluuia nec siccitates: ita nec bonarum animarum semper bonus prouentus aut semper malus, malis quoque nunc latius nunc arctius regnantibus. Estque necessaria ueritatis uestigatoribus hæc persuasio de malis non semper in eodem statu manentibus, propter curantem res terrenas prouidentiam, easque repurgantem nunc incendijs nunc diluijs, & fortasse non solum has, sed & totum mundum, ubi intantum inualefcit malicia, ut purgatione opus habeat. Post hæc pergit Celsus: Naturam malorum cognoscere difficile est non philosophantibus, & satis est uulgum doceri, mala non esse à deo, sed materiam uersari circa mala esseque similes inter se rerum mortalium circuitus à principio usque finem, statasque reuolutiones. proinde necesse ut eadem semper fuerint, sint, futuraque sint. Hic Celsus ait malorum ortum non facile nosci à non philosophantibus, quasi philosophia studiosus facile ortum eorum cognoscat, expers uero philosophia non facile quidem possit contemplari malorum originem, possit tamen, licet ægre magnoque negotio. Nos uero respondentes addimus, ortum malorum ne à philosophantibus quidem cognosci facile, nisi diuino fauore aspirante mala elucescant, fiatque manifestum unde subsistant, & intelligatur quomodo tollenda sint. Cum igitur inter cætera mala sit non nosse deum, & quod pessimum est, nescire pietatem modumque colendi nomen cæleste, constat uel Celso teste philosophia studiosos hæc nesciuisse, ut liquet è scriptis eorum discrepantibus: nostra autem opinione nemo eorum qui nesciunt malum esse putare pietatem in uulgaribus istis ciuitatum legibus consistere, poterit originem malorum intelligere. nemo præterea qui nescit de diabolo quem uocant eiusque angelis, quisnam his diabolus fuerit antea, & quomodo factus sit diabolus, tum qua de causa cum eo descenderint qui uocantur eius angeli, poterit cognoscere malorum originem. oportet etiam tractare diligenter de dæmonibus eum qui peruenturus est ad huius originis cognitionem, scireque quod non sint opus dei quatenus sunt dæmones, sed quatenus sunt rationales, & unde prolapsi sint eo ut tales fierent, & rationalis eorum natura censeretur in dæmonum ordine. Itaque si quis alius locus est in rebus humanis scrutatu difficilis naturæ nostræ inter hos merito numerari potest malorum origo. Deinde quasi haberet aliud secretius de hac origine, quo misso mallet loqui apta uulgari multitudinibus, ait sufficere apud uulgum de malorum ortu prædicari quod non sint ex deo, sed hæreant materiæ uersenturque circa mortalia. Est quidem uerum mala non esse ex deo, nam

Thren. 2 & noster Hieremias manifeste docet, quod ex ore domini non egredientur mala cum bonis: cæterum materiam quæ uersetur circa mortalia causam esse malorum falsum est

est nostra opinione, nam sua cuique ratio causa est existentis in ipso malicie, quę quidem malum est, malę quoque actiones quę ex ea proueniunt. nec aliud quicquam est malū iuxta nostrum examen exquisitissimum. Sed hanc disputationem scio habere opus confirmationibus plurimis, & gratia diuina quę illustret mentem dignam cognitione rerum talium. Nescio autem cur expedire uisum sit Celso contra nos scribenti mentionē facere dogmatis quod opus habet probatione saltem uerisimili, quod a principio finē usque similes inter se fiant rerum mortalium circuitus, sitque necesse statis revolutionibus eadem omnia quę iam facta sint fieri denuo, foreque in posterum. quo sit ut necesse sit semper Socratem philosophari & accusari propter noua dæmonia iuuentutisque deprauationem: Anytum uero & Melitum semper eum accusare, & senatum areopagitarū semper eum damnare ad cicutam sorbendam. eadem ratione necesse erit semper reuolutis uicibus Phalarim exercere tyrannidem, Pheræumque Alexandrum eius crudelitatis æmulum: semper mugire damnatos in taurum Phalaridis: quod si cōcedatur, nescio quomodo nostra uoluntas seruabitur, aut quis locus relinquetur meritis laudibus uel uituperijs. Et necesse erit, si uerum dicit Celsus certis uicibus recurrētium temporum eadem omnia fuisse, fieri, futura iterum denuo, ut Mose, redeuntibus uicibus sapius Ægyptum unā cum ludæorum populo exeat: Iesus quoque rursus in uitam hominum adueniat facturum omnia eadem quę antea fecerat nō semel sed multoties quotiescunque tempus aduentus reuolutum fuerit. Christiana etiam religio habebit suas exortus & obitus uicissitudines statis temporibus, rursusque Celsus scribet suum librum iā ante a se scriptum milies. Et Celsus quidem mortalium tantum rerum circuitus & statas revolutiones asserit, ut necessario fuerint, fiant, futuraque sint eadem omnia: at Stoicorū plerique inuehant eosdem circuitus etiam in res immortalium & deorum quos ipsi existimant. nam post uniuersale incendium infinities factum futurumque eodem ordine a principio finem usque recurrunt eadem omnia facta iam iterumque futura. Stoici tamen ut medeantur absurditati, nescio quomodo per omnia similes prioribus redire aiunt cū temporū circulis, ut non Socrates nascatur denuo, sed per omnia Socrati similis, ducturus per omnia simile priori Xanthippē, accusandus a per omnia similibus Anyto Melitoque. Id uero non intelligo quomodo cū mundus semper idē sit, & non alius per omnia priori similis, quę in eo continentur non eadē sint sed per omnia indiscretę similitudinis. Verum de his contra Celsum atque Stoicos prolixius differere nec huius propositi est, nec præsentis tēporis. Post hæc dicit, hæc quę uidemus nō homini data esse, sed singula ad uniuersitatis conseruationem tam perire que fieri alia post alia iā dictis uicibus. quā opinionem iā ante subuersam diutius impugnare superuacaneū fuerit: sicut & ad illud responsum est quod ait tā bona que mala nec plura nec pauciora fieri. Dicitur est & hoc, non opus esse deo ut aliquid a se factum corrigat, aut more hominis opificis siquid minus artificiose factum sit emendantis, mundum per exustiones diluuiisque instauraret in melius, sed ad reprimendam latē se fundentē maliciam id facere, eamque fortassis in totū sublaturum ē medio, ubi rerum uniuersitati fuerit commodum. An uero post extinctam maliciam probabile sit eam reuersuram esse denuo, id propriam disputationem requirit. Vult igitur deus nouis semper correctionibus instaurare collapsa. quamuis enim ordinaret omnia pulcherrime dum mundum conderet, nihilominus medicina quadam opus habuit aduersus malicię morbos quibus totus mundus infectus est: & nihil negligit deus neque negliget, sed per singula tempora facit quod eum decet facere in mundo uersatili & mutabili. Et quemadmodum agricola pro uarietate anni temporum uaria rustica opera facit in agro & his quę ager fert: ita deus uelut quosdam annos ut ita dicam dispensat secula, per eorum singula faciens quicquid uniuersitatis huius decorum postulat, quod ipse solus absoluit ita ut uerissime apertissimeque intelligit. In hac malorum consideratione inter cætera sic Celsus loquitur: etiamsi tibi uideatur malum aliquid, nondum liquet an malum sit. nescis enim quid tibi, uel alteri, uel toti mundo conferat. id dictum quamuis impietatem non præferat, suspicatur tamen malorum naturam non omnino esse miseram, quia fieri possit ut in uniuersum sit utile, quod malum sit singulis, ueruntamen nequis dictum

hoc non recte intelligens occasionem inueniat offendiculi, cogitans etiam suam maliciam conferre aliquid commodi uniuersitati, aut certe conferre posse: dico quod salua singulorum nostrum uoluntate, etiam si nequam hominum malicia deus abutatur ad rerum huius mundi ordinem, ita ut mundanae reipublicae conferant aliquid, nihilominus quicumque talis est uituperandus est, & ut improbatus in suum ordinem redigatur ad aliquem usum, deprecandum quidem cuius, conferentem tamen in summa quidpiam. Sicut in ciuitatibus ostendi potest ille uel ille ob malefacta danatus ad opus publicum, utilis quidem reipublicae, sed in functione quam nemo non abominetur qui uel mediocriter sapiat. quin & apostolus Iesu Paulus nos docens, prodesse quidem in uniuersum aliquid etiam nequissimos, suo loco tamen inter abominabiles: sed optimum quemque eundem in uniuersum esse utilissimum, ob id constitutum loco praeclarissimo: In magna inquit domo non tantum sunt uasa aurea uel argentea, sed & lignea testaceaque, in honorem alia, in ignominiam alia. Si quis igitur expurgauerit seipsum, uas erit in honorem sanctificatum, utile domino suo, ad omne opus bonum paratum. Atque ita satis responsum puto ad illud dictum: etiam si tibi uideatur malum aliquid, nondum liquet an malum sit, nescis enim quid tibi, uel alteri, uel toti mundo conferat: ne forte quis occasionem peccandi, ex huius loci disquisitione arripiat, quasi peccando possit uniuersitati rerum conferre quidpiam. Post haec quoniam Celsus non intelligens taxat scripturae uerba humanos affectus deo tribuentis ut uidetur, quoties facit iracunde minaciterque inuehentem in impios: dicendum est quod sicut nos cum pueris paruulis agentes accommodamus uerba ad eorum sensum quantum possumus, & pueros praeuileriter educamus erudimusque ut putamus eis conueniens: Ita uidetur diuina sapientia contextuisse scripturas ad auditorum modulum, id sibi decorum existimans quod illis sit utile. De quo more dei alloquentis homines haec leguntur in Deuteronomio: Accommodauit se tuis moribus dominus deus tuus, haud secus quam homo pater accommodat se suo filio. Nimirum more hominum scriptura loquitur ad utilitatem hominum, non enim erat in rem plebeiae multitudinis, si dei persona induceretur loquens pro maiestate sua. Attamen cui studium est diuinas scripturas perspicere, inueniet ibi spiritualia dici spiritualibus ut uocantur, conferens inter se mentem eorum quae dicuntur uel infirmioribus uel exercitatoribus, sapenumero sic temperata ut in eodem contextu inueniantur utraque. Ergo cum iram dei nominamus, non affectum eius dicimus, sed quiddam seueriore disciplina castigans homines tot tantisque peccatis obnoxios. Nam quod erudiat homines ira (ut uocamus) furorque dei, & hoc uelle has uoces, manifestum est ex illo psalmographi, Domine ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua erudias me. Sic Hieremias: Erudias nos domine, sed non in iudicio nec in furore, ne nos ad partem uel ad unum numerum redigas. Iam si quis legat in secundo Regnorum libro iram dei suadentem Dauidi ut censeat populum, & in primo Paralipomenon diabolum, eosque textus inter se conferens examinet, uidebit quo significato ira ponatur, cuius filios omnes homines fuisse Paulus ait dicens: Fuimus naturaliter irae filij, sicut & ceteri. Quod autem non affectus dei sit ira, sed unusquisque sibi eam peccatis suis contrahat, docebit Paulus illis uerbis: An diuitias bonitatis illius ac tolerantiae lenitatisque contemnitis, ignorans quod bonitas dei ad poenitentiam te inuitat: sed iuxta duriciam tuam, & cor poenitere nescium, colligis tibi ipsi iram in die irae, quo apparebit iustum dei iudicium. Quomodo igitur potest quisque thesaurizare sibi ipsi iram in die irae, si iram affectum intelligas: aut quomodo irae affectus erudire potest? Ad haec scriptura docens nos nullo modo irasci, et in trigesimo sexto psal. dicens, Desine ab ira & relinque furorē: Col. 3 & apud Paulum, Deponite & uos haec omnia, iram, furorē, odiū, maledictiā, turpiloquiū: affectum a quo nos immunes uult, nunquam deo tribueret. Apparet autem iram dei figurate dici, uel inde quod in eisdem scripturis etiam somnus eius legitur, ex quo uelut excitans eum propheta dicit. Exurge, cur dormis domine: Rursum alibi dicit: Surrexit tanquam a somno dominus, tanquam robustus a crapula. quod si somnus aliud hic quam in quotidiano usu significat, quid uetat iram quoque figurate intelligi? Sed & minae denuntiatioes sunt calamitatis uenturae peccatoribus, haud secus quam si quis minas uocet medici uerba laborante praemonentis

monentis, secabo te, & cauteria tibi adhibebo ni præscriptis meis pareas: nisiq; hac diara utaris, & hoc modo te geras. Itaque non humanas affectiones affingimus deo, nec impias opiniones de illo concipimus, nec huiusmodi narrationibus quenquam fallimus, quandoquidem ex ipsius scripturæ locis inter se collatis uerum sensum eliciamus. Nec aliud propositum est nostris doctoribus quàm ut rudem simplicitatem auditoribus eximant, & prudentiam quantum possunt inserant. Deinde ut non intelligens quæ de ira dei scripta sunt, Annon, inquit, ridiculum est, cum homo iratus Iudæis omnes puberes interfecerit incensis etiam urbibus, adeò profligati erant, deum illum summum iratum ut aiunt furoreq; percitum & minabundum mittere passurum tales pœnas suum filium? Certe quod post perpetratū in Iesum tam audax facinus Iudæorum urbs flammis deleta est cæsis puberibus, non ex alia ira id eis accidit quàm ea quam sibi diu cumulauerunt. tandem semel in eos effusam ultore deo iusto iudice, uocatā iram iuxta idioma linguæ ipsorū patriæ. porro filius dei uolēs ac sciens passus est quicquid passus est pro salute hominū, sicut superius p uirib; ostēdimus. Post hæc sic inquit: Verūm ne de solis Iudæis agam, nō enim hoc propositū est: sed de tota rerum natura loquar ut sum pollicitus, planius declarabo quæ iam dicta sunt. Quis hæc legens modestus & infirmitatis humanæ conscius non miretur promissorem iactanter pollicentem redditurum se rationem pro uniuersa rerum natura, eadem arrogantia qua prius ausus est scripto suo titulum tam magnificum præfigere. Sed uideamus quid nam sit hoc quod pro tota rerum natura dicturum se promittit, & quæ sit illa declaratio. Prolixe nos inculcat quia propter hominem cuncta deum fecisse aimus: conaturq; ex animalium historia & solertia quam præ se ferunt, ostendere nihilo magis propter homines quàm propter bruta facta esse omnia: uideturq; mihi perinde loqui, atque hi qui odio inimicorum uituperant etiam quæ in amicis ipsorum sunt laudatissima. nam sicut hos excecet odium ne uideant interim accusari à se homines amicissimos dum putant se inimicis male loqui: eodem modo Celsus confusus rationem non uidit se obrectare Stoicis, recte præponentibus hominem & in totum rationalem naturam brutis omnibus, quandoquidem propter hanc aiunt à prouidentia facta omnia. quapropter rationalia ut potiora filiorū locum obtinent, bruta uero & inanima possessionis cōparatē in filiorum gratiam. Mihi sanē uidetur quemadmodum in urbibus ædiles curā habent fori uenaliūq; rerum, fruuntur tamen ea copia canes quoq; & alia bruta: sic à prouidentia præcipue curari animal rationale, bruta uero consequenter etiam ipsa frui paratis in usum hominum. Et sicut peccat quicunq; dicit ædiles non magis gerere curam hominum quàm canum, quia & canes cum hominibus fruuntur copia uenaliū: sic Celsus & qui eadem sentiunt, magis sunt in deum rationali creaturæ prouidentē impij, dicendo eum homines non magis quàm stirpes, arbores herbasq; & sentes alere. Nam opinatur, primū opera dei non esse tonitrua, fulgura, pluuias, iā apertius Epicurizans: deinde ut demus, inquit, esse opera dei, non magis nobis hominibus sunt ad alimoniam quàm stirpibus, arboribus, herbis, sentibus. Verus Epicureus fortuito putat hæc non iuxta prouidentiam contingere. nam si non magis nobis, quàm stirpibus, arboribus, herbis, spinis, hæc profunt, manifestum est ea non uenire à prouidentia: aut si ab hac ueniunt, non magis nobis, quàm stirpibus, arboribus, herbis, spinis, prouidet. Vtrumque autem credere est impiū: & stulticia est huiusmodi rationibus conari nos impietatis reos peragere. Satis enim liquet ex iam dictis quis sit impius. Quod si inquit, dicas hæc nasci hominibus, uidelicet stirpes, arbores, herbas, sentes, qui magis hæc nascuntur hominibus quàm brutis uel feris quoque immanissimis: Ergo perfricta fronte dicat Celsus tam uarias è terra nascentium rerum species non operante prouidentia progigni, sed atomorum concursu fortuito: & hoc quoque fortitū quòd tam uarię stirpiū arborū, herbarūq; facies generatim inter se sunt similes, nec esse in his quicquam artificij, nec initium habere à mente admirationem omnem supergressa. At nos Christiani qui hæc ad unum deum autorem referimus, eiq; gratias agimus ut conditori omnium, qui nobis tale domiciliū adornauit, & propter nos seruētib; nobis animalibus; qui oriri facit fœnū pecorib; & olera uirētia seruitura hominib; educitq;

educitq; panem e terra: & uinum exhilaraturum cor hominis facitq; faciem eius oleo nitidam, & pane confirmat cor eius, quod si feris quoque immanissimis cibos parauit, non mirum est, quando etiam hæc philosophi quidam aiunt facta ad exercendum rationale animal: & unus e nostris sapientibus alicubi sic loquitur: Ne dixeris, ad quid hoc? quandoquidem requirerentur omnia suo tempore. Deinde Celsus uolens prouidentiam non magis nobis fecisse quæ terra fert quàm feris immanissimis, ait: Nos certe magnis laboribus egre uictum quærimus, illis cuncta nulla semente & nullo nascuntur aratu: non uidens quod deus, uolens undecunque materiam intellectus exercendi præbere homini, ne sterilis maneret rudisq; artium, inopiam ei comitem addidit, ut cogeretur eas inuenire alias ad uictum alias ad amictum parandum necessarias, cum enim non essent uacaturi uestigandis rebus diuinis, satius erat egenos esse ut inueniendis artibus ingenium excolerent, quàm per affluentiam rerum mentem incultam negligere. Ex hac rerum uitæ utilium indigentia nata est agricultura, ex hac uinitoria, ex hac olitoria, ex hac fabrorum ars tam materiariorum quàm ferrariorum ærariorumq; ad facienda instrumenta illarum quæ alimentis quærendis inseruiunt. Tegmentorum item inopia tum lanificas artes dedit textoriam & fullonicam, tum camentariam, & alitius ascendente cogitatione architectonicam. eadem utensilium penuria fecit ut alienarum regionum prouentus transportarentur nauticæ gubernatoriæq; ope ad eos qui his careant: ut hac parte non debeamus mirari prouidentiam, quæ utiliter rationalibus minorem quàm brutis copiam largita est. nam bruta in promptu cibos habent, ut quæ ne formam quidem habent aptam artificijs: tegmenta quoque his sunt naturalia, pili, pennæ, squamæ, crustaq;. Hæc responsa sint Celso ad illud, Nos magnis laboribus uictum quærimus, illa cuncta nulla semente & nullo nascuntur aratu. Post hæc oblitus in præsentiarum sibi negocium esse Iudæos & Christianos accusare, senarium Euripidis ipse sibi obijcit aduersantem suæ sententiæ, congressusq; cum eo, accusat ut dictum non bene. Verba Celsi sunt hæc. Quod si mihi Euripideum illud ingeres, Solesq; & noctes seruire mortalibus, qui magis nobis seruiunt quàm formicis muscisque? nam & illis nox quietem præbet, dies uero uidendi facultatem & operandi. Hinc apparet quod non solum Iudæorum & Christianorum sententia sit, seruire nobis solem & cœlestia, sed etiam Scenicis philosophis idem dicat auditor quondam Anaxagoræ physiologi, qui per synechdochen hominis nomine omnem rationalem naturam uult intelligi, dum ei uniuersam hanc mundi machinam seruire dicit, rursus synechdochicos solis noctisque uocabulis eam significans: nisi tragicus efficientem accepit pro effectu, quod die nocteq; maxime opus habeant quæ sub luna sunt, aliæ uero creaturæ non eque ac quæ terram incolunt. Ergo tum dies tum nox seruit mortalibus, facta propter irrationalia, quod si formicæ quoque & muscæ nobiscum his fruuntur, operantes interdiu, noctu interquiescentes: non statim dicendum diem & noctem in rebus esse propter formicas & muscas, aut alias animantes, sed ut prouisum esset hominum uestibus. Pergit: si quis nos dicat principes animalium quia uenamur, & uisceribus captorum epulas instruimus, quin potius nos propter illa factos credimus quandoquidem ab eis intercipimur deuoraturque: & nobis opus est cassibus, armis, complurium hominum canumq; opera ad feras captandas, ipse uero à natura armata sunt armis quibus facile nos conficiant. Atqui uel hinc perspicis quanto præsidio nobis intellectus datus est quouis armorum genere potior quibus feræ possunt muniri. itaq; cum si mus multo inualidiore corpore quàm animalia, quibusdam etiam magnitudine ualde impares, ratione uincimus bestias, & tantæ molis elephantos uenatu capimus, māsuefacimus etiam quæ cicurari possunt à nobis doctas mitius degere. cæterum quarum natura non potest ferociam dediscere, aut etiam si cicurentur non possunt seruire nostris uestibus, securitati nostræ consulentes includimus tantisper dum opus habeamus ad cibos macratarum carnibus. Sicut etiam mitiora bruta seruituti rationalis hominis parauit mundi opifex: & in alios usus habemus canes, puta ad gregum, armentorum, domorum custodiam, in alios boues ut ad agrorum culturam, in alios iumenta ut equos mulosue saginarios, sic ad exercendam innatam fortitudinem datum est nobis genus apro-

rum.

rum, urforum, pardorum, leonum & similium. Deinde homines suam præ cæteris animantibus excellentiâ agnoscens alloquens: Si, inquit, dicitis uobis à deo datâ potestatem capiendi feras & occidendi: respondebimus ante urbes conditas & consuetudinem ciuilem, artesq; inuentas, cassesq; & instrumenta uenationis cætera, homines sæpenumero correptos ac deuoratos à bestiis, non feras capi solitas esse ab hominibus. Sed uide quod quamuis mutuû sit inter feras hominesq; capi & capere, interest tamen permultum ratione uincantur an uiolentia. Cæterum quod ait, ante urbes conditas, & cœtus hominum unâ degentium, inuentionemq; artium, oblitum opinor quod supra dixerat ingenitum mundum & incorruptibilem, nisi quod renouetur & instauretur alternis diluijs atque conflagrationibus, per partes tamen non in uniuersum. Itaque sicut non possunt assertores ingeniti mundi principium eius ostendere, sic neque tempus quo nec urbes fuerint, nec artes etiam tum inuentæ sint. Sed esto cōsentiamus hic cum eo, cum tamen ipse à se dissentiat, non statim euincet fuisse olim tempus quo homines à feris arriperentur, non contra feræ ab hominibus. nam cum per prouidentiam mundus factus sit, necesse est seminaria humani generis fuisse mox ab initio sub præsidio naturæ alicuius potioris, & iam tum præsentem fuisse deum hominibus: id quod et Ascræus poeta intelligens dixit.

Communes epulas mixtaq; sedilia diuis,

Ponebant homines non fastidita maiori.

Sacra quoque scriptura apud Mosē inducit priscos illos homines audientes diuinæ uocis oracula, & uidentes interdū ad se uenire angelos hospites. Par enim erat ut initio mundi magis adiuuaretur humana natura, donec intellectu ad uirtutes artesq; proficeret, quibus inuentis per se uitam possent tueri, ne semper egerent curatoribus miraculose ad ministeria sua iussu dei uentitantibus. unde consequitur falli eos qui credunt olim homines à feris deuorari solere, ipsos uero per id seculum nullas ferarum capturas facere: & hinc apparet non esse uerum quod Celsus ait, quod hac parte hominem potius bestiis subiecit deus. non enim subiecit feris hominem, sed rationem homini dedit artesq; quibus in potestatem suam eas posset redigere. nam non sine diuina ope homines excogitauerunt quomodo incolumitatem suam à bestiarum immanitate tutam facerent, usurparentq; in eas imperium. at iste uir egregius non animaduertens quàm multi philosophi asserant prouidentiam, dicantq; propter rationalem naturam facta omnia, quantum in se est unâ cum optimis Christianorum placitis tollit etiam consensum eorum cum philosophis, magno pietatis impedimento si persuasum sit formicas et apes nihilo minus cordi esse deo quàm homines: quandoquidem si hoc nomine antestare brutis uideantur homines, quia conditis urbibus socialiter inter se degant, & per magistratus administrant respublicas, hoc nihil ad rem faciat. nam idem in formicis spectari & apibus. certè apibus suos reges esse regijs cultos obsequijs, quorum ductu præliantur, uincant & profligatas ejciant: esse etiam ciuitates & pomeria, uicesq; operum, iudicia denique ac pœnas ignauia. nam fucos ab his trucidari aut abigi. Sed ne hic quidem uidet quantum intersit inter rationis opera & naturæ solius: quorum causa est non ulla ratio (nullam enim habent animantes quæ hæc faciunt) sed antiquus ille dei quidem filius, rerum autem uniuersitatis rex, naturam irrationalem condidit, adiutantem sine ratione hæc quibus non est dignatus rationem indere. Itaque ciuitates hominum multis constant legum præscriptis, multis artibus: regunturque ac gubernantur per potestates, magistratus & principes, hoc est uiros & probos & industrios, si loquamur proprie: aut ut nunc uulgus nominat, per eos qui ad illorum exemplar quantum possunt accedunt. nam qui tales sibi proposuerunt imitandos, tum leges pertulerunt commodas, tum formas reipublicæ constituerunt optimas: quale nihil inter bruta inuenias: quantumuis Celsus nomina quæ non nisi rationalibus conueniunt, attribuat brutis, ciuitates, respublicas, magistratus, potestates ad formicas & apes inferens: quorum nihil in formicas aut apes cadit cum ratione careant, & proinde nihil rationis ductu faciant: sed potius admiranda est dei benignitas usque ad bruta se extendens, intantum ut exemplo possint esse hominibus, eisq; pudorem incutere: quo animaduertente formicas magis fiant industrii minusq; prodigi:

prodigiis apes item considerando discant parere magistratibus, & ad publicā incolumitatem conseruandam dispensare inter ciues functiones et operas. fortassis etiam earum bella docent nos iuste bellū gerere si res ita postulet. nec ciuitates & pomœria habent, sed aluearia mellificiaq̃, quibus per uices operantur in uarios usus hominum tam in cibis mundioribus quā in remedijs. sic neq̃ animaduersiones earum in fucos conferenda sunt iudicijs & pœnis ignauos ac malos in ciuitate coercētibus: sed ut iam dixi miranda est natura in talibus, homo uero contemplator omnium & moderator existimā-
 dus est minister prouidentiae, ut non diuinæ tantum sed suæ quoq̃ prouidentiae subseruiens. Post hæc Celsus quo magis non Christianos modo sed uniuersum humanum genus cum suis ciuitatibus, rebus publicis, magistratibus, principatibus, cum bellis etiam pro patria gerendis extenuet, ab apibus transit ad laudationem formicarum: & iactat solertiam earum uenturæ hyemī mature prospicientium, quasi nihil sit præstantius hac irrationali prouidentia, si tamen merito eam ipse dignatur hoc nomine. Quem autem simplicium & naturam negotiorum nescientiū introspicere, non auerteret Celsus quātum in se est à subleuandis pressis onere, & laboris parte subeūda, quando de formicis dicit, quod aliæ alijs sub onere fessis succurrant. Si quis enim nouum hunc doctorem audiat, apud se cogitabit: si dum subleuamus fessos sub onere, nihilo meliores formicis sumus, quid laboramus incassum? Et formicæ quidem ut brutæ nihilo magnificentius de seipsis sentirent, quod humanæ conferatur earum industria. Ceterū homines ratione præditi audientes quo pacto uilipendatur eorum paratus ad communicandos labores animus facile offenderentur à Celso eiusq̃ sermonibus, non uidēte quod dum suis scriptis lectores alienare conatur à Christiana religione, etiam non Christianos alienat ab affectu succurrēdi misere sub sarcina laborantibus: qui si fuisset philosophus, debuerat sociali iure à natura hominibus insito tangi, & ad imitationem Christianorum non detrectare uitæ munda, ac pro sua uirili patrocinari eorū uirtutibus, præsertim ijs quas communes habent cum alijs. Quod uero fruges arrosas condunt ne rursus enascantur, sed per annum alimento sint, non ratiocinationem formicarum in causa debemus credere: sed almam matrem naturam bruta quoq̃ sic ornantem, ut etiā minimis addat suā quædam ingenia. Nisi forte Celsus per hæc subindicat, sicut plerūq̃ Platonem sequitur, unam esse omnium animarum speciem, nec differre ab humana formicæ apīs uel animam: quod quidem est deducētis animam à cœli conuexis non solū in humana uel etiam reliquorum animalium corpora: id uero Christianis non fit uerisimile, quibus persuasum est hominis animam factam ad imaginem dei, eneq̃ impossibile ut eius imaginis liniamēta semel impressa unquā in totū omnino deleantur ex anima, & aliā succedant nescio quam aliā imaginem referentia, post migrationem eius in corpus, bruti alicuius. Quoniam uero & defunctis formicis uiuas ait proprium quendam locū discernere, illumq̃ his esse monumenta patria, dicendū quod quanto pluribus bruta ornata laudibus, tanto magis uelit nolit extollit opus conditoris & ornatoris rerum omnium: indicatq̃ quanta sit hominum dexteritas, quæ in brutis etiam ornare uerbis dona naturæ ualeat, quamuis Celsus ea ne bruta quidem existimet à communi opinione dissentientēs. Itaq̃ nec formicas inter bruta censet iste qui se pollicetur dicturum de tota rerū natura, & ueracitatem iactat mox in libri sui titulo. nā & colloqui eas inter se affirmat dicens: Ad hæc in occurſu colloquuntur, quo fit ut nō aberrant à uia. Ergo perfecte rationales sunt, ut sensu communi & uoce significativa quorumlibet prædita: nam uoce significandi uim habente peraguntur colloquia, renūciante quicquid fors tulit: quæ quidem formicis tribuere an non perridiculum fuerit? Nec pudet eum ineptissima sua dogmata etiam posteris prodentem, sic hunc de formicis sermonem claudere: Age si quis è cœlo in terram despiciat, quid ei uidebitur interesse inter nostros labores & formicarum aut apium? Sed prospector hic Celsi è cœlo perlustrans oculis quæ homines & formicæ faciunt, num sola corpora utrorumq̃ inspicit, non item ingenia, quod illi rationis ductum sequantur, cuius expertes formicæ feruntur quocunq̃ rapit eas naturalis quædam imaginatio: atqui absurdum fuerit eum qui è tam longinquo à cœlo usque ad terram dignetur inspicere in hominum & formicarum corpora, non multo magis spectare naturas quibus ducuntur, & fontem appetitus rationalis uel irrationalis, quod
 si se-

si semel contuetur omnium fontem appetentiarum, mirum ni uidet etiam harum differ-
ferentiam; & quanto sic homo prestantior, non tantum formicis, sed elephantis etiam.
Nam is qui e coelo prospicit, uidet in brutis quantumuis uasto corpore, non alium
principatum quam irrationalitatem, ut sic mihi permittam dicere: in rationalibus autem
rationem, quæ quidem homini communis est cum cœlitibus, & forte cū ipso deo maxi-
mo & optimo, cuius ad imaginem non ob aliud factus dicitur. imago enim dei rerum
uniuersarum domina est ipsius siue uerbum siue ratio. Deinde quasi contendens ma-
gis etiam deicere humanum genus & brutis simile facere, & nihil intactum relinque-
re ex animalium historia, duntaxat quod ad prestantiam eorum persuadendam faci-
at, ait quibusdam inesse artes etiam magicas, nequid sibi homo hoc nomine placeat ut
prestantior. Quod si, inquit, ob arcanam magicarum artium scientiam homo sibi uide-
tur eximius, etiam hac parte sapientiores eo sunt serpentes & aquilæ. norunt enim mul-
ta aduersus morbos cæteraq; mala remedia, & lapillorum quorundam uirtutes, quos
pro amuleto nidis inserunt ad tuendam pullorum incolumitatem: quos lapillos homi-
nes nacti putant non parum accessisse suis facultatibus. Primum nescio quomodo na-
turalium remediorum scientiam quam animalia siue per experientiam siue suo pte inge-
nio consequuntur, magiam nominet. uulgo enim in deteriore partem hoc nomen ac-
cipitur: nisi forte ut Epicureus latenter calumniari uult totum hoc genus & omnes qui
utuntur talibus, quæ ad magorum professionem pertinere uidentur. ueruntamen con-
cedatur ei homines placere sibi cognitione rerum talium, siue hi magi sint siue nō, quo-
modo hic serpentes potiores sunt hominibus? an ideo quod acute cernendi facultatem
& totius corporis agilitatem petunt à fœniculo, non excogitato remedio utentes, sed
parato & passim obuio, ut quod natura porrigat. at homines non instinctu naturæ ut
serpentes tractant remedia, sed partim usu experiuntur, partim ratiocinatione colligunt,
partim discunt ab eius scientiæ professoribus. Similiter & aquilæ tametsi aetitem quæ
uocant lapidem inuentum in nidum ad tutelam pullorum deferunt, ideo ne sapientes
sunt magis etiam quam homines qui usu rationeque adiuti occultas naturæ uires scru-
tantur. Esto habeant & aliæ animantes remediorum noticiam, non statim sequitur ut
eorum inuentionem rationi potius quam innata sagacitati debeant. Nam si ea inuenis-
sent rationis beneficio, non contentæ fuissent uno tantum aut altero, nec alio serpentes,
aquilæ alio, & sic de cæteris: sed tam multa inuenissent quam homines. nunc quando
uidemus singulis animalibus naturam attribuisse certa quedam remedia, satis apparet,
non esse id rationis n. sapientiæ, sed naturam ingeniosam parentem sic eorum inco-
lunitati prospexisse. Possem hic, si uellē serio cum Celso cōgredi, allegare Solomonis
prouerbia, ubi sic legitur: Quatuor sunt minima terræ, eadēque sapientiora sapientibus. for-
mica populus infirmus, qui præparat in messe cibum sibi: erinacei plebs inualida, col-
locans in petra cubilia: regem locusta non habet, tamen egreditur uno agmine: stellio
manibus repens captu facilis, & habitat in regum palatijs. Sed hæc non tanquam aper-
ta adduco, imò ut decet in libro prænotato tali titulo uidelicet Parœmiarum, perscu-
tor tanquam anigmata. Solent enim hi uiri quæcunque aliud præ se ferunt, aliud subsi-
gnificant penitus introsipientibus, in multas species diuidere, inter quas sunt & pa-
rœmiæ. Quapropter in euangelij nostris legimus seruatorem nostrum dixisse. Hæc in
parœmijs locutus sum uobis: aduentat hora quando non amplius loquar uobis in pa-
rœmijs. Itaque non istæ quæ uidemus formicæ sapientiores sunt sapientibus, sed quos
parœmia significat. Idem dicendum & de cæteris animalibus: quamuis Celsus existi-
met simplicissime scriptos ludæorum & Christianorum libros ita ut uel plebeio lecto-
ri pateant, & uiolente ad allegorias torqueri præter autorum sententiā. Itaque his quoque
refelluntur eius calumniæ, refellitur & opinio de serpentibus aquilisque homine ut ipsi
uidetur sapientioribus. uolens porro euincere, ne religione quidem homines antesta-
re cæteris animalibus, sed & à brutis quibusdam deum intelligi, cum tantopere varia-
tum sit opinionibus de deo uel inter acutissimos homines tam Græcos quam barbaros,
sic loquitur: Quod si ideo prestantior putatur homo ceteris animalibus quia deum in-
telligit & agnoscit, ne hic quidem cessura sunt ei multa animalia. & merito. quid enim
diuinius quam præscire futura præmonstrareque: at istam præscientiam homines ab alijs

animalibus discunt, præsertim auibus: & quotquot intēdunt earum significationibus, hi diuini sunt. quod si aues et similia quicquid ex deo præcognoscunt nobis per signa indicant, apparet tanto maiorem familiaritatem his intercedere cum superis, tantoq̃ sapientiora esse & deo carissima. Aiunt præterea uiri prudentes etiam colloquia inter aues fieri, dubio procul sacratiora nostris: eaq̃ se intelligere, & quod intelligant declarare, indicando hoc aut illud facturas aues aut abituras aliquò ita ut prædixerant: elephantis autem nihil circa iusiurandum religiosius uidetur, adeo non diffidunt interposito numini, omnino quia habent eius noticiam. Vide hic quomodo multa quæ ad diuinationem ex auibus alijsq̃ animalibus attinent, siue ea hominum inuenta sunt siue demonum, de quibus tamen nec inter Græcos philosophos nec inter barbaros conuenit, iste pro confessis arripit. Primum enim quæritur sit ne ars auguralis, & sit ne omnino diuinatio per animalia, an nulla sit. deinde qui concedunt esse diuinationem per aues, de causa eius non consentiunt: quoniam alij per dæmonas aut deos artis huius præfides aiunt moueri, aues quidem ad uolatus uarios uoces'ue, reliquas uero animantes ad motus tales aut tales: alij putant ipsas brutorum animas suapte quadam diuinitate ad hoc idoneas, quod est incredibile: proinde si Celsus uolebat tantam diuinitatem & sapientiam brutis asstruere ut hac parte potiora sint hominibus, debuerat prolixius approbare nobis auguralem scientiam, & tollentes eam refellere argumentis grauius, nec leuioribus eos qui aiunt à dæmonibus dñs'ue ad significandum moueri animalia, ac tum demum de brutorum anima diuinitatis capace contendere. sic enim ut uiro imbuto philosophia rationes adducenti uerisimiles restitissimus pro uiribus, negantes bruta sapientiora hominibus: & falsum ostendentes quod cogitationes nostris sanctiores habeant, quodq̃ sacra quædam inter se celebrent colloquia. Nunc iste qui crimini nobis uertit quod credimus deo uniuersorum domino, postulat ut credamus animas auium habere diuiniore & præclariore cogitationes quàm hominum: id si uerum est, aues melius de deo quàm Celsus sentiunt. nec mirum cum Celsus tantopere hominem extenuet. nam ipsius opinione aues habent sublimiores ac diuiniore cogitationes non modo quàm nos Christiani & eisdem scripturis utētes Iudæi, sed quàm Græcorum theologi. erant enim homines. Ergo iuxta Celsum capaciores diuinæ naturæ sunt alites præpetes & oscines, quàm Pherecydes, Pythagoras, Plato, Socrates: ut iam discendi causa frequentandæ sint auium scholæ non philosophorum, ut quemadmodum hominibus futura significant, sic earum magisterio docti desinant de rebus diuinis ambigere, percipiantq̃ tam claram de deo quàm ipsæ habent sententiam. Sed tales magistros Celso relinquamus, hominibus in sapientia prælatos ipsius iudicio, imò ipsis philosophis: nos uero paucis ei respondebimus, coarguendo eius uanitatem erga conditorem ingratissimam: qui cum in honore esset non intellexit: propterea auibus quidē alijs'ue animantibus quas putat diuinitatis participes cōparatus est, sed illis ultro cedens honoratiore loco seipse posthabuit, maiore quàm Ægyptiorum delirio, bruta pro dñs uenerantium. Quærendum igitur ante omnia, sit ne aliqua diuinatio ex auibus alijs'ue animalibus quæ obseruantur ab huius scientiæ professoribus, an uerius nulla sit. sunt enim argumenta in utramque partem non contemnenda: altera quæ pudendum uideri faciunt, si homines ratione præditi malint consulere alites quàm oracula dæmonum: altera multis subnixæ testimonijs, quod multi auspicijs parendo euaserint pericula maxima. Sed esto aliquam esse artem augurum, ut qui hoc credunt, discant etiam hoc concesso, longe præstantiorem brutis esse hominem, etiam his quæ consuluntur ab auguribus, adeo ut ne conferenda quidem sint. Dicendum igitur, Si tantam haberent diuinitatem futurorum consciam, ut ex eo quod sibi super sit possint etiam hominibus consulere, sine dubio primum omnium sibi prospicerent, cauteq̃ uolarent ne inciderent in laqueos aut retia quæ sibi tenduntur ab hominibus, ne'ue scopus fierent iaculatoribus: & aquilæ præuidentes serpentum insidias, uel hominum ad lusus, aut in usum aliquem pullos suos captantium, nunquam ibi nidificarent, ubi non putarent tutos ab insidijs: denique nullum ex his animalibus capi posset ab homine, ut diuinius ipsum & sapientius. Sed & si alites pugnent cum alitibus, augurales certe aues & bruta sensum diuinitatis futurorumq̃ præscientiam habentia, si

si Cello credendum est, significarent ea cæteris: neq; passer ille Homeri nidulasset eo loco, in quo draconi præda & cibus fieret unà cum suis pullis omnibus: & draco ille cuius alibi idem meminit cauisset ne corripere ab aquila. Versus admirandi poetæ de priore sunt hi: Quo tempore uisum

Est ingens nobis monstrum, draco terga cruentis

Distinctus maculis, aræ sublapsus ab imo

Prosilijt pede: sic Saturnius ipse uolabat.

Ipsè uago lapsu ramos amplexus, in altum

Euasit platanum, tetigitq; cacumina: quorum

Nidus in arce fuit, numero bis quatuor intus

Passeris includens pullos: qui frondibus altis

Hærentes, exultabant implumibus alis.

Quos omnes uano matrem stridore uocantes,

Cum draco pestifero depastus dente fuisset,

Ipsam etiam matrem circum sua pignora frustra

Solicitas querulis quatientem uocibus alas

Corripuit, atroxq; auidam demisit in aluum.

Protinus in saxum mutatum Iupiter ipsum

Conspicuum posuit. Sed nos horrenda deorum

Constitimus stupido mirantes omnia uisu:

Præcipue quam ratione ad sacra deorum

Tam durum uenisset opus monstrumq; nefandum. De secundo uero hi:

Hæc inter super ecce uolans Iouis ales acutis

Unguibus inuoluens maculosum terga draconem,

Immanemq; & seminecem, qua parte sinistra

Troiani hostiles certabant uellere muros

Circuit, ille ferox conuerso gutture retro,

Imprimit in summo raptricis pectore dentes:

Illa dolore amens, resolutis unguibus anguem

In medios Troas demisit, & inde uolatu

Quam potuit celeri se proripit ales in auras

Ingenti clamore sonans, hæc monstra uidentes

Troiani trepidare omnes, & credere læuum Augurium Iouis esse.

Ergo aquila erat diuina, draco uero (nam & hunc obseruant augures) non ita: nisi quis ex euentu coniecturam sumens dicat, etiam draconi eandem facultatem fuisse quam aquilæ, cuius unguis alioqui non potuisset euadere. Sunt & alia plurima exempla, ex quibus colligitur, non præscientiam inesse brutorum animæ, sed ut Poeta loquitur, & uulgus credit, Saturnium hæc in conspectum hominum mittere. Quin & Apollo accipitris auspicio quædam significat, & is dicitur huius dei celer nuncius. nostra autem opinio est, malos quosdam dæmonas, Titanicos ut sic dicam & Giganteos, per impietatem descivisse à deo uero eiusq; angelis: itaque præcipitados è cælo uolitari humi circa crassiora & impuriora corpora, perspicaces tamen in rebus maximis, quod nudi sint terrenis corporibus: hi talibus negotijs occupati, ut humanum genus abducant à uero deo, insinuant se animalibus feris rapacitate notis & uafricie, eaq; mouent ad quidlibet arbitratu suo: aut spectra quædam horum ipsorum animalium oculis humanis obijciunt uolantia uel aliter se mouentia, ut homines præoccupati huiusmodi diuinationibus non quærant deum rerum omnium dominum, ne ueram pietatem examinent, mentemq; suam in terram deiciant ad alites, dracones, uulpes, & lupos. Obseruatum est enim à talium peritis, euidentiora præfagia per huiusmodi animantes fieri, quod dæmones non possint in mansuetioribus uim suam exerere æque atque in illis propter similem maliciam: quæ tamen in animalibus non est proprie malicia, sed quiddam simile. Vnde hoc quoque siquid aliud in Mose admiratione dignum existimo, quod consideratis animalium differentiis, siue diuinitus edoctus quid cognationis cum quibus dæmonibus habeant singula animalia, siue suapte sapientia peruesti-

gatis eorum ordinibus, omnia pronunciauit impura e quibus praesagia sumunt Aegyptij ceterique homines: reliqua uero quae non sunt huius generis pura ferè omnia: & in ordine impurorum censentur apud eum lupo, uulpes, draco, accipiter, aquila, & his similia: & maxima ex parte non solum in lege, sed & in prophetis inuenire licet id genus animalium exempla proponi ceu pessimorum, nec unquam in bonam partem lupo aut uulpem accipi. itaque uidetur quaeque daemonum species habere inter animalia quampiam speciem sibi simile. Et quemadmodum inter homines alij alij sunt potentiores, non semper quia meliores: ita fieri potest ut demones demonibus sint potentiores in rebus indifferentibus, utentes alijs animalibus alij quo decipiant homines, iuxta uoluntatem principis huius seculi, ut eum scriptura nominat, nunc haec nunc illa mittentes prodigia. Ac uide maliciam daemonum, quomodo etiam e mustelis quidam aptet praesagia: & tecum ipse reputa, utrum sit credibilius a deo moueri augurales aues, tum quicquid obseruatur in auspicijs: an malos demones uim suam in eis exercere, cum possint etiam in hominibus, sicut in sacris literis legitur de arrepticijs in seipsis ab impuris (ut ipsae uocant) spiritibus. Quod si propterea diuina est auium anima, quia ex harum obseruatione fata praedicuntur, quin potius de hominis anima sic sentimus, quando ex horum uerbis sumuntur omnia? Diuina igitur iuxta hos fuit apud Homerum ancilla pistrinaria sic procis ominans.

Extremam iubeat coenam illis Iupiter esse.

Et haec quidem diuina fuit, non item Vlixes amicus Mineruae homericæ, sed intellecto ancillae omine gaudebat ut Poeta ait:

Omne latatus gaudebat diuus Vlixes.

Quod si aues diuinam habent animam, & deum sentiunt, uel deos ut Celsus loquitur, nimirum & nos homines quoties sternuimus, ex diuina quadam affectione animae id facimus. sic enim creditur multorum testimonio: unde illud Poetae, Precanti sternuit omen: Et Penelope sic inquit:

Certum sternutans omen mihi nate fecisti.

Atqui uerus deus ad significanda futura nec brutis utitur, nec istis quae homini fortuito accidunt, sed animas hominum in hunc usum eligit purissimas & sanctissimas, quas numine suo correptas reddit fatidicas. quapropter cum primis mirifice in lege Moysis praecipitur: Nec augur nec auspex sit inter uos. & alibi: Nam gentes quas dominus deus tuus delebit a facie sua, ipsae omnia obseruant & auguria. tibi autem non ista dedit dominus deus tuus, ac mox subiungit: Prophetam exoriri faciet dominus deus tuus e fratribus tuis. Et olim deus per augurem abrogare uolens fidem auguribus, afflatum eum

Leuit. 19

Deut. 18

Num 23

Prouerb. 4

Rom. 8

Exod. 19

suo spiritu iussit in haec uerba prorumpere: Non erunt auspices in Iacobi progenie, nec in Israelitis auguria. Tepestiue Iacob admonebitur, & Israeli uerbum suum deus ratum faciet. Haec & similia cum non ignoremus, damus opera ut arcanum illud mandatum seruemus: Modis omnibus custodi cor tuum: ne forte in mentem nostram obrepat aliquod daemonium, aut spiritus aliquis aduersarius flectat cogitationes nostras pro suo libitu: precamurque ut illustret corda nostra lumen cognitionis gloriae dei, inuisente nostram imaginatiuam facultatem dei spiritu, & suggerente cogitationes dignas deo. Nam quot quot spiritu dei ducuntur, hi filij dei sunt. Sciendum autem praescientiam futurorum non esse rem omnino diuinam: est enim per se indifferens, ut quae cadat in malos & quae ac bonos. itaque etiam medici ex arte sua prauident quaedam etiam si malis sint moribus: gubernatores item etiam si nequa sunt habent sua prognostica unde futuras tempestatum mutationes colligunt experientia docti & diutinis obseruationibus, nec tamen ideo pro diuinis habentur si sint impuris moribus. Falsum est igitur quod Celsus dicit, quid praescientia praenunciationeque futurorum diuinius? falsum item, multa brutorum conari cogitare de deo: nullum enim brutum de deo quicquam intelligit. falsum & illud, bruta maximam familiaritatem habere cum deo, quando etiam homines alioquin excellentes, si mali sint, longissime absunt a consuetudine cum deo, quae solis uere sapientibus & sincerè pijs conceditur: quales nobis sunt prophetae & in his Moses, de cuius magna puritate scriptura testatur dicens: Moses solus accedet ad deum propius, reliqui non accedent. Iam illud quod impie dictum est ab isto nos accusante ut impios, bruta non solum sapientiora esse

esse hominibus, sed deo quoque cariora quam homines: quod quis non abominetur, draco-
 nē, uulpem, lupū, aquilam, accipitrē magis dilectos esse deo quam naturam hominū nam.
 si hoc uerū esset, necessario consequeretur, Socratē, Platonem, Pythagoram, Pherecy-
 dem, uiros diuinos & tantopere laudatos minus quam has animantes caros esse deo: quæ
 felicitas in Celsi caput uertat ut cum istis ex quo deo carus sit, fiatque ipsorum similis, quæ sua
 sententia hominibus prætulit. nec tamen putet sibi male precatū. quis enim non opta-
 rit fieri quam simillimus his quos putat deo longe carissimos, ut & ipse ametur à deo? Ad-
 hæc contendens colloquia brutorū sanctiora esse quam nostra, dicit hoc ex autoritate non
 quorumuis sed prudentiū. ergo bonorum, quando nemo malus prudens est. proinde
 sic loquitur: Aiunt uiri prudentes etiā colloquia inter bruta illa fieri, dubio procul sa-
 cratiora nostris: eaque se intelligere satis declarare ipsa re, indicando hoc aut illud factu-
 ras aues, aut abitura aliquo, ita ut prædixerant. Si ueritatem consideremus, hoc nemo
 dixit sapiens, nemo prudens putauit sanctiora brutorū colloquia quam hominū: alioqui
 iuxta rationes Celsi sanctiora erunt quam grauissimæ disputationes Pherecydis, Pythago-
 ræ, Socratis, Platonis, aliorumque philosophorum, quod adeo non est uerissimile, ut nihil dici
 possit absurdius. Sed esto esse aliquos qui ex inarticulata uoce auium discantes prædicant
 abitura aliquo, facturas uel hoc aut illud, dicemus hoc quoque daemonas indicasse ho-
 minibus non in aliud quam ut eos decipiant, eorumque mentē alienent à deo, abstractā à cœ-
 lo ad terrā aut etiā inferius. Porro quod ad elephantos attinet, nescio ubinā Celsus iura-
 mentū eorum audiuerit, esseque hos nobis religiosiores erga cæleste numen, deumque non
 scire. Equidem memini narrari multa miranda de huius animalis natura & mansuetu-
 dine, nemo tamen quod sciam de elephantorum iureiurando prodidit, nisi fortasse foedus
 cum homine semel inimicū perpetuoque seruatum intelligi uult hoc nomine: quod ne ipsum
 quidē uerū est. nam & si raro, nonnunquam tamen eos oblitos consuetudinis efferatos contra
 homines legimus, & ob id est dominorum sententia necatos ut inutiles. Quoniā autem mox
 in argumentū pietatis, qua nos illis inferiores uideri uult, adducit ciconias nutritio-
 nis uicē reddentes suis parentibus: respondemus ne hoc ex reputatione officij cico-
 nias facere aut ratione aliqua, sed instinctu naturæ in brutis exemplū præbentis homi-
 nibus, ut pudeat eos gratiā autoribus uitæ suæ non referre. Quod si Celsus sciret quantū
 intersit ratione hæc fiant an natura, nunquam in laude pietatis ciconias anteferebat homi-
 nibus. at ille contentiose palmā hanc brutis asserit, producens etiā arabicam alitē phœ-
 nicē in mediū, post multorum annorum interualla in Ægyptū deuolantē, eoque deferen-
 tē patrem suum defunctū in globo myrrhæ sepeliendū in fano solis. Id narratur quidē,
 sed naturale potest esse, si tamen uerū est: & fortasse diuina prouidentia largitatē suam
 hominibus commendare uoluit tam numerosa uarietate animalium quibus ornauit mundū
 hunc, adeo ut non desit quod in suo genere sit unicū, non ut ipsam auē miremur, sed eius
 conditorem potius. Quoniā autem post hæc omnia sic Celsus concludit: Ergo non
 homini hæc facta sunt, sicut nec leonī, nec aquilæ, nec delphino: sed quod mundus hic,
 ita ut opus dei decet, esset integer & modis omnibus absolutissimus constans ex rebus
 omnibus, ideo diuersa sunt omnia, non ut inter se, sed ut uniuersitati congruant: nam hæc
 deo curæ est, hanc nunquam destituit prouidentia, nec detrimentum sinist capere: hæc
 nec post certa seculorum interualla interuifit, nec iratus hominibus, quibus non magis
 indignatur quam simijs aut muribus: nec alicui operum suorum minatur, ut quæ sin-
 gula ordine suo distributa sint: age saltem paucis ei respondeamus. Puto autem iam ex
 antedictis satis ostensum, quod homini & rationali natura facta sint omnia. potissimum
 enim propter rationale animal omnia creata sunt. Neget igitur Celsus facta uel homi-
 ni, uel leonī, uel cuiusque horum quæ enumerat: nos dicemus, non leonī quidem, ne-
 que aquilæ, neque delphino, rerum opifex hæc condidit, sed uniuersa propter rationale
 animal, & ut dei hoc opus integrum absoluator partibus omnibus. nam huic ut recte
 dicto assentiendum est. Sed non solam uniuersitatem deus curat, ut Celsus opinatur:
 imò præter eā quicquid rationis est particeps, nec unquam curare desinet. nam etiam si de-
 trimenti aliquid capiat rerum uniuersitas propter uiciatam rationalem naturam, non
 cessat tamen prouidentia quo minus peccatum expiet, & post interuallum temporum
 ad se conuertat omnia. Nec simijs irascitur aut muribus, sed homines legum naturæ

transgressores pœnis castigat, eisq; per prophetas minatur, atq; etiam per eum qui aduentu suo seruauit genus hominum, ut territi ad bonam mentem se uertant, contemptores autem sermonis emendatorij pœnas ut par est luant meritas: quemadmodum deum decet punire noxios in ipsorum utilitatem, quibus emendatione tali opus est: ceterum quia iam quartum quoq; uolumen satis excreuit, hic finem sermoni faciamus. Faxit deus per suum filium, qui ipse est sermo, sapientia, ueritas, iusticia, & quicquid ei sacra scriptura de deo loquentes tribuunt, ut quintum quoq; aggrediamur in lectoris utilitatem, eumq; absoluamus ipsius fauore aspirante nostro animo.

LIBER QUINTVS.

Non studio uetite loquacitatis, quæ non potest peccatum effugere, iam quintum librum contra Celsi scripta incipimus sacer Ambrosi, sed pro uiribus conantes nihil eius dictorum inexaminaum præterire, præsertim sicubi uidetur non stulte accusare nos aut ludæos. certe si possemus penetrare conscientias quorumlibet qui in eius libros inciderunt, & extrahere tela sauciantia non satis munitos armatura dei, ad mouereq; rationale remedium inflicto per Celsum uulneri, perlibenter hoc faceremus. nunc quoniam hoc dei solius opus est, per spiritum suum unam cum Christi spiritu adire quos aduentu suo dignatur: nobis autem qui conamur uerbis & scriptis homines ad fidem adducere, animus est per omnia curare ut uocemur operarij sine ignominia recte secantes sermonem ueritatis, & in primis argumenta quæ Celso uidentur uerisimilia dissoluere, bonaq; fide iussa tua exequi: age pergamus reliqua conuellere, propositis eius uerbis quæ deinceps sequuntur post iam confutata, recte an secus penes æquum lectorem esto iudicium. Deus faxit ne mens nostra eius adspirationis uacua disputationem hanc tractet, ut fides eorum quibus prodesse optamus, non sit in humana sapientia: sed accepto Christi spiritu, ab eo qui solus eum dat pater, adiuti in percipiendo uerbo dei, demoliamur omnem altitudinem attollentem se contra dei noticiam, simulq; fastum Celsi quoaduersum Iesum nostrum Mosemq; & prophetas erigitur: ut eo qui dat uerbum euangelizantibus uirtute multa, nobis quoque id præbente, multamq; uirtutem donante, apud lectores fidem impetremus per uerbum atque uirtutem dei. Ac primum aggrediemur uerba eius hæc: Deus o ludæi & Christiani deiq; filius nullus unquam descendit, nec potest descendere: quod si de angelis eius loquimini, quinam illi sint dicite: dij ne, an genus aliud. mirum ni dæmones. Hactenus ad toties eadem repetendo obtundentem Celsi loquacitatem, cui iam sæpius responsum est in superioribus, non multis uerbis opus est: sufficiunt enim quæ iam dicta sunt: pauca tamen e multis adijcimus eodem facientia, licet non prorsus eadem: quibus ostendemus eum dum in totum negat ullum deum descendisse ad mortales aut dei filium, uulgatam quoq; opinionem tollere de deo uiso inter homines, sicut ipse superius fassus est. Si enim in uniuersum uerum est quod Celsus dixit: nec deus nec dei filius ullus unquam descendit, neque potest descendere: manifeste uanum est esse deos quosdam in terra coelitus delapsos ut hominibus uel oracula reddant, uel afferant morborum remedia: Non Pythius, non Æsculapius, non alius quisquam eorum qui talia putantur facere, deus erit e coelo profectus: aut etiam si deus sit, in perpetuum ad habitandam terram destinatus, & uelut exul e deorum sedibus, indignus erit deorum consortio: & Apollo unam cum Æsculapio suo similibusq; deitate spoliati longe deteriores habebuntur uiris inter homines præcellentibus, uirtutis gratia consecratis & receptis in coelitum numerum. Videtur quo modo nostra placita uolens subuertere, quamuis per totum commentarium suum dissimularit se Epicuri sectatorem, nunc furtim in eius castra transfugere deprehenditur. Itaque superest ut lector scriptis eius assentiens aut neget ullum deum in gratiam hominum descendere: aut si hoc recipere placet ut uerum, mendacij notam Celsi libro inurat: Ergo si omnino prouidentiam tolles, hoc pacto mendaces facies in suis scriptis in quibus prouidentia deorumq; fit mentio. Quod si prouidentiam concedis, a Celso hic dissentiens negante deum ullum deum filium ad homines descendere aut descen-

descendisse: cur nō diligenter perpēdis examinādo quæ de Iesu nostro dicimus, quæq; prophetæ de illo prædixerūt, uter potius credēdus sit deus deiq; filius ad mortales descēdisse, Iesus ne q̄ tātas res dispēsauiť perfectitq; an isti q̄ pretextu uaticiniorū non solū nō sanant à suis uicijis quos curādos suscipiunt, uerū etiā ipsi à sincero castoq; dei cultu deficiunt, in eandēq; defectionē alios quoq; autoritatē suā sequentes pertrahūt, ab unius solius ueri & manifesti dei cultu alienatos, seducēdo animas eorū ad religionē deorum pluriū. Quoniā autē mox quasi respondissent Iudæi aut Christiani angelos esse qui descēderunt ad homines, Si angelos dicitis inquit: pergitq; rogare dñj ne sunt an aliud genus: ac rursus quasi responsum accipit aliud genus esse ad dæmonas pertinens: age cōsideremus hæc quoq;. Fatemur quidē & angelos esse ministratorios quosdā spiritus, crebro mittente deo cōmeantes ad eos homines quos manet salutis hæreditas: hosq; modo ascēdere ad purissima loca cōlestia, et puriora etiā supercōlestia, oblaturus preces hominū: modo rursus descendere ad homines reportando illinc aliud in usum singulorū ut quisq; dignus est beneficio. Hos spiritus angelos ex officio suo nominare docti, inuenimus propter diuinitatē quandā interdū deos uocari à sacra scriptura, sed nō sicut iubeamur eos adorare aut diuinis honoribus colere, quāuis dona dei nobis afferant, Omnia enim uota, oēs interpellationes, deprecationes, & gratiarū actiones destinandæ sunt ad deū rerum omniū dominum, per maiore omnibus angelis summū pontificē uiuum uerbū & deum. Gratias agemus etiā ipsi uerbo, interpellabimus, uota & preces ei offeremus, modo intelligamus quomodo hæc accipiant uel abusiue uel proprie. angelos enim inuocare absq; ipsorū cognitione cuius homo capax non est, nō uidetur rationi consentaneū. atq; ut demus ab homine cōprehendi mirā quandā & arcanā eorum naturę noticiā, officiorūq; quibus fungunt singuli: hoc ipsum cohibebit ne quis audeat preces offerre nisi soli domino deo, qui unus omnibus abūde sufficit, per seruatore nostrū dei filiū, uerbū, sapientiam, ueritatē, & quicquid de eo prophetarū apostolorūq; Iesu literæ prædicāt. & hoc nobis angelos dei reddit satis propitios, ut libenter pro nobis faciāt omnia, q̄ quantū humana natura fert bene affecti sumus erga deū, imitando in hoc angelos, qui & ipsi deū imitant: & q̄ filiū eius uerbū quantū possumus cōplectimur, quāuis melius intellectū à sanctis angelis, contententes tamē ad clariore indies eius noticiā. At iste ut nostrarū scripturarum ignarus, libi ipse pro nobis respondet, q̄ aliud genus quā deorū esse dicamus descendentes ad benefaciendum mortalibus angelos, nimirū dæmonas: ne id quidē uidens quod non sit hoc uocabulū medium ut hominum, inter quos alij boni sunt, prauī alij: neq; bonum quale deorū, accipiendo non pro malis genijs, aut statuis, aut animalibus, sed pro deum noscētibus reuera diuinis & beatis: semper autē significet malos & impostores genios nudos crassiore corpore, qui homines à uero deo rebusq; cōlestibus detrahūt ad hæc humilia. Post hæc de Iudæis sic loquitur: Ac primū Iudæos merito demiror, si cum cōelum & cōlestes angelos uenerentur, augustissimas eius partes potentissimasq; solē, lunam, aliasq; stellas uel errantes uel fixas neglectim prætereunt: quasi fieri possit, ut quod totū deus est, partes deitatis expertes habeat: aut quasi eos, qui cecutientibus & malis artibus deitis obuersantur in tenebris per obscuras somniorū imagines, bonū sit colere: hos uero qui tā clare nobis diuinam suam maiestatē ingerunt prædicendo pluuias, æstus, nubes, adorata q̄ nonnullis fulgura, & fruges prouentusq; oēs depromunt, conspicuos summi dei præcones, & uere cōlestes angelos, pro nihilo ducere. Hic mihi Celsus uidetur confuse ut male intellecta scripsisse, liquet enim Iudæorū placita examinātibus, et Christianorū ad illa cōferētibus, q̄ Iudæi legi obtēperātes dicēti ex persona dei: Nō habebis deos alios præter me: nō facies tibi idolū nec ullā similitudinē quę in cōelo sūt supra, eorū ue quę in terra infra, aut sub terra in aq̄s sunt: nō adorabis ea neq; coles: nihil aliud colūt q̄ deū uniuersorū dominū, creatorē cōeli rerūq; omniū. æque manifestū est q̄ iuxta legē uiuētes creatorē cōeli colūt, cōelū ipsum pari honore nō dignāt. quin & cōlestes angelos nemo adorat qui se legi Moysi subdidit: & sicut solē lunāq; et astra ornāmēta mūdi adorare nō audēt, sic nec cōlestes angelos inhibiti lege sic præcipiente: Ne suspiciēs in cōelū uiso sole, luna, cæterisq; stellis, quibus mūdus ornat, in errorē lapsus adores ea colasq; p̄ numinib. quę attribuit dñs deus tuus uniuersis gentib. Hoc li

Exod. 20

Deut. 4

cet inconcessum ipse sibi sumens, quod Iudæi cœlum adorent, infert absurdum aliud, accusans eos qui cum cœlum adorent, grauentur tantundem honoris deferre soli, lunæ & stellis: quasi fieri possit ut quod totum deus est, partes deitatis expertes habeat: totum dicens cœlum ut uideatur, partes uero eius solem lunam & stellas. Atqui nec Iudæi nec Christiani cœlum esse deum pronunciant: sed demus esse uerū quod dicit, cœlum à Iudæis haberi pro deo: demus etiam partes cœli esse solem, lunam & astra, quod nequaquam uerum est, nā nec terrestria animalia stirpes' ue partes terræ sunt: unde uel ex Græcorum placitis euincet, si totū sit deus, etiam partes eius esse numina. Certe totum mundum deum esse dicunt, Stoici quidem primarium, platonici uero secundarium: nec desunt qui tertium inter deos locū ei assignent. Ergo iuxta horū opinionē quia mundus uniuersus deus est, partes quoque erunt dii: nec solum homines, sed & bruta & stirpes. Quod si inter partes mundi & montes sunt & flumina & maria, totus autem mundus deus est, iam & flumina dii sunt & maria: id quod ne Græci quidē dicturi sunt, sed preiudici eorū uel deos uel dæmonas nominant. atque ita etiā iuxta Græcorū duntaxat prouidentia, asserentium sententiā, falsa erit illa uniuersalis Celsi propositio, quicquid totū deus est, eius partes quoque esse numina. alioqui cōcesso uerū esse quod ait mundū esse deum, sequetur ut quicquid in eo est, numerū deorum augeat cum pars mundi sit, etiā animalia, ne muscis quidē exceptis & scinipibus & uermibus omniū serpentū specie, tantoque magis aues, pisces: quod Iudæis etiam si mundum deum faterentur, per Moysis legem non liceret cōcedere, quantumuis nihil reconditoris sensus in ea noscentibus: imō ne cœlo quidem dei naturā tribui permittent aut angelis. Quoniā autē diximus eū perturbatum quibusdā parū intellectis, age hæc quoque declarem pro uiribus, ostendamusque falli Celsū qui putat cœlū à Iudæis adorari aut angelos, cū id ab eorum religione sit alienissimū, perinde atque solis, lunæ, stellarū, statuarum adoratio uetita ipsorū legibus. Extat apud Hieremiam sermo dei, per prophetam expostulantis cum Iudæorum populo quod adorent talia, & reginæ cœli sacra faciāt omniū cœli militiæ: Christianorum etiam scripta idem crimen Iudæis obijciūt, quod propter talia peccata deferti sint à deo. Sic enim in Actis apostolorum de eis scriptum est: Conuertit se autem deus, & tradidit eos, ut colerent militiam cœli, sicut legitur in libro prophetarum: Nā uictimas & hostias obtulistis mihi annis quadraginta in deserto domus Israel: & suscepistis tabernaculum Moloch, & sidus dei uestri Rempham, figuras quas fecistis ad adorandum eas. Paulus item exquisitè doctus in Iudæorum literis, ac post miraculosa uisione ad Christum conuersus, sic Colossenses alloquitur: Ne quis uobis palmam intueruat data opera per humilitatem & superstitionē angelorum, in his quæ nō uidit fastuosus incedens, frustra inflatus à mente carnis sue: nec obtinens caput, ex quo totū corpus per commissuras & compagines subministratum & compactum, augefcit augmento dei. Hæc cū nec legisset nec audisset Celsus, nescio quomodo inducit Iudæos saluis ipsorum legibus adorantes cœlū & cœlestes angelos. præterea parī ignorantia confusus, nec diligenter considerato hoc loco, putauit Iudæos per carmina magica euocatis quibusdā angelorum spectris persuasos ut adorarent cœlestes angelos, non intelligensque & id præter præscripta suæ legis fecissent dicētis, Nō seclabimini uentri-
Amos. 5 loquos, & incantatoribus nō adhærebitis ut polluamini ab eis: ego dominus deus uester. Debuerat igitur aut in totū tacere hæc de Iudæis si legē seruantes intelligi uoluit: aut addere præter legē suā ista facere solitos. Sic etiā præuaricatores legis excecatis malis artibus in tenebris adorant obuersantes sibi per somnū obscuras imagines: idque astris sacra faciunt: nec coherent: quæ dicit, cauere illos ab adoratione solis, lunæ, stellarūque: cū angelos adorare non sit eis religio. Quod si à nobis quoque, qui nec ipsi angelos adoramus, postulatur ratio, cur non colamus solem, lunam, sidera, aliosque quos Græci conspicuos deos nominant & sensibiles: dicemus in Moysis lege haberi: deum hæc attribuisse uniuersis gentibus quæ sub cœlo sunt: at non ipsos quos peculiarem portionem selegit sibi ex omnibus terræ populis. Scriptum est certe in Deuteronomio: Caue ne suspiciens in Cœlum uiso sole, luna, stellis que cæteris quibus mundus ornatur, in errorem lapsus adores ea colasque pro numinibus: quæ attribuit dominus deus tuus uniuersis gentibus, quæ degunt sub cœlo. Nos autem assumpsit deus, & eduxit nos.

Leuit. 19

Deut. 4

et

ex Ægypto fornace ferrea, ut essemus populus eius peculiaris & hereditarius sicut in die hac. itaque cum genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquiritus uocati sint à deo Hebræi, de quo uoce ipsius domini Abrahamo prædictum si fuerat: Suspice in cœlum, & numera stellas si potes: sic erit semen tuum: spem habentes fore ut æquentur stellis numero, non poterant adorare eas, ad quarum multitudinem non nisi per obseruationem legis peruenire poterant. Dictum est enim eis: Dominus deus non ster multiplicauit uos, ecce estis hodie tam multi quam cœli sidera. Daniel propheta uaticinatur talia de resurrectione: Et in tempore illo saluabitur populus omnis qui scriptus est in libro & multi ex his qui dormierunt in terræ puluere, euigilabunt, alij in uitam eternam, alij in opprobrium & ignominiam æternam. qui autem docti fuerint fulgebunt tanquam splendor firmamenti: & qui ad iusticiam erudiunt plurimos, quasi stellæ in perpetuas æternitates & amplius. Vnde sumptum est & quod Paulus inquit: Sunt corpora cœlestia, sunt corpora terrena: sed alia cœlestium gloria, terrestrium alia. alia est claritas solis: alia claritas lunæ, alia claritas stellarum. stella enim à stella differt in claritate: sic & mortuorum resurrectio. Itaque non decebat eos qui didicerant generose omnem creaturam transcendere, sperareque à deo præclara bene actæ uitæ præmia, audierantque uocem illam: Vos estis lux mundi: & Luceat lux uestra coram hominibus, ut uideant opera uestra bona, & glorificent patrem uestrum cœlestem: contendebantque studiis feruentibus ad immarcescibilem illam sapientiam, aut iam per ceperant, eam inquam quæ æternæ lucis splendor est, obstupescere ad solis, lunæ, stellarumque lumen sensibile, intantum ut propter id se inferiores existimarent, cum ipsi habeant tantam lucem intelligibilem, lucem ueram, lucem mundi, lucem hominum: adorareque illa à quibus adorari potius mererentur, non propter sensibilem lucem, sed propter illam ueram & intelligibilem. Siquidem etiam cœlestes stellæ animalia sunt rationalia uirtute prædita, illustrata cognitionis lumine à sapientia illa quæ est splendor sempiterni luminis. Etenim sensibile eorum lumen opus creatoris est: intelligibile autem fortassis et ipsorum, profectum à uoluntate propria. Et tamen nec ipsum adorandum est ab eo qui uerum lumen uidet, cui lumini debent omnia quaecumque eius participat, nec ab eo qui deum uidet patrem ueri luminis, de quo pulcre dictum est: Deus est lux, & tenebre nullæ sunt in eo. Et quemadmodum isti adoratores solis, lunæ, stellarumque, & admiratores eorum luminis, nunquam adorarent scintillam ignis aut lucernam in terra, uidentes incomparabiliter præcellentiora quorum lumen adoratione dignantur: ita qui intelligunt quomodo deus lumen sit, & quomodo filius eius lux uera sit illustrans omnem hominem in hunc mundum uenientem et intelligunt etiam illud dictum: Ego sum lux mundi: immerito adorarent paruam uelut scintillam solis lunæ astrorumque, si conferatur ad uerum illud lumen quod deus est: non quod contemnunt tam egregium dei opificium, aut sicut Anaxagoras globum ignitum solem existimant, lunamque & astra cætera, sed moti præstantia inenarrabili, qua deus longe post se relinquit cætera omnia, sicut & unigenitus eius filius. Nec ignorantes quod ipse sol, luna stellæque preces offerant deo rerum omnium domino, iudicamus non opus esse ut precibus sollicitemur eos qui ipsi precantur quandoquidem id gratius est eis, si precaturi deum potius accedamus quam se, & preces nostras non diuidamus. Hoc loco libet exemplum adducere. Seruator noster & dominus, appellatus aliquando præceptor bonus, ad patrem suum remittens eum qui se sic appellauerat, inquit: Quid me dicis bonum? nemo bonus, nisi unus deus, meus pater. quod si id recte ut imago bonitatis dei dixit dilectissimus patris filius, annō iustius sol diceret suis adoratoribus: Quid me adoras? Dominum deum tuum adorabis, & ei soli seruias, quem & ego & omnes qui mecum sunt, adoramus ac colimus. quod si quis tantus non est, nihilominus etiam talis cum precibus adeat dei sermonem qui eum sanare potis est: magisque etiam patrem ipsum, qui & priscis iustis emisit uerbum suum & sanauit eos, & liberauit eos à corruptionibus eorum. Deus igitur pro sua bonitate non localiter sed per prouidentiam cōdescendit hominibus: & eius filius, non solū tunc, sed & semper cum suis est discipulis, iuxta promissionem illam: Ecce ego uobiscum sum omnibus diebus usque ad cōsummationem seculi. Et si quidem palmes non potest fructum ferre nisi in uite maneat, liquet quod etiam uerbi discipuli, intelligibiles ueræ uitæ, hoc est uerbi, palmites, non possunt proferre fructus uirtutis, nisi maneant in uera uite Christo dei, qui etiam localiter nobiscum

Daniel. 12

1. Cor. 15

Matth. 5

1. Ioan. 1

Ioan. 8

Matth. 19

Matth. 4

Matth. 28

in

in terra uersari dignatus est, uelut cum adnatis sibi undique: iam uero etiam nescientibus eum adest ubique quod Ioannes euangelista ex persona Ioannis baptistae indicat dicentis: Medius uestrum stat, quem uos nescitis, post me ueniens. Absurdum autem
 Heb. 23
 ibidem. esset, cum is qui cœlum & terram implet dicens, Nonne cœlum & terrā ego impleo, ait dominus: nobis praesto sit & in proximo: credimus enim dicenti, Deus propinquans ego sum non deus longinquus, ait dominus: quærere cui uota facias non semper ubique praesentem solem, lunam aut stellam aliquam. Esto autem (ut Celsi uerbis utar) praedicere nobis solem lunam ac stellas futuras pluias, aestus, nubes, tonitrua: annon ergo si praedicunt talia, deus potius adorandus est cuius iussu praedicunt, illeque potius obseruandus qui his utitur pro uatibus? Praedicant & fulgura & fructus omnesque prouentus, depromant omnia talia, non tamen eos adorabimus ideo, sicut nec Moesen posterioresque dei prophetas, qui praedixerunt meliora quam pluias, aestus, nubes, tonitrua, fulgura, frugesque & prouentus sensibiles: imò etiam si sol, luna stellaeque meliora uaticinarentur quam pluias, ne tunc quidem eos adoraremus, sed patrē praedictionum autorem, eiusque ministrum uerbum dei. Sed demus eos etiam pracones eius esse uerēque coelestes angelos: qui poterimus hos potius adorare quam eum cuius sunt pracones & angeli? Hoc autem ipse sibi pro confesso sumit Celsus, quod solem, lunam, stellasque habeamus pro nihilo, cum fateamur ab ipsis quoque expectari reuelationem filiorum dei, subiectis in praesens uanitati materialium corporum, propter illūque ea subiecit in spe. Atqui si sciisset Celsus praeter innumera alia quae de sole, luna, stellis
 Psal. 148
 Rom. 8
 quae praedicamus, uel illud, Laudate eum omnes stellae & lumen: uel illud, Laudate eum cœli cœlorum: nunquam de nobis pronunciaisset, tantos laudatores dei haberi a nobis pro nihilo, ac ne id quidem nouit, quod expectatio creaturae reuelationem filiorum dei expectat. uanitati enim creatura subiecta est non uolens, sed propter eum qui subiecit eam in spe, quia & ipsa creatura liberabitur à seruitute corruptionis in libertatem gloriae filiorum dei. Haecenus satis responsum sit ad id quod negat nos solem, lunam, stellasque colere: iam recitabimus ipsius uerba quae deinceps sequuntur, ut ad ea mox respondeamus quicquid ueritatis lumen suggererit, ea sic habent: Stultum porro & illud, putare deum postquam ignem coqui more iniecerit, reliquum quidem hominum genus omne excocturum: se autem solos permansuros, non solum qui tunc uiuent, sed & iam dudum defunctos in eadem carne rediuiuos emergentes e terra: quae spes uermibus dignior est quam hominibus. nā cuius hominis anima desideraret corpus iam putre? quando ne uobis quidē Christianis dogma hoc placet omnibus, damnatum à plerisque ut impurum, abominandum, & impossibile. nā qui fieri potest ut corpus omnino corruptum reuertatur in pristinam suam naturam & constitutionem deperditam? Hic cum nihil respondere ualeant, confugiunt ad absurdissimum praesidium, Omnia esse deo possibilia. certe turpia deus non potest, neque naturae contraria. nec si tu aliquid pro tua miseria concupieris inepte, statim deus id poterit, statimque id fore credendum est. nec enim inordinati erroris, sed recte iustaeque naturae deus est praefes. potest animae uitam aeternam largiri: sed cadauera, ut ait Heraclitus, proijci digniora sunt quam stercora. ceterum carnem refertā non dicendis turpitudinibus sempiternam praeter omnem rationem reddere deus nec uolet unquam nec poterit. ipse est enim omnium quae in rerum natura sunt ratio, & proinde tam nihil potest sine ratione, quam sine seipso facere. Hic uide quomodo mox à principio receptā etiam apud quosdam Graecorum non contemnendos philosophos de mundi conflagratione opinionem irridens, ait nos tanquam de coquo loquentes deum igne utentem inducere: nō intelligens Graecos aliquot, fortasse sicut ab antiquissima Iudaeorum gente acceperāt, opinari eum ignem esse mundi lustratoriū: & forte singulorum etiam hominum quot quot opus habent ignis huius uel poena uel remedio, urentis & non exurentis eos qui non habent materiam cui ab illo igne consumi opus sit: urentis item & exurentis eos qui in actionum, sermonum, cogitationumque figurate dicto aedificio ligna foenumque aedificauerunt & stipulam. Ait autem diuina scriptura Dominum sicut ignem conflatorium, & sicut herbam fullonum accessurum quemque cui opus sit, quod admixtam habeat quandam uiciosam materiam, ignis qui colliquet confusos ex aris, stanni plum-

plumbiq; metallis: id quod licet ex Ezechiele propheta discere. Quod autem non ut coquus quispiam, sed ut benefactor deus adhibeat ignem quibus hac castigatione opus est, testabitur & Esaïas, apud quem legitur dictum esse ad quandam gentem peccatricem. Habes carbones ignis, sede super eos: hi tibi erunt auxilio. Sic autem diuinæ scripturæ sapientia dispensatur ut uulgo lectorum conuenit, minis territans eos qui aliter non possunt conuerti à profusa peccandi licentiā: attamen sic quoque inueniet qui obseruabit ad quem finem inducantur afflictis labores & miseriam. In præsens sufficiet Esaïæ testimonium dicentis ex persona dei: Propter nomen meum ostendam tibi furorem meum, & gloriosa mea inducam super te, ne perdam te. Coacti sumus autem explicare quæ simpliciter credentibus & simpliciore uerborum paratu opus habentibus parum congruunt, ne non responderemus Celsi criminationi, de deo in morem coqui ignem inferente. Ex iam dictis patet quomodo obuiandum sit & illi cauillamento, excoquendos esse omnes ceteros, ipsis solis incolumibus. Non mirum autem si de nobis sic sentit, quos stulta mundi & ignobilia contemptibiliaq; & quæ non sunt, sacræ literæ nominant: quandoquidem per stultitiam prædicationis placuit deo seruare credentes in se, posteaquam in sapientiā dei non agnouit mundus deum per sapientiam, non ualens nec uolens singulas scripturarum locos articulatim disquirere, quamuis inuitante huc Iesu dicenteq;: Scrutamini scripturas: & proinde sic crasse de igne intellexit, deq; his quæ peccatoribus euentura sunt. Et fortasse quemadmodum paruis pueris fabulari conuenit pro captu eorum infantili, modo sic educuntur ad meliora: sic istis quos scriptura uocat stultos huius mundi nulliusq; existimationis & ignobiles, conuenit expedita hæc doctrina de poenis & castigatione, aliam emendationem non admittentibus, quam quæ metu & imaginatione mali absterret à uicijs. Itaque hæc doctrina solos immunes ab incendio fore pollicetur, qui incorruptas opinionones, mores, puros, mentem denique egregiè puram conseruauerint: reliquos horum dissimiles, ignis castigatione pro suis meritis opus habentes, dispensandos ad certum quendam finem, ut dignum est eos qui ad imaginem diuinæ naturæ facti, contempta dei uoluntate non studuerunt ut uita responderet eidem imagini. Atque hæc dicta sint de excoctione quam cauillatur humani generis, solis nostris incolumibus. Deinde, quod uel è sacris literis non intellectis hausit, uel ex his qui eas non intelligunt audiuit, ait nos dicere, in deflagratione mundi nos solos euasuros, non tantum quotquot uiuos ea clades deprehendet, uerum etiam dudum defunctos: non capiens apostoli Iesu uerba per arcanam sapientiam prodentia, quod non omnes quidem dormiemus, omnes tamen mutabimur, in puncto temporis, in momento oculi, in tuba ultima. canet enim tuba, & mortui resurgent incorruptibiles, & nos quoq; mutabimur. Atqui debuerat mentem hæc dicentis cognoscere, quod ut nequaquam mortuus separatur ab illis se suisq; similes, post hæc uerba, Et mortui resurgent incorruptibiles: subiungens illa, & nos immutabimur. Idq; in eo sensu apostolum scripsisse ad Corinthios, confirmabo per ea quæ idem scribit in priore ad Thessalonicenses ut uiuens uigilansque & diuersus à dormientibus. Hoc enim uobis dicimus in uerbo domini, quod nos qui uiuemus, & reliquiemus in aduentum domini, nequaquam præueniemus eos qui dormiunt. quoniam ipse dominus cum classico uocis archangeli & cum tuba dei descendet de coelo: & mortui in Christo resurgent primum: deinde nos qui uiuemus, qui reliquiemus, simul cum illis rapiemur in nubibus in occursum domini in aera. Et quoniam comice mordet carnis resurrectionem prædicatam in ecclesijs, apertius intellectam à sapientioribus, nec est opus iterum eius dicta repetere: age hanc quoque quæstionem tractemus quatenus decet in conflictatione cum profano homine, habita ratione paruulorum qui fluctuant ad omnem uentum doctrinæ hominum impostorum, in errorem quosuis pertrahentium, quantum possumus ad captum uulgaris lectoris nos accommodantes. Ergo neq; nos neque diuinæ literæ aiunt mortuos è terra emergentes reuicturos cū ipsis carnibus nihil mutatis in melius: sed hæc mera est Celsi calumnia. audimus enim multas scripturas sic de resurrectione loquentes, ut dignum est deo harum autore, ex quibus in præsentiarum unum Pauli locum adduxisse fat erit ex priore ad Corinthios epistola, ubi sic scribit: At dicet aliquis: quomodo resur-

Esa. 47

Esa. 48

1. Cor. 15

1. Thes. 4

1. Cor. 15

resurgent mortui: quali autem corpore uenient? Stulte, tu quod seminas non uiuifica-
tur, nisi mortuum fuerit. Et hoc quod seminas, non corpus, quod nascetur, seminas,
sed nudum granum, exempli causa, tritici aut alicuius ex ceteris. Sed deus dat illi cor-
pus ut uoluit, & unicuique seminum suum corpus. Vides quomodo non corpus nascitu-
rum ait seminari, sed nudo semine in terram iacto, deo cuique semini dante corpus pro-
prium, quadam ceu resurrectione nasci ex ipso sato semine, uel spicam uel sinapis fruti-
cem, uel e maiore nucleo puta oliuæ oleam, & similiter aliam quamuis frugiferam ar-
borem. Deus igitur unicuique dat corpus arbitrato suo, quemadmodum satis seminibus,
ita his qui dum moriuntur quasi seminantur, tempore opportuno recepturi ex illo sato
corpus pro dignitate, qualiscunque hos uestire deo libuerit, audimus enim scripturam
compluribus uerbis docentem differentiam inter seminatum & resurgens, dum sic lo-
quitur: Seminatur in corruptione, surgit in incorruptione: seminatur in ignobilitate,
surgit in gloria: seminatur in infirmitate, surgit in uirtute: seminat corpus animale, sur-
git corpus spirituale. Iam illa capiat qui potest, dum dicit: Qualis terrenus, tales & ter-
reni: qualis celestis, tales & caelestes: & sicut gestauimus imaginem terreni, ita geste-
mus celestis imaginem. Quo loco apostolus quamuis celans arcana quædam captum sim-
plicium excedentia, nec convenientia rudibus qui ad fidem etiamnum instituuntur, ta-
men ne parum recte intelligeremus eius uerba, postquam dixit, gestemus imaginem ce-
lestis, subiungit, Hoc autem dico fratres, quia caro & sanguis regnum dei hereditare non
possunt. ac mox quasi arcano scriptis ad posteros prodito Ecce, inquit, mysterium uobis
dico. quod dici solet de rebus secretioribus nec cuius est uulgo communicandis. nam ut
Tob. 2 in Tobia legitur, Arcanum regis celare bonum est: ceterum opera dei magnifice di-
spensata ad utilitatem hominum, ueraciter ad ipsius gloriam reuelare bonum est. Non
est igitur uermium spes nostra, nec anima nostra corpus putre desiderat, sed quamuis
corpore opus habeat propter locales migrationes, tamen meditata sapientiam iuxta il-
lud, Os iusti meditabitur sapientiam, intelligit differentiam inter domicilium terrenum
Psal. 37 in quo diuersatur, & tabernacula illa ad quæ uere iusti suspirant, grauatim hoc præsens
domicilium deponentes, malentesque superindui, ut hoc pacto uita mortalitatem absor-
beat. nam cum omnis natura corporea sit corruptibilis, oportet ut mortale hoc tabernacu-
lum mortalitatem suam exuat, mutataque natura mortis propter peccatum capace, immor-
talitatem induat: ut ubi corruptibile incorruptibilitatem induerit, & mortale immor-
talitatem, tunc iuxta ueteres prophetias aboleatur mortis uictoria, qua deuictos sibi nos
subiecerat: aboleatur & eius aculeus, quo solet animabus non satis permunitis infligere
peccati uulnera. Sed quoniam de resurrectione quantum in præsens satis est diximus,
de qua alias prolixius suo loco disputatum est à nobis: nunc uero Celsus refellendus est,
nec intelligens nostras scripturas, nec perspicuus autores earum uires sapientes non ua-
na spe promissionum Christianarum lactatos: age ostendamus uiros etiam in rationa-
li contemplatione & dialecticis considerationibus non cõtemnendos in eadem fuisse sen-
tentia: ut si nostra sannas merentur ut humilia & anilia, illi potius deridendi sint. Cer-
te Stoici aiunt post certas temporum uices deflagrationem huius uniuersitatis fieri,
eamque mox consequi instaurationem omnia restituentem indiffcreta similitudine nihil
à prioribus differentia. Quibus autem hoc nimium uisum est, aiunt admodum paruam
mutationem fieri in posteriore periodo: sic enim uocant illas uicissitudines. illi aiunt rur-
sum reuerti Socratem Sophronisci filium Atheniensem qualis superiore periodo fue-
rat, rursusque Phanaretum e Sophronisci coniugio illum progignere. itaque etiam si re-
surrectionem non nominent, rem utique eandem significant, Socratem renasciturum e
Sophronisci semine & Phanaretum utero, educatumque Athenis philosophaturum, quasi
philosophia quoque renascere per omnia priori simili, ita futurum est ut etiam Anytus Me-
litusque resurgant accusaturi Socratem denuo, & rursus Areopagitarum senatus capitalem in-
eum proferat sententiam. & quod magis est ridiculum, eadem quæ superiore periodo uesti-
menta gestaturum Socratem in eadem paupertate degentem et in Athenis eisdem per omnia.
Phalaris etiam rursus tyrannum ager, & taurus eius aheneus eisdem ut ante dānatis in se in-
clusis aliena uoce mugiet. Alexander quoque Pheræus eandem tyrannidem eandem crudelitatem
in eosdem exercebit quos olim damnauerat. Et quid opus est recensere hæc stoicorum
dogmata

dogmata, adeò non irrita Celso ut ea ueneretur etiam, & Zenonem Iesu sapientiore*m* iudicet, cum Pythagoræ Platonisq; propago quamuis uideatur incorruptibilem mundum asserere, in similes opiniones incidant, aiunt enim statis annorum circulis stellas ad eandem quam olim habuerant configurationem & inter se respectum recurrere: & inde in terra quoq; eandem rerum faciem necessariò cõsequi, qualis ante aliquot secula sideribus in simili statione dispositis fuerat. Necesse est igitur sideribus ex longo interuallo ad eandem stationem reuersis quam tenuerant Socratis ætate, rursum Socratem nasci pati q; eadem quæ antea passus est, eisdem Anyto Melitòq; accusantibus, eisdemq; Arcopagitis damnantibus. Ægyptiorum item doctrina eadem tradens placita, non ridetur à Celso, sed suspicitur: nos uerò qui didicimus deũ uniuersa dispensare pro singulorum opportunitate & habitu, & quantũ fieri potest in melius quæq; uertere: nõ stræq; naturæ infirmitatem agnoscimus non ualentis ad diuinã illam immutabilitatem proficere, non uidemur dicere quicquam dignum quod examinetur diligentius. Hæc cum dicimus, nemo suspicetur nos esse ex illo nominetenus Christianorũ numero, qui fidem resurrectioni & scripturis eam astruentibus abrogant: nam in illorũ placitis nusquam est e grano puta tritici spica resurgẽs, aut arbor ex alio semine. nos autem credentes scripturis, non uiuificari quod satum est, nisi moriatur prius, & non id corpus seriquod aliquandò futurum est: deus enim dat ei corpus sicut uult, seminatũ in corruptio*ne* suscitans incorruptibile, & seminatũ in ignominia suscitans in gloria, & seminatũ in infirmitate suscitans in uirtute, & seminatũ animale suscitans spirituale: retinemus tum ecclesiæ Christi sententiam, tum promissionis dei amplitudinem: idq; ita fieri posse non asseueramus tantum, sed etiam confirmamus rationibus: scientes quòd etiam si cœlum & terra quæq; in eis continentur prætereant, uerba tamen de singulis eorum, ut quæ uel pars totius sunt, uel generis species, nequaquã irrita præteritura sunt, libenter enim audimus eum qui dixit: Cœlum & terra præteribunt, mea uerba non præteribunt. nos igitur non aimus corruptum corpus rediturũ in naturam pristinam, sicut neque corruptũ granum tritici. nam sicut e grano tritici exoriri spicam dicimus, ita in corpore insitum quiddam intelligitur, quod ut ipsum non corrumpitur, sic ex eo corpus resurgit incorruptibile: quamuis Stoici asseuerent illud ipsum corruptum corpus redire in naturam pristinam, concessis semel periodis omnia eadem referentibus & instaurantibus colligentes id necessarijs rationibus dialecticis. Nos certè non ad absurdissimum refugium confugimus, dum omnia deo possibilia dicimus. scimus enim hanc uocem Omnia intelligendam nõ de nõ existentibus, nec de ratione carentibus. fatemur etiam deum non posse turpia: alioqui deus posset nõ esse deus. nam si tempore quid facit deus, non est deus. quoniam autem iste addit quòd etiam præter naturam nihil deus uult, hanc propositionem distinguimus. aut enim præter naturam dicendo malum intelligit, & sic fatemur deum nihil præter naturam uelle, nec malum quicquã nec rationi contrarium. quòd si quicquid ratione & uoluntate dei sit, necessariò sequitur id non præter naturam fieri, nihil præter naturam sit à deo, etiam si uideatur aliquibus incredibile. Quod si uis facienda est nominibus, dicimus quòd accipiendo nature uocabulum sic ut uulgus intelligit, quædam sunt super naturam, quæ facit deus interdum supra humanam naturam attollendo hominem, mutandoq; in naturam præstantiorẽ ac diuiniorẽ, conseruandoq; talem quamdiu seipse præstat conseruari facilem & idoneum. Et quia semel diximus deum nihil posse quod se nõ deceat, quando hoc deitas ipsius non admittat: dicimus etiam, si fortè quid homo pro sua nequitia stultè uoluerit, id deũ non posse. Adeò uerò contentiosi non sumus, sed ueritatis studio Celsi dicta examinamus, ut assentiamus ei deum non esse cupiditatibus immoderatis obnoxium, nec perturbationibus erroneis, sed rectæ iustæq; naturæ atq; omnis honestatis eum esse præsidem: fatemurq; illum uitam æternam animabus posse concedere. nec potest solum, sed concedit etiam. Quapropter nihil nobis officit Heracliti dictũ à Celso citatum, cadauera esse abiectiora quam stercora. certè homines defuncti, propter animam quæ inhabitauit in eis, præsertim si bona sit, non sunt ejiciendi. nam ciuiliores leges iubent eos cum conuenienti honore funerari, ne si prosiciantur tanquã iumenta, iniuria fiat animæ egressæ ex eo domicilio. Absit igitur ut deus uelit uel tritici granum sempiternũ esse, sed utiq;

Matth. 24

spicam enatam ex eo: uel id quod seminatur in corruptione, sed id quod ex eo resurgit incorruptibile. Iam quod omnium rerum rationem ipsum deum dicit, nos dicimus dei filium, de quo philosophamur illa: In principio erat uerbum (siue ratio) & uerbum erat apud deum, & deus erat uerbum. Illud uero assentimus, deum neque præter rationem, neque præter seipsum quicquam facere. Nunc uideamus quid deinceps in contextu uerborum Celsi sequitur in hunc modum: Igitur Iudæi propria gente constituta latisq; gentilibus legibus, quas etiam nunc circumferunt simul cum religione qualicunque, sed tamen patria, faciunt more aliorum hominum, quorum suæ quisque patriæ instituta sequitur qualiacunque fuerint: id quod uidetur etiam utile, non solum quia leges alijs aliæ uenerunt in mentem, & opus est seruari quicquid semel publicè placuit: uerum etiam quia ut est credibile, partes terræ ab initio distributæ sunt alijs aliæ præsidibus uelut prouinciæ. itaque in singulis rectè fit quod receptum est moribus, nec fas est uiolare prouinciatim instituta iam inde ab initio. Hic Celsus indicat Iudæos secessione ab Ægyptijs facta, quorū olim pars fuerant, constituisse gentem propriam, legesq; suas retinere ex illo tempore: & ne eadem ipsius uerba repetamus, utile hoc eis ut suis ritibus utantur, sicut ceteræ gentes suis quæque utuntur. Ac mox retrusio-rem quandam causam profert cur Iudæis instituta patria seruare expediat: subindicans esse certos quosdam terrarum præsidēs, qui legislatores earum adiurent in ferendis legibus. Itaque uidetur significare, Iudæorum quoque regionem & gentem subesse uni cuiuspiam præsidii uel pluribus, cuius uel quorum auxilio Moses suas leges pertulerit ad populum. Oportet, inquit, leges seruare, non solum quia placuit alijs eas ferre aliter, & obseruandum est quicquid approbauit consensus populi: uerum etiam quia credibile est partes terræ mox ab initio distributas alias alijs præsidibus, & uelut prouinciatim gubernari ab eis. Deinde quasi oblitus Celsus quā multa contra Iudæos dixerit, nunc in uniuersali patrias leges seruantium laude ipsos quoque complectitur dicens: & certè rectè facit quisquis uiuit gentis suæ moribus. Et uide an non quantum in se est, Iudæum patriæ legis desertorem impietatis arguat: dicit enim, nefas esse uiolare leges regionum ueteres. Quapropter libenter eum & cum ipso sentientes roga-rem, quisnam sit ille qui ab initio partes terræ suis præsidibus distribuit, ut inter ceteros utique Iudæorum etiam prouincia sorte uni cuiuspiam pluribus ue obuenerit. Num, ut Celsus diceret, Iupiter uni pluribus ue aliquibus attribuit Iudæorum gentem & regionem, uoluitq; ut qui Iudæam prouinciā sortitus esset, tales Iudæis leges scriberet: an fortè præter Iouis uoluntatem hoc factum est. Vtrumuis responderet, in angustijs hæreret eius oratio. Quod si à nemine uno distributæ sunt regiones terræ suis præsidibus, ergo temerè ut nullo diuidente, suam quisque arripuit, quod & ipsum absurdum sit credere, nimirum tollens omnem e rebus prouidentiam. Quomodo autem & in quas prouincias distributa terra administraretur à præsidibus, narret nobis qui uult, & ostendat quā rectè fiant in singulis quæ fiunt arbitratu præsidum: tum quā rectè se habeant Scytharum leges de occidendis patribus, quod exempli gratia dictum sit, uel Persarum non arcentes nec matres à filiorum, nec patres à filiarum connubio, sed quid opus est me uarias gentium leges ex scriptoribus colligere, & dubitare per singulas quā rectè fiant ex præsidum sententiā. Dicat Celsus quomodo impium sit uiolare leges patrias de ducendis filiabus aut matribus, aut de beato ut putant, uitæ sine per suspendium, aut per rogum, in quem si quis uiuum se mittat, aiunt purgari animam, & unā cum corpore absumi peccata omnia. quomodo nefas sit soluere leges Tauro- rum exempli gratia, hospites pro uictimis Dianæ mactantium, aut Afrorum filios Saturno immolantium. eadem Celsi ratiocinatione sequitur impiè Iudæos facere, si præuaricentur leges patrias de non colendo alio deo præter huius mundi opificem: eritq; iuxta ipsius opinionem fas & pium non naturale sed arbitrarium. Est enim pium apud alios uenerari crocodilum, & uesci animalibus consecratis aliās, apud alios uitulum, & rursum alios hircum pro deo colere. atque ita fiet ut unus & idem pius sit aliorum legibus, aliorum contra impius: quod est longè absurdissimum. Respondebunt fortasse pietatem in hoc sitam si fiat iuxta leges patrias, quod externæ obligent neminem: nec statim esse impium qui ab alijs impius habeatur, modo ne discedat à ritu patrio: li- cereq;

cereq; huic aduersari legibus aliorum, & eorum sacra deuorare: id quod uidendum ne magnam confusionem in ius & fas inuehat, si nullam hæc propriam naturam habeant, ad cuius formulam examinetur in factis pietas. Itaque si pietas, sanctitas, iustitia, relatiua sunt ad aliquid, ut eadem res pia sit & impia iuxta quod ad diuersas leges refertur, uide ne consequens sit & temperantiam quoque inter illa censeretur quæ dicuntur ad aliquid, & fortitudinem, & prudentiam, & scientiam, uirtutes quæ cæteras, quo nihil cogitari potest absurdius. atque hæc satis erat ad Celsi uerba respondisse simpliciter & uulgari more. Sed quia fieri potest ut aliquis hæc nostra lecturus sit exquisitius, age pauca proferamus arcana cuiusdam contemplationis de alijs alibi iam inde ab initio præsidibus & locis per eos occupatis, eamq; opinionem re-purgemus quoad eius potest fieri. Mihi uidetur Celsus non recte intellexisse hanc de diuisione terrarum doctrinam secretiorem, quam nonnihil attingit etiam Græcorum historia, inducens quosdam ex ijs qui dij creduntur inter se certasse de Attica: tum apud poetas faciens quosdam ex deorum genere usurpare sibi quadam loca ut præ cæteris familiaria: barbarica quoque præsertim Ægyptiorum historia habet quiddam simile de diuisione Ægypti in nomos quos uocant: inter quos Sain obuuisse Mineruæ quæ & Atticam possidet. Cæterum Ægyptiorum sapientes ad fabellas hæc pertinere dicerent, fortasse quia Iudæorum quoque regio diuisa sit ad eundem modum. Et de his quidem nunc hæcenus, duntaxat extra diuinas literas. Fatemur tamen quod Moses is quem prophetam & germanum dei famulum credimus in Deuteronomij cantico mentionem facit terræ diuise sic loquens: Quum diuideret altissimus gentes, & separaret filios Adam, constituit terminos gentium iuxta numerum angelorum dei, & facta est portio domini populus Iacobo progenitus, & funiculus hæreditatis eius Israelitæ. quin & in libro qui Genesis inscribitur, idem Moses de hac gentium distributione historicè sic prodit. Erat autem terra labij unius, & sermonum eorundem. Quumq; proficiscerentur de oriente, inuenerunt campum in terra Sennaar, & habitauerunt in eo. Et paulo post, Descendit, inquit, dominus ut uideret ciuitatem & turrim quam edificabant filij hominum. & dixit dominus: Ecce unus est populus & unum est labium omnium, & istud coeperunt facere, nec desistent à cogitationibus suis donec eas opere compleant. uenite descendamus & confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unusquisq; uocem proximi sui. Atque ita diuisit eos dominus ex illo loco super faciem cunctarum regionum, & desuerunt ædificare ciuitatem. & ideo uocatum est nomen eius confusio, quia ibi confusum est labium uniuersæ terræ, & inde dispersit eos dominus super faciem cunctarum regionum. Sed & in Solomonis sapientia, ut intitulatur, ubi diuisiones terrarum tempore confusionis linguarum factæ meminit, de sapientia sic legitur: Hæc & in consensu maliciæ gentium confusarum cognouit iustum, & conseruauit inculpabilem deo, & in filiis misericordiam fortem custodiuit. Quibus de rebus proluxa, sed arcana est disputatio, in quam competit illud, Mysterium regis celare, bonum est: ne in profanas aures proiciatur sermo de animabus migrantibus in corpora, sed non ex alijs corporibus, neue sancta mittantur canibus, aut porcis uniones obijciantur. impium enim esset uulgo prodere hæc arcana dei sapientiæ, de qua pulchrè scriptum est: In maliciosam animam non ingreditur sapientia, nec habitabit in corpore peccatis obnoxio. Satis est quæ sub historia celant historicè proponere, ut qui possunt sibi ipsis quærant loci huius intellectum. Intelligentur igitur omnes super terram diuina quadam lingua una utentes, ut quotquot inter se cõsentiant, conseruent se in hac diuina lingua, nec se dimoueant ab oriente tantisper dum sapiunt ea quæ sunt luminis eiusq; sempiterni fulgoris. Hi ubi se dimouerunt ab oriente, sapientes quæ orienti non conueniunt, inuenient campum in terra Sennaar, quod interpretatur dentium excussio, & quo significatur alimentum eis perisse, ibiq; habitabunt. deinde materialia quæq; in unum contrahere & cœlo cõiungere uolentes quæ non ad

Deut. 32

Gen. 11

Sap. 10

Tob. 2

Eccl. 1

Gen. 11 hoc nata sunt, ut per materialia contendant ad immaterialia, dicent, Venite faciamus lateres, & coquamus eos igni. Iamque consolidantes luteam materiam fingent pro lapidibus laterculos, eosque luto ferruminantes pro bitumine ædificabunt ciuitatem et turrim, cuius fastigium ipsorum opinione ad cælum pertineat. Et quanto quisque magis minus uel ab oriente discessit, quanto magis minusque operæ consumpsit in fingendis ferruminandisque lateribus, struendoque ædificio, tanto magis minus uel molestis tradetur angelis audaciæ poenas exacturis ab eo, abrepturisque ædificatorum quæque in aliquam linguam & regionem terræ se dignā, alijs petentibus terram æstuosam, uerbi gratia, alijs nimio frigore grauem habitatoribus, alijs cultura difficilem, rursus faciliorem alijs: item alijs refertam bestijs, alijs minus occupatam hoc genere. Hæc si quis potest ut historiam partim res gestas narrantem, partim secretius aliquid uelantem considerare, uideat eos qui pristinam linguam seruarunt, eo quod ab oriente non discesserant, manentesque in oriente orientalem linguam retinuerant, solos factos portionem domini, populumque eius uocatum iacobi nomine, & israelitas funiculum hereditatis ipsius: hiique soli præsidem habebunt non in poenam sicut alij. Hic obseruandum quantum obseruare permittit humana imbecillitas, etiam in eorum ciuitate qui ut eximia portio deo sunt attributi, peccata admitti: primum ferenda & talia ut non mererentur omnino derelinqui propterea: deinde plura, tolerabilia tamen, idque longo tempore nunquam non adhibitis remedijs, ita ut per intervalla resipiscerent: tum quoties destituerentur pro peccati magnitudine, non secus quam alias regiones sortiti, primum lenius punitos ut quali puerili castigatione admoniti reuerterentur ad propria: deinde uero traditos sauioribus dominis, quales scriptura nominat Assyrios, deinde Babylonijs. obseruet præterea quomodo postremo, cum adhibitis curationibus nihilominus malicia cresceret, per prædones principes abrepti, & in longinquas gentes dispersi sint in alienorum portiones præsidum. Cæterum præses eorum data opera conuiuiebat dum illi diriperentur à cæterarum gentium præsidibus: ut & ipse optimo iure tãquam illatas sibi iniurias ulciscens, nactus potestatem uicissim inualis aliorum gentibus quotquot posset inde abduceret: eisque sub suas leges subactis rationem uiuendi præscriberet: atque ita ad eum finem adduceret, ad quem adducturus erat, nisi peccata obstitissent, suæ gentis olim sibi attributæ homines, & per hoc erudiret eos qui possunt hæc animaduertere: nimirum longè potentiores cæteris esse hunc qui à peccato immunes etiam tum sortitus est: quandoquidem ualeat ex omnibus portionibus selectos assumere retractos ab illis qui eos puniendos acceperant, & adducere ad leges uitæ utiles, obliuioni traditis peccatis pristinis. Verum hæc, ut præfatus sum, rectè nobis dicta sint, quo appareret Celsum & similes non rectè intellexisse terræ partitionem, & ceu prouincias assignatas suis præsidibus. Quoniam autem isti ab oriente profecti, propter peccata sua traditi sunt in sensum reprobum, & passionibus ignominiosis & in impuritates iuxta suas concupiscentias, ut saturati peccatum fastidirent, dissentimus hic à Celso credente propter distributos terræ partibus præsidem in singulis regionibus rectè res administrari, nec probabimus singularium placita. Videmus enim fas esse priscas regionum leges mutare melioribus & diuinioribus, quas pro potestate lesus suis pertulit, eripiens eos ab hoc præfati seculo malo, & principibus huius seculi iam euanidis: & impium esse non subiicere se potentissimo principi exaltato super omnes cæteros: quem deus ipse sic allocutus est, ut habetur in ueterum prophetarum oraculis: Postula à me & dabo tibi gentes in hereditatem tuam, & in possessionem tuam terræ terminos. Ipse enim factus est expectatio nobis qui ex gentibus in eum credidimus, & in patrem eius deum optimum maximum. Hæc autem quæ de præsidibus per nos dicta sunt, non modò iam recitatis Celsi uerbis se opponunt, uerum etiam his quæ recitabimus. Accedat, inquit, & secundus. rogabimus eos unde ueniāt, quam uel sequantur legem patriam. nullam dicent, quandoquidē & ipsi ab eadem descendentes origine non aliunde habent doctorem suum & præfulem. attamen defecerunt à ludais.

daïs. Nos singuli uenimus in extremis diebus, post aduentum Iesu nostri, in conspi-
 cium montem domini, uerbum omni uerbo sublimius, & in domum dei quæ est ec-
 clesia dei uiuentis, columna & basis ueritatis: hanc contemlemur quomodo ædifi-
 cata sit in summis montibus, omnibus propheticeis sermonibus, qui eius fundamen-
 ta sunt. extollit autem hæc domus super omnes colles, qui uidetur aliquid eximium
 in sapientia & ueritate polliceri apud homines. In hunc montem omnes gentes pro-
 peramus, in agmine cohortantes se mutuum ad amplectendam Iesu Christi religio-
 nem quæ effulset diebus his nouissimis, & dicentes, Venite ascendamus in montem Es. 2
 domini, & in domum dei Iacob: & annuntiabit nobis uiam suam, & ambulabimus
 in ea. exiuit enim ex Sion lex, & migravit ad nos spiritaliter. Verbum quoque domi-
 ni exiuit ex illa Hierusalem, ut distribueretur in omnes terras, & iudicaret in medio
 gentium, seligendo quotquot se præberent faciles, & redarguendo turbam refracta-
 riam. Istis autem percitantibus unde ueniamus, quem uel ducem sequamur: respon-
 demus uenire nos ad mandatum Iesu, ut recudamus rationales nostros gladios belli-
 cos & saeuos in aratra, & ex pugnacib. olim nostris lanceis falces faciamus. Iam enim
 non sumimus contra ullam gentem gladiū, neque bellare discimus, facti filij pacis per
 Iesum quem sequi malumus quam instituta patria, in quibus dum maneremus, alieni
 a testamentis eramus: nunc accepta lege gratias liberatori agentes, liberati ab er-
 rore dicimus: Vana habuerunt patres nostri simulacra, nec est inter ea qui pluat. Præ-
 sul igitur noster & magister a Iudæis profectus uniuersum terrarū orbem pascit uer-
 bo doctrinæ suæ. Atque his præstructis uehementer in nos impressionem facientem
 Celsi rationem retundemus pro uiribus, excipientes eius dicta cominus, interim ne
 illa quidem dissimulantes quæ interiecit in medio. Præsto est, inquit, & Herodoti te-
 stimonium uerbis his: Qui Maream oppidum & Appim habitant in confinijs Ægy-
 pti & Libyæ, ad Afros magis ut uidetur pertinentes quam Ægyptios, & molestè fe-
 rentes eorum religionē, cum grauatim arcerentur a bubus foeminis, miserunt ad Am-
 monem qui suo nomine dicerent, nihil sibi esse cū Ægyptijs, quod sedes extra Del-
 ta haberent: cupereque (si deus annuat) sibi liberum esse uesci quibusuis carnibus. At
 deus hoc non permisit, totum id Ægyptum pronuncians quantum undis Nili rige-
 tur: & Ægyptios esse quicumque infra Elephantinā urbem colentes ex hoc bibant flu-
 mine. Hæc Herodotus. Ammon uero nihilominus idoneus est ad distribuendas ge-
 nium prouincias quæ Iudæorum angeli: quapropter haud iniquū fuerit patrios quemque
 ritus seruare: & sanè magnam in his inuenimus per singulas gentes differentiā, nulla
 non suos probante ut optimos. Æthiopes qui Meroem habitant, Iouem & Liberum
 solos colunt, Arabes Liberum tantum & Vraniam: Ægypti Osirim in uniuersum et
 Isidem, priuatim uero Saitæ Mineruam, Naucratis non ita dudum Serapim, reliqui
 quoque in singulis præfecturis alios deos alij. horum alij ouibus abstinent ut sacris, ca-
 pris alij, nonnulli crocodilis, quidam bubus foeminis. cæterum a bubus abstinent præ-
 odio. At apud Scythas etiam humanis uisceribus uesci honestum habetur. inter In-
 dos uero sunt qui & patres suos deuorant, putantes se id pie facere, ut autor est He-
 rodotus. Apponā ipsius uerba, quo res sit credibilior. Siquis quibusuis hominibus
 proponat, ut sibi deligant leges quas putent omnium optimas, nimirum suas quique
 iudicantes optimas eligent præ cæteris, ut est uerisimile, non alias insanum existiman-
 tes qui sentiret aliter. Hanc autem communem hominum opinionem esse de legi-
 bus, inter cætera est argumento factum Darij. Is namque Græcis omnibus ad se conuo-
 catis, duntaxat qui subessent ipsius imperio, rogabat quo præmio possent adduci ut
 parentes suos defunctos comederent. Illi negarunt se id unquam admissuros. Tum
 rex accitis quibusdam Indis, quos Callatias nominant, apud quos deuorare paren-
 tes solenne est, adhuc Græcis astantibus, & per interpretem quid dicatur discenti-
 bus, percontabatur quantum mereri uellent ut demortuos parentes in rogo crema-
 rent. ad hoc illi attoniti, Bona uerba regem iubebant dicere. Itaque manent utrisque sue
 leges & hodie, ut rectè mihi uideatur Pindarus canere, legem esse regem omnium.
 Hæc Celsi uerba eò uidentur tendere, ut persuadeant debere omnes homines mo-

ribus patrijs uiuere, idq̃ illis licere consensu omnium: Christianos uerò qui & patrios mores deseruerint, nec unam gentē ut Iudæi cōstituant, accusandos q̃ Iesu doctrinam sequantur. Dicit igitur nobis, utrum hi qui philosophantur & superstitionem dediscunt, si deserant ritus patrios, ita ut uescantur cibis in patria sua uetitis, ex officio faciunt, an præter officium? Ergo cū philosophiæ studiosis in cōtemptum superstitionis liceat cibum sumere præter patriæ consuetudinem: Christianis quoque, quorum doctrina nō sinit eos hæere circa statuas & simulacra, ac ne circa creaturas quidem dei, sed his transcensis attollit ad creatorē animam, licebit idem quod philosophis. Quodsi Celsus eiusq̃ similes ad tuendam suam propositionem, dicent philosophum etiā seruaturū ritus patrios, perquā ridicule philosophi apud Ægyptios uerbi gratia cepis abstinebunt, propter consuetudinē patriæ, aut partibus quibusdam corporis, puta capite uel humero, ut seruent patrum suorū traditionem. taceo nunc eos Ægyptios qui uenerātur uentris crepitus, ad quorum imitationem si quis philosophetur seruando ritus patrios, ridiculus philosophus erit faciens quæ non decent philosophum. Sic qui doctus uerum deum colere, propter patriæ mores humi hæret circa statuas consecratas ab hominibus, nec uult mente ad creatorem ascendere, similis erit auditoribus philosophiæ nihilominus timentibus quæ timenda non sunt, & his uel illis cibis uesci esse impietatem putātibus. Iam quis est iste Ammon Herodoti, cuius autoritate Celsus nos urget, debere quemq̃ suæ patriæ ritu uiuere. Non sinit ille Maream & Apim habitantes Libyæ finitimos indifferenter uesci uaccarum uisceribus, quæ res naturaliter est indifferens, & nihil uetat id bene honesteq̃ fieri. Quod quidem si uetaret propter usum uaccarum agriculturę idoneum, tum propter propagationem eius generis, fortasse rationem haberet eius præceptū. nunc postulat ut simpliciter omnes Nilum bibentes teneantur Ægyptiorum lege quæ ad uaccas attinet. Mox Celsus nonnihil blandiens angelis Iudeorū apud deum internuncijs, negat Ammonē deteriorē in distribuendis prouincijs in genios, quā Iudæorum angelos, quorum tamen nec uerba, nec apparitiones quid sibi uelint intelligit. alioqui uidisset boues non esse curæ deo, ubi putatur de bubus & brutis leges statuere: sed in his quæ propter homines scribuntur sub brutorum prætextu subesse quandam physiologiam. Itaq̃ Celsus negat iniuste facere eum qui uiuit patrijs legibus: unde sequitur ut iuxta ipsius opinionem non iniuste faciant Scythæ more patrio struentes epulas humanis uisceribus: item Indi suos patres deuorantes pie faciant hac ratione, aut certē non iniuste. Hic pro se adducit Herodoti sententiam: rectē quemque uti suæ patriæ legibus: uideturq̃ probare Indos illos Callatias, qui rogati à Dario quanta mercede à se impetrari paterentur ut legem suam de parentibus comedendis antiquarent, exclamarunt ut bona uerba diceret. Itaq̃ quum sint duæ leges in genere, altera naturæ lex cuius deus lator est, altera scripta ualens in ciuitatibus ubicunque scripta lex legi dei non aduersatur, decet accommodare se ciuibus, nec affectare leges exteras: ubi uerò scriptæ contrariū, naturæ, id est dei lex imperat, uide an non ratio dicat ut scripta lege ualere iussa deo legislatori te committens uiuas iuxta illius præscriptum, etiamsi id faciendum sit cum innumeris periculis, laboribus, mortibus, ignominijs. Absurdum enim esset hominibus quæ deo displicent probantibus, si sit impossibile deo simul placere & hominibus tales leges tuentibus, sic te gerere, ut cōtemptis actionibus quibus deo conditori placere possis, illas, quibus deus offenditur, eligas in gratiam illegitimarum legum et earum amicorum. Quodsi alijs in rebus æquum est naturæ rationem, quæ ipsa dei lex est, præponere legi scriptæ & ab hominibus latæ cōtra diuinæ legis sententiam, quanto magis id faciendum in legibus ad religionem pertinentibus? quapropter nec sicut Æthiopes Meroem incolentes Iouem & Liberum solos ut ipsis uideatur deos adorabimus, nec ullos æthiopicos deos Æthiopum more honorabimus: nec ut Arabes Vraniam & Liberum solos pro dijs habebimus: imò in totum deorum hoc genus sexu distinctum damnabimus. nam Arabes ut fœminam Vraniam colunt, ut marem Liberum. Non ut omnes Ægyptij diuinos honores decernemus Osiridi & Iddi,

Isidi, non ut Saitæ Mineruæ: quod si Naucratis olim præcorum deorum cultoribus heri & nudius tertius nescio quem Serapim uenerari collibuit, nos certe in colendo deo nouo non habebunt æmulos, ne noto quidem hominibus. Nam dei filius primogenitus omnis creaturæ, & si nuper homo factus esse uidetur, non tamen ideo nouus est. nouit enim hunc sacra scriptura creaturis antiquiorem omnibus, & deum patrem ad ipsum dixisse, Faciamus hominem ad imaginem & similitudinem nostram. Ostendam autem non rectè Celsum dicere, manendum cuique in religione patriæ. Ait enim Æthiopus Meroes incolas duos tantum nosse deos, Iouem & Liberum, eosque solos colere: Arabas item duos, Liberum communem sibi cum Æthiopibus, propriam uerò Vraniam. proinde nec Æthiopes Vraniam, nec Arabes Iouem habent pro dijs. Si igitur Æthiops aliquo casu in Arabiam delatus, ut impius reus agatur capitis quod non colat Vraniam, morietur ne potius, an præter ritus patrios eam adorabit? nam si transgredienda est ei patriæ religio, faciet impiè Celsi sententia: quod si duci se patietur ad supplicium, rationem reddat cur mortem eligat potius, quam nusquam tradatur Æthiopus philosophari de immortalitate animæ, patriæque religionis inuiolata præmio. Idem dicere licet de Arabe casu aliquo peregrinante apud Meroen, nam hic quoque domi doctus tantum Liberum uenerari & Vraniam, non adorabit Iouem cum Æthiopibus: damnatusque impietatis si ad mortem ducatur, quid facturum est, expediat nobis Celsus. De Osiride porro Isideque superuacuum fuerit denarrare fabulas & alienum à proposito negotio, tamen si hæc trahantur ad tropologiam: docentem nos inanime aquarum elementum uenerari, terramque substratam hominibus & reliquis animalibus. Sic enim opinor Osirim pro aqua capiunt, pro terra Isidem. De Serapide uerò longa est & parum sibi constans historia, heri & nudius tertius prolato in medium quibusdam imposturis Ptolemæi uolentis deum hunc nobilitare apud Alexandriam. Legimus autem apud Numenium Pythagoricum de eius consistentia, quod particeps sit substantiæ omnium quæ in rerum natura sunt tum animalium tum plantarum: ut uideatur cum profanis sacris & magicis artibus non solum à statuarijs deus fieri, uerumetiam à magis ueneficis, & dæmonum incantatoribus. Quærendum igitur quid rationali mansuetoque animali, & omnia cum ratione agentis, ad cibum conueniat aut minus: non uelut sortito colendæ oues aut capræ aut foeminae boues. quamuis ab his abstinere ferendum est, multum enim utilitatis homo ex his percipit. Caterum crocodilis parcere, eosque consecrare nescio cui fabuloso numini, res est longè stultissima. est enim stupidorum parcere non parcentibus, & colere animal homines deuorare solitum. Celsus tamen placent qui patrio more crocodilos uenerantur, nec ulla eius extat contra illos oratio: sed Christiani uidentur ei digni uituperio, quod doceantur odisse uitia temperareque à maleficijs: uirtutem contra honorare ac colere, ut à deo factam, & ipsam dei filium. quamuis enim nomen foemininum est, non tamen credendum esse substantia foeminam sapientiam iustitiamque, quæ iuxta nostram existimationem est dei filius, sicut germanus ipsius discipulus de eo scriptum prodidit, quod factus sit nobis à deo sapientia, iusticia, sanctificatio, & redemptio. Ergo etiam si secundum deum dicamus, sciant quod his uerbis nihil aliud dicimus quam uirtutem in se omnes uirtutes continentem, & rationem quæ totius rerum naturæ ad utilitatem uniuersorum potissimum factæ rationem complectatur: quam cum Iesu anima longè præ cæteris animabus unicam cohasisse tradimus, quod ea sola perfectè capax sit ipsius uerbi summæ participationis, & sapientiæ iustitiæque ipsissimæ. Quoniam autem Celsus sic de uarietate legum loquutus postremo infert, uideri sibi rectè dixisse Pindarum, legem esse regem omnium, age differamus de hoc etiam. Heus tu, quam tandem legem dicis regem omnium? Si dicis municipales istas, falsum est: sub nullius enim earum regno sunt omnes homines: itaque melius dixisset, leges sunt reges omnium. nam per singulas gentes regnat lex aliqua. quod si propriè lex accipitur, naturalis ipsa est regina omnium: quamuis quidam more latronum discedentium ab officio deficiant ab ea, iniuste uiuentes & prædatoriè. Itaque nos Christiani naturalem illam legem re-

gem reginam omnium agnoscentes, quæ ipsa dei lex est, conamur iuxta eam uiuere, ualere iussis omnibus illegitimis legibus. Sed uideamus quid deinceps Celsus loquatur, parum admodum Christianos attingens, Iudæos uerò plurimum. Loquitur autem sic. Sanè quod eodem modo Iudæi legem suam complectuntur toto pectore, culpandum nō est: sed illi potius accusandi qui desertis institutis proprijs ad Iudæos deficiunt. qui si altioris cuiusdam sapientiæ cognitione sibi placent, ideoq; ut puriores dedignantur aliorum consuetudinē, iam audiuerunt ne illam quidem de cælo opinionem ipsorum esse propriam: sed ut alios taceam, Persæ quod Herodotus refert, idem sentiunt iam dudū. Mos eis est, inquit, sacrificare Ioui in montibus celissimis, Iouem appellando totum hoc cœli cōuexum. Sciunt igitur opinor, nominum hanc esse differentiam, supremus siue Diespiter, siue Iupiter, aut Adonæus Sabaōth ue, aut Ammus, ut Ægyptij uocant, aut ut Scythæ Pappæus. Sed nec ideo sanctiores sunt cæteris, quia circumciduntur: hoc enim priores fecerunt Colchi & Ægyptij. nec quia porcina carne abstinēt: nam hoc Ægyptiorum est, quos insuper ouibus, capris, bubus, piscibus, constat parcere, Pythagoras uerò cum discipulis eius fabis sibi interdixit animatisq; omnibus. nec tamen credibile est illōs ideo laudandos magis esse, aut deo cariores præ cæteris, non item alios: nec ad solos eum mittere suos angelos, uelut in regionem beatorum. Videmus enim & ipsos, & regionem quæ eis obtigit. Facessat igitur procul iste arrogans chorus quod dignus est, non nōscens magnum illum deum, sed deceptus Mosis præstigijs, suoq; malo disciplinam eius amplexus. Apparet hic accusari Iudæos, quod falsò credant se esse summi dei peculiare portionem præ cæteris gentibus selectam: quodq; arroganter iactent eum quem ne sciant, malo suo decepti Mosis præceptoris sui præstigijs. Sed nos iam superius magna ex parte diximus de ueneranda eximiaq; Iudæorum republica, cum etiam tum staret templum ciuitatis dei symbolum, altareq; cum suis ceremonijs. quod si quis erecta mente ad contemplandum legislatoris consilium, examinet collata instituta eius gentis cum reliquarum moribus quibus hodieq; utuntur, nullum hominum genus magis admirabitur: ut quod repudiatis omnibus rebus inutilibus homini, solas recipit utiles. ideo nulla fuerunt apud eos uel scenicorum uel athletarum, uel circensium certamina, nō foeminae uendentes florem ætatis cuius uolenti seminare incassum, & naturæ humanæ seminibus illudere. Iam illud quale fuit, doceri à teneris statim unguiculis omnem sensibilem naturam superscendere, deumq; non ibi, sed supra corpora quærere. quale item in crepundijs & unā cum uernaculo sermone discere immortalitatem animæ, infernaq; tribunalia, eorumq; qui bene uixerunt præmia. & hæc quidem pueris pro ipsorum captu tradebātur sub fabularum inuolucris: post uerò proficientibus ratio fabularum explicabatur, & retegebatur ueritas. Mihi certè persuasum est eos dignè appellatos dei peculium, qui contempserunt omnem diuinationem uana spe lactantem homines, & malorum dæmonum potius quam melioris naturæ inuentum, quærendo ueram futurorū præscientiam in sanctis animis propter insignem puritatem capacibus diuini spiritus. Quam item rationi consentaneū, ne quis eiusdem religionis particeps seruiret plus sexennio, tam æquum ut nec herō nec seruo fiat iniuria. meritò igitur Iudæi nō tam angustis quam cæteræ gentes leges suas circumscribunt pomœrijs, alioqui damnanda esset eorum stupiditas, si putarent tam excellentem legem uni tantū genti scriptam sicut cæteras. Velit nolit Celsus, altiore sapientiam tenent Iudæi, non solum quàm uulgus, uerumetiam quàm hi qui habentur pro philosophis. namq; philosophiæ studiosi post graues illas suas disputationes prolabuntur ad simulacra & dæmonas: Iudæorum autem uel postremus ad solū deum optimum max. respicit. & meritò hac de causā sibi placent, aliorū ut impurorū & impiorum deuitantes consuetudinē. Atq; utinam non contra legem peccassent, occisis primū prophetis, dein Iesu per insidias sublato: haberemus exemplum ciuitatis cœlestis, quam Plato conatus est quidem effingere, cæterū non uidet hoc ita præstitisse ut Moses cæteri q; prophætæ post eum, formantes genus electum, gentem sanctam, deo dicatam, pureq; educatā procul omni superstitione. Quoniam
autem

autem Celso libuit sacra Iudæorum quibusdam gentibus cōmunia facere, agendum dispiciamus quid sit hoc quoque. Putat de cœlo dogma nihil differre ab opinione de deo: aitq̃ Iudæorum more Persas Ioui sacra facere in celsissimis montium: non uidens quòd Iudæi quemadmodum unum deum sciebant, ita unicam sanctam pre-cationis domum, unum altare holocaustatū, & sacri suffitus aram unicā, unumq̃ dei summum sacerdotem. Nihil igitur commune Iudæis erat cum Persis altissimos montes eosq̃ plures conscendentibus sacrorum causa longè dissimilium sacrificijs Mosaicis, quæ ad quandam similitudinem & umbram cœlestium peragebantur à sacerdotibus Iudæorum, in arcano intellectum legitimorum sacrorum enarrantibus, & quidnam significaretur per ea. Vocent Iouis appellatione Persæ cœli ambitum, nos nec Iouem nec deum cœlum esse credimus, ut qui scimus quædam inferiora deo super omnes cœlos ascendisse, & super omnem naturam sensibilem, sic intel-ligentes illud: Laudate deum cœli cœlorum, & aquæ quæ super cœlos sunt laudent nomē domini. Et quia Celsus putat nihil referre Iupiter dicas an Diespiter, an Adonæus uel Sabaoth, an Ammus ut Ægyptij, an ut Scythæ Pappæus, differamus & de his paulisper: modo meminerit lector quid superius circa eandem quæstionem diximus per occasionem à Celso nobis oblatam: & nunc idem repetimus, nominum naturam non esse ad hominum placitum, id quod uisum est Aristoteli, nec enim ab hominibus initium sumpserunt linguæ hominum, ut liquet animaduertentibus proprietates incantationum in linguis uarijs, & uarios accentus nominum pro di-uerlis regionibus: de quo supra paucis tractauimus, dicendo quòd uoces genui-nam uim habentes in lingua quapiam, si trāsferantur in aliam, non eandem uim ob-tinent. Idem reperitur in hominibus. hominem enim à natiuitate Græco nomine il-lo uel illò uocatum, si mutato nomine in Romanū aut Ægyptium, aut cuiusuis gen-tis incantaueris, non erit efficax incantatio, alioqui futura si utereris nomine illi du-dum imposito. Idem accidet in Romano nomine, si in Græcum mutato incantatio-nem tentes: non ualebit quæ ualitura erat non mutato hominis nomine pristino. Id si uerum est in humanis nominibus, quid sentiendum de attributis deo quacuncq̃ de causa? Exempli gratia: significat aliquid si interpreteris, deus Abraham, deus Isaac, deus Iacob. adiuret aliquis per deum Abraham, deum Isaac, deum Iacob, effi-ciet aliquid per innatam uim eorum nominum, cadentibus dæmonibus & uictoris iussa facientibus. Idem adiurator si dicat, per deum patris electi sonantis, per deum ri-sus, per deum supplantatoris, tantundem efficiet, quantum si adhibeat quodcunque nomen inertissimum. Itidem nomen hoc Israel si mutemus in Romanam aliam ue-linguam, nihil efficiemus: sin seruemus ut est, & adiungamus alia quæ solent periti harum artium, tum demum spei respondebit euentus exerente se in talium nominū. Idem dicendum de hac uoce Sabaoth, quæ est frequens in incantationibus. pro ea si supponas, dominus uirtutum, aut dominus exercituum, aut omnipotens, (nam ua-riè uersa est ab interpretibus) nihil ages. quod si uocem ipsam hebræam serues, non erit inefficax, si credimus peritis huiusmodi artium: id quod dici potest etiam de no-mine hoc Adonai. Ergo si neque Sabaoth, neq̃ Adonai seruata sua significatione, mutatum in linguam aliam est efficax, quanto minus ualebit apud eos qui nihil re-ferre putant Iouem altissimum dicas an Zena, Adonem an Sabaoth. Hæc & alia pari modo arcana q̃ scirent Moses ceteriq̃ propheta uetuerunt nominare deorum alienorū nomina, uno ore meditati preces offerre unī uniuersorū deo, iugiq̃ præce-ptorū eius memoria cōseruare cor purum ab omni uerborū atq̃ cogitationū uanità-te. quapropter quosuis cruciatus perferimus potius q̃ Iouem fateamur esse deū. nec em̃ eundē credimus Iouē & Sabaoth: imò ne deū quidē Iouem, sed dæmona quendā qui delectet hoc nomine, infensum hominib. & inimicū uero deo. Et si Ægyptij no-bis suū Ammun ingerāt pœnas etiā intentantes, moriemur citius q̃ Ammun deū ap-pellabimus, inuocatū licet ab Ægyptijs incātatorib. Affirmēt Scythæ q̃ uolunt Pap-pæum esse illum uniuersorū deū, nobis id nunq̃ persuadebūt, credētib. quidē esse huius

huius uniuerſitatis unum deum, ſed non nominaturis hunc deum Pappæum quæſi proprio nomine, uidelicet ex arbitrio iſtius Scythicarum ſolitudinum & gentium linguarumque præſidis. alioquin appellatio dei nomine, uel ſcythicè, uel ægyptiacè, uel quacunque lingua in qua quiſque educatus eſt, ſiquis eum nominet, nihil peccauerit. Cæterum circumciſionis cauſa non eadem eſt Iudæis quæ Colchis aut Ægyptiis, ac proinde nec eadem circumciſio. nam quemadmodum ſacrificans non eadem ſacrificat, quamuis uideatur ſimilia ſacra facere: & qui precatur, non eidem preces offert, quamuis precetur eadem: ſic neque de circumciſo dicendum, nihil eum diſſerre à circumciſis quibuslibet. propoſitum enim & lex & uoluntas circumciſi facit, ut ſit aliud negocium. Et quo melius intelligatur hic locus, dicendum quod quum iuſtitia nomen idem ſit apud omnes Græcos, aliam tamen appareat eſſe iuxta Epicurum iuſtitiam, aliam iuxta Stoicos negantes tripartitam animam, aliam iuxta Platonicos iuſticiam dicentes propria cuiusque animæ partis officia. Sic alia eſt Epicuri fortitudo laborem ferentis ut maiorem laborem effugiat: alia ſtoici omnem uirtutem propter ipſam uirtutem expetentis, alia Platonici ad iracibilem animæ partem uirtutem hanc referentis, tribuentisque ei locum in pectore. Sic quæ diuerſa ſunt circumciſorum dogmata, tam diuerſa eſt & circumciſio, de qua non eſt neceſſe in hoc tractatu diſſerere: ſi quis cupit noſtram ſuper hoc loco ſententiam cognoscere, legat noſtros in Pauli ad Romanos epiſtolam commentarios. Itaque circumciſionem hanc qua ſe iactant Iudæi, non patientur ſibi communem eſſe cum Colchis aut Ægyptiis, imò ne cum Iſmaelitis quidem Arabici generis, quamuis à comuni patre Abrahamo deſcendentis per Iſmaelem qui unà cum patre circumciſus fuit. Aiunt autem Iudæi octauæ diei circumciſionem eſſe præcipuam, cæteras ſuperuacaneas. Et fortasſe propter aliquem infeſtum Iudæorum genti angelum inuenta eſt, qui poſſet incircumciſos lædere, circumciſos non item: quod colligi po-
Exod. 4 teſt ex libris Exodi, ubi angelus ante circumciſionem Eliazar contra Moſem uoluit: quo circumciſo irrita facta eſt illius potentia. quod non ignoras Sepphora, ſerpo arrepto circumcidit ſuum filiolum, effata ſecundum uulgatam editionem, ſtetit ſanguis circumciſionis mei pueri: ſecundum Hebræos uero, Sponſus ſanguinum tu mihi. norat enim talem angelum ualidum ante ſanguinem, ſed cohibendum cruore circumciſionis: quapropter dixit, Sponſus ſanguinum tu mihi. Verum iſta curioſitatis quædam ſpeciem præ ſe ferentia, nec ſatis apta uulgi auribus, hæcenus prode-
re auſus, unum etiam ut Chriſtianum decet addam, moxque tranſibo ad deinceps ſequentia. Potens erat, opinor, hic angelus contra non circumciſos ex populo, & in uniuerſum contra omnes creatoris cultores, donec Ieſus corpus aſſumeret. poſtquam autem aſſumpſit corpus, & in eo circumciſus eſt, irrita facta eſt tota eius potentia contra circumciſos per noſtram religionem, quoniã inenarrabili ſua deitate Ieſus illam ſuſtulit, ideoque diſcipulos ſuos circumcidi uetuit: quibus dictum eſt, Si circumcidi mini, Chriſtus nihil uobis proderit. Nec ob ſuillæ carnis abſtinentiam Iudæi ſibi placeant ut ob rem egregiam: ſed quia ſciunt purorum impurorumque animalium diſcrimen. eiusque cauſam, & ſuam eſſe in impurorum ordinem. Verum hæc quoque aliud ſignificabant uſque Chriſti aduentum: poſt quem dictum eſt eius diſcipulo nondum hæc intelligenti, & neganti unquam quicquam inquinatum aut impurum receptum in os ſuum: Quæ deus purificauit, tu ne pro impuris cenſeas. Nec ad Iudæos igitur nec ad nos attinet quod præter ſues etiam capris, ouibus, bubus, piſcibus, ſacerdotes Ægyptiorum abſtinent: ſed quia non quod intrat in os inquinat hominem, & cibus nos deo non commendat, non magni facimus abſtinentiam ciborum huiusmodi: nec tamen ita indulgemus uentri ut conſectemur tales delicias, quapropter quantum ad nos attinet, pythagoricos animatis abſtinentes ualere ſinimus. Hic conſiderandum diſcrimen, quid pythagoricos, quid noſtros in uirtutum ſtadio ſe exercentes, ad abſtinentiam ab animatis moueat. Illi abſtinent propter fabulam de migratione animæ in uaria corpora.

Quis enim ſua pignora cara

Maſtare

Maſtaret demens, ſacris operatus ad aras?

Nos autem dum aliquid tale facimus, ſuggillamus corpus noſtrum, & in ſeruitutem redigimus, extinguiere uolentes membra terrena, ſcortationem, impuritatem, laſciuiam, affectus prauos & cōcupiſcentias, ut morti tradamus actiones corporeas. Pergit Celſus Iudæis obloqui, non eſſe ueriſimile hos præ cæteris laude digniores habendos aut deo gratiores: & ad ſolos mitti angelos ab eo, quaſi iam degant in beatorum ſedibus: cū tamen noti ſint & ipſi & eorum regio. Refellamus igitur & hoc, oſtendendo probatā eam gentem deo, ut apparet uel inde, quod etiam exteri & alieni à fide noſtra deum qui eſt optimus maximus, uocant Hebræorum deum: & quod ut probatos nunquam deſeruit, quantumuis modicum eorum numerū potentia ſua perpetuò protegens: ut ne ab Alexandro quidem Macedone durius ſint habiti, licet propter fœdera quadam noluerint contra Dariū arma ſumere: quando etiam eorum pontificem ſacerdotali ſtola amictum adoratū ferunt à Macedone, quod diceret eo habitu uiſum ſibi per ſomnium qui prænunciaret ſubigendam ipſius armis Aſiam. Certè nos Chriſtiani fatemur laudatos illos præ cæteris & amatos à deo: & eam curam gratiamq; miſiſſe ad nos, poſtquam Ieſus felicitatem Iudæorum trãtulit in eos qui crediderunt ex gentibus. quapropter etiamſi Romani multa tentarunt ut delerent nomen Chriſtianum, nihil tamen potuerunt efficere, protegente eos manu dei, cuius uoluntas erat ut uerbum ſuum ex uno Iudææ terræ angulo proſectū diſſeminaretur per uniuerſum genus hominum. Quoniam autem pro uiribus reſpondimus huic Celſi Iudæos inſectantis calumniæ, age deinceps oſtendamus, nec arroganter nos profiteri magni dei notitiam, nec præſtigijs circumuentos eſſe uel à Moſe uel ab ipſo ſeruatore noſtro: ſed noſtro magno bono & in Moſe deum à nobis audiri: & approbatum ipſius dei teſtimonio Ieſum ut dei filium à nobis recipi, cum optima ſpe ſi iuxta præcepta eius uiuerimus. Illud uolentes & ſcientes prætermitemus, quod iam ante docuimus, unde oriundi ſumus, quem uelut autorem habeamus, & quæ ſit eius lex. quod ſi Celſus nos exiſtimat nihilo meliores Ægyptijs, hircum, arietem, crocodilum, bouem, ſelem, equum fluuiatilem, ſimiam canicipitem adorantibus, ipſe uiderit, eiusq; ſimiles ſiqui delectantur ipſius placitis. nos pro uirili prolixè rationem noſtræ religionis reddidimus ſuperius: demonſtrauiſusq; meliora nos inueniſſe, ſolosq; tenere puram putam ueritatem nullo uitiatam mendacio: id quod doctrinæ Ieſu acceptum ferimus, nec nos ipſos ſed præceptorum commendamus, iam ante commendatum egregio dei teſtimonio, & prophetarum Hebræorum oraculis, ſed præcipuè rebus ipſis tam euidentibus. nam liquidò apparet eum non potuiſſe tam magnas res præſtare abſq; deo. Cæterum uerba Celſi quæ mox ſequuntur, ſic ſe habent. Omittamus ea quibus magiſter eorum poteſt coargui, ſi namusq; eum uideri uerè angelum. Is primus ne uenit & ſolus, an etiam alij priores. Si ſolum ueniſſe dicent, in promptu eſt quo arguantur mendaciꝝ loquentes ſibiſſis contraria. aiunt enim & alios ſæpe ueniſſe, interdum ſexaginta ſimul aut ſeptuaginta. eosq; malicia corruptos ob id mulctatos eſſe uinculis ſubterraneis: unde promanare fontes calidos, uidelicet ex illorum lacrymis. Quin & ad ipſius ſepulcrum tradunt ueniſſe angelum, alij unum, alij duos, qui eum reſurrexiſſe nunciarent mulieribus. nam dei filius uidetur non potuiſſe aperire ſepulcrum, ſed opus erat alio qui amoliretur lapidem. præterea de Mariæ utero nunciaturus ad fabrum uenit angelus: rurſumq; qui moneret ut infantem fuga eriperent. Et quid attinet omnes curioſe per cenſere, quot uel ad Moſem uel ad alios miſſi dicantur? Ergo ſi & alij miſſi ſunt, manifeſtum eſt hunc quoq; ueniſſe ab eodem deo. Sed fac eum nunciariſſe maius aliquid, nimirum delinquentibus Iudæis, & religionem ſuam deprauantibus, uel ut ſubindicari uidetur impia facinora patrantibus. Equidem ſatis iam ſuperius ad hæc Celſi uerba reſpondi, ubi propriè de ſeruatore noſtro Ieſu tractabamus: tamen ne quem locū in eius ſcripturis tranſilire uideamur, quaſi deſit quod dicamus, age etiamſi uidebimur eadem iterare prouocante huc Celſo, tamen diſſeramus quanto poſſumus compendio, ſi fortè quid ſuper his rebus in mentem ueniat uel recentius uel dilucidius. Ait ſe omittere quæ magiſtrum Chriſtianorum redarguant, quum nihil omittendo dixerit quicquid poterat, ut patet ex ipſius uerbis recitatis ſuperius. ſed hoc facit figura quadam rhetorica.

quod

quod autem ne redarguamur quidē in his quæ ad tam eximium seruatorē nostrum attinent, etiāsi criminator iste uideatur sibi redarguere, liquebit lectoribus studio perquirendæ ueritatis omnia quæ de illo prædixerunt uatum oracula scrutantibus. Deinceps uero quod ait, donare se nobis de seruatore, uerē eum esse angelum: respondemus accipere nos hoc non ut donaticium, sed ut reipsa compertum ab uniuerso humano genere, cum quo uersatus est prædicatione pro captu cuiusq; se admittentium: id quod facinus fuit non simplicis angeli, sed ut scriptura eum nominat, angeli magni consilij. nunciabat enim hominibus magnum dei & patris uniuersorū de ipsis consilium, ut per integritatem uitæ sinceramq; pietatem magnis passibus ad deum ascenderent: cæterum qui hoc tam felix nuncium repellerent, scirent se suapte culpa per incredulitatem alienatos à deo properare ad interitū. Si, inquit, angelus iste ad homines missus est, aut primus uenit solusq;, aut ante eum priores alij. deinde utrāq; opinionem oppugnat, cum nemo uerē Christianus dicat nullum ante Christum esse missum nuncium. quapropter & Celsus ait alios uisos ab hominibus. Et tamen quasi solum missum ad homines dicerent, adeo falsum hoc ait, ut illi qui per doctrinam Iesu recesserunt à mundi opifice tanquam inferiore, et accesserunt tanquā ad potiorem deum patrē ad se missi, dicant quosdam missos etiam à mundi opifice ad genus humanum. Hic locus quoniam studio ueritatis nobis diligenter excutiendus est, respondemus Marcionis familiarem Apellem hæreseos cuiusdam autorem, & pro fabulis habentem Iudæorū literas, docuisse quod solus Iesus ad homines missus sit. Itaq; ne cum hoc quidem sic opinante Celsus digladiaretur rationabiliter, quando is non credit missos alios, ut iam diximus, & Hebræorum literis fidem abrogat ut uana miracula continentibus: multo autem minus admitteret quæ Celsus adducit ex libro Enochī nō intellecto. Nos igitur nemo mendacij cogruet ut docentes inter se pugnantia, quod solus uenerit Seruator noster, & quod alij multi sæpe uenerint nuncij. Quanquā hic ualde confuse calumniator loquitur in hac disquisitione de angelis missis ad homines, ut qui obscure inaudiuit nescio quid ex Enochī literis, quas nec legisse uidetur, nec scire quod non magna sit earum autoritas in ecclesiis: unde fortasse illud sumptum est, sexagenos & septuagenos descendisse, eosq; malos redditos. Sed interpretemur eius dictum candidius, quippe qui uidimus quod ille non uidit in Genesi scriptum: Viderunt filij dei filias hominū quod essent pulchræ, acceperuntq; sibi uxores selectas ex omnibus: nihilominus eos qui ualent intelligere mentem propheticam, admonemus etiam ante nos quendam hæc retulisse ad animas cupidas uiuendi in corpore. eas aiebat uocatas per figuratam locutionem filias hominum. Verū utcumq; se habet hoc quod de filiabus hominum à filijs dei adamatīs legimus, nihil suffragatur Celso neganti Iesum seruatorē nostrum & benefactorem solum ut nuncium missum ad homines, cum constet omnes qui unquam ad corrigendam uitam inuitabant, perfunctos nunciorum officio. Deinde rursus commiscens & confundens quæ undecumq; audiuit, uel ubicumq; legit, siue inter sacras scripturas à Christianis recepta siue non, ait illos qui sexageni septuageniue descendebant puniri uinculis subterraneis: additq; ut ex Enochī autoritate, non tamen eum nominans: unde & fontes calidi, ex illorum lacrymis: rem nec dictam unquam, nec auditam in ecclesiis dei. nemo enim fuit tam insipiens, ut corporeas lacrymas fingeret humanis adsimiles in profectis è cælo angelis: & si modo licet ludere in his quæ Celsus tam seriō loquit, respondendum non posse dici fontes calidos constare angelorū lacrymis, cum pleriq; dulces habeant latices, lacrymarum uero natura saluginosa sit: nisi fortē Celsi angelis dulces manant lacrymæ. Ac rursus miscens quæ misceri non possunt ut dissimilia, post mentionem sexagenorum septuagenorumue angelorū descendentium & calidos fontes de lacrymantium, addit uisos etiam ad ipsius Iesu sepulcrum angelos, duos ut quidam producit, unum uero ut alij, incertū an ideo quod in narratione Matthæi Marciq; unum inuenerit, duos uero apud Lucam & Ioannē: quæ quidem non sunt contraria. nam qui unum scribunt, narrant de eo qui auoluit à monumento lapidem: qui uero duos, de ijs qui conspecti sunt intus sedere candidati: aut de ijs qui uenientibus ad sepulcrum mulieribus obtulerunt se in uestitu præfulgido. cæterum singula horum uel fieri potuisse, uel per figuras significare aliquid, nō hic docere conuenit, quod hoc enarratorū euangelij sit

gelij sit officium. Oblatas autē saepe miraculosas uisiones hominibus, legitur & in Graecorum historijs, non eorum tantum quorum scripta uanitatis suspecta sunt ut fabulis similia sed in illorum quoque qui inter graues ac ueraces philosophos habiti, res compertas mandarunt literis. In hoc genere quaedam legimus apud Chrysippum Solensem de Pythagora, & apud quosdam recentiores qui heri & nudius tertius commentati sunt, ut Plutarchus Cheronensis in commentarijs de anima, & Pythagoricus Numenius in secundo de immortalitate animae, nisi forte quoties Graeci talia narrant, praesertim philosophi, non licet ridere, carpere, pro figmentis habere ac fabulis: dum uero homines deo sacriati, quibus piaculare est uel tormentis uel intimationem ortis adigi ut de deo mentiantur, dicunt se uidisse uisiones angelorum, uani habendi sunt & indigni fide, nec sermones eorum in ueris censendi sunt. Sed non est rationi consentaneum huiusmodi de ueris ac falsis iudicium. nam qui dant operam ne decipiantur, post inquisitionem deum & examinationem tuto pronunciant, hoc uerum esse, illud falsum in miraculosis narrationibus: quod nec omnes fide mereantur apud homines, nec omnes pro confictis fabulis reijci debeant. Porro de Iesu à mortuis resurrectione hoc quoque dicendum non mirum esse: Vnum aut alterum angelum nunciasse, rediituum eum iam res ipsi fidentium curare: quin & illud mihi sit uerisimile, quod fideles continue fructum ex ea resurrectione percipientes, & per conuersionem ad deum emergentes e uiciorum colluie uiuentesque integre, ope angelorum adiutantur. Celsus autem nec hoc incalumniatum reliquit, quod angelus auoluit lapidem à monumento in quo Iesu corpus situm erat, adulescentulorum sub ferula declamantium more occasione arrepta: Ergo, inquit, dei filius non ualebat aperire sepulcrum, sed alieno ministerio ad amouendum saxum opus habuit. Hoc loco nequid agam curiosius, ne uel tropologie pretextu intempestiue philosophor, loquar de ipsa historia: magis esse e dignitate resurgentis ad utilitatem humani generis, quod per inferiorem ministrum lapis auolutus est, quam si hoc ipse fecisset. Taceo nunc, quod qui dei uerbo insidiantur, postquam necatum ostenderunt populo exanimem & redactum in nihilum, nolunt aperire eius sepulcrum, nequis post nefarias eorum insidias uerbum uiuum conspiciat. At dei nuncius qui propter salutem hominum descenderat, adiutor angeli fortior insidiatoribus auoluit gratie illud saxum, ut qui putabant uerbum mortuum, discant non amplius esse inter mortuos, sed uiuere, & praemonstrare uiam se lequentibus, quemadmodum solitus erat superiore tempore nondum altioris disciplinae capaces instituere. Atque hic nescio quid sibi uolens admiscet mentionem angeli de utero Mariae nuncium Iosepho afferentis: ac rursum post natum infantem monentis de fugiendis quae ei parabantur insidijs. Aegyptoque petenda: quae de re iam ante respondimus. Iam quorsum attinet quod ex scripturis affert quae ibi narrantur de angelis ad Moysen missis & alios? mihi certe non uidentur quicquam ad eius propositum facere, praesertim cum nullus eorum conatus sit humanum genus à peccatis abstractum ad deum conuertere. Itaque licet etiam alij missi sint à deo, hic magis aliquid nunciasse credendus est Iudaeis peccantibus, pietatem parum integre seruantibus, à quibus propter ipsorum impia facinora regnum dei transtulit ad colonos alios passim degentes in ecclesijs ad suam curam pertinentibus, & nihil non agentes ut per Iesu doctrinam uitamque tali doctrinae consentaneam deo lucrentur plurimos. Pergit Celsus: Ergo idem deus Iudeorum est & istorum Christianorum uidelicet. Et quasi hoc controuersum sit aut confirmatione opus habeat: id, inquit, faterur magna ecclesia, recipiens ut uera quae à Iudaeis traduntur de mundi creatione sex diebus absoluta, deque septimae quiete, in qua scripturae docent quieuisse deum à suis operibus, contemplantem singula: quas Celsus nec intelligens nec legens, putat eum à labore quassisse requiem, id quod nusquam scriptum est. uerum de mundi creatione, & sabbatismo à populo dei diligenter obseruato, longa est & arcana nec explicatu facilis disputatio. Post haec Celsus opinor ut uolumen eius plenius fieret & grandius, multa temere congerit: qualia sunt, quod eundem quem Iudaei putamus primum hominem, & ab illo originem atque successionem humani generis similiter deducimus. Caterum mutuas fratrum insidias nescimus, sed Cainum Abeli struxisse insidias & Esauum Iacobo: quod si Abel Caino insidiatus est & Iacobus Esauo, tunc recte dixit Celsus, mutuas fratrum insidi-

as eque apud nos narrari atq; apud Iudeos. Esto aut etiam profectio in Ægyptū eodē modo apud nos atq; illos narrari, & inde reditū non fugā ut Celsus nominat, quid hac faciunt ad accusationē uel Iudeorum uel nostrorū hominū? Sed iste ubi se putat anam uituperandi naclū, fugā Hebræorum nominat: ubi uero res postulabat ut expenderet quæ de plagis scripta sunt quibus deus afflixit Ægyptiorū gentē, ea libēter silētio preterijt. Quod si serio respondendū est ad opinionē Celsi credentis nos idē de scripturis sentire quod Iudei sentiunt, dicā confessum esse apud utrosq; sacros libros scriptos esse diuino spiritu, sed de intellectu eorū non cōsentire nos, quādo nec uiuimus ut Iudei, q nō sapiamus iuxta externā legis literā. Et dicimus, quoties legīt Moses uelamē esse ob tensum cordibus eorū q Iesu Christi uia non ingrediunt, ut eos mens Mosis legislatoris lateat: scimus aut q si quis se cōuertat ad dominū, est aut spiritus is dominus, sublato uelamine reiectaq; facie, in occultis illis literarū sensibus tanquā in speculo gloriā dñi contēplabitur, fruaturq; illa quæ dei nominat gloria in suā meritis gloriā: accipiēdo pro intellectu id quod uocat facies, iuxta interiorē hominis faciē, repletam luce & gloria ueritatis quæ continetur in illis legibus. Post hac dicit: Nemo me putet ignorare, quosdā Christianorū assensuros cōmunē sibi esse cū Iudæis deum: quosdā uero dicturos, diuersum atq; adeo cōtrariū, & ab illo uenisse filiū. Sed si hoc in Christiana religione improbat q plures sectas habeat, quin eadē opera dānat philosophiā: quandoquidē in philosophorū sectis discrepat de rebus non uulgaribus, sed de maxime cognitis necessarijs. Accusanda erit & medicina propter sectas suas. Esto igit negēt aliqui eundē esse nostrū & Iudæorum deū, non ideo culpandi sunt qui ex cōmunibus scripturis demonstrant eundē esse Iudæorū deū & gentiliū: Paulo qui ex Iudæis ad Christianā religionē accessit, manifeste dicēte: Gratias ago deo meo, cuius cultor sum iā inde à progenitoribus in cōscientia pura. Sit licet etiā tertiu genus eorū qui alios animales alios spirituales nomināt: puto aut eū Valentinianos dicere: quid hoc ad nos ecclesiasticos? qui dānamus opinionē asserentiū alios ad salutē natos, alios ad interitū: & hos natura malos, illos cōtrā natura bonos. sint rursus alij qui arroganti Gnosticorū nomīne polliceantur nouā quandam scientiā, quēadmodum quidā se nomināt Epicureos philosophos: attamen neq; prouidentia tollens fuerit germanus philosophus, neq; isti q absurda figmēta et Iesu successoribus improbata introducunt, Christiani unquā fuerint. Sint alij etiā Iesum recipientes, eoq; Christianos se iactantes, seruantes nihilominus legē & uiuētes Iudæorū moribus: uidelicet Ebionæi duorū generū, uel nobiscū fatētes Iesum natū ē uirgine, uel nō ita sed reliquorū more hominū: quid hoc crimen attinet ad ecclesiā, quā Celsus uulgi nomīne significat: facit etiā mentionē nescio quorū Sibylistarū, forasse q audierat à quibusdā improbari eos q Sibyllā prophetidē existimant, notariq; Sibylistarū nomīne. Deinde aceruū uariarū appellationū in nos congerens ait se nosse quosdā Simonianos, qui Helenā siue preceptorē Helenū uenerātes Heleniani dicant. Sed in hoc fallitur Celsus cū Simoniani nolint fateri Iesum esse dei filiū, sed Simonē dicant dei uirtutē, prodigiosa quædā narrantes de homine uano, q putarit se miraculorū æmulatione non minorē existimationē q Iesus paraturū apud homines. Sed neq; Celsus neq; Simon potuerunt intelligere, quomodo Iesus in morem boni coloni potuerit magnā Graciæ barbariæq; partē opplere uerbi semine, traducētis animas à uicijs ad conditorē rerum omniū. Celsus porro nouit & Marcellianos à Marcellina & Harpocratianos à Salome oriundos, tū alios à Mariamme alios à Martha. nos aut qui discēdi studio non solū nostræ doctrinæ uarias sentētias perquisiimus, uerū etiā philosophorū ueritatē uestigantiū scripta excussimus, nunquā in istos incidimus. His addit Celsus Marcionistas sectatores Marcionis: & ut alios etiā prater iā nominatos uideat nosse, more suo loquēs, Et alij alios, inquit, fingentes sibi dæmonas & magistros decepti uolunt in magnis tenebris turpius q in Ægypto sodales Antinoani. Videt sane rē attigisse dū ab alijs dæmonibus alios dicit inuolutos erroribus & ignoratiæ tenebris: q uerò Antinoum confert cum nostro Iesu, non repetemus quæ antē ad hoc respondimus. Hi, inquit, dicendis nō dicendisq; in se inuicē uelitant cōuicijs, nunquā cōcordes propter odia mutua. Ad hoc quoq; iā antē responsum est, & apud philosophos itidem inueniri sectas sectis infensas & apud medicos, attamē qui meditati uerba domini Iesu

eius doctrinæ cōsentanea didicimus & dicere & facere, cōuiciantibus cōtrā bene pre-
camur, persecutores toleramus, obrectatores nostros admonemus, nō fanda infādaq;
iacimus in dissidenes à nostris opīonibus: sed siquidē possumus, nihil non tentamus
quo illis correctis persuadeamus ut soli attēdant creatori omniū, omniaq; tanquā ra-
tionē summo iudici reddituri faciant: quod si nihil proficimus, seruamus illud præce-
ptū: Hereticū hominē post unā alterāue admonitionē deuīta, sciēs quod deprauatus
sit talis, peccet q; à seipso condēnatus. Præterea qui capiunt illud seruatoris, Beati paci-
fici, et illud, Beati mites, nō insectabunt odiose uel seductos uel seductores, nec eos ca-
uillabunt esse Circas blandiloquas. Videat aut Celsus ne illud quidē apostolicum satis
intellexisse: In nouissimis tēporibus discedēt quidā à fide, attēdentes spirītib; erroris,
& doctrinæ dāmoniorū, in hypocrisi loquentiū mendaciū & cauteriatā habentiū con-
scientiā, prohibentiū coniugia, ut abstineat à cibis quos deus creauit ad percipiendū
cū gratiarū actiōne fidelibus: ac ne eos quidē qui his apostoli uerbis urgent istos q; no-
uitates & falsitates in sacrā doctrinā inuehūt: quapropter ait quosdā apud Christianos
uocari auriū cauteria, & alios ænigmata, id quod nondū uidimus. Certū est scandali no-
men frequēs esse in nostris literis, quo solemus uti de sanæ doctrinæ deprauatoribus,
& simpliciorū hominū deceptoribus: quos tamen in eis literis nusquā Sirenas saltatri-
culas, & sophistrias, nisi quis aures cera præmuniat, porcina pro humanis capita impo-
nentes, nominari, cōperimus: & ni fallor nec in nostris nec in hereticorū ita nominant
scripturis: solus iste qui omnia se scire profitet, etiā hoc asseuerat, ac mox addit oēs aut
tantopere inter se discrepātes, & fœdissimis cōtentionibus mutuo se redarguentes, au-
dies iactare illud, Mihi mūdus crucifixus, & ego mundo. nā hoc solū Celsus retinuisse
uidetur ē paulinis literis. alioquin obijceret nobis alia innumera, uelut illud. In carne
uiuentes nō iuxta carnē militamus. nā arma militiæ nostrę nō sunt carnalia, sed deo pol-
lencia, ad demolitiōnē omniū substructionū & cogitationū in altū se extollētiū aduer-
sus cognitionē dei. Quin & hoc ipsum quod ait omnes iactare has uoces, mihi mūdus
crucifixus est & ego mundo, falsum esse coarguemus. Sunt enim quædā hæreses quæ
nō recipiunt Paulinas Epistolas, ut Ebionæi utriusq; generis, & qui Encratitæ uocant. Gal. 6
certe hi qui nō habent apostolū pro uiro beato & sapiente, nō dicerent, mihi mundus
crucifixus est & ego mundo. atq; ita etiā hic Celsus mentit, multis uerbis in uarietate
hæresiū inuehens: sed tū indistincte, ut ne hoc quidē mihi uideat considerasse aut intel-
lexisse, quomodo se dicant plura ludæis nosse Christiani: utrū approbātes libros eorū,
aliter tamen interpretantes, an in totū reijcīentes eorū scripturas. Sunt em̄ inter hære-
ticos qui uel hoc uel illud faciunt. Post hæc sic loquit: Ergo age etiā si nulla habent ido-
nea dogmatis sui principia, ipsam doctrinā eorū examinemus: & primū quæ parū in-
tellecta deprauant per inscitā, ineptē usurpātes sibi quæ ignorāt. sunt aut hæc. ac mox
fidelium Christianorum placita recensens, opponit eis philosophica: cōtendens quic-
quid bene à Christianis dictum putatur, & melius & dilucidius traditum apud philoso-
phos, ut ad philosophiam retrahat à dogmatibus honestatem & pietatem præferen-
tibus. Nos hic quinto libro finem faciemus, à reliquis sextum auspicabimur.

LIBER SEXTVS.

Extum hunc librū ordientibus nobis, sacer Ambrosi, contendendū est ad-
uersus Celsi calūnias, nō aduersus opīones philosophicas, ut alicui posset
uideri. nā multa præsertim ē Platone adducit, quę persuaderi possunt uel pru-
dentibus ex sacris literis, eaq; conat ostendere nobis cū alijs esse cōmunia,
sed ita ut melius hauriri possint ē Græcis autoribus, etiā si nō referant ad deū
deūe filiū. Ad quod respōdemus, cū ueritatis professoribus propositū sit prodesse quā
plurimis mortaliū, et p humanitatis officio quēcunq; attrahere, siue cordatū, siue insen-
satū: nec solū Græcos aut māsuetos barbaros, sed quosuis ē feris populis cōuertere: du-
bio procul opus esse ad hoc forma dicendi cōmuni, quæ quorūuis auribus se accōmo-
det. ceterū illos qui ualere sinūt plebeios homines, eosq; ut educatos illiberaliter, nec
capaces bene ordinatæ doctrinæ fastidiūt, literatorū tantū ratione habita, angustis be-
nignitatē suā circūscribere terminis. Hoc aut ideo dico, quia Celsus aliq; criminantur
Orig. to. 2 EE 2 scriptu-

scripturarū nostrarū in eloquendo simplicitatē, quā ad se collatā splendor cultioris orationis obscurare uidet: cū prophetæ nostri & ipse Iesus eiusq; apostoli attēti fuerint potissimū ad orationis modū non solū ueracissimū, sed etiā ad attrahendā multitudinem maxime cōmodum: ut singuli tā conuersi & attracti p uirili percipiant arcana sub sermonis simplicitate latētia. Imō si uerū fateri licet, paucis pfuit, si tamē pfuit, Platonis et similiū exculta & accurata oratio: multo autē pluribus ista simplicitas hominū tā stylo q̄ doctrīna ad captū uulgarē se attēperantiū. Itaq; uidere licet Platonē doctōrū tātum teri manibus: Epictetū uulgo quoq; lectorū admirabilē esse utilitatis nomine, q̄ se praeceptis illius admonitos pficere sentiant: id quod nolim ita accipi, quasi dictū in Platonis cōtumeliā: est em̄ & hic perutilis elegātoribus: sed quo melius intelligat mēs eius qui dixit: Prædicatio mea nō in persuasibilibus sapientiæ uerbis, sed in ostensione spiritus uirtutis, ut fides nostra, nō sit in sapientiā hominū, sed in uirtute dei. quæ uerba quid aliud sibi uolunt, q̄ nō satis esse ut uerū sit & natū ad mouendos animos hominū quod discimus, nisi doctōri diuinitus cōcessa sit uis quædā, & dictis eius adsit gratiæ cœlestis energia. Idē ait ppheta in Psal. sexagesimo septimo. Dominus dabit uerbū euāgelizantibus uirtute multa. Itaq; ut demus quædā placita nobis esse cū Græcis cōmunia, certe illorū non tantundē ualet ad afficiendas animas: quo factū est ut rudes quantū ad Græcā philosophiā attinet Iesu discipuli peragrando multas orbis nationes, afficerēt eas pro dignitate auditoris cuiusq; sicut uisum est uerbo dei: & quāto quisq; ad discēdum erat procliuior, tāto pficiebat in melius. Proinde sectent̄ priscos magistros q̄ possunt eos assequi, doceat Plato Aristonis filius de summo bono, scribat in quadā epistola, primū bonū esse ineffabile, sed post diuinā familiaritatē repente uelut à flāma lumē ab eo in anima excādescere: quæ etiā nos cū audimus nō assentire nō possumus. deus em̄ et hoc, & quicquid aliud bene dixerūt, eis manifestauit. quapropter dicimus, eos qui post conceptā uerā opinionē de deo nō ut deū pie coluerūt, reos esse pœnæ peccatoribus debitorū. Sic em̄ de his Paulus ad uerbū loquit̄. Palā sit ira dei de cœlo aduersus omnē impietātē & iniusticiā hominū, q̄ ueritatē in iniusticia detinent, propterea q̄ id quod de deo cognosci potest manifestū est in illis. Deus enim illis patefecit. Siquidē quæ sunt inuisibilia illius, ex creatione mundi, dū per opera intelligunt̄, peruiidentur: ipsaq; æterna eius potentia ac diuinitas, ut sint inexcusabiles: propterea quod cū deū cognouerint, non ut deū glorificauerunt, neq; grati fuerūt, sed frustrati sunt per cogitationes suas, & obtenebratū est insciens cor eorū. Cum se crederent esse sapientes, stulti facti sunt mutaueruntq; gloriā immortalis dei, per imaginē, non solū ad mortalis hominis similitudinē efficiā, uerum etiam uolatilū & quadrupedū & reptiliū. Norunt igit̄ ueritatē isti q̄ dicūt primum bonū esse ineffabile, & post diuinā consuetudinē repente uelut à flāma lumen ab eo in anima excādescere, quod deinde alāt̄ à seipso: sed qui talia scribunt descendunt in Piræeū adoraturi ut numen Dianā, & spectaturi festū Græcorū conuentū: absolutisq; disputationibus egregijs de anima, eiusq; post exactā recte uitā felicitate, missa faciunt præclara illa quæ deus eis aperuit, humilia paruaq; sapiunt, uotiū gallū persolūtes Æsculapio: & inuisibilia dei atq; ideas contēplati, ex creatione huius mundi rebusq; sensibilibus, à quibus ascendentes ad intelligibiles æternā eius potentia ac diuinitatē non obscure uiderūt, nihilominus stulti facti sunt in suis ratiocinationibus, & cor eorum quasi nihil intelligat uolutat̄ in tenebris atq; ignorātia ueræ religionis, licetq; uidere ualde sibi placentes sapientiæ atq; adeo theologiæ nomine adorare simulacrū hominis corruptibilis uelleq; uideri id facere in honorē numinis: quā & ad Ægyptiorū superstitionē nonnunquā se deijcere, & ad cultū uolucriū, quadrupedū atq; reptiliū. Sed donemus esse qui mentē attollant altius, certe cōperiuntur mutasse dei ueritatē in mendaciū, & uenerari ac colere creaturā plusquā creatorē, quapropter multisq; Græcorū sapientibus errantibus in opinione de deitate, deus elegit stulta huius seculi, ut sapientes pudefaceret, infirma itē, ignobilia, contēpta, et quæ nō sunt, ut ea quæ sunt in nihilū redigeret, reuera ut ne gloriatur ulla caro in cōspectu domini. Cæterū sapientes nostri, antiquissimus Moses aliq; posteriores prophetæ, non ignorantes deū esse inenarrabilē, scripserūt quidē eū apparuisse uiris hoc honore dignis, Abrahamo, Isaac, Iacobo: sed in qua essentia uel specie, aut quomodo qua ue sui parte uiderint, eū exquiren-

1. Cor. 2

Rom. 1

exquirendum reliquerūt his qui possunt cōsiderare talia similiter ut illi à quibus deus cōspectus est, puro corde, nō oculis corporeis. nā iuxta nostrū Iesum, Beati mūdo corde, quoniā ipsi deū uidebūt. Quod autē repēte uelut à flāma lumē excādescat in anima, multo antē in scripturis dictū est per prophetā. Illuminate uos scientiæ lumine. Sed & Ioannes aliquātō post dixit, q̄ uita erat in uerbo, & uita erat lux hominū; quæ quidē uera lux illustrat omnē hominē uenientē in uerū mundū intelligibilē, facitq̄ ut & ipse sit mundi lux. Illuxit em̄ hæc lux in cordibus nostris, ad illustrandū euangeliū gloriæ dei in persona Christi. quamobrē antiquissimus propheta qui uixit plus q̄ quartadecima ætate ante Cyrū. Dominus, inquit, illuminatio mea & seruator meus, quē timebo? & Lucerna pedibus meis lex tua, lumē semitis meis. & Signatum est super nos lumē uultus tui domine: in lumine tuo uidebimus lumē. Ad hoc lumē inuitat nos Esaias dicēs: Illuminare illumina Hierusalē: uenit enim lumen tuū, & gloria domini super te orta est. Idē uaticinans de aduentu Iesu auocātis à simulacris statuisq̄ ac cultu dæmonū, sic inquit: Seditibus in regione & umbra mortis lux orta est eis. Et rursum: Populus qui sedebat in tenebris, uidit lucē magnā. Vide differentiā inter pulchrū illud Platonis dictū de primo bono, & dicta prophetarū de beatorū lumine: & q̄ Platonis de hoc ueritas nihil profuit lectoribus ad sincerā pietatē, ac ne ipsi quidem qui sic de primo bono philosophatus est: cæterū sacrę scripturę simplex oratio germanū lectorē numine quodā afflatū corripit, quippe qui habet apud se lumen illud quod in parabola quinq̄ prudentes uirgines in lāpadibus suis alunt oleo. Quoniā autē Celsus ex Platonis epistola profert & hæc uerba: Si mihi uisum fuisset ea quæ uel scribi possunt uel dici, apud multitudinē satis esse efficacia, quid rectius in uita hac agere possem, q̄ ea scribere quę magno opere prodesse hominibus, & rerū naturā in lucē pducere: age differamus de his quoque breuiter, habuerit ne Plato aliquid sanctius ac diuinius q̄ quæ scripto prodidit, an non: idq̄ cuiq̄ examinandū relinquamus p uiribus, ostēdentes q̄ nostri quoq̄ prophete altiora sapiebant per silentiū, q̄ quæ mandauerunt literis. nā Ezechiel accipit caput libri scriptū à fronte & à tergo, in quo inerat lamentum & canticū & uæ, iussusq̄ librū deuorat, ne eū scribat & euulget indignis: de Ioanne quoq̄ scribitur simile quiddā eū uidisse & fecisse. Sic & Paulus audiuit uerba ineffabilia, quæ nō licet prodici apud homines. et maior his omnibus Iesus legi discipulis priuatim locutus uerbū dei præsertim in secessibus: sed quid eis dixerit nō legi. nō enim uidebātur talia uulgo scribēda uel prædicāda. quod si licet uerū de tantis uiris dicere, aio melius Platone hos uidisse per gratiā diuinitus sibi cōcessam, tū quid scribendū aut quomodo, quid nō scribendū nec euulgandū, tū quid prædicandū, quid nō. Hæc scribendorū & non scribendorū differentiā docens nos Ioānes ait se audisse tonitrua septē, arcana quædā indicantia, uerantiaq̄ ne referrentur in literas. multa huiusmodi & apud Mosem reperire licet ac prophetas antiquiores nō Platone solū sed & Homero & ipsis literarū Græcarū inuentoribus, digna sanē gratia dei quā acceperūt, & sublimibus sensibus referta. nec ut Celsus putat parū intellectas Platonis sententias deprauauerunt, qui enim potuerunt cū is nondū natus esset? Sin ad Iesum apostolos posteriores Platone referatur Celsi dictū, uidendū ne hoc uero sit absimile, Paulū pellium futorē, & Petrū piscatorem, & Ioannē abductū à paternis retibus, male intellectis Platonis epistolis tales opīones tradidisse de deo. Solet autē Celsus quædā ut fide digna inculcare sapius, iterū atq̄ iterū re ferens quasi noua nec ante dicta: nos semel ad ea respōdisse cōtenti erimus. Iā quod ex eodē Platone affert, per interrogationes & responsiones elucere sensum philosophiæ platonice: ostēdemus ē sacris literis q̄ etiā diuina scriptura nos hortatur ad dialēcticā, aliubi Solomone dicente, Eruditio rationibus nō examinata decipitur: aliubi huic attestante autore libri sapientię Iesu Sirachi filio: Scientia, inquit, insensati est sermo cārēs examine. Itaq̄ beneuolæ ratiocinationes apud nos sunt maxime, qui scimus quod præpositus doctrinæ debet esse idoneus ad cōuincēdos qui conantur cōtradicere. q̄ si quis per segniciem nō exercet se in diligenti lectione sacrarū scripturarū nec eas ita ut Iesus præcepit scrutatur perquirens earū sententiā, nec intellectu petit à deo, nec pulsat fores oclusas, nō statim uerbū dei uacuum est omni sapientia. Deinde post quēdā ex Platone citata in eam sententiā, q̄ à paucis summū illud bonum cognosci potest,

Orig. to. 2

EE 3 subian

Psal. 118

Esai. 60

Esai. 4

Apo. 16

1. Cor. 13

subiūgit hæc: Sūt qui alios temere cōtemnēdo ipsi magnifica sed inani spe pleni, quasi nescio quid præclarū didicerint, dicunt uera nonnulla, sed quæ Plato multo ante docuit: nec tamen prodigiōse loquūt, nec obturat os scitātibus quid nā sit hoc quod pollicetur, nec iubet ante omnia credere talē esse deū, aut talē habere filiū, quodq; ipse sua ex illius colloquio hauserit. Ad hæc respōdeo, de Platone Aristandrū nī fallor scripsisse, non Aristonis eū fuisse filiū, sed spectri quod Apollini simile cōplexum sit Perictionē, cui attestantur pleriq; Platonici qui uitam magistri sui prodiderunt ad posteros. Quid memorem Pythagoram de quo multa prodigiōsa feruntur, quod in conuentu Græcorū nudauerit femur eburneum, quodq; agnouerit clypeum gestamen suum cum olim esset Euphorbus, cōspectusq; sit eadē die in duabus urbibus. Iā qui de Socrate ac Platone prodigiōsas narrationes taxare uoluerit, proferet cygnū Socrati cōmendatum per somniū, uocēq; ipsius magistri q; Plato is cygnus fuerit, cū postridie adolescens ei cōmēdaret. Similiter & illud quod Plato sibi uisus sit tertiū habere oculū, inter prodigiōsa referet, nec deerit unquā parū candidis de præstātissimo quoq; maligne sentientibus calūniā, quandoquidē ludunt & in Socratis geniū tanquā rem ficticiā. ergo non loquimur prodigiōse dū acta Iesu narramus, sed germani eius discipuli de ipso scripserunt talia. At Celsus iste ut profiteatur omniscius, tā multa ē Platone proferens, data opera credo dissimulat id quod ille scripsit de filio dei uerbo in sua ad Hermiā & Coriscū epistola his uerbis: Iurādo per deū rerū omniū ducē præsentīū et futurarū, & ducis causēq; patre & dominum: quē si uere philosophemur, cognoscemus oēs, quatenus felices homines possunt pertingere. Alia quoq; uerba Celsus adducit ex eodem sic. Libet amplius etiā de his rebus disserere. Si enim his explicatis aliud quiddā fiet apertius. Est enim sermo quidā uerus, contrarius audēti quiduis istarū rerū scribere, sæpe quidē à me dictus & antea, dicēdus tamē, nī fallor, nūc quoq;. Ad parandā scientiā cuiq; tria sunt necessaria, quarta uerō ipsa. quintū ponendū est ipsum cognoscibile quod uere est ens. Vnū quidē est nomē, secundū uerbū, tertiū simulacrū. quartū scientiā. Iuxta hæc rationē possumus dicere q; uox clamantis in deserto inductus est Ioannes ante Iesum, pportione quadā referēs nomē quod apud Platonē est. secūdo loco post Ioannē est Iesus ostensus ab eo, cui quadrat illud, Verbū caro factū est, respondetq; uerbo qd apud Platonē est. Tertiū porro Plato ait esse simulacrū, qua uoce q; nos in alio significato utimur, apertius dicemus in animo facta post uerbū cōpūctione, figurā Christi in unoquoq; à Christi uerbo imprimi, an autē iuxta eandē analogiā quartū quē est scientiā, sit apud nos Christus pfectorū sapiētia, q; potest uideri. Deinde inquit: Vides quō Plato quāuis præfatus rē esse ineffabilē, tamē ne uideat refugere ad incōuincibilia, rationē reddit huius difficultatis. nā & nihil ipsum fortassis est ineffabile. Hęc quoniā eō tēdere uident ut affirmet nō esse credēdū simpliciter, sed rationē reddendā eorū quē credimus, adducemus & nos Paulū reprehēdentē eos q; credūt temere, ubi dicit, Nisi temere credidistis. Hic Celsus rursus eadē iterās quantū in ipso est cogit & nos iterare eadē. cū em̄ mētio fiat de arrogātib; negat Plat. arrogantē fuisse aut mendacē, ut qui nō profiteat à se inuentū nouū aliquid, nec ē coelo se uenire nunciū, sed præferat unde sua sumpsit. Ad hæc respōderi potest, imō arrogantē esse Plat. & tumidū, qui in Iouis apud Timeū cōcione sic loquit: Dī deorū, quorū ipse & cōditor sum & genitor: reliqua q; quē sequunt, qd si quis hæc defēdere conabit, propter sententiā Iouis apud Plat. cōcionantis, quā eadē opera perquirat sententiā uerborū filij dei, aut creatoris in scripturis pphetiis, maiora inuēturus q; in cōcione Iouis quē in Timeo legi. nā diuini sermonis character est futurorū prædictio, quæ in naturā humanā nō cadit, & iudicat ex euentibus, quādo euident fit diuini spiritus prænunciatio. Itaq; nō omni accedēti dicimus, primū crede de quo te doceo dei filiū esse: sed unūquēq; alloquimur habita ratione morū eius & cōditionis: ut q; didicimus, debere nos scire quō respondendū sit cuiq; & quos faciliores ad credēdū nanciscimur, eis hoc prædicamus: ceteris quoad eius fieri potest demonstramus per contrādo uicissim ac respondēdo. Nec ita ut Celsus exprobrat dicimus, Crede esse hūc de q; te doceo dei filiū, quāuis ignominiose uinctus sit & turpi affectus supplicio, quāuis heri & nudius tertius in cōspectu omniū tractatus, pbrofissime: nec dicimus, eapropter etiā magis crede. nā ad singula conamur plura dicere, quē supra exposuimus. Post hæc Celsus de Christianis sic loquit: Alij hūc inducūt, alij aliū; omnib; tamē in prōptu est

est cōmune illud uerbū, crede, si uis saluus fieri, aut abi. Quid hic facturi sunt q uere seruari cupiūt: nū tesseraū iactu sortient quō se uertere debeāt, & quib. addiceret. Etia ad hoc aperte respōdebimus: si plures fuissent q uenissent in uitā hominū, quemadmodū narrāt de Iesu, dei filij, et singuli ad se quosdā attraherēt, ut ppter similitudinē pfitentiū se dei filios, incerta fides nostra fieret uariantib. testimonijs, locū habuissent illa uerba: alij hūc inducūt, alij aliū: omnib. tamē in prōptu est cōmune illud, crede si uis saluus fieri, aut abi, & reliqua. nūc aut per totū terrarū orbē Iesus predicat uenisse ad humanū genus unicus dei filius. nā q hęc prodigiosis, sicut Celsus, tribuentes artibus, similibus prodigijs conati sunt sibi cōciliare fauorē multitudinis, nequā fuisse dephēsi sunt, Simō Samaritanus magus, & Dositheus eius conterraneus: quorū alter aiebat se uirtutē illā magnā dei, alter uerō et ipse uolebat haberi dei filius. nūc nusquā gentiū extāt Simoniani, quāuis Simon quo plures sibi pararet discipulos, sustulerit ē sua doctrina mortis periculū, quod Christiani docebant cōtemnere, dicēs indifferentē rē esse idololatriā. Imō nec ulla persecutio cōtra Simonianos unquā exorta est. sciebat em̄ malus dāmon doctrinā Iesu insidiator nihil piculū reb. suis imminere à Simonis discipulis. caterū Dositheani nec unq floruerūt, & nūc omnino extincti sūt, ut nomine tātū manēte inter 30. Act. 5 nō cēseant. Quin & Iudas Galileus, ut Lucas in Actis apost. scribit uolebat uideri magnus aliquis, & prior illo Theudas: sed q nō pficiscebāt à deo hęc doctrina, perierūt, moxq oēs q eos sectati fuerāt dispersi sūt. Quare nō tesseras sortimur q nos debeamus uertere, aut quē sequi, cū nulli sint, q nos in diuersa trahāt pfitēdo se à deo missos ad genus humanū. Verūm de his satis hactenus: transeundū est ad aliā Celsi calūniā, ne sentētias quidē nostras sciētis, sed male intelligēdo affirmātis nos dicere, hominū sapiētia esse apud deū stulticiā: cū Paulus dicat: Sapiētia huius mūdi, stulticiā est apud deū. 1. Cor. 3 Hic Celsus ait huius rei causam iā dudū reddīt: putatq causam esse, quod uelimus per hęc uerba solos impitos & fatuos ad nos allicere. Sed id iā ante à se dictū ipse significat, & nos ad hoc p uirib. respōdimus: attamē conat ostēdere hoc q nos mutuos à Grēcōrū sapiētib. dicentib. aliā esse diuinā, aliā humanā sapiētia. Itaq hic dicta Heracliti adducit in mediū, unū illud: Nā hominū mores rationē non habēt, deorū habent. alterū, Vir stultus audit à dāmonē, sicut puer à uiro. adducit & ex Plat. apologia p Socrate scripta illud: Equidē uiri Atheniēses nō ob aliud q ob sapiētia quandā eius modi nomē adeptus sum. Sed ob quā sapiētia: forte ob eā quē humana sapiētia est. nā hac reuera sapiēs esse uideor. Celsus qdē hęc citat, ego uerō unū etiā his addā ex Platonis ad Hermiā & Erastū Coriscūq epistola: Erasto aut & Corisco preter sapiētia istā de speciebus pulcherrimā, alia insuper affirmo, & si sum senex opus esse sapiētia aduersus impios iniustosq cauēdi, & ad resistendū potētia. sunt em̄ inexperti fraudū: quia penes nos cū hominib. uiuere diu cōsueti sunt minime malis. quapropter illos huiusmodi quādā indigere dico cautione, ne cogant uerā negligere sapiētia, & humanā hāc necessariāq, plusquā deceat, meditari. Itaq iuxta hos alia est humana sapiētia, alia diuina: humana quidē, quē à nostris sapiētia mundi huius dicūt, quā est stulticiā apud deū. diuina uerō & ab humana diuersa, si quidē est diuina, per gratiā dei donata cōtingit his qui sese preparādo fecerūt ad eā accipiendā idoneos: præsertim his qui utriusq differentia scientes, in suis ad deū precibus dicere solēt: etiā si quis pfectus sit inter filios hominū, si à te data sapiētia careat, pro nihilo reputabit. proinde gymnasiū animæ humanā sapiētia dicimus, scopū uerō & finē diuinā, quē etiā solidus animæ cibus uocat apud illū qui sic loquit: Perfectorū aut est solidus cibus, eorū qui ppter cōsuetudinē exercitatos habēt sensus ad dignoscendū bonū à malo. Est quidē antiqua hęc opinio, sed non ut Celsus putat ad Platonē referenda uel Heraclitū. longe enim ante horū atatem propheta fecerūt hoc discriminē utriusq sapiētia, id quod uel Dauidis testimonio satis manifestū esse poterit: qui de diuinā sapiētia prädito dicit, nō uisurū corruptionē cū sapiētes moriētes uiderit. Diuina igit sapiētia primū locū inter dei Charismata quē uocat obtinet: secundū uerō, ut cēsant q ista sciūt exactius, quē uocat cognitio: tertiū deinde, q opus est etiā simpliciores ad pietatē p uirib. accedētes saluos fieri, fides, quam obrē dicit Paulus: Alij quidē per spiritū dat sermo sapiētia, alij sermo scientia per eundē spiritū, alij uerō fides in eodem spiritu. quapropter nec uulgares homines inuenire licet diuine.

sapientia participes: nec imperitissimo cuique, uilissimo rudissimoque enarratur hæc sapientia, ut Celsus eos nominat qui nesciunt profanas literas & disciplinas græcanicas. nos uero eos dicimus ineruditissimos quos non pudet alloqui res inanimas, & sanitatem ab infirmis petere, uitam a mortuis, opem ab inopibus. quod si quis dixerit ista non esse deos, sed deorum uerorum imagines & signa, nihilominus hi quoque imperiti, uiles, & ineruditi sunt, qui deos imaginantur in manufacturis opificum, adeo ut ne infimi quidem nostris hominibus laborent huiusmodi imperitia. attamen uel prudentissimos capaces spei diuinæ fatemur: sed non dicimus impossibile ut diuinam sapientiam percipiat qui se prius in humana non exercuerit, ut qui omnem humanam sapientiam, si ad diuinam conferat, stulticiam esse ducimus. Hic ubi agendum erat rationibus, iste prestigiatores nos uocans, ait uitari a nobis omnes elegantiores, qui hi non temere decipiantur, solos rusticiores illaqueari. nescit enim iam olim nos habuisse uiros sapientes ex cultis disciplinis exoticis Moysen illum eruditum in uniuersa doctrina Ægyptiaca, Danielē, Ananiā, Azariā, Misaelē, peritos omnis literaturæ Assyriorum, adeo ut omnes eius gentis sapientes superarent decuplo. quin & hodie habent ecclesie in tanta multitudinem plebeiorum aliquot excellenter doctos: qui a carnali quam uocamus sapientia desciscunt nobis se adiunxerunt, & in his quosdam qui ab illa ad diuinam ascenderunt sapientiam. Post hæc Celsus quasi leui aliquo rumore de Christiana humilitate ac ne hoc quidem satis intellecto tactus, fateetur quidem eam apud nos esse: putat tamen hæc quoque perperam desumptam esse Platonis doctrinam, qui in libris de legibus alicubi sic loquitur: Deus enim (ut uetus prouerbiū est) principium & finem rerum omnium & media continens, quæ recta sunt peragitur naturæ accedens: hunc uero iusticia semper subsequitur, eos plebem, qui diuinam soluerint legem: hæc iusticiam qui futurus est felix, humilis & compositus sectatur. Nec uidet apud multos Platone antiquiores extare in precibus uoces illas: Domine non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei, neque ambulauimus in magnis, neque in mirabilibus super me, nisi humiliter. Unde docemur & hoc, non eam esse humilitatem si quis se abiectione demittat humi flexis genibus, aut pronus precubatus sordidatus miserabiliter & sordidatus puluere. nam quisquis ita ut hic propheta est humilis, ambulans in magnis & mirabilibus cogitationibus suum intellectum excedentibus sub potenti manu dei se humiliat. quod si qui per imperitiā parum intelligentes hoc de humilitate dogma, illa quæ diximus abiectione factam, non doctrina in culpa est, sed uulgaris ignorantia, quæ postpositis potioribus deteriora sequitur. Magis enim quam ille apud Platonem humilis est et compositus, quisquis se componit eo quod ambulet in magnis & mirabilibus super se, & tamen sponte humiliatur, non sub quolibet, sed sub potenti manu dei, iuxta doctrinam Iesu magistri discipulorum talium: qui non rapinam arbitratum est, ut esset æqualis deo: sed semetipsum inanauit, forma serui sumpta, in similitudine hominum constitutus, & figura repertus ut homo, humilem præbuit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Estque tam præclarum hoc humilitatis institutum, ut non uulgare auctorem habeat, sed ipse noster seruator dicat. Discite a me quia mitis sum & humilis corde, & inuenietis requiem animabus uestris. Post hæc dictum illud in diuites, facilius esse camelum intrare per foramen acus, quam diuitem in regnum celorum, ait Iesum omnino a Platone paucis mutatis desumpsisse: quandoquidem ipsius sit sententia, impossibile esse ut eximie bonus idem egregie diues sit: Quis non rideat Celsum uel mediocriter cordatus, siue is Christianus sit, siue unus reliquorum hominum, dum audit Iesum apud Iudeos natum & educatum, Iosephi fabri existimatū filiū, qui nunquam ne hebreas quidem neque græcas literas didicerit, sicut de hoc ueraces scripturæ testantur, legisse libros platonicos: & delectatum eius sententia de diuitibus, impossibile esse ut eximie bonus idem egregie diues sit, detorsisse non nihil & nouam ex ea fecisse: facilius esse camelum per foramen acus intrare quam diuitem in regnum dei: quod si Celsus candido animo & ueritatis studio uersasset euangelia, didicisset curam ad hanc collationem camelus potissimum adhibeat, et animal distortum conferat cum diuite: tum quod sibi uelit angustum illud acus foramen, cui similis æque angusta & compressa dicitur uia deducens ad uitam. adhuc in lege inter impura ceteri hoc animal quamuis ruminet, sed improbatum quia non diuidat ungulam, considerasset etiam quoties in sacris literis camelus nomen inueniatur, & de quibus ut uideret uerbi dei uoluntatem de diuitibus: nec illud indiscussum reliquisset, quod Iesus magister dicat pauperes, diuites uero miseros: utrumque hæc de sensibilibus dicta sint pauperibus et diuitibus an quadam paupertate omnino beatam

Philip. 2

Matth. 11

beatam norit dei filius, & rursus penitus dānandas diuitias: quandoquidē nec idiota indiscrete laudaret pauperes, quorū multi sunt pessimis moribus. uerū hāc quidē hāc tenus. Quoniā autē deinceps extenuare uolēs quę apud nos de regno dei scripta sunt, nihil horū memorare dignatus est, aut fortasse ne legerat quidē, sed Platonis sentētiās ex epistolis & Phædro adducit, quasi diuinas, & quasi nihil tale habeat in nostris literis: age pauca proferamus ut cōferantur cū Platonis, uerisimiliter quidē & probabiliter dictis, quę tamē non tantū apud ipsum philosophū ualuerint, quantū debuerant, ut eū ad uerā pietatē & conditorē huius uniuersitatis colendū conuerterent, ablegata quę religionē uiciat & cōtaminat, siue idololatria ut nos nominamus, siue superstitione ut uulgus loquitur: Hebraica certe figura in 17. Psal. deus dicitur posuisse latibulum suū in tenebris: quo significatur neminē posse cogitare de deo pro dignitate ipsius, uel in tenebris latentis quantū ad homines cognitionis eius splendorē non ferentes attingit, nec obtueri ualentes, partim propter mētis impuritātē uinctę humiliato hoc corpore, partim propter eius angustias haudquaquā capaces tanti numinis. Vt autē sciatur quā rarū sit paucisq; mortaliū cōcessum deū cognoscere, scriptū est Moysen ingressum esse caliginē ubi deus erat: & iterū de eodē: Moses solus prope deū accedet, reliqui nō accedent. Ac rursus ut propheta indicaret profunditatem diuinorum dogmatum, incomprehensibilem his qui carent spiritu scrutante omnia, etiā arcana dei, Abyssus, inquit, sicut uestimentū amictus eius. quā & Seruator noster ac dominus, dei uerbū, magnitudinē cognitionis indicans qua pater eius nōscitur, quodq; pro dignitate ab ipso solo nōscatur, secundo uero loco à mentibus illuminatis per uerbū dei, Nemo, inquit, nouit filiū nisi pater, neq; patrē nisi filius, & cui filius reuelauerit. nā neq; ab æterno genitū omnisq; creatæ naturæ primogenitū quisquā pro dignitate potest nōsse nisi pater ipse qui genuit: neq; patrē quisquā æque ac animatū eius uerbū, ueritas & sapientia: cuius participes tollentis à patre tenebras quas scriptura nominat, abyssumq; q̄ amictus est, ipso reuelante quoad fieri potest eū cognoscūt. Hāc ē multis pauca disserui desumpta ē sacrorū uirorū de deo cōmentationibus, ostendēs plus grauitatis inesse his q̄ sermonibus Platonis, modo afferas oculos qui maiestātē scripturarū introspicere ualeant. uerba Platonis quę Celsus adduxit ita se habent. Omnīū regē omnia circumstant, & illis gratia uniuersa, & bonorū hic omniū causa. Secundū autē circa secunda, & tertiū circa ea quę tertia sunt. Humana igitur anima circa hāc cupit perdiscere qualia sint in ea intendens quę sibi cognata sunt, quorū nihil se habet sufficiēter. De rege uero & alijs supra dictis nihil est istiusmodi. Possem & ego in medium adducere quę de Seraphim apud Hebręos uocatis scribit Esaiās, operientib. dei pedes et faciē, uel quę de nominatis Cherubim narrat Ezechiel, qua sint effigie, & quō deus dicat super Cherubim inuehi: sed quā hāc ualde operte dictæ sunt ppter indignos nō ualētes assequi maiestātē & sublimitatē huius theologiæ, nō arbitratus sum cōuenire huic operi tractationē rerū taliū. Deinde Celsus ait quosdā Christianos occasiōe arrepta ex Platonis uerbis nō intellectis iactare supercoelestē deū, & cœlū ludęorū trāscēdere: nō satis hīc declarās, utrū & deum Iudæorū transcendat, an solū cœlum per quod illis iurare mos est. ceterū de his qui alium deū prædicant præter eū qui à Iudæis adoratur, dicere nō est huius propositi: sed nostrā tantum causam agere, & ostendere q̄ ludęorū propheta nihil potuerunt à Platone accipere, cū antiquiores eo fuerint. Itaq; ne ista quidē modo recitata inde accepimus, de rege omniū propter quē sint omnia, sed his lōge præstantiora ex prophetis hausimus, ipso Iesu interpretatē suis discipulis, quid per hāc oracula significare uoluerit spiritus sanctus, qui fuit idē etiā Christi spiritus. Nec primus hic philosophus docuit de supercoelestibus, sed iā olim David sublimiores rebus sensibilibus de deo cōtēplationes docuit nos dicens, Laudate deū cœli cœlorū, & aquę quę super cœlos sunt laudēt nomen domini. Illud nolim inficiari, sententiās istas quę in Phædro legunt Platonē hausisse ab aliquibus Hebræis, aut ut quidā scripserūt, etiā lectis pphetarū libris, inseruisse disputationibus suis quędā de supercoelestibus. ut illud: Supercoelestia loca ē nostris poetis cecinit nemo, neq; in posterū p eorū dignitate decātaturus est: & quę deinceps sequunt, in quibus & illud: Substantia em̄ quę nec colorē nec figurā admittit, nec tangibilis est, animæ haud dubia gubernatrix, sola mente conspicit, circa quam

Exod. 24

Psal. 104

Matth. 11

Esai. 6

Psal. 148

quā uerę scientię genus hūc obtinet locū. illis prophetarū oraculis eruditus Paulus noster, supermundana & supercœlestia desiderans, eorūq; consequendorū causa nihil nō faciens, sic scribit in posteriore ad Corinthios epistola. Nā momentanea leuitas afflictionis nostrę, mire supramodū æternū pondus glorię parit nobis, dū non spectamus ea quę uident, sed ea quę non uident. nā quę uidentur, tēporaria sunt: at quę nō uident, æterna ubi statim auditori succurrit idoneo, res sensibiles ab eo dici quę uident, intelligibiles uero quę non uident. sic etiā temporaneorū nomine accipiet sensibilia quę uident, æternorū uero quę intelliguntur, nō etiā uidentur: quorū contēplationē potiri cupiēs, prę nimio desiderio nihili facit ut leues quasuis afflictiones, haud grauatim ferēs uel cū maxime affligit, spe illius contēplationis recreante: quoniā habemus pontificē maximū qui magnitudine uirtutis & intelligētię suę penetrauit cœlos, Iesum dei filiū, pollicentē germanis discipulis et digne diuina institutione uiuentibus, euecturū se illos supra mūdā omnia. ait em, Vt quō ego uado, ibi & uos sitis, quamobrē nos post exactos labores & certamina speramus in summū cœlū nos euasuros, & fōtes aquę salientis in uitā æternā hauriendo iuxta Iesu doctrinā, & flumina contēplationū percipiēdo, uersaturos cū aquis illis de quibus scriptura loquitur supercœlestibus, laudātibz nomē domini: et quādiu laudabimus eū, nō circūagemur cœli uertigine, semper intēti in inuisibilia dei, nō amplius ex mūdā creatura noscitantēs eū, sed facie ad faciem, ut inquit germanus ille Iesu discipulus: & rursum aliās: Vbi uenerit quod perfectū est, tūc quod ex parte est euacuabit. Porro septē cœli, aut certus aliquis eorū numerus nusquā est in scripturis receptis ab ecclesiis dei: sed cœli, siue orbis planetarū quos Gręci uocāt, siue quid secretius significet per eos. Viā quoq; animarū in terrā & à terra Celsus iuxta Platonē ait trāsire per planetas: Moses uero prophetarū antiquissimus in somnio laci ubi uisionē diuinā narrat, scalā in cœlū pertingentē, & angelos dei descendētes ascēdentesq; per eā, dominū uero innixū summę scalę: siue hoc ipsum subindicās per scalā, siue maius aliquid: de qua & Philo librū cōposuit, dignū qui examineť à sapientibus ueritatis amatoribus. Deinde ut in libro contra nos scripto Celsus uariā eruditionē suā ostentaret, inserit quædā mysteria Persica, ubi dicit: Hęc subindicat & Persarū doctrina, & Mithrę sacrę eis gentile: est em in eo duarū cœli reuolutionū significatio, tū eius quę stellę fixę ferunt, tū eius quę planetę, & animę per eas transitus tale symbolum. scala est in altū alijs super alias portis surrecta usq; summū octauę portę fornicē. prima portarū est plūbea, secunda stānea, ahenea tertia, quarta ferrea, quinta mixti nominis, sexta argentea, septima aurea, primā faciūt Saturni, plūbo notantes tarditatē eius sideris, secundā Veneris, cōparantes ei stāni splendorē & molliciē, tertiā Iouis grātā & solidā, quartā Mercurij, est em laborū patiens & negotiator, æque ac ferrū celebratus hominibz. quintā Martis, propter mixturā inæqualē & uariā, sextā lunę argenteā, septimā solis aureā, coloribus suis referentes ea sidera. deinde examina causam sic recēssi stellarū ordinis, indicati per Symbola nominū portę reliquę, admiscens etiā rationes mysticas ex Persarū theologia. moxq; pari ostentatione secundā narrationē adiungit, pertinentē ad contēplationes mysticas: quā si referre æque ac Celsus absurde facerem, qui contra Christianos & Iudæos agens nō contentus fuit Platonē intempestiue allegare, sed etiā persica Mithrę mysteria, eorūq; enarrationē protulit. Ea siue ficta sunt, siue reuera celebrātur à Mithriacis & Persis, nihilo magis huc faciunt q̃ quęuis alia mysteria, uel eorū enarratio. nō enim maioris apud Gręcos existimationis sunt q̃ Eleusinia, aut quibus apud Ægīnenses inītiāntur sacra Hecates. quod si barbarica memorare placuit, quin potius Ægyptiorū adduxit à multis uenerata, aut Cappadocū Dianę sacra in Comanis, aut Thracū, aut Romanorū quibus inītiāntur etiā senatores nobilissimi. Hęc si intēpestiua uidebantur ut nihil faciētia ad Iudæorū Christianorū ue accusationē, qui factū est ut non idē ei uideretur de Mithriacis? Quod si quis uelit non ab hac secta obscurissima, sed ē libris, uel Iudaicis qui tā in synagogis q̃ à Christianis leguntur, uel solorū Christianorū, petere rationes magis mysticę introductionis animarū ad contēplandas res diuinas, legat finē Ezechielis pphetię & eius uatis uisōes: in quibz uarię portę describunt, per ænigmata indicātes diuinarū animarū ad meliora introitus. legat itē in Apoc. 21 Ioānis apocalypsi de ciuitate dei cœlesti Hierusalē, et fūdāmētis eius atq; portis. quod si potest

Gen. 28

Ezech. 44

Apoc. 21

potest etiā uia ad res diuinas iter facientū per symbola & figuras indicatā discere, legat
librū Moſis cui titulus eſt Numeri, & querat aliquē q̄ ſe ualeat introducere ad myſteria
ſcripta de caſtorū metationibus filiorum Iſraelis, quę nā ſint prima ſita uerſus oriētem
quānā uerſus auſtrū & Africū, quānā uerſus mare, quā ue poſtrema aquiloni obiacen
tia, uidebit enim contēplationes non contēnendas in his locis, nō ut Celfus exiſtimat,
ſtultis auditoribus conuenientes atq; uilibus. percipiet enim quādā in his ad numero
rū naturam pertinentia, adaptata ſingulis tribubus, quę nunc nō eſt tēpus exponere.
Sciāt aut Celfus & qui librū eius lecturi ſunt, nuſquam in receptis ſacris ſcripturis dici
ſep̄tē coelos, nec aliquid noſtros prophetas mutatos à Perſis aut Cabiris, nec Ieſu apo
ſtolos, nec ipſum dei filiū. Deinceps poſt Mithriacorū mentionē Celfus iubet eū, qui
uelit ſacra Chriſtianorū cōferre cū p̄ſcis modo dictis, primū retere Chriſtiana, et ſic
conſiderare quid interſit: & cū haecenus non grauatus ſit edere nomina hæreſiū quas
nouerat, hīc ubi maxime debuerat hoc facere, ſi ſciebat, & docere quānā ſit illa hæreſis
quę deſcripto à ſe typo utatur, nihil tale fecit. ſed quantū ex ipſius uerbis colligo, iſtā
deſcriptionē à ſecta Ophianorū obſcuriſſima ſumpſit, duntaxat ex parte. in eā nos co
gnoscendi ſtudio incidimus, inuenimusq; ibi ſigmenta hominū, ſicut Paulus loquitur,
penetrantiū domos, & captiuantiū mulierculas oneratas peccatis, diſtractas cupidita
tibus uarijs, ſemper diſcentes, & nūquā ualētes ad cognitionē ueritatis peruenire. iſto
rū tamen diagrāma tam abſurdū eſt ut nec ſimpliciſſimis mulierculis probeſ, nec ruſti
ciſſimis hominibus. itaq; quāuis multas regiones perluſtrauerim, ubicunq; quēres eos
qui ſe aliquid ſcire profiterent, nuſquā tamen inueni fautores eius diagrāmatis: in quo
erant circuli decē cōplectentes alius aliū, ambiente oēs uno circulo, qui dicebatur eſſe
uniuerſalis anima nominata Leviathan: quē Iudæorū ſcripturæ aliquid occultū ſubin
dicantes aiunt creatū à deo ad ludibriū. Sic enim in Pſalmis legimus: Omnia in ſapien
tia feciſti, impleta eſt terra creaturis tuis, mare magnum & ſpatioſum nimis: illic naues
pertranſeūt, animalia parua magnaq; draco iſte quē ſinxisti ad illudendū ei. In Hebræo
pro draconis uocabulo habet leuiathan. Et hunc tā manifeſte damnatū à propheta le
uiathan illa impia delineatio faciebat animā uniuerſa penetrantem. in ea inuenimus &
quendā nominatū Beemon, ſubiectū omniū inſimo circulo. Hunc aut leuiathan illius
impj diagrāmatis fictor & in circūferentia & in cētro ſcripſit, bis poſito eius nomine.
addit Celfus diagrāma id diuidi nigra linea craſſa, eamq; uocari gehennā, qui eſt tartar
us, nos aut cum gehennā inueniſſemus in euangelio pro loco pœnarū, quęſiuimus ſi
cubi in antiquorū ſcriptis haberetur, præſertim cū & Iudæi utantur hoc uocabulo: in
uenimusq; in eis uallē filij Ennon alicubi nominari, pro qua in Hebræorū literis indi
ferenter nunc uallis Ennon nunc gehenna legitur: & inter legendū obſeruauimus in
ſorte tribus Beniamin cenſeri gehennā ſiue uallē Ennon, ubi erat etiā Hieruſalē: cūq;
amplius examinarem, quid ita cœleſtis Hieruſalē contribuatur Beniamitice tribui,
in qua & uallis Ennon eſt, inuenimus eū locum pœnarū accipi pro tormentis animæ
purgatorijs iuxta illud: Ecce dominus uenit ut ignis conſans, & herba ſullonū: & ſe
debit conſans & emundans tanquā argentum & aurum q̄ belle quadret circa Hieru
ſalē eſſe pœnas eorū qui cōſlandi uenirent, quia nonnihil maliciæ in ſubſtantiā animę
admiſerint, quę figurate plumbū dicitur: unde apud Zachariā iniquitas plūbi talento
inſidet. cuius loci enarratio nec uulgaris eſt, nec huic tēpori cōuenit: ac ne tutū quidē
eſt talia mandare literis, cū pleriq; non alia ſit opus doctrina q̄ de peccatorū pœnis.
his nō expedit philoſophari altius, cū uix metu æterni ſupplicij cōpeſcantur quin præ
cipites ruant in omne uiciorū genus. Itaq; nec diagrāma illud nec Celfus quid ſit gehē
na didicit: alioq; nec pictores illi ut rē præclarā deliniaſſent iſta diagrāmata, quali docē
tes hoc pacto ueritatē: nec Celfus in calūnioſo ſuo ſcripto contra Chriſtianos inſeruif
ſet quę nunquā à Chriſtianis dicta ſunt, ſed à quibuſdā quorū iam aut nullæ ſuperſunt
reliquiæ, aut per quā exiguā. Et quemadmodū Platoniorum nō eſt cauſam pro im
pijs Epicuri dogmatis dicere, ita nec noſtrū eſt reſpōdere p̄ iſto diagrāmte ad ea quę
Celfus obijcit: quāobrē hec ut ſuperuacua temereq; Celſo memorata prætermittimus,
quando quidē nos longe uehementiores q̄ iſte accuſatores ſumus portentorū talium.
Poſt nugamentū de diagraphmate aliud de ſigillo aſſert, cuius ne occasionem quidē
accepit

2. Tim. 3

Iob. 40
Pſal. 104

Malach. 3
Zach. 5

accepit ab ecclesiasticis, noua quēdā sibi fingens de mutuis uerbis sigillo signantis qui uocetur pater, & signati qui iunior dicat siue filius, respondeatq; suo signatori, unctus sum unguento albo e ligno uitae: id quod ne ab hereticis quidem fieri unquā audiuimus. ac mox adiungit certū numerū eorū qui à signatore prædicentur angelorū 7. utrinq; adstantiū animæ migraturæ e corpore: quorū alteri sint lucis, alteri uocentur principales: aitq; principalium principē uocari deum detestabilē. In talia docentes inuectus merito damnat eorū audaciam: quapropter & nos nō minus indignamur q̃ accusatores istorū, si tamen sunt qui ludæorū deum dicant execrabilē, pluentem & tonantē, mundi opificē, Moſis & ab illo descriptæ creationis deū. Hic uidetur Celsus parū candide sentire de nobis, ut qui in consiliū adhibuerit odiū indecorū philosopho, idq; ualde illiberaliter. uolebat enim rerū nostrarum imperitos lectione sui cōmentarij nobis inſensos reddere, ac si deum dicamus execrabilē, qui sit huius mundi bonus conditor: uideturq; mihi fecisse idem quod ludæi Christianæ doctrinæ initio, sparso rumore quod eius sectæ homines mactati pueri uelcerentur carnibus: & quod quoties eis libeat operā dare occultis libidinibus, extincto lumine constupret quam quisq; primam nactus fuerit. quæ falsa & iniqua opinio dudū ualde multos à religione nostra alienos tenuit, per suos q; tales sint Christiani: nec desunt hodieq; impostores qui hoc pacto deceptos à se non sinant uel simplex colloquium habere cum Christiano homine. Tale quiddā Celsus ut mihi uidetur præstruēs dixit à Christianis deū creatorem uocari execrabilē, ut qui huius calumnijs credat, Christianos tanquā extreme impios ad internecionem prosequatur odio. hic miscens & confundens omnia quasi causam redditurus cur deus ille iuxta Moſem mundi creator dicatur execrabilis ab huius opinionis autoribus; ait hoc ideo factū, quia execratus est serpentē qui primis hominibus boni maliq; scientiam indidit. atqui debuerat scire, istos quibus serpens placet ut bonus primorū hominum consiliarius, Titanibus & gigantibus magis impios, Ophianos ob id uocatos, tantum abesse ut Christiani sint, ut non minus q̃ Celsus Iesum accusent, nec quenquā admittant in suū sodalitiū nī prius Iesum execratus fuerit. Vide q̃ absurde Celsus faciat in oratione contra Christianos admiscens ut Christianos qui nomē quidem Iesu audire sustinēt, uel quatenus uir bonus fuit & sapiens. Quid igitur stultius aut insanius uel serpentē pro autore bonorum habentibus, uel Celso, qui quod in Ophianos iaculatur putat in Christianos cadere? Fuit apud Græcos philosophos frugalitatis amator, qui exemplo suo uolens ostendere egestatē felicitati nihil officere, professus est se cynicū: at isti impij quasi non homines quorū serpens inimicus est, sed ipsi serpētes essent, gaudent ophiani denominari ab infēssimo & horrēdissimo hominibus serpēte, Euphratem quendā huius impietatis habentes autorē. Deinde quasi Christianis conuiciū faciens, & accusans execratores dei Moſis legisq; per eū latæ, Christianos esse putans qui dicunt talia: Quid, inquit, stultius aut insanius hac insipiente sapientia? An errauit ludæorū legislator? qui sit igitur ut conditi orbis initia dicas te per allegoriā figurate accipere, ipsamq; ludæorū legem: & licet impius, tamen uelis nolis laudes mundi opificē pollicentem suis incrementū generis propagādī usq; orbis terminos, & resurrectionē à mortuis unā cū ipso corpore & sanguine, prophetasq; afflantem: moxq; uice uersa eidē conuicieris? Nimirū hæc fateri dum cogeris, agnoscis ut deū colendū: quoties autē contrā tuus magister Iesus quā ludæorū Moſes statuī, relicto hoc deo & patre queris aliū. Hic sanē Celsus ut egregium philosophū decet aperte Christianos calumniat, dicens eos parū sibi constantes nunc ludæis confessionem exprimentibus eundē cū ipsis deum agnoscere: nunc Iesu contrarias Moſaicis leges statuente, aliū pro hoc deū querere. Nos enim siue cū ludæis agamus, siue inter nostros uersemur, unū & eundem scimus, quē & olim ludæi, coluerunt deū, & nunc se dicunt colere, nec in eū sumus impij. eum non prædicamus mortuos resuscitaturū unā cū ipsa carne & sanguine, ut iam supra dictū est. non enim hoc quod seminatur in corruptione & ignominia, & infirmitate, animale corpus dicimus resurgere quale seminatū est. uerū de his superius merodocriter differuimus. Deinde iterum reuocat septē illos principales dæmonas qui nūquam apud Christianos nominantur, quos tamen reperimus in isto diagrammate, ordine quo Celsus recenset. Is primum dicit leonina specie formatum, non apponens quo-

quomodo eum nominent homines uere impij: nos tamen inuenimus quod illum in sacris literis laudatum creatoris angelum hoc sceleratū digramma uocat Michaelē leonina facie. secundū Celsus ait esse taurum, diagramma uerò quod nos habebamus hūc taurum Suriclem nominat: tertium Celsus horrifonum sibilatorem in terris simul & a quis degentē, eundem diāgrāma tertio loco Raphaelem serpētiformem: Celsus item quartū aquilina specie, quē diagramma dicit Gabrielem eque aquiliformem. quintum deinceps Celsus ursina facie, nominatū, Thauthabaoth ursiformē in diagrammate. sextum canina facie, qui apud istos eodem descriptionis ordine nominetur Erathaoth. porro septimum Celsus ait habere asini faciem, nominariq; Thaphaoth siue Onoel: nos in diagrammate inuenimus quod uocetur Onoel siue Thartharaoth, asinina specie uisendus. Libuit autem nobis diligenter exponere talia, ne uideamur ignorare quę Celsus se scire profiteretur, sed ostendamus hæc melius cognita nobis Christianis, non ut Christianam doctrinam, sed ut hominum à salute alienorum, nec usquam lesum dignantium titulo seruatoris, aut dei, aut magistri, aut dei filij. Quod si quis cupit figmenta illorum præstigiatorū cognoscere, quibus conati sunt, & si non magno successu, homines ad suam doctrinam pertrahere, quasi arcana quędam continentem: audiat quid doceantur dicere postquam septa uiciorum (ut ipsi loquuntur) transgressi fuerint, & portas principum astrictas perpetuo: Regem unius moris, uinculum cæcitatatis, obliuionem incircumspectam saluto primam potentiam, spiritu prouidentia & sapiētia conseruatam: unde sincerus mittor iam pars lucis filij patrisq; Gratia sit mecum, ita, pater, sit mecum aiuntq; se iam esse intra principatus ogdoadis. deinde prætergressi quem nominant laldabaoth, sic docentur dicere: Tu autem confidenter prime & septime nate ad imperandum laldabaoth, cum sis princeps uerbum sinceræ mentis, opus perfectum filio & patri Charactere typi, uitæ symbolū inferēs, qui quam clausisti seculo tuo portam mundo aperuisti, transeo tuam liber rursus potestatem. Gratia sit mecum, ita pater, sit mecum. aiunt autem leoniformi principi consensum esse cum stella Phænone. deinde putant ei qui præterito laldabaoth peruenit ad ladin dicendum: Tu autem occultorum mysteriorum filij patrisq; princeps noctiluca secunde lao, & prime domine mortis pars innocentis, gestans iam proprium indicium, accedo libens tuum principatum. confirmasti ex te natum uerbo uiuente. gratia sit mecum. ô pater sit mecum. Deinceps ad Sabaoth sic censent dicendum: Quintæ potestatis princeps, dynasta Sabaoth, præloquutor legis tuæ creaturæ solutæ per gratiam potentiorum pentade, admitte me symbolum, terminum tuæ artis irreprehensibilem effigie typi conseruatum, pentade solutum corpus. Gratia sit mecum, ô pater sit mecum. Deinceps Astaphium sic credunt compellandum. Tertiæ princeps portæ Astaphie episcopo primæ aquæ principatus, unum me ex initiatis respiciens admitte, uirginis spiritu purgatum uidens à mundi substantia. Gratia sit mecum, ô pater sit mecum. Post hunc Æloæum sic putant alloquendum: Secundæ princeps portæ Æolæe admitte me tuæ matris ferentem tibi Symbolum gratiam uelatam uirtutibus potestatum. Gratia sit mecum ô pater sit mecum. Postremum autem Horæum nominant, eiq; hæc dicenda putant: Superata sepe ignis intrepide, primam sortite portam Horæe admitte me tuæ uidens uirtutis Symbolum solutum typo uitæ ligni, imagine assumptum secundum innocentis similitudinem. gratia sit mecum, ô pater sit mecum. Ad hæc nos adegit Celsi ut putatur eruditio uaria, uerius autem curiositas & nugacitas, dū uolumus ostendere lectori scriptorum illius, & nostræ responsionis, nos non nescire ista eius erudita, quæ nobis obijcit falso, nihil tale sapientibus, nec apud nostros inueniētibus: quāuis ipse hæc quoq; cognoscere uolui & exponere, ne impostores plura quàm nos se scire profitentes decipiant aliquos imaginatione horum nominum attonitos. Poteram aut & pluribus memoratis declarare qd & scimus istas præstigias, & auersamur ut alienas ac impias, nec conuenientes doctrinæ uerè Christianæ quam tuemur usq; ad mortē. Sciendum tamē qd qui hæc cōposuerunt, neq; magiam callentes, neq; sacras scripturas dignoscentes, cōmiserunt omnia, ex magna laldabaoth, Astaphæū, Horæum: ex Hebraicis scripturis laoia quē Hebræi nominant, Sabaoth, Adonæum, Eloæum: quæ de scripturis desumpta nomina sunt ipsius unius dei: id quod non intelligentes ex professo inimici

deo, putauerunt alium esse Iao, alium Sabaot, tertium item ab hoc diuersum Adonæum, quem scripturæ uocant Adonai, & alium Eloæum, quem propheta Hebraice nominant Elaoi. Post hæc alias deinceps fabulas Celsus exponit de quibusdam in principales formas reuertentibus, ut alij spirent leones, alij tauros, alij dracones, aut aquilas, aut ursos, aut canes. In eodem diagrammate inuenimus & quadrangulam formam quam Celsus nominat, sitam ad paradisi portas ut aiunt illi miseri, ibidē picta erat pro diametro circuli cuiusdam ignei romphæa flammæ, quasi excubans ad scientiæ lignū & uitæ. cæterū Celsus aut noluit aut non potuit exponere sermones, quos per singulas portas iuxta istorum impiorum fabulas proloquuntur qui eas trāseunt: nos & hoc fecimus, ut finem huius profani mysterij Celso & lectoribus ostenderemus nosse nos, à Christiana pietate alienissimi. Post iam dicta & quæ addidimus ijs similia, subiungit Celsus hæc: At isti alia super alia congerunt, prophetarum sermones, circulos in circulis, defluxus ecclesiæ terrestris circumcissionisq̃, Prunici cuiusdā fluentem uirtutem uirginis, animā uiuentē, iugulatū cœlū ut uiuat, terrā cultro iugulatā, multos iugulatos ut uiuant, sublatā ē mundo mortē peccato mundi mortuo: rursumq̃ descensum angustū, portasq̃ sponte patentes. frequens autē ibi uitā lignū, & resurrectio carnis à ligno. quā obrē, opinor, magister eorū cruci affixus est, & faber fuit lignarius, qui si fuisset ē rupe præcipitatus, aut deiectus in aliquod barathrū, aut præfocatus laqueo, aut artē exercuisset coriariā, uel cæmentariā, uel ferrariā, esset super cœlos rupes uitæ, aut resurrectio nis barathrum, aut immortalitatis funiculus, aut lapis beatus, aut ferrū dilectionis, aut sanctū corium. Quam anum mulcēdo infantulo tales sabellas insusurrare nō pudeat. Hic mihi uidetur Celsus omnia non intellecta confundere. Probabile est eum audisse quarumcunque hæresium sententiolas, easq̃ non amplius expensas congestisse, ut imperitis ostentaret se gnarum nostræ doctrinæ, cum reuera nesciat quid hæretici quid Christiani doceant: id quod ex modo appositis eius uerbis manifestum est. nam ut prophetarum oraculis, nostrum est, qui Iesum esse Christum illum ab eis prænunciatum euincimus, dum ex euangelicis historijs ostendimus euentum uaticinium. Quod autem circulos in circulis dicit, uel iam dictæ hæresis est, uno circulo, quē aiunt esse uniuersorum animam & leuiatham, completentis 7. principales circulos: uel de

Eccle. 1 sumptum est ex Ecclesiastæ non satis intellecta sententiā dicentis: Gyran per circulos spiritus proficiscitur, & in circulos suos reuertitur. porro defluxus ecclesiæ terrestris circumcissionisq̃ sumptus uidetur à quibusdam asserentibus æonis cuiusdam ecclesiæ cœlestis demanationem esse hanc terrestrem ecclesiam: & circumcissionis cuiusdam purgatorię quę illic fit signum esse circumcissionem in lege scriptam. Prunicam autem quandam sapientiam Valentiniani nominant iuxta erroneam suam sapientiam: eius symbolum uolunt esse fœminam illam quæ duodecim annis laborauit sanguinis profluuiō: quam auditam at non intellectam iste qui omnia Græcorum, barbarorum, hæreticorum, in unam massam cōgerit, dixit fluentem uirtutē Prunici cuiusdam uirginis. cæterum anima uiuens fortassis alicubi dicitur in arcanis Valentinianorum de creatore quem animale uocant: aut fortassis ad differentiam animæ mortuæ uiuens anima recte à quibusdam dicitur eius cui salus contigit. Iugulatum autem cœlum nusquā dicitur quod sciam, nec terra iugulata cultro, multiq̃ iugulati ut uiuant: ut facile credam Celsum hæc ex seipso finxisse. Sed cessaturam in mundo mortem postquam peccatum mortuum fuerit, id uero nostrum dogma est, qui hoc mysterium apud apostolum legimus: Cum omnes, inquit, inimicos subiugabit sub pedibus suis, tunc postremus inimicus destruetur mors. Scriptum est & illud: Cum hoc corruptibile incorruptionem induerit, tunc fiet quod dictum est. Absorpta est mors in uictoriam. Iam descensum angustum fortasse dicent qui animarū in uaria corpora migrationes asserunt:

Psalm. 117 portas uerō sponte apertas uerisimile est dici à quibusdam alludentibus ad illud Psalmi: Aperite portas iusticiæ ut introgressus confitear domino. Hæc porta domini, iusti intrabunt in eam. Ac rursum in nono Psalmo sic legitur: Qui exaltauit me de portis mortis, ut annunciem omnes laudes tuas in portis filiæ Sion. ubi portæ mortis significant peccata quæ ducunt ad interitum, sicut econtrario per portas Sion intelliguntur bona opera. eodem modo & portæ iusticiæ dicuntur, quasi portæ uirtutis. hæc

sponte

sponte aperiuntur uirtutem conſectantibus. de ligno uero uitæ opportunius tractare. *Gen. 2*
 tur in commentarijs in geneſim, ubi narratur deus plantaffe paradifum. Reſurrectionē
 autem non contentus ſapius irriſiſſe Celfus quamuis non intellectam, nunc ait uocari
 reſurrectionem carnis à ligno: quia, opinor, nō bene audiuit illud figuratum. Per lignū
 mors, & per lignum uita: mors in Adamo, uita in Chriſto. Deinde cauillis in lignum lu-
 dens ait eius crebram mentionem fieri, uel quia magiſter noſter cruci ſit affixus, uel q̃
 artem exercuerit materiarij, non uidens lignū uitæ in Moſaicis reperiri literis, nec ani-
 maduertens nuſquam in euāgelijſ ab eccleſia receptis legi Ieſum ipſum fabrum fuiſſe.
 putat autem nos per tropologiam de cruce illud uitę lignum finxiſſe: ac proinde ait, q̃
 ſi ille de rupe præcipitatus fuiſſet aut pertruſus in barathrum, aut laqueo ſtrangulatus,
 finxiſſent ſuper cœlis rupem uitæ, aut barathrum reſurrectionis, aut immortalitatis fu-
 niculum. rurſumq̃ Si, inquit, ideo finxerunt lignum uitæ, quia ille fuit faber lignarijſ,
 conſequens erat ut ſi coriarijſ fuiſſet, aliquid de ſancto corio dicerent: ſi cæmentarijſ,
 de beato lapide: ſi ferrarijſ, de ferro dilectionis. At quis non mox ab initio uideat, nul-
 lius momenti eſſe has calumnias hominis, tantummodo conuiciantis ijs, quos tanquā
 deceptos cōuerſurum ſe ad meliora pollicitus fuerat: Deinceps autem merito ſigmen-
 ta obiurgat, non eccleſiaſticorum, ſed fabulorum aſinicipites quosdam & alios leo-
 num draconumq̃ ſpeciem referentes inducentiū. reuera enim uel anus ebria mulcens
 infantulum erubeſceret, ſi tales ei denarraret occineret ue nānias, quales iſti fabulan-
 tur de aſinicipitibus, deq̃ iterandis ad ſingulas portas ſermonibus, ceterum eccleſiaſti-
 corum res ignote ſunt Celſo, ad quas intelligēdas admodum pauci exercitati ſunt, qui
 rotam uitam ſuam dedicauerunt ſcrutandis iuxta Ieſu monita ſcripturis, & in eruendis
 ſacrarum literarum ſenſibus magis laborauerunt, quā philoſophi Græcorum in pa-
 randis profanis ſcientijs. Nec contentus uir generoſus ſuo diagrammate, quo magis
 cumlaret cōtra nos calumnias, qui nihil cum illo commune habemus, interſerit quæ-
 dam alia, iſtorum deliria repetens, ſed quaſi loqueretur de alijs. Ait enim: Illud cū pri-
 mis mirandum, quod inter illos ſupercœleſtes circulos ſuperne appicta quædam inter-
 pretantur, tum alia, tum præcipue duo hæc, maius & minus filij patrisq̃. inuenimus ſa-
 nē in hoc diagrammate maiorem circulum & minorem: in quorū diametro inſcriptus
 erat pater & filius. & inter maiorem in quo minor includebatur, duplicemq̃ circulum
 compositum eſt flauo exteriori & interiore cœruleo, intercedere ceu ſeptū ſecuris ſpe-
 cie: & ſuperne paruum circulum coherere cum altero eſt duobus prioribus, uidelicet
 maiore, cum inſcriptione Dilectionis: inferne autem eidem circulo alium hære cū
 inſcriptione Vitæ. ſecundo uero circulo complectenti duos alios circulos inerat & a-
 lia figura rombi ſpecie, cum inſcriptione hac: Sapientia providentia. & intra commu-
 nem eorum ſectionem circulus erat, in eoq̃ inſcriptus intellectus, adiunximus autem
 huic reſponſioni noſtræ hæc quoque, ut diſcat lector etiam iſta melius Celſo nos ſcire,
 non quemadmodum ille facit colligendo ex incertis confabulationibus, & nos quo-
 que damnare talia. An autem oſtentatores talium rerū polliceantur aliquas artes ma-
 gicas, & hæc ſit ſumma eorū ſapientia, nos nihil ſuper hoc habemus compertū. nun-
 quam enim horum quicquam ſpectauimus. Viderit Celfus qui iam ſæpe mēdacij con-
 uictus eſt atque calumnia, num hic etiam mentiatur: an quæ apud alienos à religione
 noſtra deprehenderat, ſuis commentarijs inſeruerit. cuiuſmodi magos & præſtigiato-
 res utentes barbaricis demonum nominibus recte ait ſimiles quibuſdam, qui apud
 neſcientes aliter eos à Græcis uocari, aliter à Scythiſ, oſtendant uoces quaſdam prodi-
 gioſas. quas mox recenſet deſumptas ex Herodoto, Apollinem ab eis uocari Gongofy-
 ſyrum, Neptunum Thatimaſadem, Venerem, Argimpafam, Veſtam Thabiti. Exami-
 net autem qui poteſt, ne forte de hiſ rebus unā cum Herodoto Celfus mentiatur, cui
 non erat compertum an eadem eſſet Scytharum quæ Græcorum de ijs qui dij putan-
 tur ſententia. Qui enim ſit ueriſſimile Apollinem Gongofyrum apud Scythas uocari,
 non enim puto interpretatione Græca uocis Gongofyrum fieri iuxta etymologiam
 Apollinis: aut quod Gongofyruſ Scytharum lingua ſonat, id ſignificari per Apol-
 linem, idem dicendum de reliquiſ. alijs enim cauſis moti Græci ſuis numinibus indi-

derunt nomina. Scythæ rursus alijs: eodem modo alijs Persæ, alijs Indi, uel Afrî, uel Æthiopes: prout quibusq; uisum est nominare, postquam semel à uera & prima religione defecerunt, quæ rerum creatorem colimus. Satis autem iam ante declarauimus, non eundem esse Iouem & Sabaoth, quando etiam delinquis quædam attulimus è sacris literis, quapropter data opera repetendorum eorundem occasiones declina. Deinde rursus è magicis artibus nonnihil admiscēs quod fortassis in neminem nostrum competat: fortassis etiam aliquibus ad decipiendos simplices diuinorū uerborū potentia sibi præsto esse uideri uolentibus, quædā memorat: Quid recenseam inquit, eos qui lustrationes docuerunt, & incantationes pellendis morbis arcēdis'ue, aut effigies formasq; dæmonum uarias, & præter hæc in uestibus, numeris, lapidibus, plantis, radicibus amuleta diuersorum generum? Ad quam criminationem iniquum esset nos respondere, cum ne leuis quidem suspiciuncula de nobis sit quasi talia tractantibus. Post hæc uidetur mihi facere sicut quidam nomini Christiano infensissimi, qui apud ignorantibus qualis sit Christiana religio, reipsa expertos se asseuerant, quod hoc genus uescatur infantulorum carnibus, & promiscue sine pudore contrectet eiusdem sectę forminas, quemadmodum enim compertum est mendacia hæc conficta esse à prophanis in odium Christianorum: ita deprehendi possunt & Celsi mendacia, dicentis se uidisse apud quosdam religionis nostræ presbyteros uolumina barbara, cōtinentia dæmonū nomina & præstigias. addit hos ipsos presbyteros nihil boni profiteri, sed omnia hominibus noxia. Atq; utinā omnia quæ Christianis Celsus obijcit essent talia, ut à plurimis reipsa coargueretur uanitas, conuersantibus cum Christianis, & nihil unquā tale ne audientibus quidem de ipsorum moribus. Deinde uelut oblitus cōtra Christianos se scribere, ait Dionysium quendam musicum Ægyptium familiarem suum dicere solitum de magia, posse hanc aliquid in rudes & male moratos homines, cæterum contra philosophiæ studiosos nihil habere uirium, quia his sit salubriter instituta uictus ratio. Si nunc propositū esset de magia differere, adderem nō pauca ad ea quæ supra de hac diximus: sed quoniam dicenda sunt quæ magis ad Celsi commentarium pertinent, de magia hoc tantum dicimus: quicumque uult cognoscere utrum & philosophi capi ab ea possint, an non, legat scripta Mæragenis qui prodidit Apolloni Tyanensis magi et philosophi res memorabiles: ubi non Christianus sed philosophus ait captos ab Apolloni magia non ignobiles philosophos, cum tanquam ad præstigiatores accessissent. & in his, opinor, etiam de famoso illo Euphrate narrat, & quodā Epicureo. nos uero illud pro certo affirmamus nimirum experti, quod qui ritu Christiano per Iesum colunt deum uniuersorum dominum, uiuuntq; iuxta eius euangelium, solennibus precibus utentes noctu & interdiu, nec magis nec dæmonibus sunt expugnabiles. Verū est enim quod circumuallabit angelus domini timentes eum, & ab omni malo eruet eos: & quod angeli qui in ecclesia paruulis assignati sunt ad eorum tutelam, semper aspicere dicuntur faciem patris coelestis, quæcunque tādē est illa facies, & quicquid est illud aspicere. Deinde Celsus aliam aduersus nos orditur calumniam. Falluntur, inquit, impie per summam ignorantiam decepti non intellectis diuinis ænigmatibus, dū aduersarium deo quendam diabolum faciunt, eundem hebraice nominantes Satanā. Est enim omnino mortalis infirmitatis, & prorsus alienum à pietate, dicere quod deus maximus uolēs benefacere hominibus, propter aduersarium obnitentem id nequeat. Ergone dei filius uincitur à diabolo: & uexatus ab eo docet nos uexationes eius contemnere, prædicens quod & Satanās similiter aduenturus sit editurusq; magna miracula, usurpando sibi dei gloriam, cui ut seductori non esse aduertendum animum, sed soli sibi credendum: Id uero manifeste impostoris est, operose præcauentis sibi à contrariæ doctrinæ autoribus. Ac mox indicaturus ænigmata illa, quorum occasione deceptos putat nos inducere Satanam, ait ueteres illos bellum deorum ænigmatice tradere: ut Heraclitum cum ita scribit, Quod si dicendum est commune quoddam bellū litemq; esse, omniaq; progigni ex lite, & reliqua: ut Pherecydem multo antiquiorem Heraclito, fabulose instruente aduersas acies, quarum alteri Saturnum ducem præficiat, alteri Ophioneū, uariasq; prouocationes & certamina, conditionesq; certas scribentem

bentem ut pars altera quæ in Ogenum eijceretur habeatur pro deuicta, uictrix uerò aduersarijs pullis cœlum possideat. Porro ad eandem sententiam pertinere Titanum et gigantum contra deos bella mystica: tum quicquid Ægyptij narrant de Typhone, & Horo, & Osiride. Post ista memorata nec tamen exposita iuxta meliorem sensum quam à nobis intelligantur, conuiciatur nobis: dicens hæc longe aliter se habere quam nostra commenta de diabolo dæmone: uel, quod ipse putat uerius, de impostore homine aduersario. Quin & Homerum sic intelligit, non aliena canentem ab Heraclito et Pherecyde, Titanumq; & gigantum mysterijs, apud quem tale quiddam Vulcanus lunoni subindicat:

Ille etiam auxilium quondam tibi ferre parantem
Arreptum pedibus supero deiecit Olympo.
Iupiter quoq; lunonem eandem sic alloquitur:
Pectore adhuc memori retines ne, prioribus annis
Quas mihi commissio dederis pro crimine pœnas:
Cum suspensa polo super ardua nubila, longa
Fune pependisti, uinctas incude ligata
Ad plantas gemina, palmas innecteret aurum
Ponderis immensi: cum te super æthera diui
Quotquot agunt, multa moti pietate uolentes
Soluere non poterant quos ipse, ut quemq; præhensum
Arripui, ex alto deieci iratus Olympo,
Delapsi in terram ut uix satis ægra leuarent
Membra solo, penè exempti uitalibus auris.

Hos uersus sic interpretatur, ut dicat esse uerba dei ad materiam quæ Iupiter lunoni loquitur. his obscure innuit, quod deus cum eam errantem inuenisset ab initio, certis rationibus uinxerit & ornauerit: & quod noxios dæmonas qui circa illam uersabantur, puniendos huc ad infima deiecerit: atque ad hunc sensum alludentem Pherecydem dixisse illud: Infra eam portionem est tartarea portio. eam custodiunt Boreæ proles harpyiæ Thyellaq;: quo Iupiter ablegat deos quoties aliquis peccauerit: Eodem pertinere & pepulum Mineræ quod spectandum circumfertur in pompa panathenæica. nam in illius pictura significari quod casta illa & edita sine matre dea deuincit audaces terrigenas. Tum approbatis Græcorum figmentis in nostros homines inuehitur, apud quos deus cruciatur à diabolo, & nos cruciat ut sic assuescamus ad patientiam: id quod ei uidetur ualde ridiculum, cum potius diabolus calumniator puniendus sit, non homines qui calumnijs eius infestantur pœnis territandi sint. Vide an non iste qui nobis impium errorem impingit ut ænigmata male intelligentibus, ipse manifeste fallatur, nō intelligens quod Mosæica litera multo antiquiores uel Heraclito, uel Pherecyde, uel Homero etiam, narrant de malo illo qui è cœlo expulsus est. Nam serpens ille à quo Pherecydes suum denominauit Ophioneum, qui fuit in causa ut primus homo ex dei paradiso eijceretur, sub ænigmatum inuolucris tale quiddam significat, ostentata diuinitatis & potioris conditionis spe decipiens fœminam, quæ secum maritum quoque traxit in eandem perniciem. Quin & exterminator ille in Mosi Exodo, quis alius esse potest quam is qui consilium suum secutos præcipit in interitum, quod solet facere non resistentibus ipsius maliciæ. Item in Leuitico piacularis hircus quem Hebraicæ literæ nominant Azazelem, non alius erat, forte mittendus in desertum, malis omnibus in caput eius uertentibus. nam omnes qui propter maliciam ad deteriorem partem pertinent, à deo deserti sunt. in ludicum quoque libro Belial filij cuius nisi huius sunt filij propter maliciam? Sed apertissime apud Iobum Mose ipso antiquiorem scribitur diabolus ad stare deo petens contra hunc Iobum potestatem ut eum inuoluat calamitatibus grauissimis, primò iactura facultatum omnium & liberorum insuper, deinde elephantiali quam uocant per totum corpus grassante. Taceo quæ euangelistæ narrant de tentatore seruatoris diabolo, ne uidear

- Job. 38 contra Celsum niti recentiorum scriptorum testimonijs. In fine quoque libri Jobi, ubi scripta sunt quæ ipsi per procellam & nubem loquutus est dominus, non pauca de dracone dicuntur. nequid memorem de Ezechiele hunc introducente sub persona Pharaonis, Nabuchodonosoris, Tyri principis: aut de Esaia, apud quem deploratur rex Babylonis Nabuchodonosor: ex quibus locis non pauca licet discere de malicia, deq; huius origine: quod à quodam adeptis alis multato, & cæteris eius spectatoribus æque alis spoliatis, orta sit malicia. non enim erat possibile, ut essentia bono simile esset id quod per accidens bonum bonitatē habebat aduenticiam, quæ quidem sumenti panem (ut ita loquar) uiuentem nunquam deerit: quod si quem destituit, certe ipsius culpa destituit, qui negligenter particeps sit panis uiuentis & ueri poculi, quibus nutritæ rigatæq; alæ reparantur iuxta sapientissimi Solomonis sententiā, de uere diuite uiro dicentis, quod præparauerit sibi alas ut aquila, & conuertatur in domicilium sui præsidis. Oportebat enim deum qui scit bene uti etiam apostatarum malicia, tam malis locum aliquem in hac uniuersitate assignare, ad exercendam uirtutem legitime certantium, ut reddantur tanquam aurum igne examinatum per istos afflictōres, tentatis omnibus nequid adulterium in naturam suam rationalem admitterent, & ascensione ad deum digni reperti, attollantur per uerbum ad supremam beatitudinem, & arcem (ut ita loquar) bonorum. cæterum Satan Hebræa lingua dictus, & à quibusdā forma magis græcanica nominatus Satanas, interpretatur aduersarius. omnis autem qui in uita sectatur maliciā, ut contrarius uirtuti, Satanas est, hoc est aduersarius dei filij, qui est iusticia, ueritas, & sapientia. sed magis proprie aduersarius est is qui primus omnium in pace beate degentium amissis alis à beatitudine sua excidit: qui ut ait
- Ezech. 28 Ezechiel ambulauit inculpabilis in omnibus uijs suis, donec inuenta est iniquitas in eo: & cum esset quasi quodam sigillo expressa effigies & corona pulchritudinis in paradiſo dei, uelut saturitate bonorum perijt, iuxta uerbum illius qui ad eum dixit mystice: Perditio factus es, & non eris in æternum. Hæc igitur pauca audenter quasi alea iacta his scriptis commissimus, nec tamen quicquam fortasse profecimus. Quod si quis per otium examinarit sacras literas ubique de malicia loquētes sicut de re quæpiam corporea, quomodo primum orta sit, & quomodo pereat: uidere poterit ne per summum quidem Celsum imaginatum, aut aliquem qui contempta uera religione ab hoc malo damone rapitur, quæ sit mens Moſis ac prophetarum de Satana. Quoniam autem & de Antichristo, ut uocatur, quædam Celsus interijcit, nec Danielis nec Pauli testimonijs de eo perlectis, uel seruatoris apud euangelistas de aduentu eius uaticinijs, pauca etiam de his dicenda sunt: quod sicut uariæ sunt hominum facies multum inter se dissimiles, ita nec corda eorum sunt similia: unde apparet maximam in his esse differentiam, cum inclinati ad bonum non omnes æque ad id facti formatiq; sint, & ex uirtutis cōtemptoribus proni ad malum alij alijs plus minus uel in id ruant: sunt enim quidam in omne uiciorum gentis profusissimi, sunt rursus qui ferantur in ea moderatius. non absurde igitur duas extremitates (ut ita nominem) in omnibus esse dixerimus, unam bonorum, contrariorum alteram: ut boni extremitas intelligatur in eo qui secundum Iesum est homine, à quo in hominum genus promanauit tanta conuersio, medicina, & profectus in melius: contrarij uero extremitas in eo qui est iuxta eum qui antichristus dicitur. Deus autem qui omnia comprehendit sua præscientia, & utrosq; uidet, uoluit de his per prophetas significare hominibus: ut qui sermones eorum intelligunt, adhæreant melioribus, fugiantq; contraria. Oportebat autem ut alterius extremitatum præstantissimus appellaretur dei filius propter suam excellentiam, & huic ex diametro aduersus, diceretur filius mali dæmonis, Satanae & diaboli. Et quoniam tunc maxime exuberat malicia perueniens ad extremum sui fastigium, quando boni specie prætextitur, ideo per nequissimum illum fiet, ei cooperante ipsius patre diabolo edendis signis prodigijs & fallis uirtutibus. istas enim uulgares magorum præstigias quæ fiunt ope dæmonum longe à tergo relinquet ipsius diaboli cooperatio ad imponendum humano generi. De hoc antichristo Paulus loquitur, ostendens non sine quodam inuolucro quomodo uenturus sit & quando ad genus homi-

hominum, & qua de causa. Ac uide an non ualde grauiter hæc doceat, & irreprehensibiliter, sic dicēs: Rogamus autem uos fratres per aduentum domini nostri Iesu Christi, & nostri aggregationem in illum, ne cito dimoueamini à mente, neq; turbemini, neque per spiritum, neque per sermonem, neq; per epistolam, tanquam à nobis profectam, quasi instet dies Christi, nequis uos decipiat ullo modo: quoniam non adueniet dominus nisi uenerit defectio prius, & reuelatus fuerit homo ille scelerosus, filius perditus, qui est aduersarius, & effertur aduersus omnem, qui dicitur deus aut numen: adeo ut in templo dei sedeat, ostentans seipsum esse deum. An non meministis, quod cum adhuc essem apud uos, hæc dixerim uobis: Et nunc quid detineat scitis, nempe ut ille reueletur suo tempore. nam mysterium nunc agit iniquitatis, tantum qui tenet in præsentia teneat, donec è medio tollatur: & tunc patefiet iniquus ille, quem dominus conficiet spiritu oris sui, & abolebit claritate aduentus sui: cuius est aduentus secundum operationem Satanæ, cum omni potentia, & signis ac prodigijs mendacibus, & cum omni deceptione iniusticiæ, in ijs qui pereunt, pro eo quod dilectionem ueritatis non receperunt in hoc, ut salui fierent. Et propterea mittet illis deus efficaciam illusionis, ut credant mendacio, ut iudicentur omnes qui non crediderunt ueritati, sed approbauerunt iniusticiam. Horum autem singula declarare non est præsentis tractatus. 2. Thes. 2 Caterum prophetia designans eum apud Daniele extat, efficax ad mouendam prudenti ac candido lectori admirationem, cum ibi tam uerè prædicatur diuinitus de futuris regnis, incipiendo à Danielis temporibus & deinceps usq; ad mundi interitum. eam licet cui libet legere. Verum de antichristo uide an non sic loquatur. Vltimis regni eorum temporibus, completis iam eorum peccatis exorietur rex impudēs facie, & intelligens problemata: & roborabitur fortitudo eius, & destruet mirabilia. Prosperabitur, & res geret, & interficiet potentes sanctumq; populum, & iugum uinculorum eius prosperabitur. Dolus in manibus eius, corde suo extolletur: perdetq; multos dolis circumuentos: & instabit in multorum perniciem, quos non aliter quam oua manu conteret. Daniel. 8 Caterum quod ex Paulo citauimus dicente, sessurum eum in templo dei, et ostentaturum se pro deo, id in Danielis libro sic legitur: Et in templo abominatio desolationis usq; consummationem temporis, consummatio dabitur ad desolationem. Hæc è multis adducenda mihi uisa sunt, ut auditor aliqua tenus mentem diuinorum uerborum intelligat, de diabolo & antichristo nos docentium: quibus in præsentiarum contenti, uideamus quid deinceps Celsus dicat, certaturum aduersus eum pro uiribus. Sequuntur aut hæc: Quid autem eis in mentem uenerit ut uocent dei filium, iam dicturus sum. Prisci illi mundum hunc ut à deo factum, æquantes deo dicebant dei filium. Bella uero similitudo huius & illius dei filij. Putauit nos dei filium dicere, mutuatos eam opinionem à ueteribus de mundo id prædicantibus ut à deo condito, tanquam & ipse deus sit deiq; filius. non enim potuit inspectis Moysis & prophetarum temporibus uidere ibi dei filium memorari, multo ante quam nati sint isti Græcorum scriptores quos Celsus priscos nominat: imo ne uoluit quidē superius indicatum in Platonis epistolis locum animaduertere, ubi dei filij moderatis omnia meminit, ne ipse urgeret Platonis autoritate qua nos grauare toties conatus est, affirmantis conditorē huius uniuersitatis esse dei filium: primum autem & maximum deum esse huius patrem. Quod autem tanto dei filio anima Iesu dicat unita per summam participationem, nunquam ab eo separanda, nil mirum est. Norunt enim sacri diuinorum literarum sermones & alia, quæ duo cum sint natura, in unum coniuncta reputantur & sunt: quale est illud de marito & uxore dictum: Non amplius sunt duo, sed caro una: & de uiro perfecto qui agglutinatur uero domino, uerbo & sapientiæ & ueritati, qui agglutinatus domino unus est spiritus. quod si is qui domino agglutinatur unus est spiritus, quanto magis Iesu anima agglutinata domino ipsi uerbo, ipsi sapientiæ, ipsi ueritati, ipsi iusticiæ: atque ita non sunt duo anima Iesu & deus uerbum totius creaturæ primogenitus. At Celsus cum audit Stoicos asseuerantes summum deum non esse feliciorē ipsorum sapiente, quando quidē dei uirtus & hominis eadē uirtus sit, sed parē esse amborum felicitatē, non irridet id dogma nec uituperat: cum uero diuina doctrina dicente hominem perfectum agglutinari uirtute uniriq; ipsi uerbo, ex nobis audit, huc sublimitatis elatā Iesu animam non separari à totius creaturæ primogenito, ridet Iesum

dici dei filium, non uidens quid de eo dicatur in arcanis diuinarum scripturarum mysterijs. ut autem persuadeamus acquiescenti dogmatibus inter se consentientibus, & eius utilitati consulamus, dicimus ex autoritate sacre scripturæ, corpori Christi, quod est ecclesia dei, pro anima esse dei filium, membra autem uniuersi corporis esse quoscunque fideles: quoniam sicut anima uiuificat & mouet corpus, quod ex seipso uiuum motum non habet: ita uerbum illud mira energia corpus suum incitans ad ea quæ debet facere, mouet simul membra ecclesiæ singula, nihil sine ratione facientia. Hæc igitur si quantum opinor pulchre coherent, quid uetat quominus summa & incomparabili communione anima Iesu, & Iesus in uniuersum cohæreat tam indiuidue cum ipso uerbo unigenito ac totius creaturæ primogenito, ut iam non sit diuersum ab eo? Sed de his hæcenus, uideamus & mox sequentia, in quibus citra probationem unica dictione de Mose mundi primordia describente pronunciat, dicens quod ea mundi generatio stulte credatur, qui si protulisset rationes cur ita uideatur ei stulta hæc credulitas, contendissemus de hoc cum eo: nunc non æque facile est probationibus adductis euincere non tam stultam esse quam ipsi uidetur. Quod si quis considerare uult causas quibus moti fidem habemus autoritati Moysi de mundi creatione proidentis, sumat in manus commentarios nostros in Genesim, ab initio libri usque eum textum: Hic est liber generationis hominum. ubi conati sumus ex diuinis literis astruere quodnam fuerit cælum in principio, quæ terra, quid eius inuisibile ac incompositum, quænam abyssus & tenebræ desuper, quæ aqua & super eam uectatus dei spiritus: quid sit lux, quid firmamentum diuersum ab eo cælo quod omnium primum est conditum, & reliqua deinceps. At iste hominum quoque generationem stulte in Genesi describi pronunciat, nec

Gen. 1 pro se, nec contra illam scripturam quicquam afferens: opinor quia nihil habebat quo refelleret ad imaginem dei factum esse hominem ac ne paradysum quidem intellexit à deo plantatum, & primam in eo uitam hominis, eiusque mutationem, postquam homo propter peccatum eiectus est, iussusque habitare ex aduerso paradisi delicijs refertissimi. Sciât igitur iste qui hæc stulte dicta existimat, diligenter animaduertenda & alia singula, & illud, apposita esse Cherubim cum ignea rompheæ uersatili ad paradisi custodiâ, ne ad uitæ lignum uia pateat: nisi forte Moses nihil significans hæc scripsit per lusum haud aliter quam poeta ueteris comœdiæ uulgata illa, Proetus occidit Bellerophontem, & Pegasus erat ex Arcadia. Sed illi ut risum spectatoribus mouerent composuerunt talia: at non est uerisimile, eum qui toti genti scriptas leges relinqueret, persuasuras eis quod dei sint peculium, sine ratione ac sine mente scripsisse de Cherubim cum ignea rompheæ uersatili appositis ad custodiendâ uiam ad lignum uitæ ferentem, aut aliquid de generatione hominum, circa quæ potissimum uersatur Hebræorum philosophia. Deinceps congestis nudis sententijs ueterum de mundi & hominum origine uariantium, ait Mosem & prophetas autores nostrarum scripturarum, ignaros mundi naturæ atque hominum, confinxisse nugas maximas. qui si nobis indicasset cur sacram scripturam existimaret nugas maximas, conati fuisset refellere rationes ipsum mouentes ad hanc opinionem: nunc imitabimur & ipsi Celsum cauillando eum nescisse naturam mentis & sermonis apud prophetas: proinde arroganter confinxisse nugas maximas, inscripto ueri sermonis titulo. Quoniam autem calumniatur quasi probe intellecta quæ leguntur de diebus mundi creationis, quorum aliquot elapsi sunt ante factum solem lunamque & stellas, aliquot post horum creationem, hoc unum notatum dignum quæremus ex eo, num Moyses oblitus se dixisse creatum mundum sex diebus, subiungat. Hic est liber generationis hominum, die qua fecit deus cælum & terram.

Gen. 1 Sed nullo pacto sit uerisimile Mosem nullo sensu dixisse post enumeratos sex dies, die qua fecit deus cælum & terram. Quod si quis putat ea uerba posse referri ad illud

Ibidem. superius dictum, In principio fecit deus cælum & terram: sciat quod ante illa uerba, Fiat lux, & facta est lux, & uocauit deus lucem diem, dicta sunt illa, In principio fecit deus cælum & terram. Sed non est huius temporis differere de uerbo sensibili & intelligibili, & quomodo bifariam accipiantur naturæ horum dierum: quæ singula

la proprijs opus habet tractatibus ad expositionem creationis per Mosem descriptæ: estq; id a nobis factum pro uiribus multo ante hanc cum Celso conflictationem, meditati hanc sex diebus factorum operum contemplationem per annos aliquot. Scien- Esa. 66
dum tamen quod apud Esaiam uerbum dei pollicetur iustis fore ut in perpetua die de-
gant, cui pro sole luceat ipse dominus, & deus sit ipsorum gloria. At iste quia fortasse
in aliquas hæreticorum interpretationes incidit, has uoces Fiat lux, quasi temere a con-
ditore dictas accipientium: Quid ais, inquit, siccine rerum opifex lumen a superis
commodo accepit, sicut nos in uicinia lucernas accendimus? sicut ex alia impia hæ-
resi desumpsit illa uerba: Si erat aliquis execrandus deus deo magno aduersarius, &
sine consensu eius faciens hæc opera, quomodo lumen utendum accepit ab illo? Ad
quæ tantum abest, ut respondeamus, ut magis errores illos accusare libeat, non igno-
tos, sicut Celsus faciat, sed exacte cognitos, partim ex eius sectæ hominibus, partim ex
diligenter euolutis eorum commentarijs. Post hæc Celsus sic loquitur. Equidem de
generatione mundi & corruptione, sit ne innatus & incorruptibilis, an natus quidem
sed incorruptibilis, an contra, nihil nunc dico. Quapropter ne nos quidem de his dis- Gen. 1
seremus, ut alienis a præsentis argumento. Illud non concedimus, spiritum dei se in alie-
na ingessisse, quando legimus quod spiritus dei ferebatur super aquas: ac ne id quidē,
quod alius quispiam deus malis artibus contra summi dei spiritum, ipso etiam dissi-
mulante, conatus sit aliquid. Valeant igitur qui hæc dicunt, unā cum ipso Celso, non
admodum scite illos reprehendente. Debuerat enim aut omnino eos præterisse silen-
tio, aut, quod ipse quoque humanitatis officium existimat, propositos in medium er-
rores eorum ut impios confutare acriter. Cæterum quod summus deus metuens crea-
toris spiritum, reposcat eum ab illo, id uero nunquam inter religionis nostræ homines
auditum est. Ac mox stulte accusans sermones ut impios, Quis, inquit, deus sic dat a-
liquid ut reposcat? nam indigentis est reposcere. Deus autem nulla re indiget: additq;
dictum ualde ipsius iudicio sapiens: Cur cum utendum daret, malo se dare nesciebat?
Deinde permiscens opinor hæresibus hereses, nec tamen ipsas distinguens quid a qua-
que sumplerit, Marcionis errores nobis obijcit, fortassis auditos ex idiota quopiam, non
intellectos etiam: & accusatores eorum nos accusat, id ipsum parum diserte faciens.
Itaque Marcionis dicta recitans, sed tacito autoris nomine, Cur, inquit, clam irrum-
pens destruit eius opificia? cur clam se ductos in errorem inducit? cur ab hoc relega-
tos & execratos allecat ut dicitis, & plagiarij more surripit? cur ab hero suo docet
eos fugere? cur patrem fugitare? cur eos adoptat inuito patre? cur se patrem alieno-
rum profitetur? ac mox uelut admirabundus subinfert, En deum singulari maiestate
uerendum, qui damnatis ab alio peccatoribus, extorribus, & ut ipsi dicunt recremen-
tis pater esse cupiat: & quem ipse miserat, discedentem ab officio retrahere ac punire
nequeat. Ac mox quasi ad nos uersus negantes alterius cuiusdam noui dei hunc mun-
dum esse, sic loquitur: Quod si hæc eius sunt opera, quomodo mala deus faciebat?
quomodo suadere ac hortari non potest? qui sit ut eum propter malorum ingratitudi-
nem poeniteat, ut que artificium suum accuset ac oderit, minetur que se perditurum
suam progeniem? aut quò tandem ex hoc mundo educit factum a se hominem? Hic
quoque mihi uidetur parum declarare quænam sint mala ista, cum tamen etiam apud
Græcos uariæ de bonis malis que opiniones fuerint, arripiens quasi iam confessum &
euictum, quod cum iuxta nostra placita mundi huius opifex sit deus optimus maxi-
mus, malorum etiam factor sit. Habeant se quomodocunque istæ de malis opiniones,
Vtrum ea deus fecerit, an non facta ab eo creaturam aliam ultro consecuta sint: illud
miror, si non æque ut Celsus ex nostris literis colligit, mala quoq; a deo facta quando
mundum condidit, ita ex ipsius rationibus sequitur, mala condita esse a deo. Sic enim
aliquis posset quærere: Si hæc omnia sunt eius opera, quomodo deus mala fecit? quo-
modo admonere et persuadere non potest? Est aut maximū in differendo, uiciū, si quis
opinionem aliorum accuset ut non sanā, cum ipsius opiniones cōperiantur nō alienæ
ab eodē crimine. Videamus igit paulisper quid de bonis & malis diuina scriptura sen-
tiant: & quid nobis respōdendum rogetis quò deus mala fecit, & quò monendo & sua-
dendo

dendo nil proficit. Sanè iuxta morem scripturæ loquendo propriè bona sunt uirtutes & quæ ab eis proficiuntur operationes: sicut propriè mala his cōtraria: ad quod confirmandum satis erit nunc ex Psalmo trigesimo tertio testimonium. Inquirentes dominum nō minuentur omni bono Venite filij, audite me: timorem domini docebo uos. Quis est homo qui uult uitam, diligit dies uidere bonos: Prohibe linguam tuam à malo, & labia tua ne loquantur dolum. Declina à malo, & fac bonum. Nam declina à malo & fac bonum non dicitur de corporis bonis, ut à quibusdam nominatur, nec de externis, sed de bonis malis uel animi. & qui eiusmodi bona facit ueræ uitæ desiderio, consecutus eam poterit frui bonis diebus, quibus pro sole est uerbū iusticiæ, & ad eos perueniet ope diuina liberatus ab hoc præsentī seculo malo, & à diebus malis de quibus

Ephes. 5 dicit Paulus, Redimētes tempus quoniam dies mali sunt. Inueniuntur tamen abusiue & corporis & externa bona dici quæ ad hanc naturalem uitam conferunt, mala uero

Iob. 2 cōtraria. Sic enim Iob ille uxori suæ loquitur. Si bona accepimus ex manu domini, mala non sustinebimus? Quoniam igitur inuenitur in diuinis scripturis aliubi ex persona domini illud, Ego sum qui facio pacem, & construo mala: aliubi rursus de eo, quod

Malach. 1 descenderunt mala à domino in portas Hierosolymorum, strepitus curruum & equitum: & multos scripturæ sacræ lectores hæc turbauerunt, quod non ualerent perspicere quid significetur bonorum malorumq; appellatione: probabile est Celsum quoque hic hæsitantem querere quomodo mala deus fecerit: aut quia fortasse audiuit aliquem imperite hunc locum interpretantem. At nos dicimus quod malum, hoc est uitium eiusq; opera, deus non fecit. alioqui quomodo consisteret prædicatio futuri iudicii, in quo mali pro ratione maleficiorum poenas persolaturi sunt, uirtutis autem sectatores iam beati fruuntur destinatis à deo præmijs, si deus malorum esset autor, duntaxat in hoc genere. Scio non defore quosdam, qui parum aduertentes ad totum scripturarum contextum perpetuo culpantem peccatores, & approbantem beneficos, audebunt ex eis undecunque decerpere quo adstruant etiam in hoc sensu à deo mala fieri, ualiturum non nihil apud inperitos lectores: Verum huiusmodi dicta in speciem illis fauentia nunc interpretari operosum fuerit, nec huius præsentis tractationis proprium. Itaque mala, si intelligantur propriè, deus non fecit: sed primarium eius opus pauca quædam consecuta sunt talia, suum tamen locum in hac uniuersitate habitura, quales primarium fabri opus onsequuntur scobinæ ramentaq; tortilia: & qualia camentarijs edificantiibus obiacent lapillorum in fragmentis & calce iuxta rudera. quod si quis de externis & ad corpus pertinentibus loquatur, quæ abusiue mala dicuntur, concedemus interdum hæc à deo fieri, ad conuertendos aliquos. quid enim hic absurdū est? nam in hoc significato malī nomen accipiendo, sicut filios à parentibus, præceptoribus, pædagogisq; castigatos male tractari dicimus, & alios à chirurgis medicinæ causæ sectos uictos uel, nemo tamen parentes aut præceptores pædagogos uel sæuientes, aut chirurgos secantes accusat: ita quoties deus dicitur illis uel illis malis ad meliorem mentem conuerrere quosdam opus habentes tam duris remedijs, nihil in conueniens dictum uidetur, neque dum mala descendunt à domino in portas Hierosolymitanorum, hoste imminente castigationis eorum gratia: neque dum legem deserentium iniquitates cum uirga uisitat, & cum flagellis peccata eorum: neque dum dicit, Habes carbones, sede super eos, hi tibi erunt auxilio. Eodem modo interpretamur & illud,

Esa. 45 Faciens pacem, & condens mala. condit enim mala corporis & externa, repurgans & castigans eos qui nolunt uerbis castigari sanaq; doctrina. Hactenus quomodo deus mala faciat: cæterum quod ait eum non posse monere ac persuadere, iam diximus si hoc obijciendū est, obijci posse omnibus assertoribus prouidentie. respondendū tamē, non esse impossibile deo monere homines, quandoquidē per totā scripturā monet, & per eos qui diuinitus acceperunt docendi gratiā: nisi monēdi uerbū accipiatur in alio significato præter uulgo receptū, ut intelligatur admonitio in auditoris animo efficax. Similiter de persuadendo quæstio est iactata apud oēs quotquot prouidentiam asserunt. Et quoniā persuaderi, uerbū Celsi *πεπεισμεν*, est passiuū ad suū actiuū relatū, sicut tondēdi dicit de eo qui se tondendū præbet: ideo est opus nō solū suadētis opera uerū etiam

eo qui se suadenti morigerum præbeat, ea quæ suadentur admittens. Itaque dicendum est, non suadentis culpa fieri quo minus persuadeatur, sed eorum qui fide dignos dei sermones non recipiunt: id quod uerum est etiam de hominibus persuadendi artificibus. Fieri enim potest ut aliquis uel usque ad summum prouectus in meditationibus rhetoricis, in alium obstinatum ac refractarium incidens, frustra disertus sit & eloquens. Quod autem etiam si persuasorij sermones à deo proficiantur, credulitas tamen non ueniat à deo, manifeste Paulus docet his uerbis: Obedientia uero non ex eo qui nos uocat. Tale est & illud, Si uolueritis & obedieritis mihi, bona terræ comedetis. Sin nolueritis, & non obedieritis, gladius uos deuorabit. ut enim aliquis uelit quæ dicit, mori, & obediens dignus fiat dei promissionibus, opus est auditoris assensu & proposito. quamobrem illud in Deuteronomio grauiter dictum uidetur. Et nunc Israel, quid dominus deus tuus à te postulat, nisi ut timeas dominum deum tuum, & ambules in omnibus uis eius, & ipsum diligas, & custodias omnia mandata eius. Iam uerborum series postulat ut respondeamus & ad illud quod quærit quid fiat ut deum propter malorum ingratitudinem poeniteat, utque artificium suum accuset ac oderit, mineturque se perditurum suam progeniem: quo loco non sine calumnia mendacioque carpit hæc scripturam Geneseos: Cum uideret autem dominus in inensum auctam esse maliciam hominum in terra, & nihil nisi malum indefinenter eos uersare animo, recogitauit quid ita hominem fecisset in terra, sic secum statuens: Delebo hominem quem creauit à facie terræ, ab homine usque animantia, à reptili usque uolucris. recogitauit enim quod eos fecerim: ex non scriptis quasi scripta colligens. nusquam enim hic nominatur dei poenitentia, nusquam dicitur odisse aut accusare suum opificium. quod si uidetur minari diluuium & internecionem suæ progeniei, dicendum quod cum sit immortalis humana anima, comminatio hæc ad emendationem pertinet, interitus autem hominum per diluuium, ad terræ lustrationem, quemadmodum tradunt etiam Græcorum non contemnendi philosophi his uerbis: Cum autem dii terram lustrauerint. cæterum de dictionibus humanos affectus significantibus quomodo ad deum referantur, non pauca nobis superius dicta sunt. Porro Celsus uel suspicatus uel intelligens quid hic aduersarij possint referre de deletis diluuiis, Quod si, inquit, parcat suæ progeniei, quod illam ex hoc mundo à seipso facto subducit? Respondemus & ad hoc, quod cum mundus constet è terra coeloque, diluuium perpestos non omnino deus educit è mundo, sed aufert ex hac uita quam degunt in corpore: solutosque corporibus exsoluit simul è terrena habitatione quam scriptura solet uocare mundi nomine, præsertim in euangelio secundum Ioannem, ubi sapissime mundus pro locis terrenis inuenitur: sicut cum dicitur: Erat lux uera illuminans omnem hominem uenientem in hunc mundum. pro, in mundo pressuram habebitis, sed confidite, ego uici mundum. Itaque si quis intelligat educitos ex hoc terreno loco, nihil occurrit inconueniens: sin mundum pro coelo simul & terra capiat, ad hunc modum non omnino è mundo sublatis sunt quos oppressit clades illa diluuij. Posset etiam aliquis, qui audiuit illud: Non considerantibus nobis ea quæ uidentur, sed quæ non uidentur: & illud, Nam eius inuisibilia per res ab eo conditas intelliguntur, dicere eos qui sunt inuisibilibus intenti exemptos è mundo, subducente hinc dei uerbo ad supercoelestia & res illic spectatu dignissimas. Post hæc, modo examinata, sequuntur alia quæ in hoc tantum congestisse uidetur ut libri moles crederet, alijs uerbis eadem ferme quæ paulo ante dixerat repetens in hunc modum: Sed longe stultissimum est quod dies quidam mundi creationi attribuuntur, priusquam essent ulli dies. qui enim esse poterant ante coelum factum & terram firmatam, & ante cursum solis? Quid enim ista differunt ab his eiusdem Celsi uerbis: Repetamus, inquit, re altius, & consideremus quomodo conueniat primo summoque deo, iubere Fiat hoc, & rursum hoc aut hoc: & una die certum aliquid absolvere, secunda rursum amplius, deinceps tertia, quarta, quinta, sextaque similiter. Verum de his iussis, Fiat hoc, & rursum hoc aut hoc, responsum uideri potest iam tum, quando citauimus illud: Ipse dixit, & facta sunt: ipse mandauit, & creata sunt: dicendo immediatum opificem esse filium dei uerbum, qui uelut suis manibus mundum fabricauerit: uerbi autem patrem, cuius mandato mundus sit per ipsum filium conditus, esse primum opificem. Cæterum de ordine creationis, ut prima die

Gal. 5
Leuit. 26

Deut. 10

Gen. 6

Ioan. 1
Ioan. 16

die sit facta lux, secunda firmamentum, tertia deinceps aquae subcoelestes in unum confluere sint iussu, atque ita terra suapte natura protulerit uaria germina, et quarta demum addita sint mundo sua luminaria, quinta producta sint natatilia, sexta terrestria, postremusque homo, quantum potuimus diximus in commentariis in Genesim. Quin & istos reprehendendo qui nihil penitus scrutantes sex diebus aiunt absolutam mundi creationem, ob-

Gen. 1 iecimus eis illa uerba scripturae: Hic liber generationis coeli & terrae, quando facta est dies qua fecit deus coelum & terram. Deinde rursus non intelligens illa uerba: Compleuit deus die septimo opera sua quae fecerat, & cessauit die septimo ab uniuersis operibus quae fecerat: & benedixit diei septimo, & sanctificauit illum, quia in illo cessauerat ab omnibus operibus suis quae coepit deus facere: putansque idem esse, requieuit die septimo, & cessauit die septimo, perinde, inquit, ac si aliquis, ignauus opifex iam defessus ferijs opus haberet ad requiem. nescit enim quisnam sit ille post sex dies a mundo condito secuturus dies sabbati, in quo cuncti qui sex illis diebus opera sua perfecturunt, nihilque eorum praetermiserunt quae pertinerent ad suum officium, cum deo feriabuntur ascendentes, ad spectacula & iustorum beatorumque celebritatem. Deinde quasi uel scripturae dicerent, uel nos earum interpretes, deum defatigatum quieuisse negat Celsus fas esse primum deum defatigari, aut manibus operari, aut mandare. ad quod respondemus, nec deum uerbum defatigari, nec eos qui ad meliorem & diuiniores ordinem pertinent. nam defatigari est degentium in corpore: & quaeritur omnium ne in qualicunque corpore, an in terreno tantum, aut paulo praestantiore. Nefas est, inquit, primum deum operari manibus. Imo si uocem hanc accipias proprie, ne secundum quidem, aut ullam naturam diuiniores. Sed fac abusive dictum operari manibus, aut figurate, sicut interpretamur & illud: Opera manuum tuarum annunciat firmamentum: & opera manuum tuarum sunt coeli: & siquid ad eundem modum dictum est: cum figurate manus dei & membra exponimus, quid absurdi praedicamus de deo, dicentes manuum eius opera? Et sicut manibus operari deum non est absurdum si recte intelligatur, ita neque iubere, quandoquidem honesta sunt ipsius iussa & laudabilia, deoque dignissima. At Celsus rursus non intelligens illud scripturae: Os domini loquutum est haec, aut iuxta uulgarem sensum temere accipiens, nec sciens nomina membrorum corporalium dei pro eius potentijs usurpari, Nec os, inquit, est ei nec uox. Verum est eum non habere uocem, si uox est aer percussus, aut aeris percussio, aut aeris species, aut quomodocunque uocem definiunt quorum haec est professio: sed

Exod. 24 quae dei uox dicitur, legitur ut dei uox uisa a populo, ubi scriptura inquit, Omnis populus uidit uocem dei. quo loco etiam uidere iuxta morem sacrarum literarum intelligitur spiritualiter. Imo, inquit, nec aliud quicquam inest ei harum rerum quas ei tribuitis, nec tamen explicat quid ei tribuamus. Si de membris loquitur, ea non corporaliter intelligimus, sed accipiendo iuxta communem consuetudinem largius. quod si dixit in genere quicquid ei tribuimus, ea permulta sunt, uirtus, beatitudo, diuinitas. Quod si sublimius intelligendum est quod dixit, cum omnia quae illi tribuimus minora sint ipsius dignitate, fatemur nihil eorum ei adesse quae nos agnoscimus. nam quae insunt ei superant omnem scientiam non humanam solum, sed etiam excellentiorum naturarum. si legisset Celsus prophetarum dicta, ut illud Dauidis, Tu autem idem ipse es: & apud Malachiam, Idem ipse sum, & non mutor: uidisset neminem nostrum de deo praedicare ullas mutationes uel cogitationum uel operum. nam immutabilis ipse manens disponit mutabilia pro natura ipsorum & suo arbitrio. Deinde rursus non percipiens discrimen inter imaginem dei, & factum ad eam imaginem: quod imago dei sit primogenitus totius creaturae, ipsum uerbum, ipsa ueritas, ipsa sapientia, bonitatem eius exprimens: caeterum homo factus sit ad imaginem dei: & quod omnis uir cuius Christus caput est, imago dei sit & gloria: ac ne id quidem sciens, in quo consistat ille character imaginis, nimirum in exuendo ueterem hominem cum suis actibus, ipse alienissimus ab hac imagine sic inquit: Non fecit deus hominem ad suam imaginem, non enim talis est deus ut alicui speciei sit similis, iam quale est compositi hominis parti deteriori, hoc est corpori, putare inesse aliquid ad dei factum imaginem? Excipit Celsus corpus ab hac imagine. nam si corpori soli inesset, quid relinqueretur potiori

potiori hominis parti animæ: proinde nemo nostrum soli corpori hanc imaginem tribuit. quod si compositum ex utroque imago dei est, consequetur etiam deum compositum esse uelut ex anima & corpore, ut imago potioris sit in anima hominis, deterioris autem & corporalis in corpore, id quod nemo nostrum diceret. Reliquum est ut hæc imago sit in interiori sicut nos uocamus hominem, qui renouatur, & aptus natus est ad referendam conditoris imaginem, intelligendo eum demum ad imaginem fieri, qui sit perfectus sicut pater cœlestis perfectus est: & exaudit uocem illam, Sancti estote, quoniā ego sanctus dominus deus uester: discēsque illud: Estote imitatores dei, excipit in anima sua proba dei characteres, quando corpus talem animam sic effigiatam continens, templum fit eius cuius anima refert imaginem, idque propter dei similitudinem. Deinde rursum multa sibi sumit quasi à nobis concessa, quæ nemo Christianorum sanam mentem habentium concederet. nemo enim nostrum dicit deum esse figuræ aut coloris participem, ac ne motus quidem, quia natura eius firma est & stabilis, & iustum ad eadem inuitat dicens: Tu autem sta mecum. Quod sic ubi moueri dicitur, quale est illud, Audierunt dominum deum deambulantem in paradiso sub uesperam, sic intelligendum est quasi discedere uideatur deus peccatoribus. uel sic accipiendum sicut figuratè dormire deus aut irasci dicitur, aut aliud simile naturæ dei parum conueniens. Sed neque substantiæ particeps est. Participatur enim magis quam participat, & participatur ab habentibus dei spiritum: & seruator noster non est particeps iustitiæ, sed cum ipse sit iustitia participatur à iustis. Porro de essentia difficilis ac longa est disquisitio, præsertim de propria, firma, & incorporea: utrum deus omni essentia per potentiam & administrationem superior, communicet essentiam quibus eam comunicat, idque per uerbum suum & ipsius uerbi operatione: an & ipse sit essentia, licet natura inuisibilis dicatur, ubi de seruatore ait scriptura: quod est imago dei inuisibilis, hoc est incorporei. Querendum etiam an essentia essentiarum & idearum idea principiumque dicatur unigenitus, & totius creaturæ primogenitus, uniuersis autem superior pater eius & deus. Celsus quidem de deo dicit, ex ipso esse omnia, nescio quomodo absoluens ab eo omnia: Paulus uerò noster dicit, ex ipso, & per ipsum, & in ipsum omnia, ostendens principium omnium substantiæ, his uerbis ex ipso: conseruationem his, per ipsum: finem his, in ipsum. Ipse autem deus non aliunde quam ex seipso habet essentiam. Quoniam autem dicit eum neque ratione comprehensibilem, distingo significatum, & dico si intelligatur de ratione quæ uel inserta est nobis, uel è nobis se exerit, hac non esse deum comprehensibilem. Sin de illa quæ erat in principio, & erat apud deum, & ipsa erat deus, aiimus hac deum esse comprehensibilem. Quin et quod innominabilem censet, distinctione opus est. Si enim hoc uult, quod in uerborum significatis nihil potest dei proprietates exprimere, uerum est: quandoquidem multæ qualitates non sunt nominabiles. quis enim discernat nominibus qualitatē dulcedinis palmulæ, & dulcedinis caricæ: quis singularum rerum proprias qualitates nominibus queat distinguere? Nō mirum igitur si hoc pacto deus est innominabilis. quod si nominabile accipiat quatenus auditorem potest nominibus ad aliquā cognitionem dei manuducere, quantum naturæ humanæ licet comprehendere, non absurde diceretur nominabilis. Similiter distinguimus, & quod dicit, nihil accidere deo nomine comprehensibile: & fatemur eum extra omnes affectus esse. Et de his hæcenus, uideamus iam & sequentia, ubi fingit personam cuiusdam post hæc audita sic inferētis dubitationē: Quomodo igitur deum cognoscā? quomodo uiam ad illum ducentē discam? Quomodo eum mihi ostendis? quandoquidem nunc oculis meis offundis tenebras, ut nihil clare uideā. Deinde quasi huic percōtatori respondens, & causam tenebrarum ob oculos eius per modo dicta offusarum putās se reddere, ait in splendidā lucem è tenebris productos non posse intueri, radijs aciem lædentibus, adeo ut se cæcari existiment. Ad hæc quoque dicimus, sedere in tenebris & herere in eis omnes qui sunt intenti pictorum, fictorum, statuariorum non probandis artibus, nolentes mentem oculosque attollere ab his uisibilibus & sensibilibus ad creatorem qui est lux: contra in luce esse omnes qui sequuntur præluens uerbum dei, & cōmonstrans per quantam imperitiā, impietatem, numinis ignorantiam adorauerint ista friuola pro deo, manuducensque uolentes mentis incolumitatē ad ingentem deum maximū. Populus enim gēnum sedens in tenebris uidit lucē magnam,

Leuit. 19

1. Cor. 4

Gen. 3

& sedentibus in umbris infernalibus exorta est lux, nimirum Iesus ille deus. Itaque nemo Christianus Celfo aut ulli ex istis diuini uerbi calumniatoribus, ad hunc modum respondit, ut dicat Quomodo cognoscam deum. singuli enim eorum, quisque pro suo captu, cognouerunt deum, nec est inter eos qui dicat, quomodo uiam ad eum ducentem discam: ut qui audiuerunt ex Seruatore: Ego sum uia, uita, & ueritas: obiterque gustauerunt ueritatem accedentes ad eum. Nemo item Christianus Celfo diceret, quomodo mihi deum ostendis. Illud uerum est, quod auditis eius tenebricosis sermonibus responderet, quid mihi tenebras offundis ob oculos? Celfus enim & similes conantur tenebras oculis nostris offundere: nos uero luce uerbi dispellimus tenebras impiorum dogmatum. Posset etiam Christianus dicere Celfo leuibus & obscuris nugis perstreptenti, nihil illustre in tuis uideo sermonibus. Non enim est tenebris in claram lucem nos Celfus producit, sed uult est luce in tenebras retrahere, faciens ex luce tenebras, & lucem est tenebris. nos autem oculis animarum nostrarum apertis per uerbum dei, uidentes quid interlit inter lucem & tenebras, in luce modis omnibus persistere decreuimus, tenebris uero haudquaquam uolumus accedere. Ceterum lux uera, quoniam etiam uiua est, scit cui splendor ostendendus sit, cui lux, non sustinenti splendorem propter oculorum imbecillitatem. Quod si qui merito dicendi sunt oblaesos habere oculos, in nullos id dictum magis competit quam in occupatos spiritu ignorantiae ueri numinis, & in istos qui affectibus uariis impediti nequeunt ueritatem cernere. Certè Christiani nullo modo se putant cecari Celsi aliorum uel impijs sermonibus. ceterum qui se sentiunt occacari exemplis imperiti uulgi, & moribus hominum demonia suis celebritatibus colentium, accedant ad uerbum largiens oculos: ut quemadmodum olim cæci iuxta uiam humi mendicantes, sanitatem à Iesu impetrauerunt, misericordiam consecuti quod implorassent miseratorem filium Davidis: ita & ipsi recipiant nouos ac bonos oculos, quales à uerbo dei creari decet. Quapropter si nos Celfus interrogauerit, quomodo putemus nos cognoscere deum, & per illum salutem acquirere: respondebimus idoneum esse dei uerbum, ut ingressum querentibus se, suumque aduentum expectantibus, patrem reuelet, qui cerni non potest nisi per præcedentem aduentum filij. Quis enim alius ualeat seruare, & ad deum optimum maximum humanam animam adducere, quam deus uerbum, qui quum in principio apud deum esset, propter carni coherentes & carnales caro factus est, ut caperetur ab eis à quibus alioqui ne uideri quidem poterat, in quantum uerbum erat, & apud deum erat, & deus erat. nunc corporaliter loquens, & ut caro se præbens, ad se uocat omnes carneos: ut eos primum formatos iuxta uerbum quod caro factum est, deinde ad cōtemplationem sui ipsius prouehat, cernaturque ab eis quid ante carnem sumptum fuerat: ut per eius carnem introducti ad sublimiora dicant illud apostolicum: Etsi Christum aliquando secundum carnem noueramus, nunc certe non amplius sic eum nouimus. Itaque caro factus est, & factus caro habitauit in nobis, cum non esset nobis extraneus, postquam autem habitauit & conuersatus est nobiscum, non retinuit formam pristinam, sed subductis nobis in rationalem montem excelsum, ostendit formam suam gloriosam, & splendorem suorum uestimentorum: nec suam tantum, uerum etiam legis spiritualis. is enim est Moses cum Iesu uisus in gloria. præterea nobis ostendit omnem prophetiam, ne post assumptum quidem ab ipso hominem e mortuam, sed in cœlum receptam, cuius Helias fuit symbolum. Quæ quisquis contempletur est, potest dicere, Vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti à patre: plenus gratia & ueritate. Celfus igitur parum philosophicè finxit, quæ nos putabat ad interrogata responsuros, quomodo credamus nos peruenturos ad noscendum deum, & quomodo salutem per eum consecuturos. nos tamen non aliud quam quod dixi, respondemus. At Celfus quasi bonus cōiector talem nobis responsionem affingit: Quoniam magnus est deus, & contemplatu difficilis, ideo proprio spiritu immisso, in corpus nostro simile demisit eum huc, ut ex ipso possemus audire atque discere. Iuxta nostram autem doctrinam non solus uniuersorum deus & pater magnus est: cōmunicauit enim suam magnitudinem cum unigenito & primogenito creaturæ totius: ut cum inuisibilis dei sit imago, magnitudine quoque imaginem patris referat: alioqui non habitura erat imago illius inuisibilis dei pulcrum, ut ita loquar, proportionem, nisi magnitudo etiam accederet.

cederet. porro deus iuxta nostram opinionem, cum sit incorporeus, est inuisibilis: contemplatiuus tamen hominibus corde, id est, mente cernitur: corde autem non uulgari, sed puro. nefas est enim cor pollutum intueri in deum: sed purum necesse est ut sit, quod puri contemplatione dignum habeatur. Fatemur etiam deum contemplatu difficilem, sed non solum, imò & eius unigenitum. Est enim difficilis contemplatu deus uerbum, difficilis & sapientia per quam deus creauit omnia. quis enim eam per singula creatoris opera considerare ualeat? Ergo non ideo deus contemplatu difficilis filium misit quasi contemplatu facilem: quod non intelligens Celsus ex nostra persona dixit: quoniam ipse contemplatu esset difficilis, ideo proprium spiritum huc misisse, insertum in corpus nostro simile, ut ex eo possemus audire & discere. Verum ut nos ostendimus, etiam filius quum esset contemplatu difficilis, ut uerbum dei per quod omnia facta sunt, inter nos conuersatus est. Quod si Celsus intelligeret quæ dicimus de dei spiritu, & quod quotquot aguntur dei spiritu, hi sunt dei filij, nunquam ex nostra persona sibi ipse respondisset, quod deus immisso in corpus proprio spiritu huc eum demiserit. Semper enim deus impartit suum spiritum eius capacibus, non tamē per separationem & diuisionem dignis insertum. non est enim corpus iuxta nostram doctrinam spiritus, sicut nec ignis ille corpus est qui deus esse dicitur apud eum qui inquit, Deus noster ignis consumens. nam hæc omnia figuratè dicuntur, ut per corporea consuetaque nobis nomina indicetur natura illa intelligibilis. Et sicut quando peccata dicuntur esse ligna, fœnum, stipula, non accipimus peccata esse corpora: & quando bona opera dicuntur esse aurum, argentum, gemmæ, non statim etiam sunt corpora: ita quum dicitur deus ignis consumens ligna, fœnum & stipulam, omnemque peccati substantiam, non statim corpus eum intelligimus. Et quemadmodum quoties ignis nomine censetur non intelligimus corporeum, sic dum eum uocamus spiritum, corpus tamen illum esse non dicimus. nam ad differentiam sensibilibus scriptura solet intelligibilia uocare spiritus & spiritualia: ut quum Paulus dicit, Sed sufficientia nostra ex deo est, qui nos fecit idoneos ministros noui testamenti, non literæ, sed spiritus. nam litera occidit, spiritus uiuificat. ubi literam nominauit, quum iuxta sensum diuinas literas accipimus, spiritum uerò quum iuxta intellectum. Ita quod ad deum spiritum attinet, quoniam Samaritani Iudæique corporaliter & iuxta figuras mandata legis obseruabant, dixit Seruator ad Samaritanam, Venit hora quando nec Hierosolymis, nec in hoc monte adorabunt patrem meum. Deus spiritus est, & qui eum adorant, in spiritu & ueritate debent adorare. quibus uerbis docuit, non carnaliter adorandū esse deum, nec colendum carnalibus sacrificijs, sed spiritu. quum enim spiritu & intelligibiliter colatur, facile inde colligitur ipsum esse spiritum. imò nec in figuris adorandus est pater, sed in ueritate, quæ per Iesum Christum eluxit post datam legem Moysis ministerio. Quum enim conuersi fuerimus ad dominum, qui dominus ipse est spiritus, tolletur uelamen quo tegitur cor quando Moses legitur. Quapropter Celsus ut nihil intelligens de spiritu dei: animalis enim homo non capit ea quæ sunt diuini spiritus, sunt enim ei stulticia, nec potest nosse qui iudicentur spiritualiter: somniat nos cum deum esse spiritum dicimus, nihil hac parte differre à Græcorum Stoicis, affirmantibus deum esse spiritum qui meet per omnia, omniaque in se contineat. Penetrat quidem aspectus dei ac prouidentia per omnia, sed non sicut ille Stoicorum spiritus: & continet omnia quibus per suam prouidentiam prospicit, at non corporaliter complectitur, quum corpus ambiatur à diuina potentia. Itaque iuxta Stoicorum sententiam corporeos esse principatus asserentium, ac proinde corruptibiles, ut nisi absurditas rei uetaret, ipse summus deus non absit à corruptionis periculo, etiam ratio dei ad homines & minima queque pertingens, nihil aliud est quam corporeus spiritus. iuxta nostram autem doctrinam, quæ & rationalem animam conatur ostendere præstantiorem omni natura corporea, ut substantiam inuisibilem & incorpoream, deus uerbum corpus esse non potest, per quem condita sunt omnia. qui efficit ut omnia ratione fiant, non humana tantum, uerum etiam minima quæ ad regnum naturæ pertinent. Quare licebit per nos Stoicis ut deflagratione absumant omnia, nos nullam incorpoream substantiam scimus esse cremabilem, nec ignibus ab-

2. Cor. 3

Ioan. 4

sumi hominis animam, aut angelorum, thronorum, dominationum, principatum, potestatum substantiam. Idcirco Celsus spiritualium rerum ignarus, in uanum effudit illa uerba: Si dei filius est spiritus humano indutus corpore, nec ipse dei filius immortalis esse poterit. Ac rursus sermonem ipse suum confundens, quasi nostrorum hominum quidam negarent spiritum esse deum, dei filium tamen faterentur esse spiritum, euincere se putat, nullius spiritus eam esse naturam ut sempiternus sit: sicut supra quum diceremus deum esse ignem consumentem, negabat eam ignis naturam quæ in æternum maneat: non uidens quomodo deum ignem esse prædicemus, & quarum rerum consumptium, nimirum peccati & maliciæ. Decet enim deum bonum, ut ubi quisque ceterorum qualis uir sit in certaminibus declarauerit, igne poenarum absumat eius uicia. Ac rursus sumit sibi nunquam à nobis concessa, quod necesse sit iterum deum spirare: unde consequi, non potuisse Iesum resurgere cum corpore. nec enim deus recepisset quem dederat spiritum, cõtaminatum iam natura corporis. Quos sermones quum nostri non sint, stultum esset quasi nostros tueri. Deinde iterum atque iterum eadem repetens, quasi non antea multis cauillatus sit in natiuitatem dei ex uirgine, ad quod iam pro uirili respondimus, sic loquitur: Quod si uoluit spiritum ex se emitte, quid opus erat inspirare in uterum foeminæ? poterat enim, ut qui iam sciebat homines fingere, huic quoque corpus affingere, ne proprium spiritum in tantam contaminationem mitteret. atq; hoc pacto è supernis profatus hoc ipso plus sibi conciliaffet fidei. Hæc dixit, qui nesciebat purā & uirgineā incorruptamq; natiuitatē corporis cuius ministerio seruandum erat humanum genus. putat autem iuxta Stoicorum opinionem, dissimulata doctrina de indifferentibus, in contaminationem missam & contaminatam diuinam naturam, siue quod mansisset in mulieris corpore donec & ipsi corpus formaretur, siue hoc ipso quod corpus sumpisset: non aliter quàm qui putant radios solis pollui contactu cœni uel cadaueris, nec ibi quoque puritatem suam seruare. Quod si iuxta Celsi propositum absque natiuitate Iesus corpus assumpsisset, nō statim qui corpus id uiderent, absque natiuitate factum crederent. aspectus enim non indicat naturam & originem. Verbi gratia, fac aliquod mel non ab apibus profectum, de hoc nemo ex gustu aspectu uel pronunciarer, non esse oriundū ab apibus: sicut nec id quod ab apibus est confectum gustu declarat suum principium, sed id experientia discimus, ita eadem experientia docet nos, uinum esse ortum ex uite. gustus enim non refert à uite originem. eodem igitur modo sensibile corpus non indicat rationem suæ subsistentiæ. quod autem dicimus confirmatur per cœlestia corpora, quorum splendorem sensu percipimus: nec tamen is sensus nos docet utrum creata sint an non. nam de hoc inter sectas non conuenit. quin & illi qui facta esse dicunt, non consentiunt quomodo facta sint. ut enim esse facta euincatur rationibus, sensus tamen non docet quomodo facta sint. Ac rursus toties inculcatas Marcionis opiniones repetit, nōnunquam uerè has recitans, interdum non intellectas etiam, quæ quia nihil ad nos attinent, indignæ sunt responsione. moxq; iterum ad Marcionem reuersus pro illo & contra differit, partim damnans eum, partim liberans à crimine. & dum uult patrocinari his qui aiunt Christum prænunciarum prophetarum oraculis, accusans Marcionem eiusq; sectatores, apertè dicit, Quis affectum tali supplicio crederet dei filium, nisi esset id à prophetis prædictū? Deinde more suo cauillatur, duos inducens filios deorum, alterum conditoris, alterum Marcionitarum dei, eorumq; monomachias depingens, quas dicit similes coturnicum certaminibus, quæ per ætatem pugna iam inutiles non amplius in se inuicem sauiant, sinantq; pugnare suos filios. Hic ipsi occinemus quod superius dixerat: Quæ anus mulcens infantulum non erubesceret dicendo talia, qualia hic in opere cui Veri sermonis inscriptum titulum? quum enim deberet seriò contendere, omissis serijs ludit & scurratur, putans se mimos scribere aut dicteria, non uidens hoc alienum ab instituto uolentis nos à Christiana pietate ad sua dogmata traducere. qui si grauiter loqueretur, fortasse credibilia diceret: nunc quia cauillatur, ludit, scurratur, dicemus eum hoc facere quod meliora non habeat, alioquin in tantam nugacitatem non incideret. Post hæc dicit, Quoniam diuinus spiritus erat in corpore, debebat esse præstantior cæteris statura, aut forma, aut

ma, aut robore, aut uoce, aut maiestate, aut eloquentia. Est enim incredibile, cui plus diuinitatis inerat, eum nulla re fuisse præstantiorem cæteris. at hic nihilo erat potior, sed quod ipsi fatentur, paruus & deformis erat & humilis. Hinc quoque satis apparet, quòd quoties ei Iesum accusare libet, credulus est scripturis nostris unde accusandi occasiones sibi ut putat oblatas arripit, citans earum testimonia: ubi uerò easdem sentit aduersari suis calumnijs, eas se scire dissimulat. Fatemur scriptum de Iesu corpore despicabili, quamuis non habeatur apertè ascriptum, paruum fuisse ac uile. Est autem locus apud Esaïam prædicentem uenturum eum non supra modum decora specie, nec excellenti pulchritudine: Domine quis credidit auditui nostro, & brachium domini cui reuelatum est: annunciauimus in conspectu eius sicut infans, sicut radix in terra siti squalida. non est species ei nec decor, sed species eius sine honore, & deficiens supra filios hominum. Hæc ergo Celsus audiuit, quòd putaret pro se esse, & ad accusationem Iesu facere: non item illa è psalmo quadragesimo quarto quomodo dicantur, Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime specie tua pulchritudineq; & intende, prosperare, & regna. Sed fac eum non legisse hanc prophetiam, aut legisse quidem, seductum tamen à malis interpretibus non putare quicquam eam ad Christum pertinere, quid dicet de euangelio, ubi conscenso excelsso monte transformatus est coram discipulis, & uisus est in gloria: quando & Moses & Helias in gloria uisi colloquebantur de ipsius exitu complendo in Hierusalem, nisi fortè dum Propheta dicit, Vidimus eum non habentem pulchritudinem, & reliqua, Celsus assentit prophetiam hanc ad Iesum referendam, cæcutiens circa eius intellectum, nec uidens quantopere astruat fidem de Iesu dei filio, hoc ipsum quòd tot ante natiuitatem ipsius seculis uisus est uatibus non habens pulchritudinem. quod si alius propheta prædicet eius formam & pulchritudinem, id uerò negat esse de Christo prophetiam. Cæterum si manifestè perciperemus ex euangelijs eum non habuisse uel formam uel pulchritudinem, sed fuisse infeliciori specie quam reliquos filios hominum, diceret aliquis Celsum hic auctoritatem euangelistarum sequutum non prophetarum. nun quum nihil tale uel euangelia uel apostoli significant, quòd caruerit specie uel pulchritudine, cogitur fateri se prophetarum ueritatem agnoscere, atque non finitur his ad calumnias contra Iesum abuti postea. Quid quòd dum hæc uerba diceret, siquidem diuinus spiritus erat in humano corpore, debuerat esse cæteris præstantior statura, aut forma, aut robore, aut uoce, aut maiestate, aut eloquentia, non uidit eius præstantiam, duntaxat his utilem qui possunt eam pro suo captu cernere. Nec mirum est, materiam suapte natura uertibilem, alterabilem, in quicquid conditori placet mutabilem, & cuiuscumq; qualitatis quam ei uoluerit suus opifex addere capacem, modò talem habere qualitatem iuxta quam dicatur non habuisse speciem uel pulchritudinem: modò tam gloriosam, mirandam, stupendamq; ut in faciem prociderent spectatores tam excellentis pulchritudinis: dico tres illos apostolos qui unà cum Iesu montem ascenderat. Verum hæc figmenta esse causabitur, nihilo potiora fabulis, sicut & reliqua quæ de Iesu feruntur miracula, ad quod iam antè copiosè respondimus. Cæterum præsens hæc historia non caret mysterio, significans uarias Iesu formas referri ad dei uerbi naturam, non eodem modo apparentem uulgo, & his quibus datum est, montem cum eo conscendere. nam his qui adhuc hærent in inferioribus nondum parati ascendere, uerbum non habet speciem nec pulchritudinem. apud tales enim species eius est despicabilis, & posthabetur humanis dissertationibus, quandoquidem non sine figura dicti sunt filij hominum. talibus enim multo magis arrident & pulchri uidentur philosophorum sermones, ut filijs hominum, deteriore loco prædicatione diuini uerbi censentibus, quod isti putant habere quandam stulticiæ speciem. quam solam dum spectant, sic secum loquuntur, Vidimus eum, & non habebat speciem nec pulchritudinem. At qui ualent ascendente in montem excelsum assequi, his aspiciendum se offert diuina specie: cui spectaculo sufficit quisquis sicut Petrus ad ædificandam super se per uerbum ecclesiam est idoneus, tali cõparata habitudine, ut ne inferiorum

Esa. 53

Psal. 45

Matth. 17

Esa. 53

quidem portæ sibi praualeant, ipsius uerbi beneficentia super portas mortis exalta-
to, ut annunciet omnes dei laudes in portis filiæ Sion: aut si qui sunt per prædicationem renati iam magniloqui, conferendiq; cum filiis tonitruui. Sed qui potest Celsus eiusq; similibus Christianas literas tantum insectandi studio legentibus, contingere ut intelligant quid significet Iesu formarum uarietas: addo etiam ætatem eius, atque gestorum uel ante passionem uel post resurrectionem à mortuis. Deinceps autem in hunc modum Celsus loquitur. Præterea si uoluit deus, sicut in Comœdijs Iupiter è longo somno experrectus, humanum genus à malis eripere, quid ita in unum angulum misit istum quem iactatis spiritum: quum deberet similiter alia inspirare corpora, & per totum orbem dimittere. Comicus certè risum spectantibus moturus facit louem è somno excitum ad Athenienses & Lacedæmonios mittere Mercurium: tu uerò non putas ridiculum figmentum, ad Iudæos mitti dei filium: Vide hic quod philosophicam grauitatem Celsi, è comœdia petentis risus materiam, & suo loci experrecto mittenti Mercuriū comparantis nostrum deum cōditorem omnium. Qua de re iam ante dictum est à nobis, quod non uelut è longo somno experrectus deus ad humanum genus Iesum miserit, qui & si iustis de causis nunc demum incarnationis dispensationē suscepit, semper tamen in homines fuit beneficus. nihil enim unquam inter homines boni gestum est, nisi dei uerbo animis eorū præsentē, quantumcunq; tempore capacium eius energiæ. quin & aduentus Iesu in unum ut uidetur angulum ratione non caruit: quoniam oportebat ut ad eos qui unum deum didicerunt, eiusq; prophetas legebāt, & de Christo præconia, ueniret qui per prophetas prænunciatus fuerat, eo præsertim tempore, quo ex uno angulo diuulgandus erat toto orbe terrarum habitabilū. quapropter non opus erat ut multa ubiq; fierent corpora, multiq; quales Iesu spiritus ad illuminandū dei uerbo orbem habitatum ab hominibus. Satis enim erat unū uerbum, tanquā iusticiæ sol exortus à Iudæa mittendis radijs in animas excipere uolentium. quod si quis desiderat uidere multa corpora repleta diuino spiritu, & quemadmodū unicus ille Christus ministrantia salutē hominum ubiq; degentiū, consideret eos qui passim recta uita sanaq; Iesu doctrina prælucent hominibus, uocati & ipsi Christi in diuinis literis, ubi legitur, Nolite tangere Christos meos, & in prophetis meis ne malignemini. Nam sicut audiuius quod antichristus ueniat, & nihilominus didicimus, multos antichristos esse in mundo: eodem modo agnoscentes Christi aduentum, contemplamur multos per eum in mundo factos Christianos, qui ad ipsius similitudinem dilexerunt iusticiam, & oderunt iniquitatem. quapropter & eos unxit deus, ille inq; Christi deus, oleo exultationis. Sed Christus, quia præ participibus suis dilexit iusticiā, odio uerò habuit iniquitatē, & primitias huius unctionis accepit, et ut ita loquar, totam unctionē olei huius exultationis. ceterū participes eius, quantum quisq; capere potuit, tantum eius unctionis adeptus est. quamobrem cū Christus sit caput ecclesie, ut pro uno corpore censeatur Christus & ecclesia, unguentū capitis descendit in barbā Aaronis, quod est in signe uiri perfecti, peruenitq; descendendo usq; ad oram uestimenti. atque hæc dicta sint ad indecorū Celsi dictærium, quod debuerint similiter inspirari multa corpora, & per totum orbem dimitti. Ergo comicus iste risum captans louem dormientē finxit, ac mox experrectum mittentem ad Græcos Mercurium. at nostra doctrina quæ nouit dei naturā peruigilem, docet nos quod deus res huius mundi ratione summa dispensat pro opportunitate temporū. Non est autem mirandum, si cū sint iudicia dei magna & inenarrabilia, imperitorū animæ falluntur, & Celsus inter ceteras. Itaque non est ridendum, ad Iudæos, apud quos propheta fuerunt, missum esse dei filium, ut illinc initio facto corporaliter, uirtute ac spiritu oriretur animis nō amplius terram à deo desertā colere uolentibus. Deinceps autem placuit Celso diuinissimas gentes dicere, primum Chaldæorū, à quibus in homines propagata est fallax gentiliacorum disciplina: deinde Magorum, à quibus denominata magia & ad ceteras gentes profecta, corruptelā in eas inuexit & perniciem. Egyptios quoq; quamuis superius eorum errorem taxauerit, quod intra ornatissimos templorū suorum ambi-
tus, nihil

Psalm. 105

tus, nihil sacrorum inclusum asseruent præter simias, crocodilos, capras, aspidēs, similesq; bestias, nunc annumerat diuinissimis iam inde ab initio, fortasse quia iam inde ab initio Iudæis fuerunt insensibilissimi. In hunc diuinissimarū gentium ordinem accenset etiam Persas, infames matrum ac filiarū concubitu: atq; Indos etiam, quos paulo ante humanis carnibus uesci dixerat. Iudæos uerò qui nihil unquā tale fecerunt per tot secula, adeò non dixit diuinis, ut dicat mox perituros. Id autem iam uelut uaticinatur de eis, non uidens q̄ præsentem olim horū respublica deum habuerit, & quòd per peccatū eorum gentibus externis salus cōtigerit, & delictū eorum attulerit mundo diuitias, donec compleat gentium introitus, ut postea totus, quem Celsus nō intelligit, Israel salutem consequat. Illud nescio quomodo de deo prædicet, quòd cum sit omniscius, ignorauerit se tamē mittere filiū ad malos homines, occisuros eum per summum scelus. mihi uidetur oblitus eorum quæ de Iesu Christo prædicantur, præsciuisse illum diuino spiritu quicquid passurus erat, & omnia prædicta fuisse prophetarum uaticinijs. unde sequitur falsum esse q̄ nescierit deus filium se ad malos mittere, affecturos eum supplicio. quamuis mox ipse ait nos huc refugere, ut dicamus omnia hæc prænunciata uatum priscorū oraculis. Sed quoniā sextus liber iam satis excreuit, faciemus septimo initium, in quo uidebimus quid Celsus contra nos afferat, dicentes omnia de Christo prænunciata per prophetas: ad quæ quoniam prolixius respondendum est, ne sermonem cogamur interrumpere, hic sextum librum alioqui maiorem iusta molem habiturum finire uolumus.

LIBER SEPTIMVS.

Ost longū certamen, quod sex superioribus libris contra Celsum Christianorum calumniatorem quantū potuimus decertauimus, nihil quoad licuit indiscussum relinquendo, inuocato diuino numine per ipsum Christū quem Celsus calumnijs impetit, ut cum sit ueritas illucescat cordi nostro ad subuersionem mendacijs, septimū iam ordimur à precatōne illa prophetica, Deus in ueritate tua disperde eos, nimirū sermones ueritati aduersarios. nam hi per dei ueritatem disperduntur, ut his disperditis omnes à tentatione liberati dicant id quod mox sequitur, Voluntariē sacrificabo tibi, uidelicet rationalem & sine fumo uictimam, deo uniuersorū domino gratissimam. Est autem nunc institutum Celsi accusare eos qui aiunt prophetarū Iudæorum uaticinia de Iesu Christo præcinere: quare omnium primum fatemur, q̄ qui alium deum inducunt q̄ Iudæorum, nequaquā possunt ad obiecta ipsius respondere: nos autem qui eundem deum retinemus, defensuri nos ad prophetarum de Christo oracula confugimus. uerba ipsius sunt hæc. Videamus quid pro se adducturi sint. certē hi qui alium deum inducunt, nihil. Qui eundem, afferent illud sapientis dictum, oportuisse hæc ita fieri. argumentum autem hoc, quòd olim hæc à prophetis prædicta sint. Ad quod respondemus, tam esse infirma quæ paulo antè de Iesu & Christianis iste in medium attulit, ut etiam ab impia secta deum alium introducentium refelli possint facile: quod nos ipsi faceremus ipsorum nomine, ni uereremur ne imbecilliores ansam inde arriperent declinandi ad deteriora dogmata, ostenderemusq; ne illis quidē deesse quo aduersus Celsum tueantur partes suas. quare his omissis, de prophetis dicemus ut antè cœpimus, & primum ad illud quod ait, Pythia, Dodonea, Claria, Branchidarum, Ammonis, alia que innumera oracula, quorum monitis per omnes ferme terras ductæ sunt coloniae, haberi pro nihilo: cæterum Iudæorum dicta non dicta, more gentis ambigua, qualia hodieq; Phœnicum sunt & Palæstinorum, miranda putari ac certissima. Dico igitur de modò enumeratis oraculis, posse nos ex autoritate Aristotelis & Peripateticorum multa proferre, Pythiæ cæteris que fidem abrogantia: posse item ex Epicuro eius que sectatoribus transcribere quid de his sentiant, ostenderēque quòd ipsi Græci nihili pendant Græciæ oracula uel celebratissima. Sed faciamus non esse figmenta hominum quæ feruntur de afflata numine Pythia,

cæterisq; id genus uatibus: uideamus an non, si diligenter rei ueritatem expendamus; euinci possit, etiam si maximè sint oracula, non consequi necessario præesse illis numen aliquod, sed potius quosdam malos dæmonas, & spiritus insensos humano generi, opposcentesq; se animis ad cælum per uirtutis uiam ac ueram pietatem tendentibus, qua redeant ad deum. Certè de Pythia, quo non aliud manteum est celebrius, narratur uatem illam Apollinis desiderare super foramē specus Castali, & ascendentem inde spiritum per muliebre gremium recipere, quo repleta profert ista præclara & diuina ut putantur oracula. Considera nunc an non hoc ipso abundè intelligatur spiritus illius impuritas, non per cæcos meatus multo puriores muliebri gremio penetrantis in animam fatidicam, sed per eos, quos uir honestus non sustineret aspicere, nedum tangere: idq; non semel atque iterum, quod fortasse ferendum erat, sed quotiescunq; illa inflata Phœbo prophetare creditur. quin & illud quod extra se rapta, uelut magicis artibus furcata, ipsa quid agat, non intelligit, non est opus diuini spiritus. Deberet enim quiscunq; diuino afflatur numine, ante alios qui oraculis eius iuuantur, & ad meliorem naturæ consentaneam uitam proficiunt, ipse cernere quid sit conducibile, præsertim tantisper dum deus est in eius pectore. Nos sanè colligimus è sacris scripturis, quod Iudæorum propheta illustrati diuino spiritu, quatenus opus erat illustrari diuinorum consiliorum interpretes, primi fruebantur aduentu ad se numinis: contactiq; animam (ut ita loquar) sancto spiritu, & hanc adipisciebantur splendidiorē, & mentem perspicaciorem, atque adeo corpus ipsum, non amplius spiritu contumax, aut rectam uitæ rationem fastidiens, nimirum emortuum (sicut nostri loquuntur) carnis cōcupiscentiis. persuasum est enim nobis quod opera carnis inimicæ deo mortificantur per diuiniorē spiritum. quod si Pythia extra se rapitur, dum fata canit, qualis existimandus est ille spiritus offundens menti ac rationi tenebras, cum sit similis huic dæmonum generi, quod non pauci Christiani efficiunt ex obsessis corporibus, idq; sine omni curiositate magorū & ueneficorum, sed solis precibus adiurationibusq; simplicibus, quæ sunt artes hominum simplicium. nam plerunq; plebei homines hæc faciunt, per uerbū suum coarguente dæmonum infirmitatem Christi gratia, quod non opus sit ad profligandos eos ex anima hominis & corpore sapiētibus uerbis & ualidis de fide rationibus. Porro cum persuasum habeant non solum Christiani & Iudæi, uerū etiam alij multi tam Græci quàm barbari, quod supersit & uiuat post discessum à corpore humana anima: & rationi consentaneum sit, quod quæcunq; pura est nullisq; maliciæ grauata compedibus, sublimis euolat ad puriora loca ætheris, relictis crassi corporis sordibus: contra quæcunq; mala est & in terram depressa peccatorū onere, sine respiratione agitur & uolutatur huc & illuc, quædam circa monumenta, ubi etiam umbrosa quædam animarum spectra interdum conspiciuntur, aliæ circa terram passim uolitantes: quantum censendum est esse spiritum, qui tot integris seculis, siue aliquibus incantationibus, siue suapte maliciā sunt alligati certis locis & ædificiis. hos omnes ratio iubet haberi pro malis, & arte diuinatoria, quæ quidem est indifferens, ab utentibus ad decipiendos homines, & abstrahendos à uero numine, cultusq; huius purissimo. quod autem tales sint, apparet ex sacrificiorum nidoribus & uictimarum cruoribus, in quibus eorum corpora deliciantur, non aliter quàm mali homines, qui neglecta puriore uita toti uoluptatibus corporis dediti, uitam degunt terrenam & humilem. Si autem deus esset, ut Græci putant, Apollo delphicus, quem potius deberet eligere prophetam quàm uirum sapientem, aut si talis non inueniretur, certè proficientem in melius. qui sit autem ut in hoc prophetandi ministerio uirum fœminæ non prætulerit? aut si fœminam malebat, ut qui non posset alia re delectari quàm mulierum gremiis, cur non uirginem fatidicā mulieri prætulit? Nunc ille admirandus apud Græcos Pythius, non sapientem, ac ne uirum quidem diuino, ut Græci putant, afflatu dignatus est: imò nec inter fœminas quidem uirginem aliquam, aut sapientem, aut eruditam in philosophia, sed uulgarem quampiam mulierem. fortassis enim qui tunc erant uirorum præstantissimi, meliores erant quàm ut in eos uis numinis decumberet

cumberet Apollinei. Atqui si deus fuisset, debuerat ista futurorum præscientia homines inescare (ut ita loquar) ad meliorem frugem & mores emendatiores. nunc nihil tale de illo proditum legitur. nam & si Socratem pronunciauit omnium hominum sapientissimum, tamen hanc eius laudem obscurauit, addita mentione Sophoclis & Euripidis, dum inquit: Sapiens Sophocles, sapientior Euripides. Itaque dum Socrates præstantior censetur collatus ad tragicos, contententes in scena & theatro de uulgari præmio, nunc miserationem spectantibus mouentes nunc risum, (nihil enim aliud captant satyrica dramata) non admodum ornatur eius grauitas & ueracitas philosophica. Et fortasse non tam propter philosophiam appellauit eum omnium hominum sapientissimum, quam propter nidores sacrificiorum, quos offerebat tum ipsi tum reliquis dæmonibus: & dæmones propter hæc magis exaudiunt uota sacrificantium, quam propter uirtutem & eius opera. quapropter poetarum optimus Homerus res Græcorum describens, & docens quid potissimum dæmonas faciat sacrificiis exorabiles, induxit Chrysen paucis coronis & taurorum caprarumq; femoribus emercantem quicquid Græcis propter filiam imprecatus est, ut peste adacti Chryseida sibi redderent. Memini etiam me legere apud quendam pythagoricum, qui scripsit de reconditiis huius poetæ sensibus, quod Chrysa uerba ad Apollinem, & ab Apolline immissa Græcis pestilentia nos doceat, non ignoratos fuisse Homero malos quosdam dæmonas gaudentes nidoribus & sacrificiis, qua mercede corrupti, sacrificatoribus suis perniciem aliorum retribuunt, si modò id illi postulent. Quin & ille Dodonæ præses hybernis incommodæ, cuius prophetæ humi cubitant illotis pedibus, reiectis uiris ad prophetiam asciuit fœminas Dodonidas, ut ipse Celsus indicat. Iam esto alius his similis Clarius, alius in Branchidarum manteo, rursus in Ammonis alius, aut ubiuis gentium reddens oracula: unde discemus deos esse hos non dæmonas: ceterum Iudæorum prophetæ, quidam diuinitus inspirati prophetauerunt, hac ipsa functione sapientes reddituri: alij horum oraculis illustrati animam, similes eorum facti sunt, electi per diuinam prouidentiam quibus crederentur sancti spiritus eloquia, propter incomparabilem uitæ integritatem, fortitudinem, libertatem, & contemptum mortis periculorumq; omnium. tales enim uerbum elegit prophetas dei maximi, ad quos collati ridiculi essent Antisthenes rigidi, & Crates ac Diogenes. namque propter ueritatem & libertatem in reprehendis peccatis lapidati sunt, dissecti sunt, tentati sunt, occasione gladij occubuerunt. oberrabant enim in ouillis & caprinis pellibus, destituti, afflicti, in desertis errantes & montibus & speluncis cauernisq; terræ, quibus indignus erat terrenus hic mundus, semper contemplantes inuisibilia dei, nulloque sensu comprehensibilia, proindeq; sempiterna. horum singulorum uitæ mandata sunt literis, nobis in præsentiarum uel Moses sufficit: huius enim prophetas lex continet: uel Hieremias cuius titulo extat prophetia, uel Esaïas, qui per triennium nudipes ambulauit, durissime uictitans. quin & puerorum, Danielis sociorumq; austeram uitam consideranda, aquæ potu contentorum & leguminibus, ab animatis in totum abstinendum: & superiora quoque tempora, si potes: Noe prophetantem, Isacum filio bene precantem ritu prophetico, Iacobum duodecim filiorum singulos inuitantem: Venite, annuntiabo uobis quid futurum sit diebus ultimis. hi & innumeri alij dei prophetæ de Iesu Christo prædixerunt. Quæ quidem causa est ut nihili pendamus Pythia, Dodonæa, Claria, Branchidarum, Ammonisq; oracula, & si qua celebrantur alia, solaq; miremur Iudaica, uidentes horum fortem, constantem, honestamq; uitam dignam fuisse ut in animis eorum hospitaret diuinus spiritus, nihilq; hinc simile dæmonum diuinationibus. Illud non intelligo quomodo Celsus cum dixisset, Ceterum Iudæorum more illius gentis dicta, subiunxit non dicta. Videtur enim significare, fieri posse ut scripta sint, quamuis nunquam dicta fuerint. non enim nouit rationem temporum, & quod multis ante annis prædixerint innumera, & in his Christi quoque aduentum. ad hæc quo magis calumniaretur præscos prophetas, ait eos prophetasse quemadmodum nunc etiam Phœnices & Palæstini solent, non satis diserte indicans num de aliquibus loquatur alienis à Iudæorum Christianorumq; doctrina, an de quibusdā more Iudaico ad æmulationem prophetarum sum-

Es. 26

rum futura prædicentibus. Verum utcumq; se habent quæ dicit, mendaci conuincitur. Nam neq; externi à fide nostra quicquam habent prophetis simile, neque Iudæa gens post Iesu aduentum ullos prophetas habuisse proditur. constat enim eos destitutos esse à spiritu sancto postquam impij fuerunt in deum, & in illum quem prophetarum oracula designauerant. signa autem spiritus sancti extiterunt sub initium Iesu prædicationis, sed plura post eius assumptionem, postea rursus pauciora: uerū tamen nunc quæque sunt eius apud paucos uestigia, qui purgatas habent animas uerbo & huic conuenientibus actionibus. Spiritus enim sanctus disciplinæ fugiet fictum, & discedet à cogitationibus insipientibus. Quoniam autem etiam modum prophetandi Phœnicium & Palæstinum pollicetur se dicturum, quasi bene auditum & cognitum, age consideremus hæc quoque. primum ait esse complures prophetiarum species, quas tamen non exponit. nec enim ullas habebat, sed falso prætendebat. quos autem dicat in hoc genere perfectissimos uideamus. Multi, inquit, uulgares & innominati quacumq; de causa uel inter sacra uel absq; sacris, quidam etiam circulatorie se ingerentes uel urbibus uel exercitibus, gestus quosdam edunt fanaticos, singulis autem in promptu sunt illa uerba consueta: Ego sum deus, aut dei filius, aut diuinus spiritus. Veni autem quia mendo instat interitus, & uos homines perituri estis propter uestras iniquitates. at ego seruare uos uolo, uidebitisq; me iterum redeuntem cum coelestibus copijs. Beatus qui nunc me colit: reliquos omnes in ignem æternum conijciam unā cum ipsis urbibus eorum & regionibus. Et homines qui nunc suas pœnas nesciunt, tunc frustra gementes, ra tacti pœnitentia, qui autem mihi crediderint, eos seruabo in æternum. Deinde inquit: hæc obscura & incerta ostentantes, quorum mentem ne sapiens quidem inuenire queat propter obscuritatem, materiam præbent stultis & præstigiatoribus usurpandi ea in quamlibet sententiam. Atqui nisi esset accusator iste liuidus, debuerat totidem uerbis recitare ipsas prophetias, quibus se quis aut deum omnipotentem asseuerat, aut dei filium, aut quibus se persuadet esse sanctum spiritum. Sed tum sudasset multum si uoluisset ostendere nihil diuinum inesse illis sermonibus, à peccatis reuocantibus peccatores & obiurgantibus, futuraq; prædicentibus. nam ideo prophetiarum autores scriptis eas tradiderunt asseruandas posteris, ut lectores admirarentur tanquā diuina oracula, & proficerent non tantum ex reprehensionibus admonitionibusq;, uerum etiam ex prædictionibus: & ex earum euentu agnoscetes diuinum spiritum fatidicū, iuxta pietatis doctrinā se exercerent obediendo legi ac prophetis. Certè ipsi prophetae quicquid erat opus mox ab auditoribus intelligi, & quicquid ad corrigendos mores faciebat, absque ullis inuolucris proposuerunt eis ita ut deus uoluisset. quicquid autem arcanum erat, & dispiciendum amplius ut uulgari captu sublimius, id figuris obscurioribus conuelauerunt, ænigmatis, allegorijs, paræmijs ac parabolis, ut non ab ignauis inueniretur & segnibus, sed à uirtutis ac ueritatis studiosis perscrutatoribus, et inuentum iuxta diuinam doctrinam in usum proprium uerteretur. at præclarus hic Celsus uelut iræ impotens quod propheticas uoces intelligere non ualeat, conuicijs eas impetit, dicens ostentari iactariq; obscura quædam ac fanatica, eoq; intellecta sapiēti nemini, sed stultis & præstigiatoribus occasionē præbentia usurpandi se in quamlibet sententiam. mihi uidetur uersute dixisse, uolens quantum in se esset, arcere lectores à diligentius discutiendis & examinandis prophetarum sensibus. in quo imitatur illos qui propheta quodam ingresso ad quendam ut ederet oraculum, postquam is abiit, dixerunt, Quid tibi mente captus iste attulit? Hic fortasse opus esset aliquo nobis sapientiore qui Celsum mendaci coarguat, declarando quā diuini sint sermones prophetici: attamen nos quoq; pro nostris facultatib. id fecimus, obscura illa, & ut Celsus uocat, fanatica exponendo ad uerbum in cōmentarijs quos super Esaiam atq; Ezechielem, & aliquot e duodecim numero scripsimus. quod si deus amplius conatus nostros prouexerit, & in enarrandis ipsius literis industriam, quocumq; illi uisum fuerit tempore, adijcientur uel reliqua quæ supersunt, uel quantū interpretationibus illustrare nobis dabit. Alij quoq; cordati uiri scrutādo scripturam intellectu eius inuenire poterūt, licet reuera sit multis locis obscura, sed nō sic, ut intelligatur à nemine, quātumuis Celsus id asseuerat. Nec talis est

lis est ut eam stultus quisquam aut praestigiator explanare aut arbitrio suo torquere ualeat: sed solus quicumque uere sapiens in Christo est totam seriem occultioris prophetiae perceperit, spiritualia cum spiritualibus conferens, & consuetis scripturarum locutionibus adstruens singula. Nulli enim Celsi aetate prophetae fuerunt priscis similes, alioqui similiter extarent scriptae illorum prophetiae, conseruatæ à suis admiratoribus. Illud autem mihi euidentissimum uidetur Celsi mendacium, quod prophetae quos audierat, ipso redarguente falsi sint quid captantes alia super alia figmenta commenti sint. Debuerat enim nominasse istos quos ait sibi auditos, ut prolatis nominibus facile fieret iudicium, uera'ne an falsa Celsus diceret. Putat etiam illos qui res Christi autoritate prophetarum asserunt, nihil ad uersum (ut aiunt) posse dicere, quoties ibi aliquid miserum de deo dici, aut turpe, aut impurum, aut sceleratum deprehenditur: atque hic quasi iam essent inexcusabiles, colligit innumera. quoniam non sunt concedenda, sciendum quod qui uolunt iuxta scripturas uitam suam instituere, & non ignorant illud dictum de impietibus, scientiam eorum esse uerba inscrutabilia: & illud, Semper parati ad reddendam nostrae spei rationem omnibus poscentibus: non eò tantum confugiunt, ut dicant hæc olim prædicta fuisse prophetarum oraculis: sed & obiectiones, non temere ut uideri posset factas, conantur dissoluere: & declarare, nihil inesse in eis sermonibus, uel miserum, uel turpe, uel impurum, uel sceleratum, modo sic accipiat ut decet à scripturam sacram intelligentibus. Debuerat igitur ex ipsis prophetis producere quæ offendeant, siue quid miserum, siue turpe, siue impurum, siue scelestum uidebatur, si modo tale quid in eis reperit. sic enim uehementior fuisset oratio, & ad persuadendum efficacior. nunc nihil profert, sed intentando calumnias facturum se id minatur, contra scripturam interim mentiens. itaque non est respondendum ad inanem uocum eius strepitum, ut declaretur nihil miserum, aut turpe, aut impurum, aut scelestum inesse prophetarum sermonibus. Deus nihil turpe uel facit uel patitur, nec malo ministrat, ut Celsus opinatur. nihil enim tale prædictum est de eo. quod si ipse prædictum ait, facturum aliquid turpe passurum'ue, aut malo ministraturum, cur non prophetias de hoc in medium attulit, cur frustra suos auditores nefarijs nugis contaminat? De Christo certe uaticinati sunt prophetae, causam addendo propter quam passurus esset: & deus sciebat quæ passurus esset Christus suus. quid hic impuritatis Celsus ostendit? an forte dicet impura & misera quæ ille sustinuit? quid refert inquit, utrum deum ouillam & fel edere, acetumque bibere dicas, an uelci excrementis? At nos deum non opinamur ouillam edere. si enim edisse uidetur, ut corpus gestans Iesus comedit. cæterum quod de aceto felleque per prophetas prænunciatum est, Dederunt in cibum mihi fel, & sitientem acetum potauerunt, quamuis ad hoc responsum sit superius, Celsus tamen cogit nos iterum eadem repetere: quod semper ueritatis insidiatores fel suæ maliciæ, & acetum procliuatatis ad malum, offerunt domino deo, qui gustatum non uult bibere. Deinde subuersurus fidem propter prophetias de Iesu credentium, Age, inquit, fac prophetas de magno deo prædixisse, seruaturum eum, (nequid dicam grauius) aut agrotaturum, aut moriturum, necesse erit eum seruire, agrotare, mori, quia sic prænunciatum est à uaticinibus, ut mortuus credatur esse deus? sed hoc nunquam prophetae çanerent: est enim malum & impium. itaque non est spectandum quid prædictum sit, quid non, sed quid decorum & dignum deo. sin aliquid malum est ac turpe, etiamsi omnes insani homines prædixissent, non est credendum. num igitur pium uidetur, sic tractatū esse deum? Hic sibi uidetur nactus uehemens argumentum de prophetis ad Iesum attinentibus, dum fidem earum irritam facere conatur, negans spectandum quid prædictum sit, quid non. atqui si non uasementis, sed argumentis agere uoluisset, debuerat dicere: igitur euincendum non esse prædicta, aut secus quam prædictum est, euenisse quæ Iesu acciderunt: atque ita inferre quod illatum uoluit. sic enim appareret quas prophetias nos ad Iesum referamus, & quam strenuè nos refellat aduersarius: aut deprehendere quam impudenter conetur deprauare ueritatem quasi non sit ueritas. Et quia quædam impossibilia & indecora deo præsupponens ait, si hæc de deo maximo prædicta fuissent, num propter eam prædictionem deberemus talia de deo credere? putat quæ hinc colligi, quod etiamsi certum esset, prædixisse hæc sacros uates de dei

1. Pet. 3

Psal. 69

de dei filio, tamen non esse credenda, quandoquidem sit impossibile hæc eum pati aut facere; dicendum præsuppositionem hanc absurdam esse, ut quæ coniungat natura inter se pugnantia, id quod sic demonstrabitur. Si ueridici prophetae dei uniuersorum domini seruiturum eum, aut ægrotaturum aut moriturum prædixerunt, fatemur hæc ita euentura. necesse est enim non mentiri dei prophetas. Sed si prophetae idem hæc de summo deo uaticinantur, quoniam quæ naturaliter sunt impossibilia, falsa sunt, non euenient circa deum uera prophetarum præagia. quoties autem duo coniuncta in res inter se contrarias desinunt, quod theorema uocatur ex duabus prophetiis, non consistunt etiam utraque antecedentia, ut in præsentī negotio, dum prophetae dei maximi prædicunt eum seruiturum, ægrotaturum, moriturum. Sic enim ratiocinamur. Si primum, etiam secundum. quod si non primum, neque secundum. ergo neque primum. Sic & de materialibus argutatur Stoici, afferentes illud, Si scis te mortuum. nequit autem syllogismus hoc modo: Si scis te mortuum, est quod scis, ergo est quod est mortuum. ac rursum. Scis te mortuum, & est quod scis te mortuum, quoniam autem mortuus nihil scit, manifestè sequitur ut cum scias te mortuum, non sis mortuus. Sequitur autem, ut dixi, utramque ratiocinationem: Ergo nescis te mortuum. Tale quiddam est & in Celsi propositione quam superius recitauimus. quamuis aliud est de prophetiis Iesum prænuntiatis. non enim prædixerunt deum crucifigendum, quando de mortem assumente sic loquuntur: Vidimus eum non habentem speciem nec pulchritudinem: sed species eius sine honore supra ceteros filios hominum. homo in plaga constitutus & dolore, & sciens ferre infirmitatem. Vide ut aperte hominem nominent qui humana passus est. & ipse Iesus bene

Ioan. 8. sciens quod moriturum erat esse hominem, ait suis insidiatoribus: nunc autem queritis me interficere, hominem qui ueritatē uobis locutus sum, quam audiui à deo. quod si quid in hoc quem per se hominem intelligimus diuinitatis inerat, id quod erat unigenitus dei & primogenitus creaturæ totius, cuius uerba sunt, Ego sum ueritas, ego sum uita, ego sum ianua, ego sum uia, & Ego sum panis uiuens qui de cœlo descendit, alia de hoc eiusque essentia cōsideratio est, seorsum ab eo quem in Iesu intelligimus hominem. quamobrem ne simplicissimus quidem Christianus, & inexercitatus in doctrina exquisitiore, diceret obisse ueritatē, aut uitam, aut uiam, aut uiuum panem qui descendit de cœlo, aut resurrectionem. nam resurrectionē se esse ait, qui in specie hominis Iesu docebat dicens,

Ioan. 11. Ego sum resurrectio. nec est ullus nostrum tam attonitus ut dicat, mortua est uita, mortua est resurrectio. inuenirentur autem tales si locum haberet suppositio Celsi, si fatemur prædixisse prophetas moriturum dei uerbum, aut ueritatem, aut uitā, aut resurrectionem, aut aliquid eorum quæ de se prædicat dei filius. itaque in tantum uerè Celsus hoc loco prolocutus est, quod nunquam hoc prophetae prædicerent. id enim esset malum ac impium. quid autem hoc, nisi magnum deum moriturum esse aut seruiturum. ceterum quæ prophetae prædixerunt, deo digna sunt, splendorē naturæ diuinæ characteremque in humana sancta Iesu anima esse inuisurum uitam hominum, ut seminare uerbum concilia turum deo uniuersorum domino cunctos, quicunque id in animam suam reciperent, & excolerent perficerentque quicquid potest dei uerbum receptum in corpus hominis & animam. quod ita futurum est, si non excludantur eius radij, nec aliunde petatur lumen illud quam à uerbo dei. igitur in quantum cogitantur gesta Iesu quæ in eo patrauit deitas, pia sunt nec aliena à sanctis de deo cogitationibus. in quantum autem homo erat, supra omnes homines ornatus participatione ipsius uerbi & ipsius sapientiæ, sustinuit ut sapiens & perfectus, quicquid oportebat sustinere nihil non facientem pro genere hominum siue rationalium. nec absurdum est mortuum fuisse hominem, mortemque eius propositam esse in exemplum moriendi pro pietate, atque etiam primam hanc profligasse illius mali diaboli potentiam latē per orbem terrarum dominantis. porro signa destructionis eius sunt hi qui propter aduentum Iesu fugiunt ubique possessores suos dæmonas, & ab eorum seruitute liberati totos se deo dedicant, indies in puriore pietate proficientes pro uiribus. Post hæc sic pergit Celsus. Nec illud etiam animaduertunt, si de hoc ludæorum prophetae prædixerunt eum fore dei filium, qui factum sit ut ille quidem per Moysen legislatorem iuberet diuitias parare ac potentiā, replere terram progenie, totas hostium gentes delere ferro seruatis solis impuberibus, quod & ipse ut Moyses fatetur, fecit in

cit in conspectu Iudaici populi, etiam ipsis diserte minitans, ni pareant habiturū se eos
 pro hostibus: filius uero eius homo Nazarenus leges ferret contrarias, ne accessum
 quidem ad patrem suum concedens cuicunq; uel ditescenti, uel principatum affectan-
 ti, uel ad sapientiam enitenti aut gloriam. nec magis quam coruis nobis curādam rem
 penuariam: uestis item minorem curam habendam quam lilia habeant. Semel percu-
 tenti præbendam iterum faciem. Vter mentitur, Moses an Iesus? An forte pater cum
 hunc mitteret oblitus erat quid olim Mosi mandauerit: an damnatis proprijs legibus
 mutauit sententiam, & cum contrarijs mandatis misit nuncium? Hoc loco Celsus ut
 profiteretur omniscio quiddam accidit idiota quam philosopho dignius, dum in scriptu-
 ris nihil supra literam intelligit, nec putat in prophetis latere sensum profundiorē, nō
 uidens cōlestem doctrinam nunquam tam aperte fuisse commendaturam ex inopi-
 nato corporales diuitias recte uiuentibus, cum constet plurimos uiros iustissimos ui-
 xisse in summa inopia. certe ipsi prophetae per uitæ puritatem consecuti diuinum spi-
 ritum, obambulabant in ouillis & caprinis pellibus, egeni, oppressi, afflicti, errantes
 in montibus desertis per cauernas terræ ac speluncas. Multę sunt enim iustorum angu-
 stia, sicut canit hymnographus: quod si Celsus legisset Mosi legē, uerisimile est quod
 illa uerba, Fœneraberis multis gentibus, ipse uero ad usuram mutuum non accipies,
 quæ ad legis obseruatorem dicuntur, putasset promissionem iusto factam, intantum
 exuberaturas ei cæcas diuitias, ut præ multitudinē pecuniarum iustus non Iudæis mo-
 do fœneretur, aut uni genti uel alteri, sed compluribus, o quantum pecuniarum iustus
 adquisiuit in mercedem iusticiæ, ut iuxta legem fœneretur multis gentibus. ex eodē
 intellectu & illud colligitur, iustum nunquam ad usuram mutuum accipere, quia scri-
 ptum est: tu uero ad usuram mutuum non accipies. Ergo hæc gens tot seculis perman-
 sit in Mosaica religione, cum legislatorem manifeste, ut Celsus uult mentientem uide-
 ret: nusquam enim in historijs reperitur aliquem sic esse ditatum ut fœneraretur mul-
 tis gentibus. Sed non est probabile eos didicisse sic legem audire ut Celsus opinatur,
 & uidendo uanas eius promissiones tam contentiose decertasse pro illa. Quod si quis
 obijciat peccata populi in argumentum contemptæ legis, fortasse ob fidem ei non ha-
 bitam: ad hoc respondebimus, legendum etiam quod scribitur de tempore quo totus
 populus post perpetratum malum in conspectu domini ad meliorem mentem cōuer-
 sus legis religionem complexus est. Imperium quoq; in gentes externas quod illis scri-
 ptura est pollicita, & internecione delendas hostiles copias, dicimus si quis diligenter
 uerba examinet, inuenturum non posse iuxta uerba ipsa intelligi. Id ita esse ut sciatur,
 contentus ero pauca ē Psalmis in testimonium producere, quomodo iustus introducatur
 tur dicens inter cætera etiam illud: In matutino interficiebam omnes peccatores terrę,
 ut disperderem de ciuitate domini omnes operantes iniquitatem. Attende contextū
 uerborum, & institutum loquentis, an potuerit post commemorata tot præclara faci-
 nora, quæ unicuiq; si libeat licet ibi legere, subinferre ut ut rem iuxta uerborū sensum
 possibilem: quod non alio diei tempore quam matutino internecione occiderit om-
 nes peccatores terrę, ut ne unum quidem superstitem relinqueret: & num ex Hieroso-
 lymis profligauerit uniuersos quocunque iniquitatem operabantur. Ad eundem mo-
 dum permulta licet inuenire in lege quoq; similia, sicut illud: neminem illorum uiuum
 captum reliquimus superstitem. Addit mox, esse illis predictum cum interminatione,
 nisi legi pareant fore ut eodem pacto ipsi tractentur habiti pro hostibus, sicut ipsi ho-
 stes suos tractare sint soliti. Sed priusquam Celsus audiamus pergentem conferre in-
 ter se quæcunq; putat se inuenisse in institutis Christi Mosaicæ legi contraria, respon-
 dendum est ad iam ante proposita. Dicimus igitur legem esse duplicem, uidelicet alte-
 ram iuxta literam, alteram iuxta sententiam, sicut & maiores nostri docuerunt. Iam illā
 quæ sic ut scriptum est accipitur, non tam nos quam deus per quendam prophetā ius
 non bonum nominat, & præcepta non bona. nec enim hoc loco propheta aduersatur
 uoluntati sui domini. Quem imitatus Paulus noster pronunciauit literam occidere,
 quod perinde est ac si uerba dixisset occidere. cæterum spiritus, inquit, uiuificat quod
 tantundem ualeat ac si nos eorum intellectu uitam consequi scripsisset. Itaq; licet etiam
 apud Paulum, sicut apud prophetas inuenire quædā in speciem contraria. Sicut enim

Heb. 11

Psal. 34

- Ezech. 20** Ezechiel dicit quodam loco, Dedi eis iustificationes nō bonas, in quibus nō uiuent in eis: & aliubi, Dedi eis iustificationes bonas, pręceptaq; bona, in quib. uiuent in eis, uel in hanc certe sententiam: Sic etiam Paulus aliubi legalem literā incusare uolens dicit,
- Rom. 7** Quod si ministratio mortis literis deformata in lapidib. fuit in gloria, ita ut nō possent intendere filij Israel in faciem Moſis propter gloriā uultus eius quę euacuatur, quomodo non magis ministratio sp̄itus erit in gloria: aliubi uero laudās legem & suspiciēs, sp̄itualē eam nominat his uerbis, Scimus quia lex sp̄itualis est. Itē illis: Itaq; lex quidem sancta, & pręceptum sanctum, iustum, bonumq;. Ergo quando legis uerba diuitias pollicentur iustis, Celsus quidē iuxta literam occidentē putat cęcas istas diuitias promitti: nos autem eas perspicaces intelligimus, quibus aliquis datur in omni doctrina omniq; scientia: quo sensu etiā pręcipimus diuitibus huius seculi ne altū sapiāt, ne uesperent in diuitiarū instabilitate, sed in deo qui benigne prębet ad fruendū omnia, ut benefaciant ditescantq; bonis operibus, & sint liberales comunicatores. nā uerorū bonorū diuitiā redemptio sunt uiri animę, ut inquit Solomon: paupertas autē his cōtraria, pernicioſa, propter quā pauper minas non sustinet. Eadē ratio est & de potentia iusti, qua persecuturus dicitur mille uiros, & duo iusti proſtigaturi 20. milia. Quod si sic intelligantur quę dicta sunt de diuitijs, uide an nō magis conueniat dei promissio ni, fore ut diues in omni uerbo & omni scientia sapientiaq; atq; bonis operibus, foeneretur doctrinę & sapientię cognitionisq; suę diuitias multis gentibus: quemadmodū fecit Paulus per circuitū à Hierosolymis usq; Illyricum, replens euangelio Christi oēs gētes ad quascūq; peruenit. Et quia per reuelationē diuinissimę res innotuerāt illumi-
- Rom. 15** nato à uerbo dei, idcirco nō accipiebat mutuū ad usurā, nec opus habebat ut docerē ab homine. Et quia similiter scriptū est illud: Imperiū habebis in multas gentes, tibi autē nō dominabunt: per uerbū potentiā plurimos ex gentib. doctrinę Christi subiugans, imperiū obtinebat in eos, cū ipse nunquā hominibus subijceretur tanquā pręstantioribus. Sic autē etiam terrā implebat. Quod si etiā de interficiendo enarrādum est, deq; iusti in omnibus rebus potētia: respondendū q; dum se dicit in matutino oēs peccatores terrę interficere, ut disperdat de ciuitate domini oēs operantes iniquitatem, per terrā figurate ibi significatur caro, cuius sapientia inimica est deo: per dei uero ciuitatē, ipsius anima, in qua erat dei templū, quod capiebat opinionem & persuasionē rectam de deo, ut miraculo esset omnibus eam uidentibus. Itaq; simul atq; solis iusticię radij alluxissent eius animę, tanquā animatus ab eis & corroboratus subuertebat omnē carnis sapientiam, quam terrę peccatores uocat: & disperdebat ex anima sua, ciuitate dei, oēs cogitationes operantes iniquitatē, et affectus ueritatis aduersarios. Ad eundē modum iusti enecant in captiuitatē redacta omnia infensa sibi uicia, non parcentes nec recens subnaſcētib. Sic audimus illud dictū in Psal. 136. Filia Babylonis misera, beatus qui reddet tibi retributionē quā reddidisti nobis, beatus qui corripiet paruulos tuos, & ad petrā allidet. nā paruuli Babylonis, quę interpretat̄ cōfusio, sunt subnaſcentes & suborientes in anima cogitationes cōturbatorię uiciosęq;, quas qui superat, ita ut firmitati ac soliditati rationis allidat earum capita, is infantulos Babylonis ad petram affligit maculis uirtutis huius nomine. Itaq; licet deus iubeat totas gentes & oēs puberes inter necione deleri, nihil hic docet Iesu pręceptis contrariū: faciat licet ipse hęc eadē hostibus in conspectu populi Iudæorum, sed qui in occulto Iudæi sunt, & uicijs deprauatos afficiat meritis cladibus propter desertam disciplinam dei sui domini. Liqueat igitur hominem Nazarenū non ferre leges priscis contrarias, de diuitijs, deq; uitandis cōtentionibus: & q; difficile sit diuitem intrare in regnū cęlorum: siue quis simpliciter accipiat diuitē distractū propter opes in curas uarias & quasi senticetis prępeditū quominus fructū afferat siue abundantē falsis dogmatibus, de quo legitur in Prouerbis, Melior pauper iustus, q; diues mendax. Quod autē de ambitione uetita Celsus adiicit, uidetur
- Matth. 20** haulisse ex illis dictis. Qui uult esse inter uos primus, sit minister omnium & Principes gentium dominationem in eos exercent: & qui eis pro potestate imperant, seruatores appellantur & bene meriti: quę tamen non sunt contraria his: Imperium habebis multarum gentium, tibi autē nemo dominabitur, ut iam declarauimus. Ac rursus sapientię mentionem iniicit, putans Iesum arcere sapientes à patris sui aditu, at quales sapientes

Sic eos qui sibi contraxerunt, quendam habitum ex huius mundi sapientia, quæ apud deum est stulticia, fatebimur non patere accessum ad eius patrem talibus. quod si nomine sapientia Christus intelligatur, quando quidem Christus est dei uirtus & dei sapientia, tali sapienti non solum accedendum patrem dicimus, uerum etiam hunc alijs non eadem spiritus sancti gratia ornatis longe præstantiorē asserimus. Gloriæ quoque inter homines captationē fatemur à Iesu damnatā, sed non minus in scriptura ueteri. Itaque propheta quidem seipsum execrās si esset peccatis obnoxius, inter magna mala reputat mundanā gloriā. loquitur autem sic. Domine deus meus, si feci hoc, si est iniquitas in meis manibus: si retribui retribuētibus mihi mala, decidā merito ab inimicis meis inanis. persequat inimicus animā meam & cōprehendat, cōculcet in terra uitā meam, & gloriā meā deducat in puluerem. Sed neque illud euangelicū, Nolite cogitare quid edatis aut quid bibatis, cōsiderate uolucres cœli: aut, cōsiderate coruos quod non seminant neque metant, & pater uester cœlestis alit eos: quanto magis uos potiores estis uolucris: Et de uestimentis quid estis solliciti? cōsiderate pratensis lilia, & quæ sequuntur: cōtraria sunt faustis in lege imprecationibus, promittentibus fore ut iustus edendo saturetur, aut Solomoni dicenti quod iustus edendo replet animā, animæ uero impiorū egestate laborāt. oportet enim animaduertere legis benedictionem loqui de cibo animarū, quo non hic cōpositus homo expletur, sed sola anima: ceterum euāgelij locus fortasse profundius aliquid cōtinet, fortassis etiā simpliciter intelligendus, non esse distinendā animam uarijs de cibo & cultu sollicitudinibus, sed frugalitatis studendū cum fiducia quod deus providebit his qui cōtenti sunt necessarijs. Hactenus Celsus nihil ostēdit in euangelio legi cōtrariū: nunc profert illud. Ei qui te semel percussit, præbe os iterū. Respondemus, scire nos dictū esse antiquis, Oculū pro oculo, dentē pro dente: legisse & hoc: Ego autem dico uobis, Quisquis impegit alapā in dextrā tuam maxillā, obuerte illi & alterā. certe in Hieremiæ Threnis scriptū est, Bonū est uiro cū portauerit iugū ab adolescentia suā, sed debet solitarius & tacebit, quia leuauit super se. Præbebit percutienti se maxillā, & saturabitur opprobrijs. Euāgelium deo legis auctori se non opponit, ne in hoc quidem dicto quod ad alapā attinet. neuter mentit, non Moses, non Iesus. nec pater Iesum mittēs oblitus erat quid Mosi mandauerit, neque poenitentia ductus dānata propria lege misit euāgelij doctorum contraria mādatis pristinis. quod si paucis uerbis dicendū est de differentia rationis uiuendi quā Iudæi quondā Mose præeunte secuti sunt, & huius ad quā nunc Christiani Iesu doctore mores suos dirigūt: arbitramur quod nec uocationi gentium conueniebat iuxta legē Mosi, ita ut eius littera sonat, degere, cū Romano imperio sint subditi: neque Iudæi poterant cōseruare in eodē statu suam rempublicā, si persuasum eis fuisset recipere instituta euangelica. nam Christiano ritu uiuendo non poterant iuxta Mosi legē uel in hostes saeuire cædibus, uel in sententia iusta damnatos lapidibus populariter cōiectis animaduertere, aut ignis supplicio: quādo ne nunc quidem si nostrā religionē amplectantur, possunt legis præscripta facere. Itaque si tum propriā rempublicam in regione propria habentibus ademptum fuisset ius pugnandi pro patria, & suppliciorum aut quarumcūque poenarū mulctandis adulteris & homicidis alijs uel facinorosis, nihil uetabat quin oppressi ab inimicis gentibus delerentur funditus, quasi suis met legibus enertiati, & cohibiti quominus arcerent hostiles impetus. Nunc postea quā diuina prouidentia uoluit cessare ritus Iudaicos, urbē eorū diruit, totūque illum dei cultū unā cū ipso templo sustulit, qui cōstabat sacrificijs præscriptis in lege Mosaica. & sicut illam religionē quæ iam displicebat, in totū sustulit, sic Christianā quotidianis incrementis auxit in immensum, ei que fiduciā addidit, quamuis innumeris obstaculis quominus Iesu doctrina per orbē propagaretur impediētib. Sed quoniam deo uisum est etiā gētes fructū huius prædicationis percipere, irrita facta sunt omnia cōsilia hominū huic obnitentiū. quantomagis enim eius professores opprimebantur à regibus ac prædibus gentiū, populis in eos undique coorientibus, tātō magis crescebat piorū numerus. Posthac Celsus multis uerbis obijcit nobis opiniones de deo quæ nunquā nostræ fuerunt, quasi corporeū prædicemus & humana specie: conaturque subuertere quæ nos non adstruimus, quare superuacaneū fuerit uel ipsius criminationē, uel nostrā dilutionem hic inferere. nā si reuera essent nostra de deo dogmata quæ nobis tribuit, ea que ista reprehenderet;

Psal. 7

Matth. 6

Proverb. 13

Matth. 5

Thren. 2

hēderet, necesse esset ipsa uerba pferre in mediū, & nostris cōfirmatis cōfutare calūni-
as aduersarij: cū uero iste uel nunquā audita ex suo capite cōmētus sit, uel si quis huius-
modi audiit, ex hominib. simplicissimis hauserit scripturarū mētē nō intelligētib. quor-
sum attinet nos in cassum uerba fundere? nā scriptura manifeste deū incorporeū predi-
cat. unde illud Deū nemo uidit unquā: et imago dicit esse inuisibilis dei primogenitus
Col. 1 creaturæ totius, quasi dicat incorporei. Differuimus autē & de his mediocriter iā antea,
cum examinaremus quō intelligat illud, Deus est spiritus, & q adorāt eū, adorare de-
bēt in spiritu & ueritate. Post hāc de deo calumniā scitat ex nobis quonā, aut cum qua
spe, simus abituri. ac mox ipse sibi ex nostra persona respōdet sic: In aliā terrā hac meli-
orē. ad quod subinfert: Proditū est à diuinis hominib. priscis, & beatas animas uitā be-
atam degere. locū autē eum quidā beatorū insulas nomināt, alij cāpum Elysiū, etymolo-
gia græcæ uocis inde deducta, q soluti sint malis omnibus, de quo Homerus sic canit:

In nemus Elysium posthac sedesq; beatas

Ab Ioue mitteris, in quo suauissima uita est.

Plato itē immortalē credens animā locū quō mittitur aperte terrā nominat, dicens eā
patere latissime, & nos habitare à Phaside usq; herculeas colūnas in parua quadā por-
tiuncula, mare accolentes quemadmodū formicæ ranæ ue degūt circa paludes. effecq;
circa eā terrā passim cōcauitates uarias differentes inter se tā specie quā amplitudi-
ne, in quas & aquā confluere, & caliginē atq; aerem, ipsam uero terram puram in puro
sitam esse æthere. Itaq; Celsus suspicatur quē de terra lōge hac præstantiore opinamur
desumpsisse nos à quibusdā quos ipse diuinos uiros antiquos existimat, è Platone ma-
xime, q in Phædone de pura terra in cœlo puro sita philosophatur: non uidens q Mo-
ses literis Græcorū multo antiquior induxit deū promittentē terram sanctam, bonam
& magnā, lacte melleq; manantē, omnibus qui iuxta legē eius uiuerent: non ut quidā
Gen. 3 opinantur istā fertilem Iudæā infernam, quæ & ipsa sita est in parte terrę maledictę in
suis operibus propter Adæ transgressionē. nam illa execratio, Maledicta terra in ope-
ribus tuis, in molestijs comedes ex ea omnibus diebus uitæ tuæ, ad totā terrā pertinet:
ex qua in molestijs, hoc est laboribus, edit omnis homo in Adam mortuus, idq; omni-
bus diebus uitæ suæ: & omnis terra ut maledicta spinas ac tribulos producit omnibus
diebus uitæ cuiuscunq; in Adamo eiecti è paradiso: & in sudore uultus sui edit omnis
homo suū pabulū, donec reuertatur in terrā ex qua desumptus est. Hoc loco cū multa
dici possint ad clariorē eius explicationē, nos paucis in præsentiarum cōtenti sumus,
hoc agentes ne quis de Iudæa intelligat, quod de terra bona dictū est quā deus iustis
pollicetur. Ergo si tota hęc terra maledicta est in operibus Adæ & eorū q in ipso mor-
tui sunt, dubio procul etiā oēs eius portiones maledictiōis huius sunt participes, inter
Col. 3 quas est terra Iudæa, ita ut nō possint in eā competere quæ legunt de terra bona & ma-
Heb. 12 gna, de terra fundente lac & mel: tamen si symbolice Iudæa & Hierusalē umbra sit quē-
dā illius terrę purę, quæ bona & magna in cœlo puro sita est, in qua est cœlestis Hieru-
salē: de qua differens apostolus ut resuscitatus cū Christo & superna quærēs, mētemq;
cōsecutus nullis addictā Iudaicis fabulis, sic ait: Sed accessistis ad montē Sion, & ciuita-
tē dei uiuentis cœlestē Hierosolymā, et ad celebritatē angelorū multorum miliū. Vt autē
quis credat nos hęc nō sine spiritu dei dicere de terra bona magnāq;, legat oēs prophe-
tas docentes reditū in Hierosolymā eorū qui aberrauerūt ab ea aut exciderūt, deniq;
quomodo cūq; in ciuitatē dei restituendorū: quæ & locus dei apud quendā dicitur: In
Psal. 37 pace sancta locus eius: & alibi: Magnus dominus et laudabilis nimis, in ciuitate dei no-
Ibidem. stri, in monte sancto eius bene fundato exultatione uniuersę terrę. In præsentiarū suffi-
ciet 36. Psalmi testimoniū, in quo hęc de terra iustorū habent: Qui autē sustinent domi-
nū expectantes, ipsi hereditate possidebūt terram. & paulo post. Mites autē hereditate
possidebunt terrā, & in multitudine pacis deliciabuntur: & paulo post: Benedicentes
eum hereditate possidebunt terrā, & habitabunt in ea in seculū seculi. Vide an nō pu-
ra terra in cœlo puro per hęc significetur, si quis aures idoneas asserat ad id quod in eo-
dem Psalmo recte dicitur: Sustine dominum, & custodi uias eius, & exaltabit te ut hæ-
reditate terram possideas. Quin & ea quæ de lapidibus pretiosis, trahentibus originē
Esa. 54 à gemmis illius terrę, Plato memorat, uidentur mihi sumpta ex Esaia de ciuitate dei
scribente

scribente sic: Ponā propugnacula tua iaspidē, & lapides tuos Chryſtallinos: & mœnia tua lapides lectiſſimos ac rursus: Ponā fundamenta tua ſaphirū. Hanc Platonica fabulā per allegoriā interpretant qui cū grauitate tractant ſcripta eius philoſophi. ceterum prophetias ex quibus & Platonē hāc ſumpſiſſe conieciamus, hi qui ad æmulationem prophetarū uitam ſuā inſtituerunt ſemper occupati examinandis ſacris literis, enarrabunt idoneis ad hāc audienda per uitæ puritatē & diuinarū rerum ſtudia nos hoc agimus nunc ut oſtendamus nec à Platone nec ab alijs Græcis acceptū eſſe quod de terra ſancta credimus: imò illos ut poſteriores etate, nō ſolū ab antiquiſſimo Moſe, ſed et ab alijs prophetis mutuatos, quicquid uel propter ænigmata parū intellectū, uel alioqui ex ſcripturis deprauatū de hac terra tranſtulerūt in ſuas cōmentationes. Maniſeſte autē ex Aggæo diſcimus, aliud eſſe aridā, aliud terrā, dū aridā uocat hāc in qua degimus. is ita loquit. Adhuc ſemel, & ego concutiā coelū & terrā, & aridā atq; maria. Quēadmodū autē ipſe hanc fabulā ad autorē Platonē refert, apud quē in Phædone legitur, dicēs: ceterū quid hāc ſignificet nō cuius cognitu eſt facile, niſi quis intelligere queat quid ſit id quod ait: præ infirmitate ac tarditate nō poſſe eos penetrare ad extremū aerē: et ſi modo natura corū par eſſet tantæ contēplationi, poſſe eos cognoſcere hoc eſſe uerū coelū uerūq; lumen: Ita & nos, quia de ſancta & bona terra tractare nō eſt præſentis inſtituti, differemus hāc operā in tēpus aliud quo prophetas enarrabimus: quāuis iam ex aliqua parte de ciuitate dei tractauimus in explanatione Pſalmorū quinti et ſeptimi ſupra quadrageſimū. Nouit autē antiquiſſima ſcriptura Moſis & prophetarū uera hāc omnia quæ eodē cū rebus apud nos uſitatis cēſent nomine: ut uerū lumē, & coelū aliud q̃ hoc firmamentū, & iuſtiæ ſolē alium q̃ hūc ſenſibilē & in uniuerſum ad differentiā horū ſenſibilium, quorū nullū eſt uerū, dictū eſt illud: Deus uera ſunt opera tua, propheta alia uocante opera dei, alia, uidelicet minora, opera eius manuū. certe Eſaias querit de his qui opera dei nō aſpiciunt, nec manuū eius opera cōſiderant. Et de his quidē hactenus, quoniā autē de reſurrectione longū & diſſicilē ſermonē, qui nō minus q̃ quoduis dogma opus habet doctore prouecto ac, ſapiente, oſtenſuro ſimile eſſe ſemini hoc animæ (ut ſcriptura uocat) tabernaculū, in quo iuſti ingemiſcunt nolentes id exuere; Celſus nō intelligēs, mirū ni auditū ab imperitis aliquibus nō ualentibus eius rationē reddere, totā rem irridet: unū etiam ad ſuperius de hoc dicta addendū eſt, falli Celſum qui putat nos reſurrectionis nomine accipere migrationem animarum ex corporibus in corpora iuxta Græcorū opinionem: ſed ſcimus animā ſuapte natura incorporeā & inuiſibilē, in quocunq; corporeo loco degat opus habere corpore conueniente loci eius naturæ: quod interdum geſtat exuto priore, neceſſario quidē ſed iā ſuperuacuo ad ſequentia: interdū priori ſuperinduitur, opus habentū meliore uestimento ad regionē priorē ætheream cœleſtēq; etenim naſcitur corpus accepit idoneū inhabitandæ uulue certo tempore, ac rursus quod erat neceſſariū in terra uicturo. hoc terrenū tabernaculum ſcriptura dicit corrumpi, quāuis in terra neceſſariū: foreq; ut ſuperinduamur domum non manu factā ſempiternam in cœlis. Aiunt autē homines dei, corruptibile hoc induturū incorruptionē, quæ quidē differt ab incorruptibili: & mortale hoc induturū immortalitatē, quæ item differt ab immortalī. nam ſicut ſe habet ſapientia ad ipſum ſapiens, & iuſticia ad ipſum iuſtum, & pax ad ipſum pacatum: ita ſe habet incorruptio ad ipſum incorruptum, immortalitas ad ipſum immortalē. Vide quò nos inuitet ſcriptura dicens. Induite incorruptionem & immortalitatem: quæ res dū pro indumento ſunt, indutum talibus indumentis eaq; retinētem non ſinunt corrumpi aut emori. Atq; hac ut audaciſ proferrem coegit me iſtius ruditas, non intelligentis quid dicatur reſurrectionio, ac proinde irridentiſ cauillantisq; quod non intelligit. Putans autē nos eo q̃ ſciamus & noſcamus deum reſurrectionem aſſerere, colligēs ſibi quæcūq; uult, ſic loquit: Certe redarguti modis omnibus & conuicti, rursus quaſi nihil audiſſent ad eandem quaſtionem redeunt: quomodo igitur poſſumus noſcere ac uidere deū? quomodo eū accederet? Sciatur igitur quicunq; uult, q̃ & ſi alioqui opus habemus corpore, quia corporaliter habitemus locum corporeum, & talī corpore qualis eius loci natura eſt, & propterea ſuperinduamur prædicta tabernacula, tamen ad cognitionē dei nullo habemus opus corpore. nā id quod deū noſcit nō eſt oculus corporis, ſed mens uidēs, facta

Aggæi. 2

ad conditoris imaginem, & facultatē uidendi deū nacta per diuinā prouidentia: & id quod uidet deū, est cor mundū, ex quo nō amplius exeūt male cogitationes, nō cedes, non adulteria, nō scortationes, nō furta: nō falsa testimonia, nō blasphemiae, nō oculus

Matth. 5 malus, nō aliud quicquā inconueniens. quapropter dicit, Beati mundi corde, quoniā ipsi deum uidebunt. Caterū quia nostrū propositū nō est sufficiens ad hoc ut mūdū habeamus cor, sed deo est opus qui tale nobis creet, idcirco q̄ scit precari dicit, Cor mundū crea in me deus. Nec percontabimur, quō ad deū accedemus, cū is loco nō cōtineat.

Psal. 50 est enim omni loco praeſtātor, ut cōplectens in se omnia, cū ipsum nihil possit capere. ergo accedere deū non iubemur corporaliter, dū audimus illud: Post dominū deū tuū ambulabis. neq̄ corporaliter propheta coharēs deo in precibus, Adhēsit, inquit, post te anima mea. Mentit̄ ergo Celsus cōtra nos, dicens q̄ speremus nos deū uisuros corporeis, & auribus uocē eius audituros, & manib. sensibilibus eū contrectaturos. nō uimus aut̄ eodē nomine quo corporeos dici alios in scripturis oculos, similiterq̄ & aures & manus, & quod magis mireris, sensum diuiniorē, & aliū q̄ qui uulgo sic nominatur. Cū enī dicit propheta: Reuela oculos meos, ut considerē mirabilia de lege tua: aut,

Psal. 119 Mandatū domini lucidū, illuminans oculos: aut, Illumina oculos meos, nequando obdormiā in mortē: nemo est tā stupidus qui putet oculis corporeis cōsiderari legis diuine mirabilia, aut mandatū domini illustratiū esse oculorū corporis, aut somno letali

Matth. 13 opprimi corporeos oculos. Itē cū Seruator noster dicit: Qui habet aures audiendi audiat, uel qui uis ē plebe intelligit hāc dici de diuinioribus auribus. Et cū dicitur uerbum domini factū in manu Hieremiae prophetae aut cuiuspiā alterius, aut lex in Manu Moysis: aut q̄ manibus meis quæsiui deū, & non sum deceptus: nemo est ita insipiens ut nō intelligat manus quāsdā figurate uocari, de quibus & Ioannes dicit, Manus nostrę palpaauerunt, de uerbo uitæ. quod si etiā de meliore sensu & nō corporeo uis ē sacris literis

Prouerb. 8 discere, audi Solomonē in Prouerbijs dicentē, sensum diuinū inuenies. Nō est igitur opus nobis deū quærentibus ire quō nos Celsus mittit, ad Trophonij, ad Amphiarai, ad Mopsi, ubi ait humana specie deos uideri, eaq̄ nō falsa, sed manifeste cōspicua. Scimus enim hos esse dæmonas, & pasci sanguinibus nidoribusq̄ a uictimis exhalantib. retineriq̄ his illecebris in carceribus istis quos Græci tēpla deorū existimāt, nos uero cōpertū habemus esse impostorū demonū talia domicilia. Post hęc maliciose Celsus loquit̄ de iā dictis dijs humana specie se offerentib. q̄ nō semel prateruolent, quēadmodū seductor istorū, sed semper cū quibusuis colloquiū eorū expetentib. uersent familiariter. Quibus uerbis significare uidet̄, pro spectro se lesum habere, post resurrectionē uisum discipulis, quasi celeri uolatu raptū prater eorū oculos: ceterū deos istos quibus humanā speciē tribuit, ait nemini cupiētī nō facere copiā sui colloquiū quō potuit spectrū (ut iste putat) prateruolās ad decipiendos homines, etiā post hāc oculorū illusionē operari tā efficaciter, & conuerrere taliū animas, eisq̄ persuadere ut omnia iuxta placitū dei faciāt, ut postulandī rationē in iudicio: quomodo spectrū nominatū suagat dæmonia, aliasq̄ nō contēnendas uirtutes operat̄, non unū locū sortitū, ut isti quonarrat, dñj humana specie, sed pertrāsies totū orbē habitabilē, & cōgregans attrahēsq̄ sua diuina uī quotquot ad beneuiendū proniores inuenit. Post hāc, ad quā respondi mus quantū potuimus, rursus ita Celsus loquit̄: Dicent iterū, Quomodo cognosceret deus nisi sensu percipiat? quis potest eū sine sensu cognoscere? ac mox ad hāc respondēs inquit: Nō hominis, nec animę, sed carnis est hęc uox: audiant tamē, siquid audire possunt. ō miseri amatores corporis, si cōniuentes sensibus, aperueritis mentis oculos, eosq̄ a carne auersos ad cōlū sustuleritis, ita demū deū uidebitis. Et si huius uia ducē queritis, fugiendi sunt impostores & prestigiatores spectra uobis cōmendantes, ne sitis modis omnib. ridiculi, ceteros deos uituperātes ut idola, ipsi reuera idolū colētes, ac ne idolū quidē sed mortuū, & patrē quærentes eius similē. Primum quod ad proſopopoeiā attinet affingētis nobis sermones de resurrectione, dicimus, artificiiū fingentis personas in eo cōsistere, ut seruet decorū in moribus & uolūtate personæ quā inducit: uiciū uero, si parū cōuenientia uerba personæ loquēti affingat. itaq̄ nō probant̄ artifices inducētes philosophicē loqui personas barbaras, ineruditas, seruiles, quæ nunquā audierūt philosophos, licet fabulæ autor nō sit rudis placitorū philosophiæ, nec enim est

est uerissimile illas callere talia. sicut uice uersa nō decet ubi persona fingit sapiens, huic tribui uulgares affectus & sentētiās plebeias magnā prę se ferentes imperitiā: unde Homerus laudat q̄ in heroū personis decorū seruet, perpetuo sui similes faciens, Nestorē, Vlixē, Agamemnonē, Telemachum, Penelopen, & reliquos. Euripides uero ab Aristophane comico taxat ut importune loquax, q̄ persape anaxagoreas sentētiās, & si quas alias ipse à philosophis didicerat, tribuat barbaris mulierculis aut mācipiis. Quod si prosopopœiæ uiciū, illa uirtus est, an nō merito ridebit Celsus Christianos loquētes faciēs quæ nūquā fuerūt Christianorū placita: nā si sunt idiotæ quos inducit, quō tales norūt discriminē inter sensum & mentē, inter sensilia & intelligibilia: undenā his placita stoicis similia tollentib. ē rerū natura substantias intelligibiles, et sensu omnia cōprehendi docētib. nec aliter q̄ sensu percipi. sin hos sermones fingit esse uersatorū diligēter in Christiana philosophia, ne sic quidē decorū seruatū est. nemo em̄ qui didicit deū esse inuisibilē, esseq̄ quasdā eius creaturas inuisibiles, hoc est intelligibiles, resurrectionē his uerbis adstrueret: quō cognoscemus deū sensu incōprehensibilē: aut quid sine sensu discere possumus: atqui nō in secretiorib. literis, & quæ à paucis studiosis legunt, sed in istis uulgatiorib. scriptū est, q̄ inuisibilia dei ē mūdi creati opificio intellecta cernunt: unde scire licet q̄ etiā in hac uita homines oportet à sensibilib. incipere, ut aliquādo ascendāt ad naturā intelligibiliū, nec tamē manendū in sensibilib. Itidē nemo nō strū dicet impossibile sine sensu intelligibilia discere: imō cū ipsi hæc sine sensu discāt, coarguūt Celsum temere inferre uerba illa, Nō hominis, nec animæ, sed carnis est hæc uox. Itaq̄ cū dicamus dominū deum nostrū esse mentē, aut quiddā etiā mente omniq̄ substantia præstātius, simplicē, inuisibilem, incorporeū, nō ab alio cōprehensibilē fatemur, q̄ à mente facta ad ipsius imaginē: nūc quidē (ut uerbis Paulinis utamur) per speculū & anigma, tūc autē facie ad faciē. Cum autē dico faciē, nemo significatū calumnie ē propter uocabulū, sed discat illud quod dictū est, Reuelata facie dominū tanquam in speculo referentes in eandē imaginem transformamur à gloria in gloriā, non faciē sensibilem hic intelligendo, sed figurate accipiendo, sicut & oculos, & quicquid superius eodē quo membra corporis nomine censi demonstrauimus. Quin & homo, hoc est anima pro instrumento utens corpore, quæ aliter interior homo dicit, nō ita responderet ut Celsus scribit, sed sicut ab hominibus dei didicit. ceterū carnali uoce nūquā Christianus uteretur, ut qui didicit spiritu mortificare actiones corporis, & ubiq̄ mortificationē Iesu circumferre in suo corpore: audiuitq̄ illud præceptū: Mortificate mēbra uestra terrena: sciens etiam quid significet illud, Non permanebit spiritus meus in hominibus istis in seculū, quia carnes sunt: itē illud, Qui in carne sunt deo placere non possunt: ideoq̄ faciē omnia ut iā non amplius in carne sit, sed in solo spiritu. Nunc uideamus quōd nos uocet, ut ex ipso audiamus quomodo cognoscendus sit deus, quāuis putet neminem Christianū exaudire posse quæ dicturus est, inquiens, Audiant tamen, si quid exaudire possunt. Quid igitur est quod nos audire ex se uult: homo philosophus cum docere debeat agit cōuicijs, & cū debeat in exordio sermonis præferre beneuolentia erga auditores, obicit eis cōtumacē etiā cōtra mortē peruiaciā in professione Christiani nominis, miseros uocans qui parati sint ad omnia tormenta & mille mortis species. ac mox nos uocat hominū genus amantissimū corporis, cum tamen dicamus: Etiam si Christū aliquādo noueramus in carne, sed nunc nō nouimus: & tā incunctanter pro pietate corpus deponamus, q̄ prompte philosophus uix uestem exueret. denique sic nos alloquitur: si cōnuentes sensibus, aperueritis mentis oculos, eosq̄ à carne auersos ad coelū sustuleritis, tū demum deū uidebitis. Et putat hæc quæ de duplicibus oculis à Græcis hausit, non esse prius tractata in nostrate philosophia. At nos dicimus Moſen, ubi describit mūdi creationē, introducere hominē, modo uidentē, modo nō uidentē: Vidētē, ubi loquit de muliere: Vidit mulier bonū esse lignū ad uescēdū & pulchrū aspectū: ceterū nō uidentē, nō solū ubi serpēs mulieri loquit tāquā de cecis ipsorū oculis, Sciebat deus q̄ quacūq̄ die ederitis ex ipso, aperient oculi uestri: uerū etiā in eo quod dicit: ederūt et aperti sunt duorū oculi. Itaq̄ aperti sunt eorū oculi sensus, q̄s bene prius cōcluserāt, ne p̄ eos distracti impedirent q̄ minus cernerēt animę oculo, quos aut prius habuerāt p̄spicaces animę oculos, fruētes deo simul & eius paradiso, eos opinor

Rom. 8

Gen. 6

2. Cor. 5

Gen. 3

Ibidem.

104n. 9 propter peccatū clauferunt. Vnde seruator quoq; noster sciens duplicē hanc oculorū
 ipeciē in nobis, dicit: In iudiciū ego in mundū hūc ueni, ut qui nō uident uideāt, & qui
 dēnt cāci fiant: subindicans nō uidentes animā oculos, quos dei uerbū facit uidere: ui
 dentes autē sensuū oculos, quos dei uerbū excēcabat, ut anima indistincta cerneret ea
 quā deberet cernere. Oēs igitur q̄ officiū Christiani faciunt, erectos habēt mentis ocu
 los, clausos uero sensuū. & quāto magis quisq; apertos habet potiores oculos, clausos
 uero sensibiles, tāto magis intelligit et contēplatur deū rerum omniū dominum, filiūq;
 uerbū eius & sapientiā & reliqua. Deinceps autē Celsus quasi ad oēs Christianos sermo
 nē dirigīt, q̄ non cōpetit nisi in quosdā ex professo à religione nostra alienissimos. nam
 Ophiani, à quib. abnegari Iesum superius diximus, aut q̄ sunt aliī horū delirio similes,
 spectra cōmendant homīnes magi & impostores. hi sunt enim illi miseri, qui ianitorū
 ediscūt nomina. Temere igit̄ Christianis dicit illud, Si ducē huius uiaē quāeritis, fugiēdi
 sunt uobis isti prāstigiatores & impostores q̄ spectra cōmendant. Et nesciens q̄ hi ipsi
 nō minus q̄ Celsus ueneficorū more Iesum cōuicijs incessunt, totāq; institutā ab eo pie
 tatē, sua loquacitate nos cū illis confundens, Ne sitis, (inquit) omnino ridiculi, ceteros
 deos uituperantes ut idola, ipsi reuera idolū colentes, ac ne idolū quidē sed mortuū, &
 patrē quāretes eius simillē. q̄ enim nesciens discrimē inter Christianorū placita & isto
 rū figmēta, sed putans nostra esse crimina quā eis obijciunt, hāc nobis falso impingat,
 liquet ex ipsius uerbis his: Talibus imposturis, à mirādīs illis cōsiliarijs decepti diuinas
 preces sūditis ad leōes & amphibios & asiniformes quosdā alios cōelestesq; ianitores,
 quorū nomina ediscitis miseri quā propter miserē torquemini & crucifigimini. Atqui
 nescit q̄ nemo ex istis q̄ leoniformes, asiniformes, amphibios, ianitores ascensus faciūt,
 cōstanter in sua religione usq; ad suppliciū perseuerat, sed nostrā pietatis est hāc excel
 lentia & ut ita dicā nimietas, cuius amorē nullū mortis genus subterfugimus. Et cruci
 figi dat Ihs qui nihil tale pati solent: nobis q̄ propter pietatē crucifigimur, exprobat il
 lorū de leoniforme amphibioq; fabulas cū figmentis ceteris. Itaq; nō propter Celsi mō
 nita fugiemus istos leoniformes nunquā à nobis receptos, sed propter Iesu doctrinā
 figmentis huiusmodi cōtradiciamus, nō assensuri talē esse Michaelis faciē, aut ceterorū
 q̄ recēsent. Nunc cōsiderandū quē nobis sequendū Celsus proponat, quasi nō habea
 mus duces priscos uiros sanctissimos. Mittit nos ad diuinitus afflatos, ut ait, poetas, &
 sapientes philosophos, quos tamē nō nominat: cūq; duces eos fore polliceat, ostendit
 nobis incertū quos afflatos poetas & sapientes philosophos. quodsi apposuisset eorū
 nomina, nō temere cōtendissemus cacos nobis duces ab eo dari ut cadamus: aut si nō
 omnino cecutientes, certē lapsos circa pleraq; ueritatis placita. Siue igit̄ Orphēū uult
 esse afflatū deo poetā, siue Parmenidē, siue Empedoclē, siue ipsum Homerū aut etiam
 Hesiodū, ostendat q̄ uult, quō melius iter faciēt qui talibus utunt̄ ducibus, aut quid ad
 uitā utilitatis ab eis accipiūt, magis q̄ aliī qui, ppter Iesu doctrinā relictis omnib. sacra
 tis statuis, atq; etiā omni superstitione Iudaica, per uerbū dei ad solū ipsius patrē suspi
 ciunt. Qui sunt autē isti siue sapientes siue philosophi, à quib. Celsus uult nos multa diui
 na audire, & Mosē ceterosq; prophetas dei rerū omniū cōditoris missos facere: qui
 reuera tā multa dixerūt diuinitus, & aduentū clarissimū prānūciauerūt eius qui est ad
 pietatē uia factus hominib. nemini nō gustū prābēs suorū mysteriorū propter immen
 sam suā humanitatē, quippe qui prudētioribus largit̄ theologiā attollentem animos à
 prāsētib. negotijs ad sublimia, nihilominus cōdescendens ad captū inferiorū, qua
 les sunt uiri plebei & illiterati, simplicesq; mulieres ac mācipia, deniq; oēs quotquot à
 nemine nisi à solo Iesu opē postulāt, et rationē uiuendī melius, seruātes interim dogma
 ta de deo quā possunt capere. Deinde ad Platonē nos mittit, quasi ad doctorem diluci
 dioris theologiā, citās ex Timēo uerba eius hęc. Factorē igit̄ uniuersitatis huius parē
 tēq; & inuenire arduū est, & q̄ eū inuenierit, ad oēs ut hūc perferat impossibile ac mox
 ipse subinfert: Videte quō diuinis uiris ueritatis uia quārit̄, utq; Plato sciuerit hāc non
 esse cuius meabilē. Postquā autē uiri sapiētes eā inuenērūt in hoc, ut illius primi & inno
 minabilis adipiscamur intellectū aliquē, manifestantē eū siue per cōpositionem rerum
 aliarū ex alijs, siue per resolutionem in easdem, demirabor si uos hūc assequi poteritis;
 in totum detenti uinculis, & nihil cernentes quod purum sit. Equidem fateor nobilem

& non contemnendam esse hanc Platonis sententiā, uidendum tamen an nō maioris sit erga humanū genus benignitatis, quod scriptura diuina deum uerbū prädicat, qui quamuis in principio fuisset apud deum caro factus est, ut ad oēs peruenire posset eius prädicatio, quē etiam inuentū Plato negat enunciari posse omnibus. Sed ille merito difficile naturæ humanæ putat, inuenire factorē ac parentem huius uniuersitatis, eūq; ut dignum est cognoscere, aut si non ut dignum est, saltē magna ex parte, & plus quā uulgo sit cognitus. in quo tamen si non falleretur, & reuera inuentus fuisset ab ipso aliōue Græcorum, non aliud quiddam coluissent deum id nominando adorandoq; , aut uerum deum derelinqentes, aut coniungentes ei non coniungenda. at nos dicimus nō esse sufficientem humanam naturā ad quomocūq; querendum deū, eumq; pure inueniendū, ni adiuuet ab ipso qui quæritur: qui inuenit à fatentibus, præter suū conatū opus se habere ipsius auxilio, ostēdētis se his quos hoc honore dignatur, quatenus uel natura dei potest innotescere hominī, uel hominis anima ualet in corpore manens deū cognoscere. cæterū Plato cū ait etiā inuentū factorē parentēq; huius uniuersitatis nō posse cuius annunciari, nō dicit eū ineffabilē & innominabilē, sed posse de illo uerba fieri. At Celsus oblitus quid citarit, negat, deū nominabilē, dicens: sed postquā uiri sapientes eā inuenerunt in hoc ut illius primi & innominabilis adipiscamur intellectu aliquē. Nos aut nō solū deū dicimus ineffabilē, uerum etiā alia quēdā præter eū, quorū Paulus coactus meminisse ait: Audiui arcana uerba quæ nō licet hominī loqui. hoc uocabulo audiui usus propter intellexi: iuxta illud, Qui habet aures audiēdi audiat. Fate-
mur tamē factorē parentēq; huius uniuersitatis uidere esse difficile. Videat aut nō mo-
do iuxta illud, Beati mūdi corde quoniā ipsi deū uidebunt: sed etiā iuxta id quod dixit
imago ipsius inuisibilis dei, Qui uidit me, uidit patrē illū meū à quo missus sum. Atqui
hac ratione uiderunt deū patrē etiā oēs qui acclamauerunt crucifige crucifige, & Pila-
tus quoq; qui potestātē accepit in eius humanitatē, quod perabsurdū est. Verū id dictū
nō uulgarī more accipiendū liquet ex his quæ Philippus audiuit: Tantū temporis uo-
biscū sum, & nō nosti me Philippe? quod quidē Seruator ei dixit postulanti uidere pa-
trē, dicentiq; , ostēde nobis patrē, & satis est nobis. Ergo quicūq; intelligit quō sit au-
diendū de unī genito dei filio, primogenito creaturæ totius, q; uerbū caro factum est,
intelliget quomodo quisquis uidit imaginē uisibilis dei, cognoscet patrē, & factorem
huius uniuersitatis. Et Celsus quidē uel cōpositione aliorū ex alijs qualis est geometra-
rū, uel dissolutione, aut etiā proportionibus inter se relatis ut ijdē geometræ solent face-
re, putat posse cognosci deū, aut saltē perueniri ad summī boni uestibulū: uerbū autē dei
dū dicit, Nemo nouit patrē nisi filius, & cui filius reuelauerit: ostendit q; per numinis sa-
uorē insinuantis se in animū quodāmodo afflatū deus cognoscat. Est enim probabile
cognitionē dei maiorē esse q; pro captu hominis, quo fit ut tā sæpe circa eā fallant ho-
mines: sed bonitate ac humanitate dei, mirādāq; & planē diuina ipsius gratia, concedi
eius cognitionē duntaxat his q; ad hoc prædestinati sunt ut cognito deo digne uiuant,
nusquā deprauātes pietatē, etiā si ab ignorantib. eā, & quiduis aliud pro ipsa cōplecten-
tibus, rapiant ad suppliciu, aut etiā si omnib. sint ludibrio. cæterū deus uidēs opinor ar-
rogantiā & superciliosum fastū eorū q; alios præ se contēnunt inflati cognitiōe dei hau-
sta ē philosophia, cū interim haud secus q; imperitissimus quisq; ad statuas & tēpla ce-
lebrataq; illa mysteria ducat alios, coarguit mūdi stulticiā per Christianos simplicissi-
mos, modestius ac purius uiuentes q; multi philosophi: ut pudefaceret istos sapientes,
qui nō erubescūt res inanimas tanquā deos alloqui aut deorū imagines. Quis em̄ sanæ
mentis nō rideat eū q; post egregias illas & ualde philosophicas de deo siue dñs dispu-
tatiōes statuas respicit, & aut preces eis affert, aut per earū contēplationē tanquā signū
alicuius cōspicui conat animū erigere ad imaginationē intelligibilis numinis? At Chri-
stianus etiā idiota persuasissimū habet quēuis mūdi locū partē esse uniuersi, & mundū
uniuersum esse tēplū dei: & in quouis loco precat clausis sensibilib. oculis, erectis autē
animæ luminibus, atq; ita super totū mundū ascēdit: nec cōsistit in cœli cōuexis, sed trā-
scēns mēte locis supercœlestibus, ductu diuinī spiritus uelut iā extra mundū raptus,
offert deo preces de rebus non uulgaribus. didicit enim à Iesu nihil paruū, hoc est sensi-
bile petere, sed sola magna & reuera diuina, quæcūq; à deo cōcessa perducūt ad eā quæ
apud

1. Cor. 12

Matth. 5

Matth. 27

Ioan. 14

Matth. 11

apud ipsum est per uerbū deū filiū eius beatitudinē. Videamus tamen quæ sint illa quæ nos docere uult, si modo assequi poterimus homines deuincti carne, sed soluendi his uinculis modo recte uiuamus iuxta Iesu doctrinā, audiendo quod nobis dictū est: Nō in carne estis sed in spiritu, si spiritus dei in uobis inhabitat: dicēs nos etiam nihil purū uidere cū tamē conemur nos incontaminatos seruire à malis quoq; cogitationibus, et inter peccandū dicamus: Cor mundū crea in me deus, & spiritū rectum innoua in meis uisceribus: ut puro corde quod solū aptū est ad talē uisionem, deū cōtēplemur. Verba Celsi sunt hæc. Substantia & generatio, intelligibile & uisibile, cū substantia ueritas, error cū generatione. circa ueritatē igitur uersatur scientia, circa diuersum opinio, & intelligibilis quidē rei est intellectus, uisus autē rei uisibilis. cognoscit autē intelligibilia quidē mens, uisibilia uero oculus. Quod igitur in rebus uisibilibus est sol, qui nec oculus est nec uisus, sed oculo uidendi causa, simulq; uisui ut per eū consistat, & uisibilib. ut uideantur, omnibusq; sensibilibus ut fiant, atq; etiā sibi ipse ut cernat: hoc in rebus intelligibilibus est ille qui nec mens est nec intellectus nec scientia, sed homini intelligēdi causa, & intellectui ut per ipsum cōsistat, & scientiæ ut per ipsum cognoscat, & intelligibilib. omnibus, ipsiq; ueritati, ipsiq; substantiæ, ut sint, ipse his omnibus superior, ineffabili quadā potentia sua intelligibilibus. Hæc sunt quæ dicuntur à sanæ mentis hominib. quorū si aliquid uos quoq; intelligitis, bene habetis. Et spiritus siquē putatis descēdentem à deo nunciare diuinas res, idem hic est spiritus talia prædicans, quo repleti uiri prisci multa bona nunciauerunt. ea si nō potestis auscultare tacete, & celate uestra imperitiā: ne ue dixeritis cæcutire eos qui cernunt, & claudos esse eos qui currunt, cū ipsi habeatis claudas animas, multati etiam corporibus, uidelicet emortuis. Ad hæc nos qui non solemus aduersari cū aliquid bene dicitur uel ab alienis à nostra fide hominibus, neq; contendere, neq; conari ea quæ sana sunt subuertere, respōdemus quod isti quidē qui conuiciantur pietatem erga deum pro uirili sectantibus, idiotis per fidē eum apprehendentibus, prudētiōribus cum ratione & gratiarū actione uota creatori omniū faciētib. idq; per pontificē eū qui homines hæc pietatis sinceritatē docuit, & uocant eos claudos anima, mutilosq; corpore, ut qui uiuant immortalitatis, mediātes ex animo dicere illud apostolicū, In carne uiuentes non secundū carnē militamus, arma enim militiæ nostræ nō sunt carnalia, sed deo fortia: uidere debēt ne hoc ipso quod male loquunt dei cultoribus, declarent claudas sibi esse animas, & mutilatū interiorē hominē, malē mulctādo seipsos dū conuicijs debacchātur in conantes bene uiuere, & priuando se equitate bonoq; illo habitu q; naturaliter rationali naturæ per creatorē est insitus. Hi uero q; inter cætera didicerūt à uerbo dei quod etiā faciūt, ut cōuicijs appetiti bene præcent, persecutores suos sustineāt, alloquutores suos comiter admoneāt, ipsi sunt q; habēt rectos gressus animæ, mundādo eā & ornādo, ut nō uerbis tantū à generatione distinguāt substantiā, intelligibile à uisibili, & ueritatē cōiungant cū substantiā, errorē cū generatione coherentē fugiant modis omnibus: cōsiderādo q; didicerūt nō res generationis quæ sunt uisibiles & tēporaneæ, sed præstātiōres, siue quis eas substantiā uocare uult, siue inuisibilia, quia intellectu solo percipiunt, siue insensibilia, quia uisum aliosq; sensus effugient. Ad eundē modum etiam res generationis inspiciunt Iesu discipuli, ut eis tanquā gradibus scansilibus utantur ad cognitionē natura rerū sub solo intellectu percipiendarū. Nam inuisibilia dei ex creatione mundi, hoc est intelligibilia ex creaturis intelligendo conspiciuntur. nec tamē postquam à creaturis mūdi ad inuisibilia dei peruenierunt, in hoc gradu consistunt, sed satis ibi prius exercitati mox altius ascēdunt ad sempiternā dei potentiā ipsamq; deitatē: scientes quod deus quidē amator humani generis ueritatē suā & quicquid sui cadit in noticiā hominū, manifesta uit nō solū sibi dicatis, uerūmetiā quibusdā à sincera religione utraq; pietate extraneis: quidā uero per diuinā prouidentia euicti ad tantarū rerū cognitionē, nō gerētes se di-gne hac cognitione, imple faciūt detinētes ueritatē in iniusticia, ut sint ita inexcusabiles post acceptā semel tantā cognitionē. Certe sacra scriptura testat de talibus, q; postquā perceperūt hæc quæ Celsus nūc exposuit, professores taliū dogmatū, dicentes sibi deū cognitum, non ut deum glorificauerunt aut grati fuerunt, sed uani facti sunt in suis cogitationibus, et post acceptā à deo tantam cognitionis lucem obtenebratū est ultio-
cor

coreorum insipiens. Itaq; uidere licet istos sapientię professores edere magna stulticię
specimina, dū post egregias illas disputationes in scholis agitas de deo rebusq; intel
ligibilibus, mutāt gloriā incorruptibilis dei in similitudinē imaginis hominis corrupti
bilis, atq; etiā uolucrum, quadrupedū, reptiliū. quapropter & ipsi à prouidentia de
preheni nō digne cognitione sibi reuelata uiuere, uolutātur in concupiscentijs suorū
cordium & impuritibus, dedecorantes sua corpora lasciujs & turpitudinibus, eo q
ueritatē dei mutarint in mendaciū, & uenerati sint coluerintq; creaturā magis q̃ crea
torē. ceterū homines idiore, ab eis pro nihilo habiti ut stulti & illiberales, si modo com
mittant se in fidē dei, & doctrinam Iesu recipiant, tantū absunt ab omni lasciuia, spurci
cia, turpitudine libidinū, ut in morem perfectorū sacerdotum ab omni coitu abhorren
tium multi eorū in totum caste pureq; uiuant alieni à congressu mulierū etiam legiti
mo. Et apud Athenienses quidē unicus pontifex ne ipse quidē satis sibi fidens q̃ impe
rare possit masculis cupiditatibus, cicuta oblitis uirilibus putatur satis idoneus ad ca
ste obeundas eius ciuitatis solennes ceremonias, at apud Christianos non desunt uiri
quibus cicuta ad hoc nil opus est, ut deo caste seruiant, sed pro cicuta eis uerbū dei suf
ficat ad expellendas ē cogitatione oēs concupiscentias, & uacandum precationibus.
Apud alios quoq; ut putantur deos uirgines exigue numero, siue ab hominibus custo
ditæ siue non (nec enim hoc nunc quaritur) uidentur perseverare in castitate religio
nis gratia: ceterū apud Christianos non propter humanos honores, non propter mer
cedes pecuniarias, nō propter gloriolas uiget uirginitatis studiū: et quamprimū appro
bauerunt deū habere in noticia, conseruantur à deo in hac mente laudabili & pietatis
officijs, pleni omni bonitate ac iusticia. Hęc dico nō q̃ cōtentiose aduerser bonis Grę
corū opinionibus, nec q̃ accusēm sana eorū dogmata: sed ut demonstrē, & hæc & his
etiā maiora diuinioraq; dicta esse à diuinis uiris dei prophetis & Iesu apostolis: quæ
perquiruntur à tendentibus ad perfectiorē Christianismū, scientibus q̃ os iusti medita
bitur sapientiā, & lingua eius loquet̃ iudiciū: lex dei eius in corde ipsius. Quin & apud
hos qui uel propter literarū imperitiā, uel propter simplicitatē, uel propter doctorū pe
nuriā ad pietatē adhortantiū minus hæc intelligunt, credunt tamen in deū maximū, in
eiusq; unigenitū filium uerbū & deum, inuenire licet grauitatē, puritatem, morū pro
bitatē, simplicitatem, sapenūmero potiorē istis qui se sapientes nominant uolutando
se cū pueris in modū nefarium, masculi in masculos patrātes turpitudinē. Et ipse quidē
nō declarauit quomodo cū generatione sit error, nec quid sibi uellet docuit, ut hæc cū
nostra doctrina collata consideraremus: propheta aut̃ subindicantes hanc de genera
tionis negotio sapientiā: sacrificiū pro peccato aiunt offerri etiā pro recēs genitis, qua
si hi quoq; nō sint puri à peccato. Dicūt enim nunc q̃ in iniquitatibus cōceptus sum, et
in peccatis concepit me mater mea: nunc q̃ peccatores alienati sunt à uulua: adduntq; Psal. 50
quod mireris, Aberrauerūt ab utero, locuti sunt mendaciū. Et intantū accusant nostri Psal. 57
sapientes naturā rerū sensibiliū, ut aliubi uanitatē appellēt corpora, ut ibi: Vanitati em̃ Rom. 8
creatura subdit non uolēs, sed propter eū qui subdidit, in spe: aliubi uanitatē uanitatū.
Sic enim ait Ecclesiastes: Vanitas uanitatū, omnia uanitas. Quis aut̃ æq; accusauit ho
minis uitā quæ hic degit, atq; ille qui dixit: Veruntamē simul omnia uanitas, omnis ho
mo uiuēs. nō enim dubitauit de differētia uitę quā agit anima uel in terris uel extra ter
ras, nec dixit, Quis scit nū uiuere sit mori, mori uero uiuere, sed cōfidenter uerū prolo
quitur dicens: Humiliata est in puluere anima mea, & in puluerē mortis deduxisti me.
Quale est & illud, Quis me liberabit de corpore mortis huius? Iam ille qui inquit, Hu
miliaſti nos in loco afflictionis, locū afflictionis uocat terrenū hunc in quē Adam, hoc
est homo paradiso eiectus est propter peccatū suū. Et qui dicit, Videmus nunc per spe
culū in ænigmate, tūc aut̃ facie ad faciē: itē, Peregrinantes in corpore peregrinamur à
domino, propterea probamus exire de corpore, et migrare ad dominū: uide q̃ magna
de uitarū differentia contēplatus est. Et quid opus est me amplius citatis ē scriptura lo
cis approbare q̃ hæc dicta multo apud nos antiquiora sint, quando id ex iā relatis est
perspicuū: id quod etiā ipse concedere uideſ his uerbis: Siquis spiritus diuinitus descē
dēs res diuinas prænūciat, nimirū ipse est q̃ hæc prædicat: quo repleti uiri prisci multa
bona nunciauerunt. Nescit aut̃ quanto præstantius nostri dicant: Incorruptibilis tuus
spiritus

spiritus est in omnibus: quapropter delinquētes deus paulatim castigans arguit, aiunt
 etiam his uerbis, Accipite Spiritum sanctum, aliam quantitatem doni huius significa-
 ri quā illis: Baptizabimini spiritu sancto post nō paucos hos dies. Operosum autem
 fuerit his per diligentem cogitationem expēsis uidere differentiam eorum qui certis
 quibusdam ceu interuallis & gradibus alius alio largiorem haustum ueritatis percepe-
 runt: & quid intersit inter eos qui modicam dei cognitionem habent, & eos qui pleni
 us edocti diuinitus semper cum deo uersantur et aguntur eius spiritu: id quod si Celsus
 animaduertisset, non obijceret nobis imperitiam, nec uetaret nos dicere cæcutire illos
 qui putant pietatem pertinere ad statuas ab artificibus factas e uarijs materijs. Nemo
 enim qui cernit animæ oculis, alio modo deum colit quā sicut ipse docuit, uidelicet
 uidendo creatorem in opificio suo, omnia uota ad illum dirigendo, omnia faciēdo tan-
 quam in eius conspectu, quem ne cogitationes quidem nostrę latent. Itaq; profitemur
 nos et cernere, & duces cæcorum esse, donec accedentes ad uerbum dei recipiant ani-
 mæ oculos excæcatos per ignorantiam. quod si fecerimus digna p̄cepto illo, Vos esto-
 te lux mundi, & illa doctrina, q̄ lux in tenebris lucet, erimus etiam lux in tenebris, &
 erudiemus insipientes, docebimusq; paruulos. nec est q̄ indignetur Celsus quia clau-
 dos & oblaesos animæ pedibus dicimus eos qui ad falso existimata sacra currunt tan-
 quam ad uera, nec uident nihil sacri esse posse in artificū operibus. Currunt tamen etiā
 qui iuxta Iesu doctrinam pie uiuunt, donec decurso stadio dicāt uere et ex animo: Cer-
 tamen bonum certauī, cursum consummaui, fidem seruaui: reliquum est ut accipia co-
 ronam iusticię mihi repositam. Et unusquisq; nostrum sic currit, ut nō in incertū: & sic
 pugilatum exercet contra uicia, ut non uideatur aerem diuerberare uanis ictibus, sed
 impetere principes aeris & spiritus nunc operantis in filijs inobedientię. Dicat licet
 Celsus nos uiuere in mortuo corpore, qui audiuius illud, Si iuxta carnem uixeritis
 moriemini: quod si spiritu actiones corporis mortificaueritis, uiuētis: & didicimus il-
 lud, si spiritu uiuimus, spiritu etiam ambulemus: possumus operibus aduersarios coar-
 guere mendacijs, uiuendo in mortificato corpore. Post hæc ad quæ ut potuimus respo-
 dimus, sic nos alloquitur. Quāto erat satius, si placebat nouare aliquid, de alio quopiam
 egregie defuncto, dignoq; hac opinione, recipere diuinitatis consecrata fabulā: Si nō
 placuit Hercules aut Æsculapius & priscorum uirtus incluta, Orpheum habebatis, ut
 rum sine controuersia sancto afflatū spiritu, & uiolenta morte necatum. Sed is forte ab
 alijs occupatus est prioribus. Certe Anaxarchus, in mortarium coniectus dum crude-
 lissime contunderetur, uocem emisit inter pœnas egregiam, & uere diuini cuiusdam
 spiritus: Tunde tunde Anaxarchi follem, ipsum enim non tundis. Sed & hunc sibi iam
 uindicauerant quidā physici. Quid Epictetus, cui cum herus torqueret crus, subridens
 imperterritus, perfringes inquit. cumq; ille fregisset, Nonne prædicebam, inquit, q̄ per-
 fringes? Quid tale uester deus inter pœnas profatus est? Vel Sibylla, cuius autoritate
 nituntur quidam uestri homines, dignior erat ut eam decerneretis haberi dei filiā: nūc
 uero huius carminibus temere inseruistis multa maledica: illum autem post uitam infa-
 mem & mortem miserrimam deum fecistis. Quanto digniorem hoc honore habeba-
 tis Ionam sub cucurbita, aut Daniëlem e lacu leonum incolumē, aliosq; his prodigio-
 flores etiam? Quoniam igitur nos remittit ad Herculem, res gestas eius nobis profe-
 rat, & excuset turpem seruitutem quam apud Omphalen seruī: doceatq; quomodo
 diuinis honoribus sit dignus qui latronis in morem ereptum ui bouem agricolę deuo-
 rauit, magna uoluptate illum cœnantī sibi male precantem audiens, ut feratur hodieq;
 sacrificari eius genio cum execrationibus. Ad Æsculapium quoq; nos uocat denuo,
 quasi non iam ante de hoc responsum sit, quod etiam nunc satis est. in Orpheo porro
 quid miratur tantopere, ut persuasum habeat eum recte uitam instituisse non sine san-
 cto spiritu, mirum nī res eius exaggerans per contentionem, quo magis Iesum nostrū
 deprimat? Eius de dijs impias fabulas cum legeret non auersatus est, digniores quā
 homericas ut efficiantur ex illa præclara republica? peiora enim de receptis apud Græ-
 cos dijs Orpheus quā Homerus cecinit. Fortiter sanē & Anaxarchus ad Aristocre-
 ontem Cypri tyrannum, tunde tunde Anaxarchi follem, quod scriptores in eo miran-
 tur unicum, id si Celsus ut uenerandę uirtutis indiciū magnipēderet, improbe faceret
 quisquis

quisq; contradiceret: non tamen eo dicto philosophus promeruit ut haberetur pro nu-
mine. Iam quod ad Epictetum nos remittit admiratus apophthegma eius generosum, non
est tamen cur conferatur hæc de facto cruce narratio cum tot miraculosis Iesu operi-
bus, utcumq; Celsus ea figmenta existimat, cum tamen per diuinam eorum vim hodieq;
conuertantur, non solum simpliciores quidam, uerumetiam multi e prudentioribus.
Quoniam autem post enumeratos tot uiros infert, quid tale uester deus inter pœnas
profatus est: possumus ad hoc dicere, quod inter flagra & cruciatus eius silentium ma-
iorem præfetulit fortitudinem ac patientiam quam omnes Græcorum uoces in simili-
bus calibus editæ, siue credat Celsus seu non credat quod integre scriptum est à uiris
optimæ fidei, & inter cætera de constanti inter flagra silentio, sicut & de coccinea chla-
myde induta ei per ludibrium, deq; arundine in manum pro sceptro indita, quæ omnia
summa mansuetudine pertulit, ne uerbo quidem impatientiam aut stomachationem
indicans in tanta immanitate sceleratorum hominum. itaq; non præ desperata duritia
inter flagra tacuit, sed præ mansuetudine omnes illusiones tolerans. Ac ne illa quidem
uox timiditatis fuit, ut quidam putant, cum diceret, Pater, si fieri potest, transeat hic calix
à me. ueruntamen non ut ego uolo, sed ut tu. Habet utiq; rationem hæc ut uidetur de-
precatio calicis quem nominat, quæ reddidimus aliis plenius et exquisitius. Vt aut uel
simplicissime hoc dictum accipiamus, uide an non etiã cum summa pietate precatio hæc
ad deum dirigitur, cū uulgi hominum casus suos non prædestinationi tribuat, sed fe-
rat quicquid forte contigit dū ita postulat tēporis necessitas. hæc tamen uox non fe-
rentis fuit, sed probantis quicquid fiebat, & præferentis proprijs affectibus id quod di-
uina prouidentia semel statuerat. Veruntamen, inquit, non quod ego uolo, sed quod
tu. Deinde nescio quid ei uenit in mentem ut censeret Sibyllam à nobis potiusquã le-
sum appellandam fuisse dei filiam, asseuerans nos multa eius uersibus in seruisse male-
dica, non tamen indicans quæ sint illa quæ inseruimus. indicasset aut si antiqua habuif-
set in corruptiora exemplaria, in quibus non reperiantur quæ putat à nobis interpolla-
ta. Quod tamen non fecit, sed maluit iam iterum ac tertio uitam Iesu infamem nominare;
non expensis singulis illius uitæ actionibus, cur infames ei uideantur, ne putetur sine
ratione conuicia mera in ignotum iacere: qui si uel speciem infamiæ notasset in uita e-
ius ac moribus, conati fuisset respondere ad singula, quod uere ad mortem miseram
attinet, idem posset dici & de Socrate, & de Anaxarcho cuius modo meminit, & de a-
lijs innumeris: nisi forte dicturus est aut Iesu mortem fuisse miserrimam, illorum non
item: aut illorum non miserrimam, Iesu uero miserrimam. Videt igitur hic quoq; Celso
fuisse propositum conuicijs Iesum impetere, cōcito ut opinor ab aliquo dæmonio per
Iesum debellato, quod antea nidoribus & cruoribus pasci solitum dementauerat ho-
mines deum quærentes in statuis terrestribus, nec suspicientes ad uerum deum uniuersum
dominum. Deinde quasi hoc solum ageret ut libri chartas expleret, mauult nos
uel Ionam potius deum habere quam Iesum, Ionam qui uni ciuitati Ninive pœniten-
tiam prædicauit, præferens Iesu totius mundi ad pœnitentiã conuersoris prædicatione
longe efficaciori, & miraculo seruatum e uentre ceti tribus diebus & tribus noctibus
post quam deglutitus fuerat, deum à nobis uult consecrari: eum uero qui pro homini-
bus mortem pertulit, probatū omnium prophetarum testimonijs, Celsus non uult esse
deo uniuersorum domino honore proximū ob egregia in cœlo simul & terra merita.
& Ionas quidem à deo sibi demandatā prædicationis prouinciã fugiens à cetō absor-
ptus est: Iesus uero post absolutum iniunctæ à deo prædicationis munus, pro humano
genere mortem sustinuit. Mox aut ait satius fuisse Daniele e lacu leonum incolumē
à nobis coli, q̃ Iesum cōculcatorem omnis essetæ potestatis aduersarię. Deinde nō ha-
bens alios quos proferret, ait, aut aliquē his etiã portentosiorem, interim in Ionā &
Danielē conuiciū iaciens. nec enim sciebat bene loqui iustis hominib. Nūc uideamus
qd deinceps attexat. Habet præterea præcepta huiusmodi. Iniuriã ne repellito, quod si
quis etiã in maxillã te percusserit, obuerte ei alterã. Vetus & hoc est, lōge dictū antea,
sed hic cōmemoratū rusticius, quod etiã Socrates cū Critone differēs à Plat. inducīt.
Est ne igitur facienda iniuriã? Nequaquã. Ergo ne referenda quidē, ut multorū est opi-
nio, siquidem nullo pacto licet inferre iniuriã. Non uidetur referenda. Quid porro?

Matth. 26

Ioan. 2

Daniel. 14

faciendum ne alteri male, Crito, an non? Certe non faciendū mi Socrates. Quid si quis malo affectus sit, num uicissim malum debet dare, ut uulgo uidetur? Iustum ne id esse an iniustum? Iniustum fortasse quia malum inferre homini nō abest ab iniuria. Verum dicis igitur nec iniuriam pro iniuria, nec malū pro malo licet reponere, quamuis ipse ab alijs passus fueris. Hæc Plato. & paulo post: Ipse igitur considera, utrum mecum nunc sentias, & idem tibi quoque uideatur, ut iam inde consentiamus, fieri non posse ut æquum sit uel inferre iniuriam uel referre, uel malum pro malo reponere, quod quisquis id facit malum uerius referat quā a malo absteineat. Consentimus ne iam hinc? mihi certe & olim ita est uisum, & uidetur nunc etiam. Et Platonis quidem hæc fuerunt placita, atq; etiam ante eū alijs diuinis hominibus idē uisum est. Verū de his alijs q; quæ isti in suum usum deprauāt, hæcenus. qui plura de hoc scire cupit, cognoscat facile. Ad hoc & alia quæ Celsus, quia non audet perfricta fronte negare uera esse, communia nobis cum Græcis asserit, respondendum est: Si quod placitum sanum est & utile, relatum idem & apud Græcorum aliquem, siue Platonem siue alium, & apud Iudæos in Mosis uoluminibus, aut prophetarum alicuius, & apud Christianos in Iesu sermonibus aut alicuius apostoli, non ideo debere accusari quæ apud Iudæos aut Christianos reperiuntur, quod eadem sint in Græcis literis, præsertim quum constet Hebraicas antiquiores esse quā Græcas. E contra si eadem Græci eloquuntur uenustius, non statim putandum est ea dici etiam melius quā simplicia nostra enunciata frugaliter: quando quidem prophetæ simplici stylo uel reliquerunt nobis libros scriptos Hebraice, nō inornata tamē compositione iuxta linguam propriam. Quod si dicendum est aliquid pene incredibile, hæc ipsa communia dogmata melius tradi in Hebræorum prophetarū aut Christianorum literis, rem exemplo à cibus sumpto comprobabimus. Sit aliquis salubris cibus, uescientibus ad robur conferens, eum bene paratum & aromatibus conditum sumant, non homines inassueti, agrestes, ruri educati frugaliter, sed soli delicati & diuites. eundem non lautiorum more sed suo modo paratum edāt pauperes & uulgi rusticum multa hominum milia. fac deinde diuites illos bene ualere, solos fruente suis condimentis, attingente nemine alio: uulgi item suo paratu cōtentum ualere prospere. Vtris magis gratias habebimus ob communicatum cibum, ijs ne qui eum sic parauerunt ut optimatibus tantum sit utilis: an ijs qui sic, ut etiam uulgo prodesset, cum utriusque eque bene ualeant, utrolibet modo cibus paretur? Res ipsa loquitur medicum utiliore esse in publicum, qui multorum, quā qui paucorum, sanitatis rationem habeat. Hoc exemplum si est intellectum, transeamus à cibus corporis ad cibos animarū rationalium proprios, & uideamus an non Plato & Græcorum sapientes similes sint medicis illis qui solis lautioribus prospiciunt neglecta plebeiorem multitudinem: Iudæorum uero prophetæ & Iesu discipuli, qui ualere iusserunt uerborum ornamenta, totāq; humanam sapientiam, quam sacra scriptura carnalem uocare solet, sua lingua ænigmatica referunt illos qui cibos curant quā saluberrimos, ea compositione uerborum, eoq; apparatu qui sit accommodatissimus ad captum multitudinis consuetam linguā desiderantis, & offendi solitæ sermonum nouitatibus, inauditisq; antea disputationibus. nam si in hoc factus est rationalis (ut ita loquar) cibus, ut eum qui se gustarit, mitem ac tolerantem faciat, an non melius paratus erit sermo qui totas plebes mites ac patientes reddit, aut certe in his uirtutibus facit proficere, quā qui exiguos numeros sic afficit, si quos tamen afficit? Et quemadmodum si aliquis Græcus propositum haberet Ægyptios aut Syros sana doctrina instituere, eorum linguas perdiscere curaret, barbarizare malens, quod apud Græcos turpe est, quā sua lingua utendo Ægyptijs ac Syris esse inutilis: ita diuina potentia prouidens non solis eruditis Græcis, ut existimantur, sed etiam reliquis, condescendit ad idioticum captum audituræ multitudinis, ut consuetis uerbis apud eos utendo imperitos ad auscultandum alliceret, præsertim cum eis facile foret post primam illam introductionem studiose scrutari sensus reconditiores in sacris scripturis, & peruestigare. cuius enim est perspicuum qui modo has legat, quod qui eas diligenter examinant, multo retrusiora inueniunt quā quæ uidentur prima specie, idq; tanto magis, quanto quis plus eis impendat operæ ac studij. Ostensum est ergo quod Iesus rudi hoc & rustico sermone, ut Celsus appellat,
dicens

dicens, Percutienti te in maxillam obuerte & alteram: & uocanti in iudicium ut auferat tibi tunicam, dimitte & pallium, plus uitæ hominum profuit quàm illa Platonis in Critone disputatio, quàm tantum abest ut idiotæ audiant, ut uix post absolutum disciplinarum orbem teratur à Græcorum philosophis. Considerandum etiam quòd doctrina de patientia non sit per uerborum simplicitatem deterior, sed meram hanc esse Celsi calumniam, cuius uerba sunt: Verum de his, alijsq; quæ isti in suum usum deprauant, hæcenus, qui plura de hoc scire cupit, cognoscet facile. Age iam uideamus quæ deinceps sequuntur in hunc modum. Transeamus ad alia. Non ferunt templa, aras, & statuas inspicere. Ne Scythæ quidem, & Numidæ, & Seres impij: non aliæ gentes quæ tã religione carent quàm legibus: Idem de Persis narrat Herodotus. Persarum, inquit, ritus hos noui. Statuas, aras, templa, nec ipsi dedicant, & alios pro stultis habent qui hoc faciunt: ut equidem opinor, quia deos non credunt esse humana specie, quæ Græcorum est opinio. Atqui Heraclitus sic de his pronunciat: Ita preces offerunt istis simulacris, ac si quis fabuletur cum stipitibus: quia nec deos nec heroes sciunt quinam sint. Quid igitur hi nos docent Heraclito sapientius? Ille subindicat stultum esse uota deponere apud statuas, nisi quis noscat deos & heroes, quoniam sint, ut apparet ex ipsius sententia. at isti in totum contemnunt deorum statuas. Si ut lapidem, lignum, æs, aurum, ab illo uel illo expolitur, ridicula est hæc sapientia. quis enim alius, nisi sit totus fatuus, hæc deos credit, non dijs dicatas statuas: quod si putant ne pro imaginibus quidem deorum habendas, & aliam esse dei formam, ut etiam Persis uidetur, imprudētes suum dogma redarguunt, ad imaginem dei creatum esse hominem, & ei specie similem. Sed de similitudinibus quidem assentient, cæterum negabunt esse deos quibus hæc dedicantur, contenduntq; esse dæmonia: fugiendam autem dei cultori uenerationem dæmonum. Ad hæc quoque dicendum: licet Scythæ, Africq; Numidæ, & impij Seres, aliæq; gentes ut Celsus ait tam regione carētes quàm legibus, atque etiam Persæ, auersentur templa, aras, statuas, non eandem auersandi causam esse illis & nobis. examinanda sunt enim dogmata quibus moti statuas & templa abominantur qui hoc faciunt, ut uel laudetur cui constat facti sui ratio, uel temerarius auersator uituperetur. Fieri enim potest ut diuersas super his opiniones habeant. Exempli gratia: uitant adulterium philosophi qui Zenonem Citiensem sectantur, uitant & quibus Epicurus placet magister, non nulli etiam ex illiterata plebecula: sed uide quàm uariæ sint horum uoluntates in fugiendo adulterio. Illi peccari contra naturam & societatem humanam putant, si quis uiciet mulierem legitime cōiunctam alteri & familiam eius adulteret. Epicurei uero nō hac de causa abstinēt, sed quia omnes actiones suas ad unum scopum uoluptatem dirigunt. multis autem seipsum fraudat uoluptatibus, qui huic uni succumbit, interdum etiam in carceres, exilia, mortes, incidit: & ante factum non caret periculo, dum obseruat mariti ē domo exitum, & aliorum qui illi fauent. Itaque fac eum fallere posse maritum, domesticos eius, & cæteros à quibus sibi timet opprobrium, quantum attinet ad uoluptatem, etiam adulter Epicureus fieret. quasi etiam idiota non mœchatur cum possit, in causa est legum ac poenarum metus, non contemptus uoluptatum. uides quomodo cum simplex negotium uideatur adulterij fuga, tamen pro diuersis hominum uoluntatibus sit uarium. aut enim à sanis placitis nascitur: aut à nequam & impijs, ut in idiota huiusmodi & Epicureo. Sicut autem hæc ab adulterijs abstinentia cum una esse uideatur, deprehenditur multiplex pro uarietate opinionum ac uoluntatum: ita etiam inter abhorrentes à statu arum, templorum, altarium ceremonijs, Scythæ, Numidæ, impijq; Seres & Persæ, alijs mouentur rationibus quàm Christiani & Iudæi, quibus religio est sic numē colere. Illarum enim gentium nemo ab his alienus est, quod uereatur numen ad uiles has ceremonias detrahere, quæ uersantur circa aras, & materies effigiatas uarijs imaginibus, nec quòd intelligat dæmonas deuinctos hære certis locis et statuis, siue incantatos quibusdam magicis carminibus, siue aliās incubantes locis semel præoccupatis, ubi luxurionum more se oblectant uictimarum nidoribus uoluptatē captantes nefariam & uetitam diuinis atque naturæ legibus. Cæterum Christiani homines & Iudæi sibi temperant ab his propter illud legis: Dominum deum tuum time.

Deut. 6
Exod. 26

Orig. to. 2

II 2 bis,

bis, & ipsi soli seruias. item propter illud: Non erunt tibi alieni dñj præter me: & non fa-
 cies tibi ipsi simulacrū, nec ullā effigiem eorum quæ in cœlo sunt & in terra sub cœlo,
 nec eorum quæ in aquis degunt infra terram: non adorabis ea nec seruias illis. itē pro-
 pter illud, Dominum deum tuum adorabis, & illi soli seruias: aliaq; multa, his similia:
 quæ adeo nos prohibent ab aris & simulacris, ut etiam emori iubeant, citius quàm cō-
 taminemus nostram de deo fidem talibus impietatibus. Porro de Persis superius dixi-
 mus, simulacra quidem non colentibus, solem uero & dei creaturas adorantibus, quod
 nobis interdictum est illo præcepto, Nolite seruire creaturæ magis quàm creatori, sci-
 entibus futurum olim ut creatura hæc liberetur à seruitute corruptionis in libertatem
 gloriæ filiorum dei: & quod expectatio creaturæ reuelationem filiorum dei expectat,
 & quod ueritati creatura sit subiecta non uolēs sed propter eum qui subiecit eā in spe:
 nec debere nos res corruptioni seruientes & uanitati spe meliorum subiectas colere
 loco dei qui nullius indiget, aut loco filij eius primogeniti creaturæ totius. Atque hæc
 de Persarum gente dixisse sufficiet, aras & statuas auersantiū, sed creaturæ magis quàm
 creatori seruientium. Quoniam autem etiam Heracliti dictum apposuit, quo ille sub-
 indicat stulte facere eos qui simulacris preces offerunt, nisi norint deos & heroas qui-
 nam sint: dicendum sciri posse, deum, & ipsius unigenitum, et eos quicunque à deo ho-
 norantur deorum appellatione deitatis eius participes, diuersos esse à dñjs gentiū qui
 sunt demonia: impossibile tamen esse ut qui deum nouit supplex fiat statuis, nec hoc
 rātum stultum est si quis preces simulacris offerat, sed etiam cum aliquis id simulat uul-
 gi opinionibus se attemperans, quod faciunt philosophi peripatetici, & qui sectantur
 sectam Epicuri aut Democriti: nihil enim adulterinum debet inesse in anima hominis
 uere pñj erga deum optimum maximum. nos uerò ideo quoque non honoramus simu-
 laca, quia quantum possumus cauemus, nequo modo incidamus in eam credulitatē,
 ut & his tribuamus diuinitatis aliquid. Et hoc est crimen quod Celsus impingimus, a-
 lijsq; omnibus qui hæc non esse deos fatentur, deferre hos honorem statuis cum sapi-
 entes credantur, adeo ut uulgus exemplo eorum in errorē trahatur, intantum depres-
 sum animas falsa religione, ut negantem hos esse deos ne audire quidem sustineant,
 quos ipsi assueuerunt colere. Celsus certe ait se credere, non deos hæc esse, sed deorū
 anathemata: non declarans quomodo hæc non hominum anathemata sint, sed deorū
 ut ipse uocat. liquet enim hæc dedicari ab hominibus falsam opinionem de deo habē-
 ribus. ac ne imagines quidē eorū putamus statuas, ut qui deum incorporeum & inuisi-
 bilem nulla figura circumscribamus. Quoniam autem Celsus dicit nostras opiniones
 inter se pugnare, dum negamus in deo humanam speciem, & dum credimus hominē
 ab eo factum ad ipsius imaginem: respondendum ut supra, imaginem hanc dei in ani-
 ma rationali conseruari per uirtutem: & quod Celsus non intelligens aliud esse imagi-
 nem dei, aliud ad imaginem dei. ait nos dicere quod deus fecit hominem suam imagi-
 nem, & specie sibi similem: ad quod iam superius responsum est. Post hæc ait Christia-
 nos concessuros hæc esse simulacra eorum quorum imaginem uel exprimunt uel non:
 negaturos tamen hos esse deos, cum sint uerius demonia, nec deberi ab homine pieta-
 ti dicato ullum cultum demonibus. qui si scisset quid tradatur de demonibus & singu-
 lorum operationibus, quas faciunt uel inuocati à peritis taliū artium, uel sponte prout
 uolunt ac possunt, percepissetq; disputationem de illis, sanē prolixam & excedentem
 captum humani ingenij: non reprehēdisset negantes demonibus cultum deberi à pijs
 ueri dei cultoribus. Et tantum abest ut eos ueneremur, ut precibus & sacrarum literarū
 recitatione profligemus eos ex obsessis hominibus, & ex locis sibi dicatis, interdum
 etiam ex animalibus. nonnunquam enim ut hæc quoque lædant operantur demones.
 Quoniam autem superius permulta de Iesu à nobis dicta sunt, nō est opus ut iteremus
 eadem, quo respondeatur dicenti: ipsi certe manifestarijs argumentis conuincuntur,
 nō demonem, sed mortuum colere. quapropter hoc omisso uideamus quid deinceps
 Celsus dicat his uerbis. Ac primum interrogabo, cur non sint colendi demones, an nō
 cuncta arbitrio dei dispensantur & pendent ab eius prouidentia? an non in omnibus
 operante deo, siue angelis, siue demonibus, siue heroibus, omnes hi legem habent à
 deo

deo præscriptam, an non horum quisque potestatem eam sortitus est, qua dignus est habitus: ergo eum qui à deo potestatem accepit, cultor dei non uenerabitur, quia non licet seruire pluribus dominis? Vide hic quoque quam multa pro concessis arripuit disquisitione non mediocri egentia, atque etiam scientia profundiore ac secretiore de dispensatione rerum omnium, nam hoc ipsum dispensari per dei uoluntatem omnia, uenit examinandum, utrum hæc gubernatio pertineat etiam ad peccata an non. nam si ad ea quoque pertinet, non ad humana tantum pertinet uerum etiam demonum, & si qua alia præter corporeas natura est peccatis obnoxia. quod qui dicit, uiderit quanta absurditas sequatur hanc propositionem, omnia dispensari dei arbitrio, sequetur enim ut quicquid peccatur per maliciam, fiat ex uoluntate dei quod quidem aliud est quam fieri non prohibente deo. quod si quis proprie intelligat dispensari quæ fiunt per maliciam, nimirum omnia fient ex dei uoluntate, nec ullus peccator contra dei dispensationem præuocabitur. Similiter distinguendum est de prouidentia, omnia procedere à diuina prouidentia de bonis intelligendo. quod si accipiantur simpliciter omnia etiam mala, falsum erit omnia fieri ex dei prouidentia: nisi quis contendat, etiam ea quæ per consequens fiunt, ex prouidentia dei fieri. Idem affirmat quod quicquid uel à deo fit, uel ab angelis, uel à demonibus, uel ab heroibus, omnia hæc legem dei habeant: quod tamen non uere affirmat. nec enim iniqui iuxta dei summi legem inique faciunt. Patet autem euidenter ratione, non solum malos homines contra hanc legem facere, sed etiam malos demones & malos angelos. esse porro malos demones non nos soli dicimus, sed alij quoque ferme omnes, quicumque ponunt esse demones. Ergo non omnia habent legem dei maximi. nam quæcunque per propriam inaduertentiam, maliciam, miseriam, bonorum ignorantiam, descuerunt à lege dei, non habent legem dei, sed (ut more scripturæ loquar) habent legem peccati. Itaque iuxta opinionem multorum qui ponunt esse demones, etiam mali demones non habent legem dei, sed contra legem agunt: nostri autem homines idem opinantur de omnibus demonibus quotquot exciderunt à uia ducente ad summum bonum, cum antea non fuissent demones: esseque hoc genus eorum qui deum deseruerunt. quapropter quisquis deum colit non debet seruire demonibus. Liqueant etiam res demonum ex eorum inuocatoribus, qui horum opera utuntur ad excitandos amores & odia, aut ad impediendas actiones, innumeraque alia similia, quæ faciunt per incantationes magicas docti uocare & inducere demones ad quicquid libuerit. quam obrem omnis demonum cultura est aliena à nobis summi dei cultoribus: est autem cultura demonum, etiam istos qui dii nominantur colere. omnes enim dii gentium demonia: id quod liquet ex templis quæ ut sacratiora putantur à præsentem incolamine, quod ab initio dedicationis receperunt in delubra tales demones per inuocationes curiosas & magicas. idcirco uisum est nobis cultum demonum fugere non aliter quam perniciem certissimam: quo nomine comprehendimus omnes religiones græcæ quæ uersantur circa templa deorum & aras ac statuas. Quod autem dicit, ordinatione dei maximi suam cuique potestatem contigisse, opus habet non uulgari scientia: quæ docere possit, utrum sicut carnifices in ciuitatibus præfecti sunt tristibus ministerijs, necessarijs tamen ad statum reipublicæ: ita mali demones habeant sua ministeria attributa à deo uniuersorum domino: an quemadmodum in solitudinibus latrones constituto sibi principe, ita demones certis regionibus cateruatim grassentur sub aliquo sui generis principe, cuius ductu prædentur & uexent homines: cæterum qui de his rebus uolet bene differere, & respondere pro Christianis recusantibus colere quicquam præter deum uniuersorum dominum, & uerbum eius primogenitum creaturæ totius, enarrare debet & illud euangelicum: Omnes quotquot ante me uenerunt, fuerunt & latrones, & non audierunt eos oues: & illud: Fur autem non uenit nisi ut furetur, & mactet, & perdat: & siquid huiusmodi est in sacris literis, ut illud: Ecce dedi uobis omnem potestatem calcandi super serpentes & scorpiones, & super omnem uirtutem inimici, & nihil uobis nocebit. item illud, Super aspidem & basiliscum ambulabis, & conculcabis leonem & draconem. Verum hæc Celsus nesciuit. si enim sciuisset, non dixisset, in omnibus operante deo, siue angelis, siue demonibus, siue heroibus, omnes

1. Cor. 8

Ioan. 10

Luc. 10

Psal. 91

hos legem habere ab eo prescriptam, et quenq; potestatem sortitum qua dignus est iudicatus: ac proinde non auersandum horum cultum pio homini, quasi non liceat seruire pluribus dominis. quę postrema uerba tractabimus in sequenti uolumine, absoluto iam hoc septimo quo Celsi scriptis respondimus.

LIBER OCTAVVS.

A

Absoluto septimo uolumine octauum aggressurus precor deū & Verbum eius unigenitum, ut adsit mihi fortiter confutatorio Celsi mendacia, fucata uano ueritatis titulo, simulq; Christianę religioni contra calumniatorem patrocinator: quando & nobis licet dicere, Pro Christo legatione fungimur deo iubente nos paulinis uerbis uti ex animo, & pro Christo legatum agere apud homines, ipso dei uerbo inuitante ad amicitiam, quos conciliatos sibi cupit per iusticiam, ueritatem, uirtutesq; ceteras, hactenus ante cognita Iesu Christi dogmata uersatos in tenebris, ut ignorantes deum conditorem suum atque dominum. Oro igitur iterum atq; iterum ut deus det mihi uerbum illud suum potens & uerum, forte in bello quod contra uicia geritur. Iamq; ad sequentem Celsi contextum pergendum est, cuius supra meminimus, ubi scitatur, qua de causa grauemur dæmonas colere: ad quod respondimus, prolatis in medium quęcunque ē sacris dei scripturis de natura dæmonum didicimus. Ac mox inibi nos inducit, ad eius interrogationem postulantis ut colamus etiam dæmonas, prætexentes illud euangelicum, Impossibile esse seruire pluribus simul dominis. Hanc uocem ille seditiosam existimat, uelut abrupentium sese à societate reliquorum hominum. putatq; nos hoc dicto affricare deo nostra uicia: quandoquidem id locum habeat in hominibus, ut qui uni homini seruit, merito abstineat à seruiendo alteri, ne forte hero suo noceat, si alteri cum eo male conueniat: quo casu etiam uni sociatus non potest fieri socius alterius, sine socij prioris incommodo: & hac ratione nec diuersis dæmonibus seruiendum aut heroibus. cæterum erga deum, cui nihil est periculi ne uel offendatur uel ledatur, absurdum esse eadem ratione se gerere, qua erga homines aut heroas aut dæmonas. Ait etiam, eum qui plures deos ueneretur, hoc ipso re gratam summo deo facere, quod nemini honor contingat, nisi quē ille honorari uult. Quapropter qui ueneratur eius subditos, non offendere illum cuius omnes sunt. Videamus igitur an non recte probemus hanc sententiam, quę negat quenquam seruire posse duobus dominis moxq; subiungit: aut enim hunc habebit odio, & alterum diliget: aut huic adhærebit, & alterum negliget: & deinceps, Non potestis deo seruire & mammonæ. Hic apologiæ locus postulat ut profundius secretum penetremus de dijs et dominis. Nouit enim scriptura esse magnum dominum super omnes deos: ubi deos intelligimus non istos qui adorantur à gentibus, cū didicerimus quod omnes dij gentium sint dæmonia: sed deos quorum concilium legitur in prophetis literis, in quo summus deus hos dijudicat, distribuens sua cuique officia. Deus, inquit, stetit in concilio deorum, in medio autem deos dijudicat. Est enim deus deorum dominus, qui per filium uocauit terram, ab ortu solis usque ad occasum: & iubemur confiteri deo deorum, ut qui didicimus etiam illud, Deus non est mortuorum, sed uiuentium. Quę quidem dicuntur nō tantum in citatis locis, uerum etiam in alijs innumeris. Similia de domino quoque dominorum docent nos inquirere ac sapere diuine literę: nunc dicētes, Confitemini deo deorum, quoniam in seculum misericordia eius: confitemini domino dominorum, quoniam in seculum misericordia eius: nunc uerò, Est deus rex regū & dominus dominantium. Nouit etiam scriptura, alios deos qui dicantur, alios qui sint, siue dicantur seu non. Itidē de dominis qui sint, quiue non sint, dicit Paulus: Nam etsi sunt qui dicantur dii siue in cœlo siue in terra: siquidem sunt multi dii, & multi domini. deinde quia deus deorum uocat ab oriente & occidente ad suā portionem per Iesum quoscunq; uult: eius autem Christus, cum sit dominus, ostendit se superiorē omnibus do-

Matth. 22

61. 1. 1.

61. 1. 2.

1. Cor. 8

1. Cor. 8

dominantibus, eo quod ascendit super omnes terminos conuocaturus ad se ab omnibus terminis: ideo Paulus hæc sciens, post modo citata uerba subiungit: Nobis tamen unus deus pater ex quo omnia, & unus dominus Iesus Christus per quæ omnia, & nos per ipsum: consideransq; miram quandam & mysticam doctrinam hoc loco sic infert, Sed non in omnibus est scientia. Cum autem dicit, Nobis tamen unus deus pater ex quo omnia, uocem hanc Nobis, dicit de seipso, & omnibus qui ascēderunt ad summū deum deorum, & ad summum dominorum dominū, ascendit autem ad summū deum is, qui eum inseparabiliter & indiuisibiliter colit per Iesum dei filium, cuius solius ductu peruenitur ad patrem, per cuius uerbi ac sapientiæ contemplationem modis omnibus conciliamur, tam doctrina quam operibus & cogitationibus deo conditori rerū omnium. Iuxta hæc & his similia opinor principem huius seculi, transformari solitum in lucis angelum, finxisse illud: Hunc uerò deorum exercitus & dæmonū sequitur instructus undecim ordinibus: ubi de seipso suæq; sapientiæ sectatoribus inquit: Cum Ioue quidem nos, alij uerò cum dæmonibus alijs. Itaque cum multi dicantur aut sint dī, similiterq; domini, nos nihil non facimus ut non solū ascendamus super omne quicquid in terra pro dīs colitur à gētib; uerū etiam super eos quos scriptura deos nominat, de quibus nihil sciunt qui sunt alieni à testamentis dei per Moysen & Iesum seruatore nostrum proditis, ad quos promissiones in his significatæ nil pertinent. Superascendit autem religiones omnium dæmonum, quisquis nullum opus facit gratū dæmonibus: & superascendit portionē eorū qui apud Paulū dī dicuntur, quisquis siue ut illi, siue quomodo cūq;, spectat non ea quæ cernuntur sed quæ nō cernunt: uidensq; quomodo etiā creaturæ expectatio reuelationē filiorū dei expectat, nō uolēs, sed propter eum qui ipsam subiecit in spe, laudat creaturam beneq; ei precatur: & intelligens quomodo tota liberabitur à seruitute corruptionis, occursura in libertatem gloriæ filiorum dei, nō distrahitur ipse à deo ut aliud colat simul cum eo, nec sustinet seruire duobus dominis. Non est igitur seditiosa uox sic sentientium, & nolentium seruire dominis pluribus, contentorum uno domino Iesu Christo, cui seruientes erudiuntur ab eo, ut eruditi digni reddantur regno dei & patris. abruptuntur sanè seceduntq; ab alienis à dei republica, & nihil ad testamenta eius pertinentibus, ut iuxta instituta cœlestis ciuitatis degant, accedentes ad deum uiuentem, & ciuitatem dei cœlestem Hierusalem, multorum milium angelorum frequentiam, & primogenitorum ecclesiam quorum in cœlo scripta sunt nomina. Nec ideo cauemus necui præter deū seruiamus, ne lædatur deus sicut homo lædatur si seruus eius seruiat alteri: sed ideo illi seruimus in præceptis ipsius & ueritate, ne nos ipsi lædamur separantes nos à portione dei, qui iuxta suā beatitudinem uiuentes familiares sibi per spiritum adoptionis reddidit, ut simus patris cœlestis filij, non uerbis sed re ipsa in occulto clamantes Abba pater. olim Lacedæmoniorum legati Persarū regem, licet uehementer urgentibus satellitibus, adorare noluerūt, zimentes unicum suum dominum, Lycurgi legem uidelicet, qui uerò multo maiore ac diuiniore legatione funguntur pro Christo, nec Persarum principem, nec Græcorū, nec Ægyptiorum, nec cuiuscunq; gentis adorabunt, etiam si satellites horum principū dæmones & angeli diaboli conentur eos ui huc adigere, suadeantq; his ualedicere legi præstantiori omnibus quæ sunt in terra legibus. Christi enim legatorum ipse Christus est dominus, pro quo legatione funguntur, uerbū quod erat in principio, & apud deum erat, & deus erat. Deinde quoniam Celso libuit mouere altiorē quam putat sermonem de heroibus & quibusdam dæmonibus, dum post quā dixit in hominum seruitute lædi priorē dominū, si quis uelit insuper seruire alteri, ait idē cēsendū de heroib; & talibus dæmonibus: quærendū est ex eo quid per heroas uelis intelligi, quos uel dicat huiusmodi dæmonas, ut uni heroi seruienti non debeat seruire alteri, & tali demoni seruienti caueat seruire alteri, alioquin offensurus priorē herū dæmonem, non aliter q̃ sit apud homines, si quis præter priorē asciscat sibi aliū dominū: ad hæc quid detrimēti heroibus aut dæmonibus putet inde accidere. Cogetur em̃ aut in nugarū pelagus incidens suamet dicta irrita facere: aut si nugarū grauet, palā fateri q̃ nec herou naturā sciāt nec dæmonū. Iā uero qd ad homines attinet, lædi priorē dominū si eius seruus seruire uelit & alteri, rogādus est Celso, qua in re putet priorē lædi à seruo asciscēte sibi alte

rum dominum. Si enim idioticè magis quàm philosophicè respondebit, detrimentum esse pecuniarum, quæ res inter externas est nec propriè nostras, declarabit se ignorare dictum illud Socratis egregium, Me uero Anytus & Melitus interficere possunt, ledere non possunt. præstantiorem enim ab inferiore lædi fas non est. Quod si læsionem accipit pro motu aliquò aut affectu ad uiciũ, cum tale detrimentum in sapientem nõ cadat, palam est posse aliquem seruire duobus sapientibus in diuersis locis habitantibus. Itaque apparet eum temere usum exemplo dum reprehendit sententiam negantem possibile seruii duobus dominis: & erit ratio nostra potior, adducens nos ad seruendum uni deo per ipsius filiũ. Nec ita deo seruimus, quasi seruitio nostro ille opus habeat, aut contristetur si ei seruire detrectemus: sed quòd nobis conducibilis sit hæc seruitus, sine damno ac molestia seruientibus deo uniuersorum domino, idq; per unigenitum uerbum eius & sapientiam. Vide quàm inconsiderate protulerit illa uerba, quibus persuadere conatur, ad dei honorẽ pertinere, quicquid uenereris ipsi subditũ, posseq; nos id absq; peccato facere. Sed mox quasi sentiens se non recte dixisse illud, Nam etiamsi colas in hac uniuersitate aliquid aliud, dictum suum conatur corrigere addens hæc: Nemo potest honorari, nisi cui fauore illius honorari contigit. Liber hic percontari Celsus, de his qui pro numinibus colũtur uel herões uel dæmones, ecquid possit demonstrare quòd à deo honorem eum habeant, non ab ignorantia ruditateq; hominum errantium & à uere honorando deficientium. Certe Adriani deliciae honorantur, ut tu ipse Celse paulo ante dixisti, nec tamen dices à summo deo cõcessum Antinoo ut colatur pro numine. Idem licet de alijs quoque quærere, qui scire possimus concessum eis talem honorem à deo. Quod si ipse uicissim de Iesu quæreret, certissimis argumentis euincemus concessum hoc ei diuinitus, ut omnes honorent filium sicut patrem honorant. nam prophetiæ quæ natiuitatem eius præcesserunt, honorem eius nobis commendant. quin & miracula per eum patrata, non magicis præstigijs ut Celsus putat, sed diuina uirtute iuxta prophetarum uaticinia, diuinitus habent testimonium: ut honorantes filium qui est uerbum & ratio, nihil absque ratione faciendo utilitatem ex ea cultura capiant, & honorans eum qui est ueritas, hoc ipso proficiat quòd ueritatis cultor sit. idem cogitandum de sapientia iusticiaq; & quicquid sacra scriptura de filio dei prædicat. Quòd autem sani homines exhibeant cultum filio dei, quem admodum & deo patri, uide an non doceamur tum ex illo scripturæ loco: Qui in lege gloriaris, per transgressionem legis deum afficis contumelia: tum ex illo, Quanto grauius supplicium mereri putatis eum qui filium dei conculcauerit, & sanguinem testamenti pro impuro habuerit in quo sanctificatus est, & spiritui gratiarum largitori contumeliã fecerit. Si enim transgressor legis hac ipsa transgressione deo facit contumeliã, & conculcat dei filium quisquis uerbum eius conculcat: satis apparet quòd honorat deum quisquis legem custodit, & colit deum quisquis ornatus est doctrina dei conuenientibusq; huic operibus, quod si Celsus sciret quinam ad dei possessionẽ pertineant, uidelicet soli sapientes: quin alieni sint, nimirum omnes mali qui non sunt proni ad uirtutem: sciret quomodo intelligenda sint illa uerba, Ergo qui honorat illos & ueneratur, quomodo offendit deum omnium dominum? Deinceps autem sic loquitur: Atqui quisquis de deo dicit unum esse dominum, impie facit regnum dei diuidẽs, & dissidium inducens quasi sit aliqua diuersa factio caput habẽs dei aduersariũ. Quòd fortasse locum haberet, si ex scripturis probari posset deos esse istos qui à gentibus pro dijs habiti uersantur circa templa, statuas, altariaq;, & non malos dæmonas. Regnum etiam dei crebro memoratum in nostris tam literis quàm sermonibus precamur ut intelligamus, talesq; reddamur ut à solo regnemur deo, ut regnum dei nostrum quoque fiat. At iste qui nobis suadet multos deos colere, si uolebat consistere suam doctrinã, debebat regnum deorum dicere non regnum dei. Igitur neque factiones sunt apud deum, neque ullus est dei seditiosus aduersarius, quamuis quidam more gigantum ac Titanum cum Celso rebellent deo, qui modis innumeris Iesum seruatorem nostrum commendauit hominibus, uniuerso mundo se ingerentem duntaxat pro captu singulorũ. Post hæc aut fortassis aliquis putabit nos reprehẽdi probabiliter dũ dicit: Si nullũ aliũ isti præter unum deum colerent, uideri poterant merito alios contemnere: nunc cum

cum recens exortum hunc immensis extollant honoribus credunt se nihil peccare in deum quod ministro eius reuerenter seruiant. Ad quod respondendum, Si Celsus intellexisset illud, Ego & pater unum sumus: & illud in precatone dictum à filio dei, Sicut ego & tu unum sumus, non putasset nos et alium colere præter deum uniuersorum dominum. Ait enim, Pater est in me, & ego in patre. quod si quis his motus uerebitur ne forte transfugiamus ad eos qui negant duas esse substantias patrem & filium, audiat illud, Erat autem omnium credentium cor unum & una anima, ut contempleretur illud dictum, Ego & pater unum sumus. Vnum igitur deum, sicut ratione reddidimus, patrem & filium colimus, constanterque stamus contra alios, non recens exortum, quasi prius non fuerit, nimis honoribus extollimus. Credimus enim eius uerbis dicentis: Ante quam Abraham natus esset ego sum: itemque, Ego sum ueritas. nec est quisquam nostrum tam illiberali ingenio, ut opinetur quod ueritatis essentia non fuerit ante aduentus Christi tempora. Itaque religiose colimus patrem ueritatis, & ueritatem filium, duos quidem substantia, unum uero concordia, consensu, uoluntatisque identitate: adeo ut quicumque uidit filium, qui est splendor gloriæ dei, characterque eius substantiæ, uiderit in ipso deum ut in imagine dei. Eat nunc, & ex eo quod unum cum deo filium eius colimus, colligat nos quoque non solum deum, uerumetiam ministros eius colere, qui quidem si intellexisset ueros ministros dei post ipsius unigenitum, Gabrielem, Michaellem, reliquosque angelos & archangelos, eosque colendos contenderet, fortasse colendi significatum repugnantes & actiones colentium, dixissemus aliquid de hoc loco pro tantæ rei dignitate, proque captu nostræ intelligentiæ. nunc quando ministros coli postulat hos demones qui adorantur à gentibus, non euincit ut eos colamus, quos scriptura docet ministros esse illius mali principis huius seculi, ad defecionem à deo pertrahentis quoscunque potest. Ergo non ut ministros istos qui à reliquis hominibus honorantur, detractamus uenerari & colere. si enim persuasum haberemus eos esse summi dei ministros, nunquam appellaremus eos demonia. sed unum deum, & unum eius filium ac uerbum imaginemque quantum possumus supplicationibus & honoribus ueneramur, offerentes deo uniuersorum domino preces per suum unigenitum: cui prius eas adhibemus, rogantes ut ipse qui est propitiator pro peccatis nostris digne tur tamquam pontifex preces nostras & sacrificia & intercessionem offerre deo optimo maximo. Itaque in deo fides nostra consistit, per confirmantem eam in nobis ipsius filium: nec est quod Celsus nobis seditionem obijciat propter filium. Veneramur enim patrem, eo quod admiramur eius filium, uerbum & sapientiam, & ueritatem & iusticiam, & quicquid didicimus esse dei filium à tali patre progenitum. Et de his quidē hactenus. Quoniam autem rursum Celsus sic loquitur: Quod si eos doceas non esse hunc dei filium, sed illum patrem esse omnium, quem solum coli reuera oporteat, non colent nisi unum cum isto seditionis suæ autore quem nominant dei filium, non quod deum uenerentur magnopere, sed quod istum extollant plus nimio. Atqui nos scientes quis sit dei filius, nimirum splendor gloriæ characterque substantiæ eius, uapor potentiæ dei, omnipotentis gloriæ sincera promanatio, splendor sempiterni luminis, speculum immaculatum dei potentiæ ac efficaciam, imagoque bonitatis eius, scimus hunc illius filium, & illum huius patrem. nec est quicquam in hoc sermone indecens, nec male deo conuenit talem sibi filium unigenitum substituere. nec potest nobis persuaderi, hunc qui talis est, non esse ingeni dei & patris filium. Quod si Celsus audiuit peruersam doctrinam quorundam qui filium dei negant esse creatoris filium, ipse uiderit, & qui huic opinioni fauent. Non est ergo seditionis autor Iesus, sed omnis pacis, ut qui dixit suis discipulis, Pacem relinquo uobis, pacem meam do uobis. deinde quoniam sciebat huius mundi & non dei homines hostes nobis futuros, addidit: Non sicut mundus dat pacem, ita & ego pacem do uobis. Confidimus autem propter eum etiam si affligamur in mundo, quia dixit, In mundo afflictionem habebitis, sed confidite. ego uici mundum. Hunc asseueramus esse dei filium, dei inquam quem (si Celsi uerbis utendum est) magnopere ueneramur, & filium eius maximis à patre auctum honoribus agnoscimus. Esto autem non deesse quosdam, ut in tam numerosa credentium multitudine, qui discrepantes ab alijs temere affirmant quod Seruator sit deus ille uniuersorum dominus: nos certe hoc non facimus, qui credimus ipsi dicenti:

Ioan. 1. 4

dicenti: Pater qui misit me, maior me est. quapropter quem nunc patrem uocamus, eum non subijcimus, ut Celsus calumniatur, dei filio. Pergit deinde: Quod autem non aberrans à scopo sic opiner, utar ipsorum testimonijs. nam in illo cœlesti dialogo alicubi hæc ferme ad uerbum dicuntur: Si fortior est dei filius, & dominus eius est filius hominis, & quis alius dominabitur deo tenenti imperium? quomodo multi circa puteum, & nullus in puteum? & cur tantum itineris emensus timidus es? Falleris: adest enim mihi audacia & gladius, adeo non hoc est ipsis propositum. nam alium supercœlestem deum huius patrem faciunt, in cuius cultum consenserunt, ut sub prætextu magni dei colant hunc quem sibi præferunt dei filium quem aiunt ut fortiorem dominum esse dei tenentis imperium, solumque uenerantur. unde illud solenne præceptum eorum, non esse seruiendum duobus dominis, cauendo nequis ab hoc uno dissideat. Hæc quoque rursum à nescio qua obscurissima hæresi desumpta uniuersis Christianis obijcit: obscurissimam autem dico, quia ne nobis quidem multum cum hæreticis confictatis liquet undenam hæc Celsus acceperit, si tamen accepit, & non finxit uel affinxit de suo. Nos enim manifeste prædicamus creatoris, qui mundum hunc sensibilem condidit, filium non esse fortiorem patre sed inferiore: id quod ex ipsius autoritate affirmamus dicente, Pater qui misit me, maior me est. nec est quisquam nostrum tam attonitus ut dicat, dominus est dei hominis filius. Imperium autem ei, ut dei uerbo, sapientiæ, iustitiæ, ueritati, astruimus in oēs suspicientes eum hoc nomine, sed non in deum patrem omnipotentem. & quia uerbum inuitis non imperat, sunt autem quidam etiā mali, non solum homines sed & angeli omnesque dæmones, in hos dicimus ei nondum esse imperium, quia non subdunt se ultro: in alio tamē imperij significato & his imperat, sicut hominem dicimus imperare brutis animantibus, quamuis non ita subiectis sicut subijciuntur leones cicurati & iumenta perdomita. nihil tamen ille non facit, ut & eos qui nunc imperium detrectant sibi subijciat. Falsum igitur est quod quasi nostrum Celsus protulit, Quis alius omnipotenti deo dominabitur? Deinde ut opinor rursum res confundens, ex alia hæresi admiscet illa uerba: Multi circa puteum, nullus in puteum. & illa, Quid tantum itineris emensus timidus es? & illa, Falleris: adest mihi audacia & gladius: quæ omnia pro adulterinis habet ecclesia Christiani nominis. nostrum enim propositum est non ficticios deos colere, sed mundi huius conditorē & rerum omnium etiam inuisibiliū. Viderint qui aliam uiam ingrediuntur alias uel semitas, hunc quidem negantes, nouū autē figmentum solo nomine deū sibi asciscentes, & si qui affirmant filium, ut fortiorem, esse omnipotentis dei dominum. Cæterum cur seruiendum non sit duobus dominis, iam rationem reddidimus, quando etiā docuimus, nullius seditionis posse argui propter lesum dominum, quicumque confitentur eum superiorem cunctis dominari, & ipsi soli debere nos seruire ut dei filio. Post hæc Celsus ait nos ararum, statuarum, templorumque dedicationes fugere, ut occulti fœderis fidem sanciamus hac ceu tessera, non uidens pro aris nobis esse mentem suā cuique, ex qua sursum feruntur uere ac intelligibilibus suaueolentes suffitus, preces è pura conscientia. quapropter dicitur apud Ioannē in Apocalypsi: Suffitus autē sunt orationes sanctorum. & in hymnis dauidicis, Fiat oratio mea sicut incensum in conspectu tuo domine. Simulacra autē deo dicanda sunt non fabricorum opera, sed à uerbo dei dedolata formataque in nobis, uidelicet uirtutes ad imitationē primogeniti totius creaturæ, in quo sunt iustitiæ, temperantiæ, fortitudinis, sapientiæ, pietatis, cæterarumque uirtutum exempla. hæc sunt statuæ deo dicatæ in animis iustitiæ iuxta præceptum dei, & fortitudinē & pietatē reliquasque uirtutes exercentiū, quibus de cæter honorari credimus omniū huiusmodi statuarum archetypum primum, imaginē inuisibilis dei deū unigenitum. quin & hi qui exuti ueterē hominem cum operibus eius, induti sunt nouū qui renouat in agnitionē iuxta sui conditoris imaginē, recepta hac imagine simulacra in seipsis faciunt qualibus delectat deus optimus maximus. Et quemadmodum inter simulacrorum artifices quorundam usque ad miraculū excellunt opera, ut uerbi gratia Phidiæ aut Polycleti, aut inter pictores Zeuxis & Apellis, aliorum minus bona sunt, ac rursus aliorum deteriora, in summa plurimum interest inter apparatus statuarum & imaginum: ad eundem modum sunt qui faciunt simulacra dei rerum omnium domini egregia per absolutissimam scientiā, ad quæ collatus nullius pretij uideri possit Phidiæ Iupiter Olym-

Apoc. 8
Psal. 141

Olympius, si spectes pulchre representatā dei conditoris imaginem: sed in tota creatura nemini hoc contigit felicius & excellentius quā Seruatori nostro cuius uox est hæc: Pater in me est. unusquisque tamen qui eam imitatur pro uiribus, simulacrum est iuxta conditoris imaginem, quod absoluitur dum quis imitatur eum puro corde intuens. In summa, omnes Christiani conantur dedicare aras & statuas quales diximus, nō sensu & anima uacuas, nec lurconibus dæmonibus animarum seductoribus infestas, sed dei spiritu inhabitatas, propter uirtutes quas diximus & conditoris imaginem agnoscere suum domicilium. sic etiam Christi spiritus insidit suis ut ita loquar conformibus: id quod docere uolens sacra scriptura facit deum iustis pollicentem hoc modo: Inhabito in ipsis & inambulabo, eroq; illorum dominus, & ipsi fient meus populus: Seruatorem uero ita dicentem: Siquis uerba mea audierit & fecerit ea, ego & pater uenimus ad eum, & mansionem apud eum faciemus. Conferat igitur qui uult aras quales diximus cum Celsi aris, & statuas in animis piorum deo dicatas cum statuis Phidiæ ac Polycleti similiumq; & bene sciet has quidem inanimas esse obnoxiasq; temporū & tempestatū iniurijs, illas uero sitas in immortalī anima mansuras q̄ diu mens uoluerit & ratio. Quod si etiam templa tēplis conferenda sunt, ut discant Celsi fautores, non obstare nos quominus templa condantur conuenientia iam dictis aris & statuis, caue re tamen ne omnis uitæ largitori templa struamus exanima: audiat qui uult nostram doctrinam, quod corpora nostra templum dei sunt, & quod si quis per intemperantiam aut per peccatum aliud corrumpit templum dei, is peribit ut in uerum templum uere impius. omnium autem huius generis templorum longe præstantissimum erat sacrum illud & purum corpus seruatoris nostri Iesu: qui sciens posse quidem ab impijs insidias strui templo quod in se erat, hanc tamen sceleratam uoluntatem insidiatorum non præualituram contra ædificatricem eius templi deitatem, ait ad ipsos: Soluite templum hoc, & ego intra triduum excitabo illud. hoc autem dicebat de templo sui corporis. quin & aliās quoq; sacra scriptura de resurrectione docens mystice eos qui uerbum dei possunt audire pro dignitate, prædicit eis fore ut instaurentur ex uiuis lapidibus pretiosissimis, subindicans quod unusquisq; cōspirantium in ueram pietatem per uerbum dei, lapis est pretiosus insertus structuræ templi dei: quemadmodum Petrus dicit: Vos autem ædificati estis lapides uiui, & domus spiritualis in sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias acceptabiles deo per Iesum Christum. Et Paulus: Ædificati super fundamentū apostolorum et prophetarū, ipso summo angulari lapide Christo Iesu domino nostro. huc pertinet etiam illud Esaia oraculum mylticū, alloquentis celestem illam Hierusalē in hanc sententiā: Præparo tibi carbunculū lapidem tuū, & fundamenta tua Saphirū & propugnacula tua iaspidē, & portas tuas lapides Crystallos, & mœnia tua lapides lectissimos, & omnes filios tuos a deo doctos: & in multa pace filij tui, & ædificaberis in iusticia. Sunt igitur quidam iustorū lapis carbunculus, alij saphirus, alij iaspis, alij crystallos, & sic omne genus electorū pretiosorumq; lapidū iusti sunt. porro quomodo intelligendi sint hi lapides eorumq; natura, & ad quales animas referri possit pretiosi lapidis appellatio, non est præsentis temporis disputatio: tantummodo erat opus admonere paucis, quid sibi uelint apud nos templa, & quodnā sit illud unicū dei templū constructū ē pretiosis lapidibus. Sicut enim fit de istis uulgaribus templis profanis, ut suum quæq; ciuitas iactet apud alias, & uehementer sibi placeat si contingat habere præstantius, uelut arguens aliorū populorum hac parte negligentiam qui se superari siuerint: sic obijcientibus nobis quod non colamus numen in templis sensu carentib. nos uicissim nostra templa ostentamus: et docemus eos, modo non ipsi quoq; more suorum deorū sensu careant, q̄ nullo pacto conferri debeant uel nostra simulacra cū simulacris gentiū, uel altaria nostra suffitusq; cū ipsorum cruentis aris & nidoribus: ac ne tēpla quidē nobis probata, cū sensu carentib. templis insensatorū hominū, quibus ne in mentē quidem uenit quid sentiendū sit de deo, & de eius statuis, tēplis, altaribus. Itaq; non ut occultri fœderis fidem sanciamus hac ceu tessera, abhorremus a dicādis aris, tēplis, statuis, sed quia per Iesu doctrinā inuēta uera pietate uitamus fucatas istas religiones, quæ impios faciunt quotquot aberrant a religione Iesu Christi, q̄ solus est uia pietatis, uereq; dixit. Ego sum uia, & ueritas, et uita. Videamus itaq; quid

Ioan. 14

Leuit. 26

Ioan. 14

Ioan. 2

1. Pet. 2

Ephes. 2

Esa. 14

Esa. 54

quid deinceps Celsus loquatur de deo, adhortans nos reuera quidē ad idolorū uel potius demonū sacrificia: ut aut ipse, quid uere sacrū quid uel sacrificiū sit ignarus, appellat, ad deo sacratas epulas. uerba eius sunt hæc. Certe deus omnibus cōmunis est, bonus, nullius indigus, inuidens nemini. quid igitur uetat sacratissimum quēq; cum alijs frui festo publico? Nescio quid imaginatus putat consequens esse, ut quoniam deus bonus est, nullius indigus, inuidens nemini, sacrati ei fruantur cum alijs festo publico: quod concederem, si demonstrasset publica festa non habere quicquam erroneum, esseq; instituta religionis ac pietatis gratia. Quod si nulla est ratio, cur publica ista nomine tantū festa conuenientia diuino cultui uideri debeant: sed deprehenduntur signum esse inducta ad humanarum historiarum memoriam, aut ad quasdam aqua, terra, frugumq; eius physiologias: euident est recte ac ratione facere quibuscunq; cordi est exquisita pietas, si fruantur festis publicis. Festum enim, ut quidam Græcorum sapiēs pulcre dixit, nihil aliud est q̄ officiū facere: & uere festū celebrat, quisquis facit quod debet, semper uacās precibus, cōtinenter incruētas uictimas offerēs deo suis precationibus. Vnde generosē mihi uidetur dictū in paulinis epistolis, Dies obseruatis, & mensēs, & tempora, & annos: uereor ne frustra in uobis laborauerim. Quod si quis nobis ex aduerso regerat nostras dominicas, parasceuasq; aut pascha & pentecostē, recurrētes solenniter: respondēdum est & ad hoc q̄ qui perfectus est ratione, operibus, cogitationib. perpetuō hārens deo uerbo, naturali nostro domino, semper agit dies domini, & nunquam nō habet diem dominicam. Sic & qui semper parat seipsum ad uerā uitā abstinentes a mundanis uoluptatibus multos seducentibus, nec alens carnis ferociam, sed suggillans corpus suum & in seruitutem redigens, semper agit parasceuas. quisquis itē cogitat pascha nostrum immolatum esse Christum, celebrandumq; hoc festum edendo carnem uerbi, nunquam non pascha facit quod interpretatur ac si dicas Transitoria, transiens semper ratione omniq; cogitatione atque actione ad deum a negotijs secularibus, & ad ciuitatem eius festinans. Insuper quicunq; potest uere dicere Simul resurreximus cum Christo, & illud, simul nos resuscitauit & confedere nos fecit in supercœlestibus in Christo: semper habet dies pentecostes, præsertim quando in cenaculum ascendens cum Iesu apostolis uacat precibus & orationibus, ut dignus fiat illo uehementi spiritu cœlesti, qui uehementia sua tollit ex hominibus maliciam eiusq; opera, simulq; a deo partem aliquam ignearum linguarum accipiat. uulgus autem eorū qui credentes uidentur magis quā sunt, qui uel non potest uel non uult quotidie festum agere, opus habet ut contineatur talibus sensibilibus admonitionibus, ne omnino dilabatur ab officio. Hæc, ut opinor, cogitans Paulus partem diei festi nominauit festum statis diebus recurrens, collatum ad festum illud aliud. subindicat autem his uerbis, integrum & perpetuum festum esse in uita aeterna, sicut sacra scriptura docet. Confer nunc etiā hæc quæ diximus cum Celsi festis & gentium, & uide an non longe potiora sint hæc nostra quā illa publica, in quibus superbia carnis feriaturs lasciuiaq; indulgens petulanter ebrietatibus ac libidinibus. Prolixum autem esset hoc tempore dicere, cur institutum sit in diuinæ legis festis panem afflictionis edere, siue azyma cū lactucis agrestibus: aut illud quod dicitur, Humiliate animas uestras, aliud uel simile. Impossibile est enim ut homo, cum sit compositus, & caro concupiscat aduersus spiritum, spiritus aduersus carnem, totus festum celebret: aut enim spiritu festum agens aliquis corpus suum affligit, quod propter superbiam carnis non est natum ad festum celebrandum cum spiritu: aut iuxta carnem feriaturs nō est capax festi spiritualis. Hæc de festis in præsens dixisse sufficiat, uideamus iam quibus uerbis Celsus conetur nobis persuadere ne abstineamus ab idolothytis, & publicorum festorum uictimis. Si idola, inquit, nihil sunt, quid molesti est frui simul epulis? quod si sunt dæmones quidam, dubio procul & hi dei sunt, quibus & credēdum est, & litandum iuxta leges, preces quoque offerendę sunt ut uelint esse propicij. Hic operæpretium fuerit in manus sumere totum eum locum qui est in epistola Paulina prima, quam scripsit ad Corinthios, eumq; interpretari, ubi occurrens his qui aiunt nihil esse in rerum natura idolum, docet quā noxium sit uesci idolothytis, demonstrans his qui capaces sunt, peccatum hoc grauius esse homicidio, dū non tēperans sibi ab idolothytis perdit fratrem pro quo Christus

Christus est mortuus: ubi etiam præsupponens dæmonibus sacrificari eas uictimas docet quod participes earum cōmunicent cum dæmonibus, & impossibile esse ut idem participet mensæ domini & mensæ dæmoniorū. Sed quia res hæc opus habet integro uolumine, si hic epistolæ ad Corinthios locus tractetur pluribus, contenti erimus paucis, ex quibus examinanti patebit, quod etiam si nihil sint idola, tamen graue piaculum sit eorum interesse epulō. Iam certè differuimus mediocriter, quod etiam si sint dæmones quibus sacrificatur uictimæ, non debeamus eorum sacrorum fieri participes, cum sciamus differentiam inter mensam domini & mensam dæmoniorum, & hoc scientes nihil non faciamus, ut semper participantes mensæ domini, modis omnib. caueamus à cōmunicatione mensæ demonum. Quoniā autem Celsus modò dixit, etiam dæmonas esse dei, ideoq; credendum eis & litandum legitime, orandosq; ut uelint esse propiti, discant etiam de hoc qui cupiunt, morem esse sacrarum scripturarum ut nihil malorum appellent dei possessionem, ut quæ haudquaquā habeantur digna tanto domino. Quapropter ne homines quidam omnes uocantur homines dei, sed soli qui deo digni sint, qualis erat Moses & Helias, & si quis alius homo dei scribitur, aut similis est his de quibus scribitur. Idem non omnes angeli dicuntur angeli dei, sed soli beati: ceterum qui conuersi sunt ad maliciam, nominantur angeli diaboli: quemadmodum mali homines, homines peccati aut filij, pestes, aut iniusticiæ filij. Quoniam igitur & homines quum sint partim boni, partim mali, alij dei dicuntur esse, alij diaboli, & angeli alij dei, alij mali illius, dæmones autem non ita sunt duplices, omnes enim malos esse demonstratur: ideo dicemus falsum esse Celsi sermonem dicentis: quod si sunt dæmones quidam, dubio procul & hi dei sunt. aut demōstret qui uolet, non esse sanam distinctionē nostram de hominibus & angelis, uel eodem modo posse inueniri discrimen inter dæmonas. id si est impossibile, liquet non esse dei dæmonas. princeps enim eorum non deus est, sed, ut sacra scriptura testatur, Beelzebul. Neque credendum est dæmonibus, etiam si Celsus nos huc hortetur, sed moriendum citius, & nihil non perferendum fortiter, perstando in fide dei. Sic nec litandū est dæmonibus, ac ne potest quidem eis litari, quum sint mali & hominibus noxij. Iam iuxta quas leges uult nos litare Celsus dæmonibus? nam si iuxta receptas in ciuitatibus, doceat consonare has cum diuinis legibus. Id si non potest, quando quidem nec inter se ciuiles leges hic consentiunt, liquet quod ne leges quidem propriæ sunt, quum malæ sint, ac proinde his non esse obtemperandum. Obediendum enim est magis deo quàm hominibus. Apage hoc Celsi consilium iubentis adorari dæmonas, qui ne tantillum quidem audiendus est. Solus enim adorandus est deus optimus maximus, soli preces offerendæ unigenito dei uerbo, primogenito creaturæ totius, qui ut pontifex eas ad deum suum & deum nostrum perferat, & patrem suum atque omnium iuxta uerbum eius uiuentium. Et quemadmodum non optaremus nobis fauorem hominum ad malos suos mores pertrahere nos uolentium, si nemini beneuoli essent ex factione sibi aduersaria: quia horum beneuolentia facit nos inimicos deo, fortasse non futuro beneuolo habentibus tales beneuolos: ita qui norunt dæmonum naturam, uoluntatem, maliciam, nunquam sibi optabunt eorum beneuolentiam. nam etiam si eis non bene uelint dæmones, nullo tamen malo possunt afficere custoditos propter pietatem à deo suo & omniū domino, angelos suos ad præsidium eorum qui digni sunt ne lædantur à dæmonibus. quisquis autem habet dominū deum propitiū propter suam erga illum pietatem, & propter consilij magni angelum dei receptum lesū dominum, contentus dei per Iesum Christum fauore potest dicere fidenter, ut nihil passurus uel ab uniuerso dæmonum exercitu, Dominus illuminatio mea & seruator meus, quem timebo: dominus protector meæ uitæ, à quo formidabo: dicet etiam illud: Si tota castra contra me aciem struxerint, non timebit cor meum. Hactenus ad Celsi uerba dicentis: quod si sunt dæmones quidam, dubio procul & hi dei sunt, quibus & credendum est & litandum iuxta leges: preces quoq; offerendæ sunt ut uelint esse propiti. Aggrediamur iam quæ deinceps sequuntur, & examinemus pro uiribus: ea sic habent: Certè si qua patria consuetudo arcet hos à sacrificatis, debuerant in uniuersum abstinere esu animantiū, ut Pythagoræ uisum est, animam honoranti & eius instrumenta. Sin causa est quam afferunt, ne epulentur cum dæmonibus, magis sapientia qui nunc

Psal. 27

demum intelligunt epulari se cum eis, & tunc tantummodo sibi cauent quum uident
 coeli uictimam. ceterum cum fruges edunt, uinum bibunt, gustantq; fructus arborum,
 cum aqua ipsa ipsoq; fruuntur aere, an non hæc singula ab aliquo dæmonū accipiunt,
 quibus rerum harum cura distributa est? Nescio quomodo hîc putauit necessariò con-
 sequi ut abstineât ab esu omnium animalium qui ex instituto patrio sibi à sacrificatis ten-
 perant. non tamen negamus etiam sacram scripturam cōmonstrare talia, quo securius
 uiuatur & purius, quando Apostolus inquit, Bonū est non manducare carnem, & non
 bibere uinum in quo frater tuus offendit. & rursum, Ne perdas tuo cibo illum pro quo
 Christus mortuus est. & rursum: Si meo cibo frater offenditur, potius in æternum absti-
 nebo ab esu carniū, quàm meo fratri sim offendiculo. Sciendum tamen quòd quum
 Iudæi putarent se Moïsis legem intelligere, ac proinde lege concessis cibis ut puris ute-
 rentur, cauerent à reliquis ut impuris, itemq; ab esu sanguinis animalium & carniū oc-
 cise à fera pecudis, aliorumq; de quibus non est tempus nunc disquirere: Iesus magi-
 ster uolens ad purum dei cultū uocare omnes homines, nequis propter cibos lege ueri-
 tos, grauatiū reciperet religionem Christianam corrigendis moribus utilissimam, pro
 nunciāuit non ea hominem inquinare quæ os intrant, sed quæ ex ore prodeunt. nam
 quicquid, inquit, in os intrat, in uentrem uadit, & in secessum emittit: quæ autem pro-
 cedunt ex ore, de corde exeunt, & ea sunt quæ inquinant hominem. De corde enim ex-
 eunt cogitationes malæ, homicidia, adulteria, scortationes, furta, falsa testimonia, bla-
 sphemia. Paulus quoq; ait: Cibus non commendat nos deo: nec enim si non mandu-
 cabimus deficiemus, nec si māducauerimus abundabimus. Deinde quoniam hæc non
 carent obscuritate nisi discernantur clarijs, uisum est Iesu apostolis, & collectis apud
 Antiochiā ea de causa presbyteris, & sancto, ut ipsi uocāt, spiritui, scribere his qui ex
 gentibus crediderant epistolam, quæ necessariam tantum abstinētiā profiteretur se
 indicere, uidelicet ab idolothytis, suffocato, & sanguine. nam idolothyta sacrificantur
 dæmonijs, nec debet homo dei particeps fieri mensæ dæmonum. Suffocatis autem no-
 bis interdicitur, quia sanguis ex eis non est excretus, cuius exhalatione aiunt pasci dæ-
 monas, ne uescamur cibo dæmonū, & ne fortè simul nobiscum edant dæmones, si suf-
 focatum edamus. quod autem de suffocato dictū est, satis indicat cur abstineatur à san-
 guine. Nec alienum hoc loco fuerit meminisse pulchræ sententiæ, quæ apud Sextum le-
 gitur multis Christianorum celebrata. ea sic habet. Esus animatorum est quidem indis-
 ferens, abstinere tamen præstat, uideturq; magis rationi consentaneum. Itaq; non teme-
 re abstinemus ab his quæ sacrificantur dijs uulgo creditis aut heroibus aut dæmonibus,
 sed multis permoti rationibus, quarū partem iam exposuimus. Sed nō ita est abstinen-
 dum ab esu omnium animantium, sicut à malicia uel eius operibus: imò non ab animan-
 tium tantum esu, uerumetiam cuiuscunq; rei debemus abstinere, si absq; peccato non
 licet edere. non est enim edendum in hoc ut gulæ indulgeamus illecti cupedijs, sed ut
 corpus curemus sanitatis gratia: quamuis procul absumus ab opinione de anima mu-
 tante corpora corporibus, & prolapsa usque in brutas pecudes: ne ritu Pythagoreo-
 rum abstinēamus à carnibus parcentes animalibus. solas enim rationales animas ho-
 norare nouimus, & earum instrumēta solenni sepulturæ honore dignamur. meretur e-
 nim rationalis animæ domicilium non proijci temerè sicut brutorum cadauera, præ-
 fertim quod fuit animæ bene ac sanctè instrumento suo in certaminibus usæ recepta-
 culum. Ceterum quomodo mortui resurgant, & quo corpore ueniant, superius paucis
 prout tractatus postulabat, docuimus. Mox Celsus adducit uulgatam illam & Christia-
 nis cum Iudæis cōmunem responsionem, ideo abstinere ab idolothytis, ne deo sacrati
 epulentur cum dæmonibus, quam refellere conatur. Nos certè quantum ad cibum ac
 potum attinet, nescimus alium modum uescendi cum dæmonibus quàm si quis in tur-
 ba edat uictimarū exta, et bibat uinum libatum dæmonijs. Celsus uerò putat uesci cum
 dæmonibus etiam eos qui fruuntur frugibus, & quodcūq; uinum bibunt, gustantq; fru-
 ctus arborum: uel si quis aquam solam sumpserit, hunc quoque bibendo participare
 cum dæmonibus: additq; & aerem quem respiramus habere nos dæmonum quorun-
 dam beneficio, qui præsent auris uitalibus. Sumat sibi qui uult Celsi patrociniū affir-
 mantis talia, declaretq; quòd non angeli dei, sed dæmones quorum omne genus uicio-
 sum est,

sum est, dispensationem rerum modò dictarum commissam habeant. Fatemur enim etiam nos non absq; præsidio inuisibilium (ut ita loquar) agricolarum ac dispensatorum aliorum, non solum terræ fruges præberi nobis, uerumetiam fluentia aquarum omnium: ipsi curantibus terras, aquas, aerem proferre in mitioris uitæ usum alimenta, fontes scatere undis ultrò nascentibus, ex aere culta rigari tempestiuis imbribus, eundemq; per spiracula reciprocum uitam refrigerando conseruare: negamus tamen potestates illas inuisibiles esse dæmonas: sed si uerum proferendum est liberè quænam sint horum opera, dicemus fames & sterilitates uinetorum ac arborum, siccitatesq; nimias lædendis frugibus, interdum etiam pestilentia fauentem tum in bruta, tum in homines: hæc omnia dæmonum opera sunt ceu carnificum, iudicio quodam diuino potestatem hanc habentium certis temporibus, siue ad conuertendos homines & cohibendos ab effusa uiciorum licentia, siue ad exercendū genus hominum ratione utentium, ut medijs in aduersitatibus pietatem constanter colentes & à uirtute non discedentes, conspicui fiant ob præstantiam spectantibus uisibilibus & inuisibilibus: illi uerò contrarij quærentes uitiorū latebras per calamitates arguantur quales sint, & ad se redeant per spectatores (ut ita dicam) traducti. Testatur diuinorū hymnorum fidicen quòd tristiores dei iudicis sententias exequantur quidam mali angeli, ubi dicit: Immisit in eos iram furoris sui. An autem etiam alia præter hæc faciant dæmones quādo permittitur, semper quidem nocendi cupidī, sed non semper ualentes lædere eò quòd prohibeantur, qui potest examinet, diuina iudicia quantum homini licet imaginans, quoties multa simul animæ illa uel illa uia delata ad mortem separantur à corporibus. Magna sunt enim dei iudicia, & propter sui magnitudinem non capiuntur mente uincta etiam nūm mortali corpore, ac proinde nec enarrari possunt. imperitæ uerò animæ ne è lōgī quo quidem hæc inspicunt. quapropter quidam per temerariam ignorantiam deo rerum administrationem adimunt, eoq; prolabantur impietatis, ut tollant prouidentiam. Itaque non à dæmonibus accipimus singula uictui necessaria, præsertim qui eis decenter uti didicimus: neque cum dæmonibus epulantur qui fruuntur frugibus, uino, arborum fructibus, aquis, aere: sed potius hæc angelis dei ferimus accepta, qui quodāmodo inuitantur, intra hominis pñ domesticos parietes, præceptum illud tenentis, Siue editis, siue bibitis, omnia in gloriam dei facite. dum igitur in gloriam dei edimus, bibimus, spiramus, & cætera eadem ratione facimus, non epulamur cum ullo dæmone, sed cum angelis dei. non enim decuisset, nec licuisset has res consecrari, si cōmissæ essent curæ dæmonum. Vnde liquet iam responsum etiam ad ea quæ deinceps cōsequuntur in hunc modum: Ergo aut nullo modo usquam uiuendum est, nec in hanc uitam ueniendum: aut, quoniam hac conditione in uitam uentum est, gratiæ sunt agenda dæmonibus rerum terretiarū præfecturæ sortitis, eisq; preces offerenda & primitiæ quoad uiuimus, ut ipsos habeamus præsentēs ac propitios. Imò sic uiuendum est ut uita instituatursiue iuxta diuina præcepta quoad potest fieri, & quoad nobis donat. donatur autem si edendo, bibendo, omnia denique faciamus in dei gloriam. nec sunt aspernanda nobis conditoris munera, sed utendum eis cum gratiarum actione. Hac enim cōditione in uitam uenimus, non qua Celsus existimat, nec subsumus dæmonibus, sed deo uniuersorū domino, conciliati ei per Iesum Christum & per leges dei. Nullus dæmon rerum terrenarum præfecturam sortitus est, sed propter suam maliciam ad ima deturbatis loca quædam assignata sunt, uel in solitudinibus ubi nulla dei piæq; uitæ cognitio, sed aliena à cultu eius omnia, uel apud gentes impias & dignas tam diris præsidibus, ut quæ contempto deo malunt seruire suis uicijs. Quapropter Celsus quoque deum nesciens uocibus & gratiarum pro beneficijs acceptis actione oblatos panes edimus, corpus iam per precationem factos sanctum quoddam & sanctificans utentes eo cum sano proposito. Celsus uerò etiam primitias uult nos dicere dæmonijs. at nos malumus hunc honorem habere illi qui dixit: Germinet terra herbam uirentem afferentem semen iuxta genus suum & similitudinem suam, & lignum fructiferū faciens fructum, cuius semen in ipso secundū genus suum in terra. Cui autem primitias offerimus, ad eundem etiam uota precesq; nostras dirigimus, habentes pontificem magnum qui cœlos penetrauit

1. Tim. 4

Gen. 2

Iesum ipsius dei filium: & hanc fidei professionem constanter retinemus quam diu uiuimus, benignitate dei, filij que illius qui manifestatus est inter nos. Quod si multorum etiam fauor captandus est, discimus in nostris literis quod milia milium assistebant ei, & myriades myriadum ministrabant ei: quæ multitudo quum uidet homines suam erga deum pietatem imitantes, adiutat eos contendentes ad salutem & deum inuocantes, interdum apparendo precantibus, non indignam rem censens si eis ministret, magnaque alacritate ac consensu prompta ad gratificandum coelestis huminis inuocantibus, cui & ipsa preces offerre non desinit. Omnes enim hi sunt ministeriales spiritus, ul tro citroque missitari soliti, ut eorum ministerio prouehantur ad salutem qui saluandi sunt. Affirmant licet Græcorum sapientes nascentium cuique suum dæmonem sorte quadam obtringere, nos Iesus docuit ne minimos quidem contemnendos in ecclesia, dicens quod angeli eorum semper aspiciant patrem ipsius qui in cœlis est. Propheta quoque dicit:

Matth. 18 Vallo cinget angelus domini timentes eum, & eripiet eos. Itaque ne nos quidem negamus multos esse in terra dæmonas, sed fatemur eos esse, posseque multum in malos propter eorum maliciam: sed nihil posse in eos qui se induerunt armatura dei, acceperuntque robur ad resistendum circumuenire se conanti diabolo, meditati huiusmodi certamina, ut qui sciunt non esse nobis luctam aduersus carnem & sanguinem, sed aduersus principatus, aduersus potestates, aduersus mundi huius rectores, aduersus nequam spiritus huius aeris. Videamus porro & aliud Celsi dictum tale: Nisi forte Persarum Romanorum ue regis satrapa, aut præses, aut dux, aut procurator, aut etiam minorem magistratum gerens aliquis minorem ue curam ac ministerium, neglectus multum potest laderet: aerij uero terrestresque satrapæ ac ministri parum nocere possunt acceptis iniurijs. Vide quemadmodum hominum more satrapas summi dei & præsides & duces & procuratores, minoresque magistratus ac minora ministeria faciat grauiter sæuire in contumeliosos, non intelligens quod ne uir quidem sapiens laderet quenquam cupiat multo prior ad corrigendos proteruos etiam: nisi forte Lycurgo Lacedæmoniorum lagislato re & Citiensi Zenone deteriores sunt isti Celsi Satrapæ & præsides ducesque dei optimi maximi. quorum Lycurgus in potestate suam tradito qui extuderat ipsi oculum, adeo non ultus est acceptam iniuriam tam grauem, ut non prius salubribus monitis hominem incantare desierit quam eum ad philosophandum induceret. Zeno autem inimico dicenti, Dispeream ni malum tibi dederò: retulit, & ego dispeream ni te mihi conciliauerò. Taceo formatos ad Iesu disciplinam, quibus dictum est: Diligite inimicos uestros, orate pro deuouentibus uos, ut fiat is filij patris uestri coelestis, qui solem suum oriri iubet super malos atque bonos, & pluit super iustos atque iniustos. In prophetis quoque oraculis iustus ita loquitur: Domine deus meus, si feci hoc, si est iniquitas in meis manibus: si retribuì retribuētibus mihi mala, decidam ab inimicis meis inanis persequatur inimicus animam meam & comprehendat, & conculcet in terra uitam meam. Sed fallitur Celsus, ueri satrapæ, præsides, duces, procuratoresque dei angeli non lādunt contumeliosos homines: quos si qui lādunt, sunt ex numero malorum illorum quos etiam Celsus imaginatus est, qui nullam satrapiam procurationem ue commissam habent à deo. lādunt autem sibi obnoxios, qui se illis ultrò submiserunt tanquam dominis. Hoc est enim, opinor, cur certis in regionibus cibus uetitis uescentes si subditi sint ijs dæmonibus non impune ferunt. quod si alienus idem faciat, qui se non subiecit eorum dominio, immunis est à piaculo, iubens flere illos dæmonas. Ut enim ceteri, per ignoratiam eis deuoti, obnoxij sint eorum iniurijs, certè Christianus qui uerè Christianus est, dicatus uni deo uerboque ipsius, non potest ladi à dæmonibus, utpote illis præstantior. non lāditur autem, quia circumuallabit angelus domini circumquaque timentes eum, & eripiet eos: & angelus eius perpetuò faciem coelestis patris aspiciens, semper preces eius in cœlum offert per unicum pontificem summo deo, ipse quoque pro sibi commissio deprecans. Proinde Celsus sua terriculamenta auferat minitans malum à dæmonibus quos nos contemnimus. nihil enim nobis contempti dæmones possunt officere, cum dicati simus ei qui unus succurrere potest dignis omnibus, nihilominus tutores prijs addens suos angelos: ut nec contrarij angeli, nec eorum princeps qui & huius seculi princeps dicitur, quicquam valeat contra deo deuotos homines. Deinde oblitus cum

tus cum Christianis se agere soli deo per Iesum preces offerentibus, admiscet aliena temere cum rebus Christianorum confundens & dicens: Quos si barbaricis nominibus quis appellet uirtutem habebunt: sin Græcis aut Romanis, non item. Quem enim nos inuocamus nomine barbaro? Quare persuasum sit omnibus, Celsum hæc nobis obijcere immeritis: sciantque quod germane Christiani ne usitatis quidem in sacra scriptura dei nominibus utantur inter precandum, sed Græci Græcis, Romani Romanis, singuli precentur propria lingua, deumque celebrent pro uiribus: & omnium linguarum dominus omnibus linguis precantes exaudit, tam uarie loquentes haud secus quam consonos (ut ita dicam) & unius uocis homines intelligens. Non est enim deus maximus unus eorum qui certam aliquam linguam sortiti sunt siue Græcam siue barbaram, cæterarum ignari, nec solliciti de alienæ linguæ hominibus. Post hæc deinceps quod aut ex nemine Christiano audiuit, aut ex uulgari quopiam malo & indocto, ait Christianos dicere: Ecce accedens ad statuam Iouis aut Apollinis aut cuiuscunque dei, conuicior ei colaphosque incutio, nec tamen ulciscitur: non uidens in diuinis legibus hoc quoque mandatum, Dijs non maledices: ne os nostrum asuescat cuicunque maledicere: quibus dictum est: Bene precamini, & nolite maledicere: & qui didicimus quod maledici regnum dei non hæreditabunt. Quis est autem inter nos adeo stultus ut hæc dicat, nec uideat, nihil talia ualere ad tollendam opinionem de dijs uulgo creditis: quando quidem nonnulli prorsus tollentes numen ac prouidentiam, & quidam pro philosophis habiti dogmatum impiorum autores, nec ipsi passi sunt quicquam eorum quæ uulgus mala existimat, nec ipsi qui amplexi sunt illorum sententiam, sed fruuntur sanitate ac diuitijs: si quis tamen diligentius disquirat, apparebunt tam mulctati quam qui maxime. nam quæ grauior calamitas, quam non intelligere conditorem ex hoc mundi ordine? quæ maior miseria quam cecos habere mentis oculos, nec uidere creatorem ac patrem omnium mentium? Talibus uerbis nobis afflictis per calumniam, quum Christiani non soleant dicere talia, putat se nactum defensionem opinione sua seriam, nostra uero ludicram, ad nos sermonem uertens in hunc modum: Non uides igitur bone uir, quod etiam tuo dæmoni opponens se quispiam non solum conuiciatur, sed terra marique illum exigit, & te sacratam ei statuam uinctum in crucem agit, non succurrente tuo dæmone quem ais dei filium? Hæc responsio locum haberet, si uteremur uerbis qualia nobis tribuit, ne sic quidem uerum dicens dum dæmona uocat dei filium. nos enim qui didicimus malos esse omnes dæmonas, negamus dæmonem qui tam multos conuertit ad deum, sed dei uerbum & dei filium esse dicimus. Celsus uero, qui nullos scit malos dæmonas, nescio quomodo sui oblitus Iesum uocauit dæmonem. Sed manet sua poena impios, qui contemptis quæ offerebantur remedijs perstant in malicia (ut ita loquar) immedicabili. nos tamen per doctrinam de futuro supplicio multos a peccando retrahimus. quid autem apud Celsum sacerdos seu Apollinis seu Iouis super hoc respondeat consideremus. Sero, inquit, molunt deorum mola, & in natos natorum & qui nascuntur ab illis. Vide quanto potius sit nostrum illud: Non morientur patres pro filijs, neque filij morientur pro parentibus. quisque suo peccato morietur. Item illud, Qui ederit uuam acerbam, ipsius dentes obstupescunt. Item illud: Filius non portabit iniquitatem patris, & pater non portabit iniquitatem filij: & iusticia iusti erit super ipsum, sicut iniquitas iniqui erit super ipsum. Quod si quis dixerit simile esse istud, in natos natorum, & qui nascuntur ab illis, nostro huic, Qui reddit peccata patrum in filios ad secundam & tertiam generationem qui se oderint: discat quod apud Ezechielem parabola hæc esse dicitur, reprehendentem eos qui dicunt, Patres ederunt uuam acerbam, & obstupuerunt dentes filiorum: quod dictum mox illud subsequitur, Viuo ego dicit Dominus, nisi quisque suo peccato morietur. non est autem huius temporis enarrare quid significet hæc de peccatis tertia quartaque generatione reddendis parabola. Tandem animalium more conuiciatur. Tu simulacra horum irrides cum conuicijs, qui si præsentem Libero aut Herculi conuicium fecisses, fortasse letus non discederes: tuum uero deum præsentem qui distenderunt & cruciauerunt, nihil mali passi sunt, ac ne post quidem tot ætatibus quicquam circa eos nouatū uidemus: sicut nemo eo melius habuit, quod crederet hunc non magum fuisse, sed dei filium. Ergo qui cum mandatis miserat filiū, per-

Exod. 22

Rom. 12

1. Cor. 6

Ezech. 18

Hier. 31

misit eum tam crudeliter unā cum suis mandatis perire, & tot iam seculis rem dissimulat? quis pater est tam impius? Dices illum passum, quia sic uoluit. Possem dicere hos quoque, quos tu blasphemis laceassis, ferre quia sic libet. nam par pari conferre fuerit optimum. sed uindicant profectō in conuiciatores quos fugientes latitantesq; protrahunt ad supplicium. Ad hæc quoque dicerem, nos conuiciari nemini, doctos quod maledici regnum dei non hæreditabunt: qui etiam illud legimus: Bene precamini deuentibus uos, bene precamini & nolite execrari: sciētes apostoli uocem esse: dum male audimus bene loquimur. quod si ne regerere quidem conuiciū disciplina Christiana permittit, quanto stultius est conuiciari ubi non oportet. Perinde est autem, si uel lapidi conuiciaris, siue auro & argento formato in effigiem nihil habentem deo simile. itaq; ne deridemus quidem statuas inanimas, sed istos qui ante illas uenerabundi prociidunt. Imō ut iam insint his simulacris dedicatis dæmones, & aliud habeatur pro Libero, aliud pro Hercule, ne in hos quidem iaculamur conuicia. uanum enim id fuerit, nec animæ miti, pacatæ, tranquillæ conueniens, quæ didicit ne malis quidē conuiciandum uel hominibus uel dæmonibus. Nescio porro quomodo Celsus imprudens eō prolapsus sit, ut quos paulo antē celebrauit diuinis laudib; uel deos uel dæmonas, nunc ipsis factis ostendat esse pessimos, & uindictæ libidine sæuientes magis quā corrigendi studio, si quis conuiciū eis fecerit. ait enim: Si Liberum ipsum aut Herculem præsentem lacefferes conuicio, fortasse non latus discederes. Cæterum quomodo absens audiat, doceat qui uult: & cur nunc adsint nūc absint dæmones, tum ob quæ negotia ultro citroq; commeēt. Deinceps autem putans nos corpus lesu extensum & cruciatum, non deitatem eius, dicere dei filium, & in quantum extendebatur ac cruciabatur deum credere: tum uerō, inquit, deum præsentem qui distenderunt & cruciauerunt nihil mali passi sunt. Qua de re quoniam superius diximus multa, nunc data opera locum hunc silentio præteribimus, ne uideamur ipsdē iterum atq; iterū repetendis obtundere. Quoniam autem ait ne postea quidem per tot secula pœnas luisse quenquam ex lesu cruciatoribus, declarabimus ipsi & omnibus qui uolunt discere, urbem illam in qua populus Iudæorum Iesum depoposcit ad supplicium crucifige crucifige clamitans, latronem autem propter seditionem & homicidiū in carcerem coniectum dimitti maluit quā Iesum accusatum per inuidiam, non ita multo post bello petita, diuturnamq; oppugnationem perpeffa, usque adeo uastata est, ut delere funditus & desolaretur, deo iudicante locum ipsum indignum qui habitaretur ab hominibus, & sic quoque consulente ihs quos uidebat inemendabiles, quotidieq; proficiētes in deterius, donec dederentur hostibus ad supplicium. hæc omnia facta sunt propter effusum lesu sanguinem in ea terra ipsorum insidijs, quæ tantum scelus ferre amplius non poterat, in Iesum perpetratū ab impijs. Itaq; passionē eius magnæ rerum nouationes secutæ sunt, una hæc quæ urbi Iudæorum, altera quæ uniuersæ genti accidit: in cuius locum noua Christianorum gens subito exorta successit, uelut uno partu edita. Nouum & hoc, quod alieni à testamentis dei promissionibusq;, & à ueritate procul dissiati, receperūt eam per diuinam potentiam. Hæc certē non hominis magi, sed dei fuerunt opera, qui cum mandatis uerbum suum in lesu miserat. Sed quāuis ille à crudelibus accusatus iniuste damnatusq; supplicium inaudita māsuetudine pertulit, non perierunt tamen mandata quæ diuinitus attulerat propter mortem eius, imō quod mireris tanto mgis peruenerunt in notitiā hominum sicut ipse Iesus testatur dicens: Si granum frumenti delapsum in terram non moriatur, ipsum solum manet: sin autem mortuum fuerit, multum fructum affert. Mortuū igitur frumenti granum Iesus multum fructum attulit, & pater eius prospicit omnib; omni seculo è morte huius frugiferi granī prouenientibus. Itaq; pius pater est lesu pater, qui proprio filio non pepercit, sed pro nobis omnibus eum tradidit, agnū suum, ut peccatum mundi tolleret. Agnus dei pro uniuerso mundo mortuus, quapropter non coactus, sed uolens ac sciens pertulit quicquid in eum sibi permisit sceleratorum audacia. Post hæc Celsus ad conuiciatores simulacrorum uertens sermonem, Possem, inquit, dicere, hos quoq; quos tu conuicijs laceassis, ferre hoc quia sic libet. nam par pari conferre fuerit optimum. sed uindicant profectō in conuiciatores, quos fugientes latitantesque protrahunt ad supplicium. Ergo non in conuiciatores sæuiunt, sed in homines Christianos

Christianos profligantes se tum è simulacris, tum ex humanis animis ac corporibus, ut
 ulciscantur acceptam iniuriam. Imprudens enim Celsus uerum dixit hoc loco. nam ue-
 rum est refertas esse malis dæmonibus animas uel damnantium Christianos uel deſeren-
 tium, omniumque quibus probatur Christianorum persecutio. Sed quoniam animæ occiso-
 rum propter Christianam pietatem gloriosè migrantes è corporibus demoliebant dæmo-
 num potentiam, & frangebant eorum insidias quas hominibus ſtruere nunquam desinunt:
 hanc ob causam, opinor, experimento docti uictos se ac profligatos ueritate martyrum,
 ueriti sunt illos aggredi denuò, & uindictam de ipsis ob dānum acceptum ſumere. atque ita
 usque dum obliuiscant anteaكتور, uerisimile est non cōturbaturos mundum aduersus pro-
 fessores Christiani nominis. ubi uerò uires recollerint, & malicia cæcati rursus oppu-
 gnare Christianos uoluerint, rursus profligabunt: & animæ piorum propter pietatem
 exuta corporib. delebunt mali dæmonis copias. Equidē opinor dæmonas, ut qui ſen-
 tiunt noxiā esse potentiam seu piorum uictoriā, succumbentes aut in hoc certamine fidēque
 abnegantes fieri sibi obnoxios, interdū fauere Christianis in iudicio, & torqueant eorum
 cōfessione, negatione recreent: cuius rei signū uidere licet in ipsis iudiciis. quibus per-
 moleſtū est dum spectant tolerantes cruciatus fortiter, cōtrā exultant gaudio quoties
 Christianus uictus est. non enim hoc humanitate quadā quam præ se ferunt faciunt, ma-
 nifestè uidētes, quod succumbentū iurata lingua est, animus iniuratus est. Hactenus ad illa
 uerba. Vindicat profecto in cōuiciatores, dum fugientes latitantesque protrahunt ad sup-
 plieiū. Non metu tamē Christianus fugit etiam si fugiat, sed seruās mandatū præceptoris
 sui, seque purum ad aliorum utilitatem custodiēs. Nunc uideamus quid deinceps sequat in
 hunc modū. Quid attinet recensere oracula tam multa partim prophetarum ac propheti-
 dum, partim aliorum afflatorum tum uirorum tum mulierum, fatidica uoce canentium quæ hause-
 runt è deorum adytis: quod multa itē è uictimarum extis prædicta sint ea cōſulentibus: quod mul-
 ta alijs præmoſtrata prodigijs: quibusdā etiam manifestæ se obtulerunt deorum species.
 plena est omnis uita exemplis quod multæ urbes ex oraculis sint cōdita, aut pestilentias ſa-
 mesque euaserint, quod multæ malè perierint secure oraculorum aut immemores, quod multæ ho-
 rum monitu deductæ sint colonie, auctæque magnis felicitatibus. dum iussa non negligunt. quod
 multi uel principes uel priuati bene malèue rem gesserint his rationibus. quod multi ægreſe-
 rentes nullos se habere liberos uoti sui facti sint cōpotes. quod multi effugerint irā dæmo-
 num, quod multi membris mulctati ſanitatē receperint priſtinā. rursus quod multi ſacris uiol-
 atis mulctati sint eueſtigio, alij mente capti, alij proferentes ultrò ſua ſceleſta facinora,
 nonnulli illatis ſibi manibus. nonnulli morbis correpti immedicabilibus. nec deſunt exem-
 pla uoce horrenda examinatum erumpente intimis ex adytis. Nescio quid ſit ut Celsus
 hæc tanquam conſeſſa in mediū proferat, in noſtras uerò literas relata miracula, ſiue ludai-
 ca, ſiue de leſu eiusque diſcipulis pedita, habeat pro fabulis. quin potius noſtra uera ſunt,
 quæ Celsus aſſert ſictitia: quando ea non credunt etiā Græcorum philoſophi, præſertim
 qui ſectantur Democritum, Epicurum, Ariſtotelē, forſan credituri noſtris autoribus ſi inci-
 diſſent in Moſem, aut prophetarum alicuius uel ipſius leſu miracula. De Pythia certè fer-
 tur in hiſtoriis, corruptam aliquando edidiſſe oracula. noſtri autem uates non ſolū ſuo
 ſeculo in magna fuerunt admiratione, uerū etiam apud poſteros. ex illorum enim oracu-
 lis & urbes ſunt condita, & homines ſanitati reſtituti, & ſedata peſtilentia. Colonia
 quoque ex Ægypto in Palæſtinā oraculi monitu deducta eſt, uniuerſus ludæorum popu-
 lus: qui tantisper dum præcepta dei ſeruaret floruit, lapſus uerò poenituit. Quid memorē
 quod multi principes aut idiotæ in ſacra hiſtoria legantur bene malèue rem geſſiſſe, put uel
 paruerunt prophetis uel cōtempſerunt eorum monita: Quod ſi de prole uotis expetita di-
 cendū eſt, inuenimus factos patres ac matres inuocato rerum cōditoris numine. Legatur
 Abrahami Sarreque hiſtoria, ex quibus Iſaac prognatus eſt iam decrepitis, pater ille ludæo
 rum omnium, deque alijs præterea. Legantur item quæ de Ezechia produnt, non ſolū ſanato
 iuxta prædictionē Eſaiæ, ſed etiā magna cum fiducia pollicēte ſibi, Poſthac procreabo
 liberos qui annuncient tuam iuſticiā. In quarto quoque Regnorum Helifai hoſpita gratia
 dei prophetæque precibus mater facta eſt, membrorum quoque uſu priuati ope leſu ſanita-
 ti reſtituti ſunt innumeris, ſicut in Maccabæorum rebus legitur de afflictiſ toto corpore,
 qui ceremonias ludæorum templi uiolare auſi ſunt. Sed dicent Græci hæc eſſe fabulas

Gen. 21

Eſa. 31

4. Reg. 4

quamuis confirmata duarum integrarū gentium testimonijs. Quin igitur potius Græcorum scripta habentur pro fabulis? Quodsi quis propius res contemplatus, ne uideatur temere sua probare, aliena reiicere, dicat & quæ Græci narrant, patrata esse à quibusdam dæmonibus, & quæ Iudæi, uel à deo per prophetas facta uel ab angelis, aut à deo per angelos: Christianorum item miracula uel per Iesum designata uel per apostolos: age conferamus hæc inuicem, uideamusq; quid sibi uoluerint qui hæc operati sunt: tum quomodo inde uel utilitatem uel damnum uel neutrum acceperint qui putantur adiuti beneficijs: & an non meritò uideri debeat philosophata tota Iudæorum natio priusquam deum affecerunt iniuria: tum quam mirabiliter Christiani religionis initio nō minus miraculis quam doctrina sint adducti ad relinquenda instituta patria, & ad aliena traducti. nam quantum ratione colligi potest, non est probabile, uel Iesu apostolos homines illiteratos & plebeios ausos aggredi prædicationē doctrinæ Christianæ alia re fretos quam data sibi uirtute & in dicendo docendoq; gratia: uel auditores mutasse diuturnas multarum ætatum cōsuetudines, nisi motos admiranda illorum in patrandis prodigijs potentia, & addixisse se tam diuersis à suo ritu opinionibus. Deinde nescio quomodo Celsus mentione facta alacritatis nostrorum usque ad mortem decertantium ne fidem abiurent, mox memorat initiatores istos quos mystagogos uocant, conferens eos & exæquans Christianis hominibus. ait enim: Certè quemadmodum tu bone uir credis eterna supplicia: sic etiam sacrorum nostrorum interpretes, initiatores accedentium ad ea mystagogiq;. tu ea minaris alijs, illi contrā tibi. Considerandum igitur utra ueriora firmioraq;. uerbis enim ex æquo utrique contendunt pro suis opinionibus. quodsi argumentis agendum sit, illi mox initio proferunt diuina responsa & quædam dæmonicarum uirtutum opera conquisita è diuersis oraculorum sacrorum. Ergo hoc dicit, æternas pœnas in terra & nos affirmare, & initiatores, examinandumq; utrorum sententia sit uerior. Equidem pronunciarē penes eos ueritatem esse, qui possunt auditorem sic dictis suis afficere, ut ita uiuat tanquam hæc habeat persuasissima. Iudæi & Christiani uehementer afficiuntur persuasionē quam habent de futuro ut uocant seculo, deq; præmijs iustorum tunc recipiendis & pœnis impiorum. Proferat Celsus aut quicumq; uult aliquos ab istis mystagogis permotos terrore futuri supplicij. Credibile est enim hanc esse patris illius & autoris huius doctrinæ uoluntatem, ut non solum abominemur eas pœnas, & differamus de eis: sed sic afficiamur his sermonibus, ut pro uirili caueamus ne quid committamus dignum pœnis talibus. quin et prophetarum libri, si quis non oscitanter legat eorum prædictiones, sufficere uidentur ad persuadendum illos uiros afflatos fuisse dei spiritu. His nullo pacto conferri merentur dæmonum opera manteorum uel oracula. Videamus quid deinceps Celsus nobis afferat. Iam hæc an non absurda, quod desideratis & speratis resurrectionem corporis nihil ducentes optabilius, & idem corpus ut uile in omnes cruciatus projcitis? uerum apud istos hoc credentes & intabescētes corpori non est differendum de rebus talibus. hi sunt enim homines etiam aliàs rustici, impuri, sine ratione, laborantes seditionibus. Cæterum his qui animam, siue mens spiritalis ea dicenda est, siue spiritus intellectiuus sanctus beatusq;, siue anima uiuens, siue diuinę incorporeæq; nature progenies coelestis & incorruptibilis, siue quomodocunq; hanc appellare libet, sperant se habitu ros sempiternam, illud cum deo dicturus sum: rectè eos sentire quod felices erunt qui bene uixerunt, iniusti uerò malis æternis tenebuntur: à quo dogmate nec isti, nec mortalium quisquam unquam resiliat. De resurrectione, utcunq; nobis eam sapius exprobrat, quia iam suprā diximus quod uisum est & quod potuimus, non est cur ad semel dilutum crimen toties respondeamus quoties obijcitur. Calumniatur autem Celsus, nihil nos in his è quibus cōstamus existimare præstantius corpore. profitemur enim animam, præcipuè rationalē, potiolem esse quouis corpore: quandoquidē imaginem conditoris caput, non corpus, sed anima. Nec enim deum esse corporeū opinamur, ne de uoluamur in eas absurditates, in quas inciderunt quidam Zenonis & Chrysippi sectatores philosophi. Quoniam autem exprobrat nobis desiderium corporis, sciat si mala res est desiderium, nos nihil desiderare. sin autē indifferens, desideramus quicquid deus iustis pollicetur. atq; hac ratione resurrectionē quoq; iustorū desideramus speramusq;. Celsus

Celsus putat nos facere inconsistentia, dum modò speramus deum dignaturum corpore nostra resurrectionis honore, modo ipsi ut uile id in quosuis cruciatus proiciamus. atqui nihil est uile quod propter pietatem patitur, & propter uirtutem aduersitatibus se obijcit: sed quod cum uicijs consumitur in uoluptatibus. Testatur sacra scriptura dicens: Semen honoratū semen hominis, semen uile semen hominis. Deinde putat Celsus non differendum apud bene sperantes de corpore, ut intabescerent desiderio rei quam impossibile sit assequi, rusticos eos, brutos, & seditiosos nominans, cum debuisset ut uir humanus succurrere imperitiis. non est enim tam angustè circumscripta benignitas ut se non etiam ad bruta porrigat, nedum ad homines subrusticos: sed conditor noster fecit nos in omnes ex æquo beneficos. digni sunt igitur etiam rustici cum quibus differatur, ut quantum fieri potest urbaniores reddantur: impuri quoque puriores faciendi sunt, & bruti temerè quidlibet sentiētes, animaque languentes curandi sunt nequid sine ratione agant posthac ne ue langueant. Posthac probat eos qui animam, siue mens spiritualis ea dicenda est, siue spiritus intellectiuis sanctus beatusque, siue uiuens anima sperant se habituros sempiternam, laudans etiam deo fauente dogma de iustorum aeterna felicitate, iniustorum aeternis miserijs, nec ullum ex omnibus Celsi dictis æquè miror, quam quod nunc ita cōcludit sermonem, non Christiani, non alij, resiliant ab hoc dogmate. atqui quum contra Christianos scriberet, quorum fides omnis uersatur circa deum promissionesque iustis per Christum factas, & cōminationes iniustis intentatas, cauere debuerat nequis sermonem ipsius præferens Christianæ doctrinæ resiliat à dogmate in quo uult constanter permānere omnes tum Christianos tum reliquos homines. Quanto melius Chrysippus in libro De curandis affectibus, qui uult affectibus ut prementibus & molestantibus humanam animam mederi primò quidem rationibus sanis, secūdò autem & tertio uel parum probatis sibi dogmatibus. ait enim, etiam si essent tria bonorum genera, tum quoque affectibus medendum, non inquirendo curiose tempore inflammationis affectum quo dogmate præoccupatus sit qui laborat, ne fortè dum intempestiuè occupamur in reuellendo ex anima dogmate, pereat occasio medelæ qualiscunque admittitur. additque, etiam si uoluptas esset bonum opinione eius qui affectus est, nihilominus ei succurrendum, declarandumque quòd ne his quidem affectus conceduntur qui in uoluptate summum bonum & actionum suarum scopum constituunt. Debuerat igitur & Celsus semel approbato dogmate de iustorum præmijs aeternis iniustorumque miserijs, pergere quā cœpit, ostendereque institutis primū à se rationibus, si modo poterat, ueram esse persuasionem tam de præmijs illis quàm de supplicijs nunquam finiendis utrisque. Nam nos quoque ante omnia rationibus illis innumeris quibus ipsi ad Christianam pietatem perducti sumus, conamur omnes quotquot possumus eodem adducere. Vbi uerò inuenimus præoccupatos calumnijs quibus Christiani grauamur, ita ut imaginatione Christianæ impietatis ne aures quidem adhibere sustineant his qui diuinam hanc doctrinam pollicentur: ibi humanitati studentes quoad eius fieri potest, damus operam ut saltem illud de impiorum aeternis poenis dogma persuadendo reddamus idoneos ad percipiendam hanc doctrinam etiam eos qui nolunt Christiani fieri. Idem facimus persuadendo uera esse quæ dicuntur de rectè actæ uitæ præmijs, quando quidem uidemus multa de uita bene instituenda docere etiam alienos à cognitione nostræ fidei, & quidem nostris placitis similia. nec enim omnes carent communi sensu de rebus honestis & iustis, iniustisque & turpibus. Itaque omnes homines contemplantes hunc mundum & ordinem motumque celestium orbium, siderumque in aduersum mundo intentū, adhuc aeris temperiē in usum animantium præcipuè hominum, uberemque copiam rerum creatarum homini seruientium, uereri debent ne quid faciant quod creatorē offendat, quodque ipsorum menti ac conscientia displiceat: scireque nō de fore peccatis poenas & benefactis præmia, pro cuiusque meritis rependenda per gubernatorem rerum omnium: futurumque ut hinc migrent omnes homines, boni quidē feliciter ad meliorem conditionē, mali uerò malè, miserijs & tormentis tradendi propter ea quæ designauerūt per iniquitates, libidines, & intemperantias, & per ignauiam, formidinem, omnemque insipientiā. Hactenus ad hunc quoque locum, uidenda sunt & reliqua Celsi uerba, quæ sic habent. Quoniam autem alli-

gati corpori homines nati sunt, siue quòd ita postulare huius uniuersitatis ordinatio, siue ut poenas peccati luerent, siue affectibus quibusdam animam grauantibus, donec purificetur per certos circuitus: siquidem iuxta Empedoclem debet

Ter mille decies errando spiritus horas

Per uarias species diuis procul esse beatis:

credendum est commissos eos esse quibusdā huius carceris curatoribus. Vide hic quod ut de arduis rebus humano more dubitans, recensiscq; plurium opinionibus de causa nostrae natiuitatis, quendam timorem praefert, non audens pronunciare quid horum falsum sit, fortasse quia non suū putabat, semel lata sententia uel assentiri cuiquam temere, uel confidenter damnare placita ueterum. Sic poterat etiam de Iudaeorum scriptura, & prophetis de deo docentibus, saltem dubitare, si credere nolebat: considerareq; quòd par erat & seruientibus deo uniuersorū domino, uel propter honorem hunc ei habitum, uel propter commissas eis ab eo tantas res, legem ferri, saepe innumera pericula mortesq; contemnentibus modo ne despicerentur à deo. æquum item fuisse ut eis se aliquo pacto ostenderet, quandoquidem illi spretis ac fastiditis simulacris operibus artificum conati sint ratiocinatione subuehi usque ad ipsum deum altissimum. Oportebat igitur eum considerare, quòd ille qui audit cuncta uidetq; cōmunis pater omnium & conditor, etiam singulorum quærentium se religionemq; ueram sectantium uoluntatem iudicans, his quoq; fructum aliquem dominationis suæ retribuat, atque ita pietatem eorum erga se augeat. Hæc si reputasset Celsus, & qui oderūt Mosē prophetasq; Iudaeorum & Iesum ipsiusq; germanos discipulos uerbi eius operarios, non ita conuiciarentur Mosi prophetisq; & Iesu cum suis apostolis, nec solos ex omnibus orbis totius gentibus Iudæos respuerent, dicentes eos peiores Ægyptijs usque ad bruta, siue per superstitionem, siue per quemcunq; alium errorem, quantum in ipsis est dei honorem demittentibus. Hæc autem diximus non quòd cuiquam autores uelimus esse dubitandi de doctrina Christiana: sed ut doceremus istos eius doctrinæ laceratores, falsius esse uel dubitare de professoribus eius, quàm loqui tam temerariè de Iesu atque illius discipulis quod nesciunt ipsi affirmando, nec cum comprehensua phantasia quam uocant Stoici, nec cum alio ullo iudicio de quo singulæ philosophorū sectæ quicquid ipsis uideretur pronunciant. Deinde quoniam Celsus ait: Credendum est eos commissos esse quibusdam huius carceris curatoribus: respondemus quòd anima uirtute prædita soluta est uiciorum uinculis etiam in hac uita quam Hieremias uinctorum terram nominat: idq; iussu Iesu, sicut multo ante aduentum eius Esaïas propheta prædixerat. Quid autem ille iubet, nisi ut uincti è carcere prodeant, & in lucem qui degebant in tenebris? Et hic ipse Iesus, sicut idem Esaïas olim de illo cecinit, sedentibus in regione & umbra mortis lux ortus est, ut & nos dicamus, Dirumpamus uincula eorum, & proiciamus à nobis iugum ipsorum. Quod si posset audire sensum retrusorem euangeliorum Celsus & qui similiter sunt affecti erga nos, non consulisset nobis ut pareremus his quos ipse carceris huius curatores nominat. Scriptum est in euangelio quòd mulier quædam erat incuruata non ualens se erigere. quam quum uidisset Iesus, & animaduertisset qua de causa non sineretur caput attollere, dixit: Hanc autem filiam Abraham quam alligauit Satanæ ecce decem & octo annis, non oportuit solui in die sabbati? Quod autem etiam nunc alligati à Satana prouult in terram, illo non sinente suspicere, quòd uelit nos terrena spectare, nec quisquam eos erigit, nisi uerbum quòd in Iesu aduenit, quod prius erat apud deum. Venit sanè Iesus ut liberaret omnes oppressos à diabolo, & de illo dixit cum quadam decemte se grauitate: Nunc princeps mundi huius iudicatus est. Itaque non conuiciamur demonibus hic uersantibus, sed coarguimus eorum machinationes in perniciem humani generis, sub prætextu oraculorum & sanandorum corporum, uolentium à deo separare animam delapsam in corpus hoc humilitatis: quam humilitatem qui intelligunt, exclamant illud apostolicum, Miser ego homo, quis me liberabit ex hoc mortali corpore? nec tamen frustra corpus præbemus torquendum & uerberandum. non enim gratis hæc perferimus, dum recusamus terrestres demones appellare deorum nomine, quantūlibet huc nos suis insidijs pertrahere conentur cum ipsi, tum eorū cultores: & gratū est deo uerberari nos propter uirtutē, atq; torqueri

Hier. 22

Esa. 9

Rom. 7

torqueri propter pietatem: mori denique propter sanctitatem merito non refugimus, quia pretiosa est in conspectu domini sanctorum eius mors: & fatemur bonum esse non nimis uitam amare. Ceterum Celsus dum nos confert maleficis merita pro latrocinij supplicia dantibus, nec erubescit nostram uoluntatem eorum affectui similem dicere, prodit se germanum fratrem esse illorum qui Iesum iniquis annumerauerunt: in quibus impleta est illa prophetia: Et cum iniquis reputatus est. Deinceps autem Celsus sic loquitur. Alterutrum eligendum est. Si dedignantur colere officia praesidesque horum, ne sumant uirilem togam, ne ducant uxorem, ne suscipiant liberos, ne faciant aliud quicquam in uita. auferant se hinc uniuersi nullo relicto seminario, ut in totum solitudo sit in terra huius hominum generis. quod si & uxores ducturi sunt & liberis operam daturi, & fruges gustaturi, & uitae socij futuri, etiam malorum partem suam perferent. hoc enim natura postulat, ut omnes homines mala experiantur. necesse est enim esse mala, nec habent locum alibi. reddendi sunt igitur conuenientes & debiti honores horum praesidibus, & inseruiendum huius uitae officijs, donec soluantur e uinculis, ne uideantur & ad hanc inutiles. iniustum enim est participem esse horum quae isti habent, & uelle immunitatem esse. Respondemus & ad haec, nullum uideri nobis digniorem e uita exitum quam propter uirtutem & pietatem, quoties ea conditio proponitur a magistratibus ius in uitam nostram habere se putantibus, ut aut parendo praecipis Iesu moriamur, aut si malimus uiuere, ab eius institutis discedamus. caeterum uxorem ducere permisit nobis deus, quod non omnes meliora, hoc est castitatem, capiant: & susceptos ex his liberos educare, non e uita tollere quod donatum est a prouidentia. nec hoc pugnat cum contemptu terrestrium daemonum. armati enim armatura dei stamus ut athletae pietatis contra insidiantium nobis genus daemonum. Itaque tamen si Celsus sermone suo nos ex omni uita exterminet, ut omnino desolata sit terra nostro genere, nos tamen in legibus a conditore nostro datis perseverabimus, nunquam seruituri peccati legibus: & Vxoribus si uoluerimus, liberosque deo dante parabimus ex coniugio. quod si necesse fuerit, etiam aduersitatum huius uitae participes erimus, ut tentationum animae: sic enim sacra scripta solet nominare casus hominum, in quibus sicut aurum igni examinatum anima uel probatur uel reprobatur. adeoque parati sumus contra ista quae Celsus mala nominat, ut dicamus, Tenta me domine, & proba me, ure renes meos & cor meum. Nemo enim coronatur, nisi hic super terram in hoc humilitatis corpore legitime certauerit. Ad haec neque honores reddimus debitos, ut putant, istis quibus Celsus ait, commissas terrena negotia. Dominum enim deum nostrum adoramus, & illi soli seruiamus, optantes imitatores Christi fieri, qui diabolo dicenti sibi, Haec omnia tibi dabo, si procidens adoraueris me: respondit, Dominum deum tuum adorabis, & illi soli seruias. Hoc est cur honores debitos istis quibus Celsus ait res terrenas commissas non reddimus, quia nemo potest seruire duobus dominis, nec possumus simul deo seruire & mammonae, siue haec uox unum aliquid siue plura significet. Praeterea si legem transgrediendo legislator afficitur contumelia, manifestum nobis est quod quum duae leges sint inter se contrariae, lex dei & lex mammonae, praestat nos per transgressionem legis mammonae afficere contumelia mammonam, ut per obseruationem legis dei deum honoremus, quam per transgressionem legis dei deum afficere contumelia, ut per obseruationem legis mammonae honoremus mammonam. Celsus tamen putat ad officia uitae pertinere, si homines donec soluantur his uinculis, solennia sacra reddant istis qui oppidatim coluntur pro dijs, non intelligens quid reuera sit officium, nec pietate id metiens. At nos aimus eum uitae officia facere, qui creatoris memor, quibus uere rebus ille delectetur, quicquid facit spectat dei uoluntatem. Celsus item uult nos esse gratos erga terrestres daemones, & uotiuia illis sacrificia reddere. nos uero, ut apertius loquamur de gratitudine, negamus nos ingratos dicendos, quia daemonibus non solum non beneficis, sed & aduersarijs, nec sacrificamus, nec honorem ullum deferimus. hoc tantum cauemus, ne ingrati erga deum habeamur, cuius beneficijs sumus referti, quum simus eius creaturae, & hoc ipsum quod qualescunque sumus debeamus ipsius prouidentiae, post hanc quoque uitam meliora sperantes ab eo. Habemus etiam eius gratiarum actionis symbolum, panem qui Eucharistia uocatur. Nec habent daemones (ut supra docuimus) ullam admini-

Esai. 53

Psal. 26

Matth. 4

administrationem rerum ad nostros usus creaturarum: proinde nihil iniquum facimus, dum non sacrificamus demonibus ad quos hæc nihil attinent. Imò etiam si sciamus non dæmonas, sed angelos præesse frugum prouentibus & fœturis animalium, prædicamus eos ut beatos quibus à deo commissæ sunt utilitates hominum, non tamen honorem soli deo debitum his reddimus. nam nec deus hoc uult, nec ipsi quibus hæc commissæ sunt: & amant nos, quia non sacrificamus eis. non enim opus habent istis nidoribus. Pergit Celsus in hunc modum. Quòd autem uel minimè res careant suis præsidibus, discere licet ex Ægyptiis dicentibus humanum corpus in trigintasex partes distributū, & suam cuiusq; potestatem habere siue dæmonem, siue deum quendam æthereum. quidam autem plures dicunt alias attribuentes alijs, eosq; dæmonas propria lingua nominant, ut Chnumen, Chnachumen, Cnat, Sicat, Biu, Eru, Erebiu, Ramānor, Reianoor, cæterisq; nominibus æque Ægyptiacis: & inuocati sanant morbos quicq; suarum partium. quid igitur uetat & horum & aliorum ambire gratiam, si quis malit ualere quàm egrotare, & felix esse quàm infelix, & liberari ab istis ut existimantur tortoribus? His quoq; uerbis Celsus adducere conatur animas nostras ad dæmonas, ac si sortiti essent nostra corpora, asserens cuiq; suam partem attributam nostri corporis, uolensq; nos credere demonijs quæ narrat, & ea colere, ut ualeamus potius quàm ægrotemus, & felices simus potius quàm infelices, & quoad fieri potest liberemur à tortoribus. Adeò diffidit indiuisibili cultui dei uniuersorum domini, ut putet adoratum deum & honoratū non sufficere ad arcendos insidiatores dæmonas à sanctis suis cultoribus. non enim uidit quomodo nomen Iesu à germane credentibus inuocatum non paucos ab ægritudinibus, lymphationibus, alijsq; periculis liberauerit. Fieri potest ut rideat cui Celsus placet dicentibus nobis quòd in nomine Iesu omne genu flectatur, cœlestium, terrestrium, & infernorum, & omnis lingua confiteatur quòd dominus Iesus Christus in gloria est dei patris. rideat licet, clariora argumenta huius ueritatis audire poterit, quàm de modò rectitatis nominibus, Chnumen, Chnachumen, Cnat, Sicat, & reliquis Ægyptiacis quæ inuocantur ad morbos sanandos in partibus certis corporis. Ac uide quomodo auertens à credendo in deum per Iesum Christum, uocat nos ad fidem per corporis sanationem trigintasex barbaricorum dæmonū, quos soli Ægyptiorum magi inuocantes nescio quomodo nobis pollicentur meliora. ergo autore Cello magi potius & prestigiatores quàm Christiani erimus, & infinito nostro dæmonū potius credemus quàm uiuo ac manifesto cunctorum deo, per eum qui magna potentia seminauit toto orbe uerbum pietatis purissimum non solum hominibus, sed etiam (quod citra mendacium dico) alijs creaturis rationalibus, quibuscunq; opus est correctione, sanatione, mutationeq; ad uitam à uicijs. quapropter suspectum habens hoc lubricū in quo facilis lapsus est ad magiam, & sentiens fore ut offendatur auditor, addit: Illud tamen cauendum ne quis lique scat uoluptate huiusmodi ceremoniarū, & amore corporis auersus à potioribus in obliuionem eorum incidat. oportet enim opinor, fidem habere uiris sapientibus, qui dicunt plerosq; circumterraneos dæmonas, genituræ, cruori, nidori, melodijs & alijs id genus deuinctos affixosq; nihil amplius posse quàm sanare corpora, et uentura hominibus ac ciuitatibus prædicere, tum quicquid ad res mortales pertinet, id scire ac posse. Cum igitur hic locus sit tam lubricus, ut ipse diuinæ ueritatis inimicus testatur, quanto satius est securum istius uoluptatis dæmoniæ, & amoris corporū, obliuionisq; meliorum, credere se deo uniuersorū domino per Iesum Christum nostre doctrinæ autorem, & ab illo poscere omne auxilium, & sanctorum angelorū iustorumq; custodiam, ut nos liberent à circumterraneis dæmonibus, genituræ uoluptate perditis, cruori nidoriq; affixis, melodijs similibusq; nugis allici se teneriq; sinentibus, dubioprocul nihil uel Cello teste ualentibus præter sanationes corporum. At ego possem dicere, ne hoc quidē constare, qd dæmones quomodocunq; culti sanare queant corpora: sed querenda est sanitas uulgarī more per rationē medicinæ, aut præter cōmunem modum pietate erga deum ac precibus. Tu ipse apud te considera utros mores magis probet deus uniuersorū dominus, omnibus potentior tum cæteris rebus tum in benefaciendo hominibus siue corpus spectes siue animam, eius ne qui sibi cōmittit omnia, an eius qui curiosus est circa dæmonum nomina, uirtutes, actiones, incantationes, herbas peculiāres dæmonibus gemmasq;

gemmasq; & sculpturas referentes formas dæmonum siue symbolicas seu quascunq; alias. Perspicuum est uel mediocriter considerantibus, q; simplices & minime curiosi mores hoc ipso placet deo & omnib. eius amicis: eos uerò qui propter corpus & eius sanitatem, felicitatemq; in rebus indifferentibus curiosius inquirunt dæmonū nomina & quibus hi alliciantur carminibus, ut malos & impios magisq; dæmoniacos q; humanos, derelinquet dominus Iesus raptādos exagitandosq; per tētationes & calamitates uarias. Probabile est enim cū sint mali ut ipse Celsus fatetur, & affixi cruoribus, nidoribus, melodijs, & similibus, ne cultorib. quidem suis fidē seruaturos datāq; ceu dexterā. Inuocati enim cōtra suos cultores ab alijs, & corrupti pluribus cruoribus, nidorib. cæterisq; obsequijs quibus redimūt eorū opera, insidiabūtur hesterno cultori suo quāuis palti eius epulo. Sed bene habet q; Celsus qui hactenus nos mittebat ad eorū oracula mysteriaq; tanquā deorū, nunc fatetur q; isti qui futura priuatis hominibus & ciuitatib. prædicūt uersantes circa mortales actiones, circūterranei sunt dæmones, genituris se oblectātes, affixiq; cruorib. nidoribus, melodijs & rebus similib. nec possunt quicquā melius. Atqui si superius, dū Celsus proferebat mirificā illā suam theologiā de oraculis deorū & solennibus ceremonijs, dicentib. nobis dæmonū hoc esse animas hominū ad istas terrenas cupiditates pertrahētiū, reclamasset aliquis loqui nos impie: nūc q; quis est is qui male de nobis suspicat, credat recte Christianos prædicare, uidēs q; hic quoque q; cōtra Christianos scribit, iā sub finem operis, uelut uictus à ueritatis spiritu, fatetur eadē. Quāuis igit ille suadeat his sacris operandū quatenus sunt utilia, diuina tamē doctrina nō sinit ut cōmerciū habeamus cū cruentis & nidorosis dæmonibus, aut diuinitatē detrahāmus ad has sordes dæmonū. Quodsi Celsus diligētius pensitando quid sit utile, intellexisset propriē utile uirtutē esse huiusq; opera, hæc uerba, quatenus utile est, nō dixisset de talibus quos ipse fateat esse dæmonas. Nos certe, si talib. debēda est sanitas et felicitas, malumus agrotare atq; infortunatū esse salua pietatis erga deū cōscientia, q; diuelli ab eo & desciscere, proditaq; salute animæ sanī corpore ac per omnia cætera fortunati hāc præsentē uitā degere. Verū Celsus post hæc quæ dixit de dæmonibus cruori nidoriq; inhiātibus, quali palinodiā recātaturus, ait existimandū potius eos nullā re indigere uel opus habere, sed delectari pietate erga se hominū. Id si uerū est, illa dixisse nō debuit: Sed fieri nō potest ut humana natura omnino derelinquat a deo ueritateq; ipsius unigenita: quapropter & Celsus uerū quidē dixit q; dæmones cruore nidoreq; opus habeāt: rursus tamē per propriā maliciā relapsus in mēdaciū, cōfert eos hominibus perfecte iustis, iusta facientib. etiā si nemo eis hoc nomine habeat gratiam; benefacientib. aut his solis q; grati sunt: ut mihi hoc loco homo parū sibi cōstare uideatur, nūc mentē turbatus à dæmonijs, nūc recolligēs se ex illa delipiētia, & paulatim ueritatē cernēs, rursus enim sic infert: Deus nullo pacto unquā relinquēdus, non nocturno interdiu, nō in priuato nō in publico, nō in cogitationibus ullis nō in operib. sed siue cū his siue sine his semper intēta sit ad deū anima. quod aut ait siue cū his, operib. intelligo & cogitationibus. Deinde rursus quasi ratione reluctās dæmonū seductionib. & plerūq; succūbens, sic infert: Si res ita se habet, quid mali fuerit placare terrenos principes, tū alios, tū reges & dynastas hominum, quādo ne hi quidē absq; potentia dæmonū suā dignitatem adepti sunt. Superius quantū in se fuit deducebat animas nostras ad dæmonas, nūc uult ut placemus etiā reges hominū ac dynastas, quib. est plena uita & historiæ: quorū nō opus est afferre exempla. Vnus est nobis placādus deus uniuersorū dominus, unius fauor ambiēdus p pietatē uirtutesq; cæteras: Si uult præter hūc placari etiā alios, cogitet q; sicut moto corpore umbra quoq; ipsius mouet, ita cū aliquis deū habet propitiū sequit ut amicos habeat oēs eius angelos animas & spiritus. Sentiūt em̄ qui sint digni fauore cœlestis numinis, quibus nō solū ipsi bene uolūt, uerū etiam dant operā ut deū ei seruire uolentibus cōciliēt, & unā nobiscū precant: ut quotquot eum colimus audeamus dicere, hominibus bonæ uolūtatis precantibus ultro se adiungere innumera sanctorū angelorū milia, & intercedere pro mortali nostro genere, & (ut ita loquar) laborare nobiscū in hoc certamine, dū uidēt aduersarios dæmonas impugnatores salutis eorū maxime qui se maxime deo dedicāt, & cōtemnunt ipsorū inimiciā, insensorū detrectatib. se cruoribus & nidoribus colere, & omni modo cōciliari se deo

studentibus, per Iesum q̄ dū in terris ageret sanabat & cōuertebat oppressos à diabolo profligās innumera dāmonia. Nec hominū regnū fauor nobis exambiendus libidinū & cædiū turpib. fœdisq; obsequiis, aut ulla re à pietate aliena, aut seruilibus adulationibus indignis uiro magnanimo, & fortitudinē ducēte p̄ uirtutū maxima. Cæterū quatenus salua pietate licet, nō ita insanimus ut in nos irriteamus reges aut potestates publicas seruituras per tormēta et supplicia. Legimus enim in nostris literis: Omnis anima potestatibus præcellētib. sit subdita. nō est em̄ potestas nisi à deo. itaq; qui potestati resistit, dei ordinationi resistet, quæ uerba in cōmentarijs super epistolā ad Ro. ut potuimus nō uno modo enarrauimus, nūc uero simpliciter iuxta uulgare sensum ad presens negotiū citauimus, quando quidē Celsus negat eis dignitatē cōtigisse absq; fauore demonū. Et quoniā multa dicēda essent de regū ac principū statu, q̄ res disquisitione nō careat propter aliquot principū sæuā tyrannidē, & alios licentia potestatis prolapsos in delicias & nequiciā, ideo hūc locū in præsentiarū super sedem excutere. Per fortunā tamen regis nō iuramus, sicut nec per alia numina ficticia. nā siue ut quidā putāt cursus tantū rerū fortuna est, nō iuramus per id quod nihil est tāquā per deū aut rē aliquā pollentē uiribus, ne iureiurādo abutamur: siue ut alijs uideat̄ is est Romani principis genus, ut unū ē demonibus intelligamus fortunæ nomine, sic quoq; moriendū est nobis potius q̄ iurandū per malū & perfidū dāmonē, peccantē persæpe cū eo quem sortitus est homine. imō q̄ homo sapius. Deinde rursus Celsus, non aliter q̄ dāmoniaci nūc recolligentes se, nūc recedentes in malū pristinū, paulisper resipiscens sic loquitur: Si qui tamen urgeant dei cultorē ut aut impiū aliquid aut turpe faciat, non est parendum sed etiā contra tormenta ferentes resistendū fortiter, etiā si mori oporteat citius q̄ aut loqui aut cogitare de deo quicquā quod pietati nō conueniat. deinde rursus ut ignarus nostræ doctrinæ ideoq; cōfundens omnia, subinfert hæc. Quod si quis iubeat bene loqui soli aut Mineruæ, alacriter Pagan canēdus est. sic enim magnū deū uenerari magis uideberis, si hos quoq; hymnis honores & laudibus. pietas em̄ sit perfectior, si per omnia transeat. Respōdemus nos non expectare dū iubeamur bene loqui soli, qui didicimus nō solū cōtra magistratus nō obloquēdū, sed ne de inimicis quidē loquendū male. itaq; bene loquimur de sole ut pulchra dei creatura seruāte leges prescriptas sibi à deo, & obediente uoci, pphetæ inuitātis. Laudate dominū sol & luna, laudate quantū fieri potest patrē & conditorē rerū omniū. cæterū Mineruā quā iste cū sole copulat sinxerunt Græcorū fabulæ, siue cū occultiore sensu, siue absq; alio significato narrātes genitā ē Iouis capite totā armatā. quā persequēte Vulcano ut eius uirginitatē illuderet, ipsam quidē effugisse: sed persecutoris sui geniturā nimio libidinis feruore in terrā prolapsam sustulisse ac educaisse pro suo filium Erichthoniū nomine, quē diua Minerua, Nara loue eduxit, peperit sed incluta Tellus, ut inquit ille. Equidē uideo si admittatur de Minerua fabula, recipiendas simul alias multas quas nemo reciperet qui fastiditis fabulis ueritatis sit audis. Iā si per Mineruā tropologicē prudentiā intelligamus, ostendat nobis eius uel essentia uel substantia. quod si una priscarū heroinarū Minerua cōsecrata est ab hominibus ut coleret̄ pro dea, multo minus debent ei honores diuini, quādo ne solē quidē tā magnū adorari à nobis fas est, etiā si bene sentiamus ac loquamur de illo. hymnos em̄ in solū deū uniuersorū dominū canimus, & deū uerbū eius unigenitū, nec aliter eos laudamus q̄ ipse sol & luna atq; sidera totaq; celestis militia. omnis em̄ hic chorus unā cū iustis hominib. laudat summū deū eiusq; unigenitū. porro de nō iurādo per regē hominū, eius uel fortunā, ut uocāt̄ iā diximus: quare nō est opus ut denuo respōdeamus ad hæc uerba uel si per hominū regē iurare quis te iubeat, ne id quidē graue fuerit. data est em̄ huic potestas in terris, et quicquid accipis in uita ab hoc accipis. At nos negamus cōcessa huic in terris citra exceptionē omnia, negamus quicquid in uita accipimus ab hoc nos accipere. nā iuste honesteq; accipientes à deo, putātiāq; illius accipimus mitiores fruges, panē fulcientē cor hominis & oleū exhilarās faciem. deinceps Celsus negat dubitandum de fide antiqui uiri cuius dictum est:

Vnius est regnum, cuiusq; Saturnius addit.

Moxq; infert: hoc dogma si uolueris conuellere, merito à rege mulctaberis. nā si quod tu facis permittant sibi cæteri, solitudo erit circa principē, & res in ferocissimorum ac immanissimorum barbarorum potestate deuenient, simulq; & religio tolletur ex hominibus

minibus & decus uere sapiētiæ. Ergo si placet illud Homericum, Vnus princeps esto, unus rex: non tamen cui hoc dedit Saturni obliqua cogitantis filius: sed cui dedit is qui constituit reges mutatq; ac restituit, suis temporibus excitans humo uiros reipublicę utiles. Non Iupiter Saturni à se regno pulsi (ut narrant Græcorum fabulæ) & in Tartarum coniecti filius regna distribuit, & principes regionatim constituit: sed deus qui regit omnia, scit quem cui regioni præficere debeat principē. Vanum igitur iudicamus illud dogma de regnorum distributore Saturni obliqua cogitantis filio, ut qui persuasum habeamus non cogitari quicquam obliquum sinuosum uel à deo uel patre dei, saluo tamen dogmate de prouidentia, & his quæ inde proueniūt uel primarię uel per consequentiā. nec tamen merito plecteremur à Cæsare, quod dicamus nō à Saturnio regnum ei datum, sed ab eo qui reges & præficit regnis & amouet à regimine. atq; utinā oēs reiecta Homeri sententiā diuinam magis probarent, & honorarent Cæsarem. non est periculum ne hac de causa destituto illo à suis stipulatoribus & officialibus prouincię pateant immanissimorum barbarorum incurlibus. nam si omnes idē quod ego facerent, ut Celsus loquitur, dubio procul, omnes barbari diuina doctrina recepta fierēt acquirissimī ac mansuetissimī, euanescentibusq; religionibus sola floreret Christiana pietas: id quod futurum est aliquando prædicatione latius indies spargente se per animas hominum. Id dictū suum parum probabile esse non animaduertens Celsus, pergit hoc modo: Non enim dicturus es q; Romani à te persuasi relictis ceremonijs ritibusq; patrijs, tuum Altissimū, aut quomodocunq; appellādus est, inuocaturi sint ut descendēs pugnet pro eis, nec opus sit alijs uiribus. Idē enim deus iam antea tū hoc ipsum tū alia maiora suis pollicitus, ut uos ipsi fatemini, uidetis quātum uel illis uel uobis profuerit: cū illis prosperato terrarū dominio ne gleba quidem aut domiciliū factum sit reliquū, uos ubicunq; per latebras erratis quæramini ad suppliciū. Hic quoniam per fictionem rogat, si cōtingeret Romanos à nobis persuasos patrias superstitiōes negligere, quid sequeretur postea recepto cultu Altissimi: audi quid nobis super hoc uideat. Dicimus q; si uel duo ē nobis concordēs super terrā petierint quamcunq; rē, continget eis à cœlesti patre iustorū. Gaudet enim cōsensu rationaliū animaliū, & auersat dissidia: Quid existimandū est, si non per pauci, ut nunc, sed uniuersum cōsentiret Romanū imperiū? precaretur freti uerbo illo quod olim audiuerūt Hebræi persecutibus eos Ægyptijs: Dominus pugnabit pro uobis, uos autē silebitis: precati q; unanimiter, multo plures hostes infestos profligarent q; Moses tū deuicit ope diuina impetrata suis suorūq; precibus. Quæ autē deus pollicitus est legē seruantibus si nō præstitit, non ipso fallente id factum est, sed eorum culpa qui non steterunt conditionibus & legiūma uiuendi formula: proinde si nec gleba terræ nec domiciliū post acceptas certis conditionibus promissiones est reliquū, culpā referre debēt in suas iniquitates, eā præcipue qua in Iesum peccauerunt. Romani uero si (ut Celsus fingit) populariter crederēt, precibus uictores ne haberent quidem hostem, protegente illos diuina potentia, quæ olim propter quinquaginta iustos parata erat totis quinque ciuitatibus parcere. Sal em̄ terrę sunt dei homines, per quos mundus hic conseruatur quandiu sal suū saporem obtinet. nam si sal fatuus reddatur, nec ad aruum utilis est nec ad sterquilinū, sed proiectus concubabitur ab hominibus. Qui habet aures audiat quomodo hæc dicātur. Nos quoq; quoties dei permissu tentator potestātē persecuendi nos accipit, persecutionem patimur: quoties autē deos nos nihil pati uult, in mundo infensos nobis mirabiliter pacem habemus, & confidimus in eo qui dixit: Bono animo este: ego uici mundum. Et reuera uicimus, quatenus uincere uoluit, accepta à patre potestate uincēdi. quapropter & nos fiduciā collocamus in illorū uictoria. quod si deus uult ut iterū certemus in stadio pietatis, ueniant aduersarij, & audient, Omnia possum in eo qui mihi uires addit Christo Iesu nostro domino. Etenim cum duo passeruli (ut scriptura nominat) asse ueneant, nullus in laqueum cadit nolente patre cœlesti. adeo q; cuncta comprehendit dei prouidentia, ut ne capillorum quidem nostrorum numerus eius noticiā effugiat: Deinde rursus Celsus more suo confundens omnia, tribuit nobis quæ à nullo Christiano scripta sunt, hæc dicens: Ne hæc quidē uestra uox ferenda, Si præsentēs imperatores ad fidē nostrā

i. Petri 2.

Exod. 14

Matth. 13

Ioan. 16

Matth. 10

pertraxerimus, pertrahentur rursus alij. Quòd si ad hunc modum alijs post alios in ista
 nassam ille ctis tandem omnes ad uestram fidem pertrahēdi sunt, aliquis princeps alie-
 no periculo cauti, totum genus uestrum extirpabit priusquam eueniat. quod fore dici-
 tis. Ad hæc respondere nil opus est, cum nemo nostrum sic loquatur: si presentes impe-
 ratores ad nostram religionem pertraxerimus, pertrahentur uniuersi alius post alium.
 Quomodo autem ei hoc excidit, quòd principibus alio post aliū in nostram religionē
 concedentibus, unus aliquis eorum sentiens id fieri eo quòd parcatur nobis hostibus,
 totum hoc genus extirpabit funditus? Sed & hoc ex se finxisse uidetur, quandoquidē
 nugæ nugis connectit. Deinde precatus in easdē leges consentire Asiæ, Europæ, Afri-
 cæq; gentes tam Græcas quàm barbaras usq; ad orbis habitati terminos impossi-
 bile hoc ratus subinfert, quòd qui hoc putat futurū imperitus rerum est. qua de re locus
 postulat ut uel paucis uerbis dicamus, quāuis diligentius deberet tractari, quo pateat
 non solum possibile, sed etiam uerum id esse, sub easdem leges uenturum aliquando
 quicquid rationis est particeps. Stoici aiunt futuram aliquando conflagrationem uni-
 uersalem, igne ut qui fortior est, præualente elementis cæteris. nos autem dicimus uer-
 bi dei prædicationem aliquando præualituram omni rationali creaturæ, eamq; muta-
 turam in suam perfectionem, quando unusquisq; suapte potestate quæ uolet eliget, &
 quicquid elegerit faciet: nec enim eandem esse conditionem animarum & corpo-
 rum, ut quemadmodum in his sunt quidam morbi arte medicinæ insuperabiles, ita
 in animabus insint quædam uicia quæ impossibile sit sanari per uerbum dei, nullus
 profecto malus affectus est animi, quo uerbum dei non sit potentius. hoc enim uni-
 cuique medicinam iuxta dei uoluntatem admouet, cuius effectus est uicia tollere.
 Vtrum autem in tantum ut anima posthac non possit in eadem mala recidere, an con-
 tra, non est huius temporis disputatio. Certe apud prophetas multa secretiora habentur
 de penitus abolendis olim omnibus omnium animarum uicijs, ex quibus Sopho-
 niæ uerbis nunc contenti erimus. ea sic habent. Paratus esto, mane uigila: disperierunt
 omnes racemi eorum. Propterea expecta me, dicit dominus, in die resurrectionis meę
 in futurum: quia iudicium meum ut congregem gentes, & colligam regna, ut effun-
 dam super eas indignationem meam omnem, iram furoris mei. in igne enim Zeli mei
 consumetur omnis terra: quia tunc conuertam super populos linguam in generatio-
 nem eius, ut inuocent omnes nomen domini, ut seruiant ei sub iugo uno. De finibus
 fluminum Æthiopie suscipiam dispersos meos: afferent uictimas mihi. In die illa non
 confunderis ex omnibus adinventionibus tuis in quibus impie egisti in me: quia tunc
 auferam à te detractionem contumeliæ tuæ: & ultra non adijcies ut magnificeris su-
 per montem sanctum meum: & relinquam in te populum mansuetum & humilem: &
 reuerbuntur nomen domini qui fuerint reliqui de Israel: & non facient iniquitatem,
 & non loquentur uana, & non inuenietur in ore eorum lingua dolosa: quoniam ipsi
 pascentur & accubabunt, & non erit qui eos terreat. Huius prophetiæ interpretatio-
 nem qui potest intelligat, præsertim illud examinans, quid sit quod ait post consum-
 ptam omnem terram fore ut reuertatur lingua in populos in generationē eius, quem-
 admodum erat ante illam antiquam confusionem: & consideret quòd propheta dicit
 inuocatuos omnes nomen domini, ut seruiant ei sub iugo uno, utq; auferantur detra-
 ctiones cōtumeliosæ, nec sit posthac iniquitas & sermones uani & lingua dolosa. Hæc
 uisum est adducere sic absque diligenti enarratione, propter Celsi dictum putantis im-
 possibile ut Europæ, Asiæ, Africæq; gentes tam græcæ quàm barbaræ in unū aliquan-
 do consentiant. Et fortasse reuera impossibile degentibus adhuc in corpore, non item
 solutis à corpore. Postremo hortatur nos Celsus ut opem feramus imperatori totis ui-
 ribus, & geramus eius auspicijs iusta piacq; bella, ne ue detractemus militiam si res ita
 postulet. Respondemus, ferre nos imperatori auxilia suo tempore, sed diuina ut ita
 loquar, nimirum armatura fretos non humana: id que facimus apostoli monitis o-
 bedientes, cuius hæc uerba sunt: Obsecro uos, primum ut faciatis deprecationes, ora-
 tiones, interpellationes, gratiarum actiones, pro omnibus hominibus, pro regibus
 & cunctis in potestate collocatis. Et quo cuiusque insignior est pietas, eo maiorem
 opem

Zophon. 3

1. Tim. 2

Opem imperatori fert, magis quàm stantes in in procinctu milites, & occidentes quotquot possunt ex hostibus. Possumus etiam sic respondere alienis à nostra fide & ad militiam pro republica cadesq; hominum nos urgentibus: Ecce uestrorum quoq; numerum sacerdotes & delubrorum custodes dextras seruant puras à sanguine causa sacrorum, ut incruentis impollutisq; cæde manibus uictimas offerant solennes ipsos quos habetis pro dijs, nec ullo bello delectus habetis è sacrificiorum ordine. huius moris si uobis constat ratio, quanto magis cæteris militantibus non contemnenda est nostrorum hominum militia, manus quidem puras seruantiũ, decertantium autẽ fuis ad deũ precibus pro legitimo imperatore & pium iustumq; bellum gerente milite, ut destruat quicquid est iuste facientibus aduersarium. Itaq; precibus nostris profligantes omnes bellorum excitatores dæmonas, & perturbatores pacis ac fœderum, plus conferimus regibus quàm qui arma gestant pro republica: Laboramus autem pro imperio Romano dum iuste uiuentes uota pro eo facimus, exercentes nos in contemnendis uoluptatibus, nec sinentes nos ab eis quouis pertrahi. Sic nos præ alijs pugnamus pro imperatore: & licet cum ipso non militemus, habemus tamẽ castra propria pietatis auspicijs, & rem deprecationibus gerimus. Quod si Celsus iubet nos etiam præfecturis militariibus fungi pro patria, sciat nos hoc quoque facere, sed non in conspectu hominum ad captandam inanem gloriam. In occulto enim mentis nostræ ad deum uota fundimus pro patria haud secus quàm sacerdotes: & plus beneficiorum à Christianis confertur in patriam quàm à reliquis hominibus, dum ciues erudiunt ad pietatem erga deum tutelarem patriæ præsidem, eisq; uiam ad coelestem quandam ciuitatem dei muniunt, modo recte uiuant uel in exiguis ciuitatibus. Ad quos dictum illud euangelicum pertinet: Quoniam in minima ciuitate fidus fuisti, ueni & ad magnam, ubi deus stat in deorum concilio, & medius eorum ipsos diiudicat: & te illis annuerans, modo ne moriaris ut homo, & cadas ut unus è numero principum. Quin & ad magistratus in patria gerendos hortatur nos Celsus, si hoc incolumitas legum ac pietatis tuenda postulet. Nos uero cum sciamus oppidatim alias ciuitates per uerbum dei conditas, eos qui uita & doctrina sana ut præsent sunt idonei, hortamur ad præfecturas ecclesiarum, non ambitionis probando, sed modestos & non temere se in functiones tam arduas ingerentes cogimus ad curas publicas: & magistratus nostri bene re administrantes suppræfecti sunt Magni regis illius quem filium esse dei credimus: qui dum bene præsent diuinitus constitutus patrijs, hoc est ecclesijs à quibus electi sunt, regunt eas iuxta præscripta dei, saluis etiam legibus publicis. nec hoc faciunt Christiani quod ista publica uite munia refugiant, sed quod se seruent diuinioribus & magis necessarijs munijs ecclesiæ ad salutem hominum: quoniam hoc & iustum existimant & necessarium, omnium rationem habentes, suorum quidem ut indies proficiant, extraneorum uero, ut eos ad pietatis ac religionis doctrinam simul & opera pertrahant, & quantum possunt plurimos adiungant suæ reipublicæ, ut per diuinas leges unum fiant cum deo uniuersorum domino, idq; uniente ipsius filio deo uerbo, qui est sapientia, iustitia, ueritas, per quem conuertitur cuiusq; studium est ut in tota uita deo placeat. Habes sacer Ambrosii finem ut potuimus absoluti tuo iussu operis, quo in octo libros digesto responsum est ad Celsi titulotenus Verũ sermonem. superest ut lectorem qui & illius scripta & nostra dignabitur cognoscere, oremus ut iudicet, utra magis spirent uerum deum & modum pietatis qua colitur recepta iam ab hominibus qui ab ipsa ueritate docti uitam suam bene instituent. Scito tamen Celsum polliceri editurum se alium tractatum, in quo doceatur quomodo uiuere debeant qui uolunt & possunt parere ipsius monitis. quem si non scripsit quauis promissum, contenti erimus ei respõdisse his octo uoluminibus. quod si & illud opus ab eo perfectum est, quesitum ad me mittito, ut & ad id respondeamus quicquid ueritatis pater suggererit, & refellamus mendacia, si quid autem uerum admixtum fuerit, citra contentionem confirmemus nostro testimonio.

ADAMANTII ORIGENIS, CONTRA MARCIONISTAS

DISPUTATIO, IN TRES DIALOGOS DISTINCTA,

Laurentio Humfrido Anglo interprete.

ADAMANTII ORIGENIS DIALOGORVM
argumentum generale, uniuerſi ſermonis ſummam expli-
cans, è græco Latine ita habet.

D Damantiſ, qui & Origenes eſt, de recta in Deum fide diſceptatio, contra Megethium, & Marcum, Droſerium, Valẽtem, & Marinum, hæreticos, ſingulis hæreſim ſuam defendentibus, coniunctiſq; animis ac ſtudijs, ut aduerſus Adamantium de Religione diſputationem inſtituerent, mali-
tioſè, quod reiſa intellectum eſt, conuenientibus. Adoptarũt autem ſibi omnes philoſophum Græcum, Eutropium nomine, omnium dictorum moderato-
rem ac iudicem. Vnde Eutropius, cauſa religionis pertractata & eliminata, perſuaſus ue-
ritate, euasit Chriſtianus: ac cum eo Græci pariter multi etiam hæretici. Erat enim cum illis ſchola communi quaſi conſpiratione coacta. Victoria demum penes Eccleſiam catholicam fuit: atque non ſecus ac puluiſculus à facie uenti diſpellitur, ſic eorum diſſipata fuit & exploſa ſententia.

ADA-

ADAMANTII ORIGENIS DE

RECTA IN VNVM DEVM FIDE CONTRA TRIA

Megethij Marcionistæ principia Dialogus Primus.

ARGVMENTVM ET PARTITIO DIALOGI.

RIMA coitio Origeni cū Megethio fuit, qui Marcionista tres ἀρχαί, id est, principatus seu, eodē sensu, principia statuit, ἀγαθὴν, διμικροῦν, καὶ κακὴν: Bonum, Christi Patrem esse uult & præesse Christianis, Conditorē Iudæis, Malum Ethnicis. Contrā suam Adamantius fidem proponit, adscito in Iudicem Eutropio: Ex qua sententiarum conflictione nascitur Questio: Sint ne tria principia, an unū potius? Ex hoc quasi fonte suboritur secundaria, An lex Christi aduētū sublata sit: & Repugnet ne legi Euangelium? Defenditur Catholica fides, primò, unitas personarū in sancta Trinitate, secundo, uera scripturæ ueteris ac nouæ harmonia & consensus. Negotium egregia & perspicua methodo tractatur. Est enim Dialogus ferè totus λυσιδὸς seu ἡλεγκηδὸς, atq; consumitur in Megethij rationibus confutandis, quæ in τῶν φαινομένων ἀντιθέσεων petitæ priore loco sunt collocatæ, posteriore eas Antitheses falsas indicat Adamantius, & conciliat. Incurrunt in hanc disputationem loci communes de fide, de Euangelistis & Euāgelij scriptorib. de autoritate, consensu & spirituali interpretatione scripturæ, de aduētū Messiaë benedicti, & alijs nonnullis à nostro usu & temporibus haud alienis.

PRIMI DIALOGI PERSONAE.

Adamantius	Catholicus
Eutropius	Iudex
Megethius	Marcionista.

Adamantius.

Vi studio ueritatis ducuntur, & humanitatem morū consecretantur, quiq; Exordium
huius mundi curriculum bene decursuri sunt, simulq; in eam, quæ maxi- γναμικόν.
mè digna est expetitione & admiratione de deo fidem intuentur: præsta-
bilibioris illi quidē et perfectissimæ gloriæ compotes sunt: Cōtrā uero, qui
animo lubrici, cognitione curiosi, ratione deuij sunt, pro gloria, deum
etiam ignominia dedecoreq; afficiunt. Ex quo non paruum periculum creare mihi ui-
detur istorum perniciofa et praua de deo fides: aptam autem & deo congruentem exi-
stimationem & fidem basim uirtutum omnium & firmamentum cēseo. Quocirca ten-
temus rem sermonibus, siquidē tibi uisum sit. Megeth. Quibus est præfatus uer-
bis frater Adamantius, pro me dixit: Scimus enim & nos fidem sanamq; de deo opi-
nionem rebus omnibus antestare: Quare ad disceptatorem aliquem res deferēda est,
qui utroq; audito dijudicet in utro sit uera & legitima fides. Ostendam enim uos Deū
magis blasphemare, quàm honorem & gloriam ei tribuere. Certē uerum deū, qui Bo-
nus est, cognoscere abnuitis, sed alium eius loco Bonum erigere uultis: cum Christus
affirmer, Nemo bonus nisi unus pater. Eutrop. An uterq; me legitis in iudicem?
Adaman. Vterq;. Eutrop. An meo etiam iudicio stabitis? Megeth. Stabo, tuamq; sequar sententiam. Adaman. Celebres & haud uulgares auscul-
tatores adsunt: Quod si rite illis tuum iudicium probaueris, addam & ego meum cal-
culum ijs, quæ abs te secundum ueritatem dicuntur. Megeth. Vis ut primū ego
ex scripturis hanc ingrediar disquisitionem? Adaman. Imò primum constituat
Megeth. Quinimò Adamantius decīdat no-
bis prior, quippe is fuit autor ordiendi sermonis. Eutrop. Enimvero æquum, ut
qui orsus sit, prior ipse definiat. Adaman. Credo unum Deum omnium condi-
torem esse & opificem: & qui ab illo est, Deum uerbum consubstantialem, iuxtaq; pe-
rennem

Fides Catho-
licorum.

*Fides hereti-
corum.*

rennem eumq; extremis temporibus hominem ex Maria assumplisse, & in Crucem actum & excitatum à mortuis: Credo etiā spiritui sancto, qui in omnem aternitatem existit. Similiter hic explicet. Megeth. Ego tria esse principia statuo, Deum patrem Christi bonū: Et aliū Creatorem, porro aliū Malum. Nam bonus ille nec malorum est effector, neq; prognatus ex muliere, nec mundus ab eo est conditus, sed ab omni nequitia & effectione alienus est, atq; hæc ita esse demonstrabo. Adaman.

*Status quæ-
stionis.*

Tria dixit esse principia. Necesse est ut quod instituiti expleas. Nomē enim τῶν ἀρχῶν, id est, principij seu principatus δια τῶν ἀρχῶν τινος uidetur esse deductū, quod nimirū pre- sit alicui: quomodo & Dominus appellatur, quod cuiuspiam dominetur. Respondē igitur, in quos principatum obtineant tria hæc principia. Megeth. Principium il-

*Confutatio
propositionis
Megethij.*

lud bonum præest Christianis: efficiens Iudæis: ac Malum Ethnicis. Adamantius. Sunt ne horum trium uoluntates ac sensus inter se congruētes, an commune inuicem nihil habent? Megeth. Nihil inter se habēt commune. Adaman. An tres

illi pariter ad fingendos formandosq; homines conuenerunt, uel separatim quisq; sibi creauit hominem, in quem dominatum habeat? Megeth. Non illi tres creauerūt homines, sed unus. Adaman. Quis ille de tribus? Megeth. Ille Iudæorum.

Adaman. Quum Iudæorum Deus homines creauit, quomodo aut qua causa Bonus ille simulq; Malus hominibus præsidet? Etenim utrinq; doceri potest, fabricatorem illum bonū esse: Si enim de iure suo illis relaxauerit uolēs, ut suis eos dominari sineret, bonus ut sit necesse est, qui etiam propria concedit alienis. Quod si Bonus ille pariter ac malus propter imbecillitatem fabricatoris, eripuerint, erūt uidelicet illi mali, ut qui res alienas concupiscant. Eutrop. An bonum prædicas, qui rapit fabricatori quæ

ipsius sunt, & imperium sibi sumit in alienos? Quomodo fieri potest ut bonus dicatur is qui tollit aliena? Megeth. Nō sustulit, sed miseratus, filiū legauit ut bonū, & hos liberauit. Adam. Ut misereatur alicuius, oportet ut quidā consensus concentusq;

doloris adhibeatur erga id quod nos quadā ratione attingit, nobisq; cognatū est. Com- motione ergo hac usus est bonus in suos uel in alienos? Mege. In alienos. Adam.

Nunquid illis indulgit tanquā bonis, an ut malis? Megeth. Velut peccatoribus. Adaman. Antequam conciderunt peccatis homines, probi sunt effecti à Conditorē

uel improbi? Vel igitur tanquā bonos appetiuit uel tanquā malos. Si ut malos, est iā malorum expetitor: At bonus nequaquam expetit malos. Sin tanquam bonos, ergo

erit fabricator ille bonorum effector, ergo etiam bonus. Nam prout sunt quæ quis la- cit, ita nomenclaturam habet, ut misericors à miserendo dicitur, & quæ sunt de hoc ge-

nere. Megeth. Nec ceu bonos eos adsciuit nec ceu malos, sed totis uisceribus ef- fusus, commiserabatur. Eutropius. Hæc scilicet dicturus est Megethius, neq; diē

esse neq; noctem sed quiddam inter hæc medium atq; confusum. Explicet igitur quid sit quod dicit, homines neq; bonos esse neq; malos conditos. Quid ergo relinquitur

in medio bonum inter & malum? Megeth. Captiones istæ sunt. Ego uerò ex scri- pturis enucleabo tria esse principia. Adaman. Quid igitur? Al qualia ne potesta-

te sunt, an alia præstant alijs atq; eminent? Megethius. Absit, non enim sunt paria. Adaman. Quodnam ergo est excellentius? Megeth. Boni principium multo est

ualētius. Adaman. An nō proinde sunt minutiōra principia sub robustiore subie- cta? Megeth. Subiiciuntur. Adaman. Itaq; ex arbitrio præstantioris inferio-

ra principia exequentur omnia. Megeth. Nequaquam ad uoluntatē illius istima- la patrant. Absolutē enim & omnino est ille potentior. Siquidem ipse Christus adue-

nienis uicit diabolū, & Creatoris euerit dogmata. Adaman. Quid? Bonine as- sensu existunt etiam isti? Megeth. Non. Adaman. Ignorat ergo illos esse?

Megeth. non ignorat. Eutrop. dicis fortiorē esse illum bonum, præterea nolle il- los esse. Quo igitur pacto fieri potest? si ualens sit & præstans uiribus & porro non ue-

lit eos esse, sunt autem tuō adeo concessu: Vel illos esse uult, uel non potest tollere, uel nescit existere. Megeth. Ego ostendere possum falsa esse Euangelia. Adaman.

Quibus tandem probationibus potes demonstrare id ita se habere? Megeth. Ex

ipsis Euangelij ostēdo contaminata. Adaman. Et me admittes etiam, modo ab

ipsis Euangelij probauero ea non esse adulterata? Megeth. Admittam, modo ut

ostenderis.

ostenderis, sed recense mihi primum eorum nomina qui Euangelia conscripserunt.

Adaman. Discipuli nimirum Christi scripserunt, Ioannes, & Mattheus, & Marcus, &

Lucas. Megeth. Marcum & Lucam non habuit in discipulis Christus, & propterea uel hinc reprehendi potestis, falsa quippe effingētes. Cur enim ea non perscripserunt

hi quorum nomina in Euangelio descripta sunt, sed ij qui non extant inter discipulos? Et quis demum est ille Lucas aut Marcus? Proin meritò caditis in hāc reprehensionē,

qui nomina non consignata scripturis adducitis in medium. Eutrop. Cum Christus circum se discipulos haberet, an non his potius hoc muneris delegasset, quā illis

qui in censum discipulorum non uenerunt? Nec hercule illud mihi conueniens uideatur. Siquidem ipsos potius discipulos ad huius officij perfunctionem cooptatos oportuit.

Adaman. Etiam & hi discipuli sunt Christi. Megeth. Cura ut recites Euangelium, & deprehendes ibi nullam istorum nominum mentionem scriptis esse proditam.

Eutrop. recitetur. Adaman. Apostolorū nomina duodecim recitata sunt, non etiā * septuaginta duo. Eutrop. Quot habuit Christus Apostolos? Adam. D

Primum amādaui duodecim, post septuaginta duo, ut Euangelium annuntiarent. Marcus igitur & Lucas quū in numero septuagintaduorum essent, ipsi etiam Paulo Euangelium prädicabant.

Megeth. Est hoc impossibile, ut illi unquā aspicerent Paulū. Adam. At ipsum ostēdam Apostolum Marco simul & Lucæ testimonium tribuisse.

Megeth. At ego fidem non tribuam tuo supposito Apostolico. Adaman. Produc tuum apostolicum licet maxima ex parte mutilatum & decurtatum sit, & Marcum & Lucam Paulo administratos fuisse doceo.

Eutrop. doce. Adam. Lego in extremis Epistolæ Pauli ad Colossenses, Salutat uos inquit, Aristarchus captiuitatis meæ confors, & Marcus cōsobrinus Barnabæ (de quo in mandatis habuistis ad nos uti ueniat)

excipite itaq; illum: & Iesus cognominatus Iustus ē circumcissione, hi soli mihi fuerunt adiutores ad regnum dei: qui solatio etiam mihi fuerunt. Ac deinde: Salutat uos Lucas & Demas. Citauī demonstrationes huius Epistolę. Vides igitur ipsummet Apostolum illis testificari?

Eutrop. Aperta satis est harum rerum designatio. Megethius. Contrā arguo mendosa esse Euangelia. Dicit enim Apostolus, unum Euangelium & uos memoratis quatuor.

Adaman. Quatuor quidem sunt Euangelij scriptores, Euangelium autem unum: si pote Christum decantarunt, & eandem rem enūciarunt. Quod si alium atq; alium Christum quisq; prodidisset & Euangelizasset, tunc credibiliter ista diceres.

Sin autem eundem nobis Christum quatuor concinant, non amplius quatuor sunt Euangelia, at unū duntaxat. Megeth. Non dixit Apostolus secundū Euangelia mea, sed secundū Euangelium meū: Ecce ut unū commemorat esse, & porro dicit, Si quis uobis Euangelium aliud nuntiari, praterquam id quod Euangelizauimus uobis, sit execrationi deuotus.

Quin ille proinde unum esse dicat, quomodo uos quatuor esse contenditis? Adam. Etiam & nos unum Euangelium confirmauimus esse, sed autores tamen Euangelij quatuor. Megeth. Sed neq; sunt quatuor Euangelistę, imò uerò unus. Dicit enim non esse aliud: Secundum Euangelium meum: Nisi quòd sint qui turbant uos, & in aliud uos Euangelium Christi transuersos uolunt traducere.

Adaman. Quum ipse asseueret Paulus, plures esse Euangelistas, quam obrem tu unum dicis? Megethius. At nec id quidem dixit multos esse Euangelistas. Adam. Habeo in manibus Apostolum & commonstrabo eum in Epistola ad Galatas dicere, Sed etiam si nos, uel Angelus de cœlo, aliud uobis Euangelium nuntiauerit, prater quod uobis nunciauimus. Nunciauimus dixit. Si enim unus fuisset, dixisset, praterquam quod uobis nunciaui: Hoc uero nunciauimus, multitudinis complexionem habet.

Eutrop. Istud, Nunciauimus, designationem habet multorum, non unius. Megeth. Sed de istis non innuit, sed de Syluano & Timotheo. Eutrop. Quum prius soli Paulo attribueres Euangelistę munus, nūc etiam confiteris esse alios. Ergo & alijs permissum discipulis Euangelium prädicare, siquidem Syluanus et Timotheus & Paulus prädicarint. Cum uerò dicat Paulus, Secundum euangelium meū, probabile est multos esse Euangelistas, unum tamen appellari Euāgelium.

Megeth. Atque dissonant Euangelia, & alia atq; alia dictitant, unde apparet deprauata esse. Adamantius. An alium atq; alium Christum ebuccinant? An in hoc putas dissidere?

Me-

Colos. 4

2. Rom.

1. Gal.

1. Gal.

Megeth. Minime, sed pugnant tamen. Adaman. Definito mihi ut uolueris: Nun quid dicis ex interiori intelligentia, an ex nudis uerbis scripturas esse pensitandas? Et si uis, eloquere, ut sic nostra institutur inquisitio. Megeth. Verbis affixas esse censeo, & eum afferre sensum, quem scriptio ostendit & non aliū. Adam. Ait itaq̃ Christus, Filius hominis sum. Ex tua ergo sententia filius hominis est, & non Dei? Megeth. Christus dei est filius. Eutrop. Dicebas scripta sic se habere. itaque quomodo filius est Dei, quum filium hominis esse se commemorat? Megeth. Parabola usus est, cum se filium hominis appellaret. Eutrop. Parabola igitur latent ne in comprehensione sententiæ, an in ipso sensu uerborum? Megeth. In comprehensione ac uis sententiæ. Eutrop. Quomodo ais ergo exiliter e uerbis scripturas aestimandas? Idcirco pereque in intelligentia uersantur ac in uerbis: Et in quo uerbotenus uidentur discordare, mens & intelligentia eadem inuenitur. Megeth. Partim quidem in significatione consistunt, partim in scripture. Eutrop. Videris instabili esse sententia & uolatrica. Megeth. Vbi accommodatur parabola, ibi sunt in intellectu ac complexione mentis, alia uero sunt in ipsis uerbis impressa. Adamant. Illud scilicet agis, de filio hominis parabolam esse scriptam. Recognosce mecum non esse *Μαρκιωνος* seu per similitudinem scriptum. Vnde igitur demonstras quod filius sit Dei? De duobus enim largieris alterum. Nam secundum placita tua, uel mēdax inuenitur Christus, qui hominis filium se dixerit esse, quum homo non esset: uel diuinas omnes scripturas sub mentis notionē cadere necesse est, tametsi nulla parabola adhibita fuerit. Quocirca & omnem scripturam à deo aspiratam esse, ab Apostolo dicitur. Ac illarum conuenientia in animi perceptione cernitur, & sub complexione mentis recludunt uniuersæ scripturæ. Nec ea quæ in uerbis argutè eminent, sunt usq̃ adeo uera & dilucida. Megeth. Docebo unum esse Euangelium. Adam. Quis nam est qui Euangelium literis commendauit, quod unum esse prædicat? Megeth. Christus. Adaman. Quid scripsit ne ipsemet Dominus, in crucem affixus eram, & tertia die resurrexi? Itane scripsit? Megeth. Paulus Apostolus illud addidit. Adam. Aderat siquidem Paulus cum ad crucem affixus erat Christus? Megeth. Ille simpliciter illustrauit literis Euangelium. Adaman. Quod si demonstraro non affuisse Paulū, sed consecutis temporibus infectatum fuisse Ecclesiam, an fies Christianus? Megeth. An non Christianus sum? Adaman. Cuiusmodi tandem Christianus, qui ne sustines quidem appellari nomine Christiani? Nō enim uocaris Christianus, sed Marcionianus. Megeth. Et uos à Catholica ecclesia sortiti estis nomen, non estis igitur & uos Christiani. Adam. Recte quidem esset abs te dictum, si hominis cognominationem haberemus. Sin propter uniuersitatē quæ per mundū dispersa est sic appellamur, quid hic subest mali? Megeth. Proba igitur fas nō esse hominis insigniri nomine. Adam. Etiam paulò amplius demonstrabo, usq̃ eò abesse, ut Episcopi nomine liceat uocari, ut ne ab Apostolo quidem appellationem accipere sit permissum. Vter fuit maior, Marcion an Paulus? Megeth. Paulus. Adam. Audi igitur si placet, ipsam Pauli, qui præstantior erat, interdictionem, Auditum est mihi, inquit, *ὁς μὲν* ab his qui sunt Chloes, quod contentiones inter uos sint. Nam alius uestrum prædicat, *1. Cor. 1* Ego sum Pauli, Ego Apollo, Ego uero Cephæ, Num diuisus est Christus? Num Paulus pro uobis crucifixus est? uel in Pauli nomine baptizati estis? Megeth. Tu mihi nomen attribuis, ego appellor Christianus: Quin & hic quidā Socratici nominantur. Adam. Ego prorsus inficior nomē Socratis, nescio qui fuerit. Eutropius. Si uterque accersatis uobis nomina, necessum est, ut uterque auersetur. Adam. Ego Socratem qui fuerit nescio, repudiatur ne & ille Marcionē? Megeth. Episcopus meus fuit Marcion. Adam. Ex quo tēpore Marcion è uita decesserit, quum tā numerosæ Episcoporum imò uerius pseudepiscoporum successiones profeminatæ fuerint, quam obrē non successoris cuiuspiam nomen in uestram est sectam deriuatum, sed ad illius Marcionis nomen adherescitis? Eutropius. Quum Apostolus Paulus uitio dederit aliquibus quod ipsius, & Apollo, & Cephæ nominibus se uenditauerant, documēto est, fas non esse nomen Episcopi usurpare. Magis enim conueniret ad excellentius nomē accedere quàm ad deterius. Megeth. Si dicendi potestatem feceritis, ostendam tria esse

esse principia, & quod alius sit legis Deus, alius ille deus Malus, & hæc esse eiusmodi, *ὑπερέσπευ.*
 uestris ex scripturis demonstrabo. Eutrop. Primum exponatur, an tria sint princi- *Epanodos ad*
 pia, an tres nature, & tum, quæ sit cuiusq; dispensatio, liquebit. Adaman. Docere tria *cōstitutionē.*
 esse principia, & postea dic quod lubet. Mege. Ostendā Conditorē illū alia legib. *Lex & Euā*
 mandasse, & Christū alia huic contraria. Adam. Quia nimirū suspicaris repugnan- *gelium non*
 tes esse inter se, & diuersas leges, propterea aliū atq; aliū tibi Deū fingis. Megeth. *pugnant.*
 Et secū profecto nemo unquā dissidet ac pugnat, quemadmodum Euāgelium legi ex
 aduerso repugnat. Adam. Cōditor ille Deus, quē ludæorū esse dicis, an solus est &
 unus, uel multi sunt? Megeth. Vnus est ludæorū. Adam. Illustrius aliquod mihi
 exemplū uidetur apponendū, & attingendū, quō planius fiat, quod agitur. Quēadmo
 dū fœmina quę liberos edidit, non statim solidis illos educat nutrimentis, sed lacte pri- *1. Cor. 3*
 mū molliusculè fouet, postero tēpore, uegetiorib. cibis utitur & fortioribus: (nec Pau-
 lus ignorauit hominibus iuxta progressionē, quas in lege fecerunt sese dedere, inquit
 ens: Lactis potione uos alui, non cibo, non dum enim poteratis, imò etiam nū quidē
 non potestis, adhuc namq; carnales estis:) Consimili ratione usus est Deus. Nam &
 is secundum habilitates & progressus hominū leges suas posuit: Adamo enim alia ue-
 lut infanti proposuit, alia Noe, Abraamo alia, alia per Mosen sanxit, alia Euāgelio pro-
 didit. Atq; ea tamen omnia pro accommodatione & captu mundi tum orientis, post
 mediū, ultimò occidentis: Perfectissimis autem uelut de cella quadam & thesauro per
 fectissima depromens. Sed ne inconsistenti & enerui oratione me uti putes, euin-
 cam argumentis unum Deum utriusq; autorem & latorē fuisse. Mandauit enim Abra-
 amo ut suum filium interficeret: Posterius uerò lege cauit per Mosem, neminem inter-
 ficiendum, sed qui eadem fecerit, uicissim occidendum. An igitur binos propterea af-
 firmatis esse Deos, sibiq; mutuò aduersantes, quod idem pro iusto habeat occidere &
 non occidere? Eutrop. Idem uidelicet præcipit occidere & nō occidere. Adam.
 Omnino idem. Nec in hoc solum istud fecit, sed id etiam frequēs est & solenne in alijs,
 usq; eò ut non rarò legem iubeat de uictimis & sacrificijs ritè procurandis, aliàs uerò
 contrā prohibeat. Quin dicat igitur, num alius Deus fuit, qui Isaac mandauit occiden-
 dū, alius qui interdixit: rursus qui sacrificia offerre iussit, & qui non offerre? Eutrop.
 Siccine in scripturis continetur, aliquando ut permittat fieri sacificationes, aliàs ut
 aspernetur? Quid refers Megethi? Idem ne est Deus q leges mutat, uel bini sunt, quo-
 rum unum nobis effectorem constituisti: Itaq; non iam tria principia, sed quatuor, &
 ita uestrum simul dogma loco mouetur. Megethi. Ille, ludæorum, idem fabricator
 est: at qui noster est, non est eius filius. Adaman. Quo tandem illud docebis argu-
 mento, Christū non esse filium illius conditoris? Megeth. Isto scilicet, quod Chri-
 stus omnia conditoris acta perfregerit, & liquidè ostendam confregisse. Adaman.
 Quin explica ita euertisse. Megeth. Deus ille generationis, Mose ex Ægypto di- *Exod. 12*
 scensionem adornanti, in hanc præcepit sententiā. Parati estote mihi lumbis præcin-
 cti, pedibus calceati, uirgas in manibus uestris habentes, & sacculos auro & argento
 ceteraq; omnia auferte ab Ægyptijs: Noster autem Dominus bonus discipulos suos
 per orbis uniuersitatem ablegans dixit: Neq; calceamenta in pedibus uestris, neq; sac-
 culum, neq; binas tunicas, neq; æs in zonis uestris. Ecce quā luculēter Bonus iste no-
 ster, illius decreta oppugnet. Eutropius. Istuc quidem, argentum & peram accipe-
 re, & non accipere, idem omnino mihi uidetur, ut occidere & non occidere, sacrificia
 nuncupare & contra. Ergo sic abs te quæro. Quū ille molitor Abraamo delegarit, ut
 filium iugularet, alius ne sit ille legis eius autor & rogator, quæ aduersus homicidium
 est, & porro alius Abraamo qui mandauerat? Adaman. Quod si hæc pugnantia
 unus sanxerit, eaq; etiā approbarit ex optima esse regula & ratione firmata (quantum-
 uis nobis uideantur discrepantiora) quo modo tandem, quod aliqua in Euāgelio oc-
 currant, quæ uidentur esse à quibusdam legis sanctionibus abhorrentia, propterea ge-
 minos affirmas esse deos qui ea iubent? cum tamen id planum non feceris. Itaq; ipse le-
 gis deus, unus cum sit, quonam modo dixit, occidendum & non occidendū? Hoc ue-
 rò si ei liceat, ut Deo, iuxta opportunitates, secundum quod uoluerit, imò uerò iuxta
 quod utile, probauerit, leges sciscere, apertum id quidem est eūdem præcepisse, ut in-
 structum uiuā

structa uice & uatica sumerent, & non sumerent. Causam uerò harum rerum, ego non possum dicere, res autem pariles mihi uidentur esse & similes. Eutrop. Quid ais. Megeth. Ille deus numnam unus est, an bini qui in lege pugnantia mandant? Megeth. Ille quidem idem est, attamen Christus non est eius filius. Eutrop. Si ea de causa Christum ab alio natum esse dicas, quòd legum quædam contradicção uideatur esse & repugnantia, erras tu quidem Megethi. Siquidem iam patefactum est, eundem ipsum leges etiam maxime proprias & suas exautorare. Quod etiam ipse confessus es. Adaman. Si quod antea pro capite & firmamento sumpsit, consisteret, demonstrabitur unius hæc & eiusdem dei esse. ueruntamen ostendo, hoc non contrarium, sed rebus tantummodo uariari & distingui. Nam qui Hierusalem à Christo mittebantur, illi quidem pacificationis legationem obierunt, qui uerò ab Ægypto, bello suorum hominum diuexati fuerunt. Cham enim puer seruus erit fratribus suis, referen-

Gen. 9 te scriptura de filijs, Noe, Sem, Cham & Iaphet: Cham seruus seruorum erit fratribus suis. Oportuit igitur uernaculos & domesticos seruos, qui bellum hoc concitarunt, bello excindi, quid? quod etiam Euangelio familiare est malos ulcisci, eosque uita expellere.

Matth. 24 Nam sic loquitur: Veniet dominus serui illius nequam, ad diem quæ ignorat, & ad horam quam non expectat, & dissecabit illum, & partem eius reponet cum incredulis. Quocirca iustum est, ut qui bellum iniuste mouerunt, iustissimis armis opprimantur. Est etiam consentaneum, ut qui pacem prædicant, ab armis nudi & uacui prædicent, maxime cum accedat illud Esaia prophete elogium: Quam speciosi sunt pedes Euangelizantium pacem: Quin & certa est apud illum temporis notatio, ad quam oportet arma concindi & silere. Dicit enim, De Sion exibit lex, & sermo domini de Hierusalem. Et iudicabit in medio gentium, & populum copiosum arguet, & gladios suos concident in aratra, & lanceas suas in falces. Nec gens in gentem sumet gladium, nec ultra bellum discet gerere. Eutropius. Non ergo hic quicquam est repugnantia, quum sit probatum, etiam Christum poenam irrogare malis, cum dicit, se nequam illum seruum esse medium conscissurum. Megeth. Propheta Dei, eius qui molitionis & fabricationis autor est, prælio in populum exardescente, uerticem montis conscendens manus suas expandit ad Deum, quòd multos bello tolleret: At noster Dominus sanctus uidelicet, manus suas non pro interemptione hominum extendit, sed pro conseruatione. Quid ergo simile est, cum ille manuum sublatione debeat, hic seruet? Adaman. Necesse est ut expansionem manuum utriusque pressius consideremus, tam Moysi quam Christi: Et si quidem fuerint similes ac consonæ, bene habet, sin aduersæ & diiunctæ, ita sane demonstrandum. Etenim manuum porrectio quidem Moysi, populo credenti opem & salutem attulit, ac aduersarios extinxit. Similiter & illa Christi fecit, si enim extensio manuum Christi omnibus tribuerit salutem, tam credentibus, quam non credentibus, & homicidis, & adulteris, aliquid habes quo stes. Sin uerò credentes salutem per illum sunt consecuti, non credentes autem interierunt, non secus quam Amalec, quid dissentaneum est, aut contrarium? imò post illam porrectionem manuum Christi Templum simul & urbs eorum infidelium euersa & funditus deleta fuerunt, & populus dissiectus fuit, & periit. Compar proinde fuit & assimilis utriusque manuum proiectio, etiam illa Moysi adumbratio fuit ac typus Christi: Ambo siquidem credentes seruauunt & incredulos perdiderunt. Adaman. Sed par non est neque ad simile. Eutrop. Videris mihi minime ea capere quæ dicuntur. Tum enim res discriminata esse uidetur, cum unus fidelibus, alter uerò infidelibus salutem confert. Atqui iam utrumque idem effecisse compertum est. Nihil igitur est quòd hic contradicas, sed aliud si quid habes explica. Megeth. Legalis dominus inquit: Diligentem te diliges, & odio persequeris inimicum tuum. Noster uerò, uniuersæ bonitatis Dominus: Diligite inimicos uestros, & orate pro insectantibus uos. Adaman. Pulchre quidem abs te dictum fuisset, si quidem in Euangelio solo esset positum. Siquidem in lege inuenitur scriptum: Si uideris (inquit) bouem inimici tui errantem, non sines eum perire, sed aperies, & restitues illi bouem suum. Etiam rursus. Si uideris asinum inimici tui de uia collapsum, non præteribis illum, quoad erectum rursus oneraueris. Quid? quod populus cum impetum fecisset in Moysen, uti eum è uita tollerent, & offudit se gloria domini.

mini, atq; fas erat inimicos illos poena, mulctari, qui cōcitationem illā & concursum fecerant, & irruit secundum quod scriptum est, uastatio. Itaq; iam iam periturus erat populus, nisi Moyses, depositis inimicitijs, pro inimicis suis deum precibus sollicitasset: dicens Aaroni: Occurre uastatori & cape tibi acerram in manu tua. Audiens Aaron occurrit, ac continuo cessauit cōfractio. Porro Dauid persecutione Saulis appetitus, etiam si locus iam daretur illius interimendi, manus tamen ei non attulit, imò contra pro eo preces fudit. Et Hieremias coniectus ab inimicis in lacū, tantū abest, ut prateritorum malorum refricaret memoriam, ut etiam ē diuerso ipse pro illis deprecatus fuerit. Euangelicis deinde literis dicit. Discedite à me qui perpetratis iniquitatem. Vides Euangelium Legi conuenire. Megeth. In quo concinunt? Eutrop. Quid nū uerò eadem sint? Nempe quæ Christus faciunda proposuit, in lege præstita fuerunt & effecta. Præcepit ille diligere inimicos: Lex itidem ultionē inimicis inferre prohibuit, imò nec bouem nec asinum negligi despiciūe iussit. Et quamobrem Christus nō ode rat maleficos et flagitiosos instar hostium: Cum ait, Discedite à me: quoniā inimicos repellere, amoris indicium esse nullo modo potest. Megeth. Propheta dei Creationis, quò plures belligerādo conficeret, usq; eò solis occasum sistebat, dum occidio & cædes facta fuisset eorum, qui contra populum manus conseruerunt: Dominus autem hic Bonus dicit: Sol ne cadat super iracundiam uestram. Adaman. Equidē, si qui aduersus dominos arma iniusta ferant, eos exterminare ē medio fas ac pium esse demonstratum est, Ideo Christus etiam ipse eum qui perditē scelerateq; uixit, in tenebras exteriores præcipitem dari iubet, ubi ploratus est & stridor dentium. Quoad illud uerò, Sol ne occidat super exacerbationem uestram, hoc ostenditur in lege non modo præcepto, sed etiam re ipsa factum. Etenim scriptum est Aaronem & Mariam sororem eius factis suis prouocasse Mosem, & inde propter irritationem Mariam in lepram incidisse: Mosem tamen in Aaronis negotio non expectauisse, donec sol caderet, sed contra, Deum rogauisse supplicem, ut soror eius sanaretur. Quamobrem hæc uide in lege usuuenisse, in iracūdiam solem non occidisse. Propheta demum concionatur clarissimè, Ne sitis memores iniuriarum quisque aduersus proximum suum in cordibus uestris. Ex quo potest emergere tum in lege, tum in Euangelio illud esse, sol ne cadat super iracundiam uestram. Megeth. Neutiquam uerò hoc uspiam in lege traditum est, ne sol caderet. Quid alia pro alijs supponis? Eutrop. Duntaxat absque causa Megethi pugna esse uis & contentionis cupidus. Nam illud tam facto quàm mandato in lege expletum reperitur. Quippe cum propheta in mandatis dat omnino iniuriarum tenacem non esse, non ne plus etiam dici uideatur & enucleatius præsertim cum Christus unius adeò diei circumscriptionem iræ indulgeat, propheta autem omnem prorsus iniuriarum memoriam esse obliterandam præcipiat. Megeth. Non mihi tu personam iudicis suscepisse uideris, sed aduersarij. Adaman. Nequaquam Eutropius aduersarius tuus est, sed ueritas. Illa nimirum obstrepere solet mendacibus. Est enim inuicta & immortalis ueritas, Dei ipsius Boni germē ac flosculus. Eutrop. Iudicent sanè ij, qui coram adsunt, auditores, nunquid præter æquū & bonum dixerim. Nam & ipse Græcus, Christianus esse peruelim, ideoq; oportet meliori sententiæ accedere. Megeth. Ostendam legi repugnare Euangelium. Eutropius. Repugnet sanè, non tamen probat geminos deos, quoniam tute largiris unum & eundem dixisse, Occide, & non occides. Megeth. Ex eo tamen conficitur, illum Creatorem bonum non esse, ut qui ipse secum dissidet. Adaman. Si quòd diuersas leges eum mandare dicis, idcirco eum Bonum neges, equa mente & hoc audi, Christum ab eo non discrepare, sed pariter cum Creatore dispares atq; dissimiles leges sanciuisse. Etenim, inquit, Diligite inimicos uestros, & deinceps loquitur inimicis fidei, Ite in tenebras exteriores, quoniam modo amore prosequitur inimicos, quos in tenebras exteriores protrudit: In hoc qualis tandem charitas? Megeth. Exod. 12
Matth. 5
Pulchre & appositè hæc uoces legislatoris in legislatione ponuntur. Prima em̃ in lege, Oculum pro oculo, ex terrore conflata est, ne quis alterius oculum audeat eruere desinātq; ipsi

ipsi inter se alij alijs suas exprobrare & commemorare iniurias. Itaq; ut in lege pugna
 terror impediuit sic & in Euangelio pari ratione prohibetur, ne propter leuissimam aia-
 pam contra responsemus, mutuasq; iniurias renouemus, sed potius cedamus & acqui-
 escamus. Hec hæc sunt, Metus & æquanimitas, utrūq; pacē cōstituens atq; conseruās:
 Vnde hic quidem propter terrorem à pugna frenatur, ille autem propter æquanimita-
 tem pacem amplectitur. Si tergiversaberis, solum in lege istas reualiationes cōtineri,
 Matth. 7 ausculta quid nobis Euangelium referat, qua metimini mēsurā & remetietur uobis. &
 Matth. 10 dilucidius adhuc ex ipso Euangelio discite, Quisq; secundum quod fecit sere, nempe
 quodammodo, oculum pro oculo, scilicet cū dicit, Qui me negauerit coram homi-
 nibus, & ego negabo eum corā patre meo qui est in cōclis. Efficitur hinc ex lege & ex
 2. Reg. 2 Euangelio, singulos, prout fratri suo fecerint, reportaturos. Megeth. Propheta dei
 Matth. 19 Helisæus (dei inquam creationis) ex syluis ursam euocauit, ut egressa occurrentes si-
 bi pueros deuoraret. Bonus autem deus, Sinite, inquit, paruulos uenire ad me, talium
 enim est regnum cōclorum. Adaman. par est utrūq; in pueris aduentus considera-
 re. Si enim eodem studio & consilio & pari modo accesserunt, bene habet. Toteus em
 rei cardo in destinatione & uoluntate accedentium positus est. Qui Christum ad eū,
 benedictionis consequendæ causa uenerunt: qui ad prophetam, propter irrisiōnem ac
 insultationem, hoc traxerunt secum, ut à feris necarentur. Quando quidem cōclusum
 est, unumquemq; prout gesserit recepturum. Iure itaq; optimo, qui ad benedictionē
 adipiscendam uenerunt, uoti sui compotes euadere: Contra qui prophetæ illuserant, à
 Matth. 26 feris lacerari & discerpi. Quo etiam modo pœnas luit Iudas, qui in dominū impiē pec-
 cauit. Sic enim ipse Christus, sententiā tulit dicens. Væ homini per quem filius homi-
 nis traditur, melius erat illi, si natus non fuisset, uel postquam natus esset, ut mola asina
 ei appenderetur, & in profundo maris demergeretur. Dein inuenies prophetas
 multoties erga multos affectos misericordia, mortuosq; aliquando ad uitam excitā-
 tes. Sed & Soumanitis cum rogasset prophetam, mortuum suum filium receperat.
 2. Reg. 4 Constat ergo, ex uno Deo prophetas & Christum existere. Etenim ille unus quem tu
 Soumanitis, quasi oculatior solum Bonum singis, non autem iustum, nimirum Christus qua ratio-
 ne iubet Iudam impiē iniusteq; agentem, iuste in mare proijci: Quoniam arbitror qui
 in delinquentes animaduertunt, iusti illi quidem, non boni appellādi sunt. Nam iuxta
 sententiā tuā, qui solus Bonus est & non item iustus, nulli debet ille pœnam infli-
 gere, Est autem iustus, si quidem puniat. Isthuc igitur ita est dicendum. Nā illud in con-
 fesso est iustum illum Creatorem, cū à Iuda nullo damno fuerat affectus, nihil habuiss
 se causæ cur eum plecteret. Diabolus etiam eum supplicio cruciari non poterat, cum
 ab eo nec offensus nec uiolatus fuerat, sed contra adiutus potius. Quem enim reformi-
 dauit exclamans: Quid mihi tecum? uenisti ante tempus, ut me torqueres? hunc aspe-
 Matth. 8 xit à Iuda morti traditum. Quapropter cū consentaneum sit neq; Christum, Bonum
 uidelicet, Iudam afflictaſſe, cū Bonus à nullo pœnas deposcit: quēnam istorum triū
 Iudam puniuisse existimas? patet enim iustum nulla laſſitū iniuria, neq; ſæsum non
 multauisse. Sin uindicauerit, neceſſum est eum ab illo uindicem fuisse constitutum qui
 iniuriā acceperat. Quod si uerò Diabolus Iudam exagitauerit, non iam malus sed iu-
 ſtus erit. Is enim iustus habendus est, qui iniustum proditorem morti adiudicat & con-
 demnat. Erit proinde nō malus sed iustus. At si Christus ab illo supplicium ſumpſerit,
 erit hoc à tua diſiunctum diuerſumq; ſententiā. Bonus enim nunquam accedet ad pœ-
 nam inferendam. Sin afflixerit iuste, non quatenus iustus: accipe & illud Apoſtoli di-
 centis, Quisq; à Christo recipiet ſiue bonum ſiue malum. Megeth. Quid omnino
 ſimile? occidit propheta, ſeruauit Chriſtus. Adaman. E contrario perdidit incre-
 dulos, dixit namq; ſingulis, fides tua ſaluū te fecit. Quare ſi fides cuiuſq; ex certo ac
 confirmato iudicio ſeruare ſolet, contra perdit infidelitas. Eutrop. Sed enim qui
 prophetā acceſſerūt, ideo acceſſerant, ut eis benedicendo fauſta precaretur. Adam.
 Minimè, ſed ut ludibrio & contemptui haberent, quippe quem caluum uocitabant.
 Eutropius. Equum fuit pro aduentus institutione & propoſito ſic quoque recipere:
 Gen. 3 tū præſertim dicente Apoſtolo, à Chriſto ſeu bona ſeu mala reportari. Megeth.
 Creatorem latebat, ubi Adam eſſet, inquit enim, ubi eſt Chriſtus autem cogitationes
 hominum

hominum introspicit. Adamantius. Qui igitur Christus dicit de Lazaro, ubi posuistis eum? ignorauit fortassis ubi iaceret. Megethius. Non extat scriptum in nostro Euangelio. Adamantius. Scis te recepisse ex nostro euangelio confirmatum. At quia ita uis, unde fit, quod Deus à principe dæmoniorum sciscitatur, Quod est tibi nomen? Ille autem ait, legio. Ita forsitan tuo iudicio nesciuit, & idcirco percontatus est. Megethius. Nihil prorsus simile. Eutropius. Vtrunque mihi uideatur ex ignoratione proficisci, si quis dicat, ubi es? & qui uocaris? Adamantius. Non interrogandi sed commonefaciendi causa dicit Deus, Vbi es? Suggest etenim & submonet eum antè benè beateq; uixisse, paulò quidem post trāsiliisse præceptum, iamque nudum esse, cum ait, ubi es? Vide in quo statu fueris, & ubi es, qui ex paradisi delicijs excideris? Megethius. Cur ergo in lege dicit, uestem pro ueste rursum hic Bonus Dominus, Si quis tuam aufert tunicam prebe illi & pallium. Adamantius. Hoc argumentum consimile est illi, Dentem pro dente. At ne tu putes remisse aut oscitanter nos respondere tuis propositis quæstionculis (licet etiam uidearis in locum ludicis inuolasse, dum tuas ex scripturis obtrudis obiectiunculas, maior est enim qui obijcit quàm qui dissoluit) illud, Si quis tuam aufert uestem, in Euangelio quidem scribitur, in patriarchis autem reuera perficitur. Ioseph à fratribus ueste dispoliatus, non pallium modo reddidit, sicuti in Euangelio dictum est, sed & cibaria & urgente ac stringente penuria, uictum atque omnia ad usum cultumq; uitæ necessaria subministravit. Quinimo in lege præcipitur: Si quis frater abs te argentum aut uestitum accipit, & fœnus & sortem illi restitues ac tunicam. Megethius. Propheta dei, qui effectiōni rerum præest, ait, Arcus mei intēsi sunt, & tela mea acuta sunt: Apostolus uerò. Induite armaturam dei, ut possitisignita illius mali iacula restringere. Adamantius. Bonum bono opponitur, nec malum malo, nec lux luci, nec candido candidum, sed atrum albo contrarium est. In quo igitur hæc prophetica ab apostolicis uerbis dissentire censes? An non intelligis, arcus, & ensē, & scutum & tela, & arma omnia ad rem bellicam pertinere? Eutropius. Vtrius erat propheta Iustine illius an mali? Megethius. Iusti. Adamantius. Quæ ergo de causa malum uocat Apostolus illum Iustum, dicens Tela illius Mali? Eutropius. Non ad eundem pertinent. Megethius. Deus creationis dispensator, caligantem Isaac non amplius uisui restituit: Noster Dominus natura bonus, multis cæcis oculos aperuit. Adamantius. Gubernationem & administrationem dei haud intelligis. Qui Abrahamum in senectute præter expectationē liberis dotauit & donauit, qui Tobiaë uisum indulxit, ne omnia magnifica facta percensendo protrahamus orationem: poterat quidem concessisse & Isaac ne cæcutiret: sed quia nolebat Isaac in Esauum suam conferre benedictionem, eratq; dictum Rebecca, Maior seruiet minori, propter mysterium & arcanā duorū populorū significationem, hæc illi offusa est caligatio, ut nolens succedenti Iudæorum populo, uniuersa fuscq; patentis Ecclesiæ, foelicitatem benedicendo apprecaretur. Megethius. Ex eo quod crebris iactamur persecutionibus, & odio hominum laboramus, nonne luce clarius est nos in alterius dei potestate esse ac ditione, & à iurisdictione dei creationis alienos? Etenim inquit, Cor regis in manu dei Ergo liquidum est, deum illum penes quem rerum procreatio est, nos persequi, quod in manu sua corda regum habeat. Adam. Siquidem hæc antecessis tēporibus argutè cōfinxisses, aliquā speciem probabilitatis habuisset, habuisset tamen facilem promptamq; solutionem. Nunc autem arbitror istud argumenti te ineptè adduxisse & ad tempus parum accommodatè. Iam uero cum Rex iste pius sit, religionisq; studio flagret, quid? ais ne alterum quempiam Deum superiori memoria ante hunc corda illorum tenuisse & persecutorem fuisse, alterum autem Deum huius cor flectere ac moderari? Melius enim ac aliter quàm illi reges, hic imperat, Quæ enim dissipant illi, restaurat iste. quos odio persecuti sunt illi, amore complectitur iste: quæ illi phana & idola in honore habuerunt, hæc iste subuertit. Quocirca quod tibi uidetur alium deum in illis egisse & uiguisse, alterum uero hunc uersare ac uertere.

Orig.to. 2

MM 2 in

Ioan. 12

Matth. 5

Ephes. 6

Gen. 25

Prouerb. 11

in eo summa elucet amentia. Non enim modo nos in persecutiones delabimur, sed & propheta multi, sed & ante ista tempora tres pueri Martyres fuerunt testimoniumque ueritati constantissime tribuerunt. Hoc & propheta clamat, propter te morti tradimur tota die: unde Paulus eadem prophetica uocis usurpatione acclamat, propter te morti tradimur tota die. similiter & Christi discipuli qui longe à tergo successerant, in pares quoque persecutiones deuenerunt. Necesse est te longe lateque abesse ab hac regula prophetarum qui persecutionibus agitati sunt: Tum etiam à canone iustorum apostolorum & discipulorum, qui pari modo propter Christum in uarias insectationes sunt deuoluti. Eutropius. Qui sit ergo quod prophetas allegat? Si namque prophetae proponant, & ille eodem modo: Liquidum est, illum non inuenisse, sed eos uelut probatos & classicos usurpare. Megethius. Expresse nullis ad uerbum, sed uelut temere ac fortuito utitur. Adamantius. Demonstratio ex multis Apostolum ea citare ac comprobare, non reijcere. In prima ad Corinthios epistola, Ne gloriatur omnis caro in conspectu eius, ex illo uos estis in Christo Iesu, qui factus est sapientia nobis à deo, & iustificatio & sanctificatio, & redemptio, ut quemadmodum scriptum est: Qui gloriatur, in domino gloriatur. disertius deinde in eadem Epistola declarat in hanc sententiam, Quis pascit gregem, & de lacte non edit? Num secundum hominem ista dico? An non & lex ea dicit? In lege enim Moysis scriptum est, Non obturabis os boui trituranti. Num de bobus curae est deo? An propter nos omnino dicit? propter nos enim scriptum est, quod qui arat, debet sub spe arare. Megethius. Animaduertis eum Moysis legem nominare, non dei. Eutropius. Video eum Moysis legem dicere, tamen probauit hisce uerbis, Num de bobus curae est deo inquit? An propter nos omnino dicit? propter nos enim scriptum est: Vides ne ut communiat? ut illud recte positum ad probationem adsciscat? Etenim nemo ad demonstrationem legem infirmam aut uitiosam adhibet, sed meliorem & solidam. Vt si cogitares sententiam tuam confirmationem facere, Paulum testem corrogares quod firma essent & inconcussa quae à te dicerentur: Sic & Apostolus lege teste usus est. Megethius. Ex scripturis probabo, alium esse Christi patrem, alium fabricatorem. fabricator quod ex scripturis innotescit, Adamo ceterisque ea tempestate hominibus notus erat: Christi uero pater incognitus est, quomodo & Christus docuit, quando sic de illo loquitur: Nemo patrem nouit nisi filius, neque filium quisquam nouit nisi pater. Adamantius. Admodum rudis es & imperitus scripturarum, hoc enim à seruatore solum prolatum putas. Audi Esaiam loquentem. Bos cognouit possessorem, & asinus praesepe domini sui, Israel uero non agnouit me, & populus me non intelligit: Et Hieremias, quasi olim non fuisset cognitus, ait, omnes me cognoscent à minimo usque ad maximum eorum. Megethius. Vnde igitur apud Ezechielem inquit? Agnitus eram patribus uestris in deserto. Adamantius. Non iam quod Ezechiel ait cognitus eram patribus eorum, illi etiam eum cognouerunt. Nam dominus noster Iesus Christus tanto tempore cum discipulis commoratus dixit: Nemo nouit filium nisi pater: quamuis interea conspiceretur ab omnibus, non erat tamen cognitus, dicens, Discedite à me qui perpetratis iniquitatem non noui uos. Quid? Ille *ὁ οὐκ ᾔδεινός τις* qui omnes cordium latebras uidet, eos non cognouit? Certè illi non ut uolebat, suae uitae rationem instituerant. Intelligere enim cognoscere dicitur, ut & Dauid, patres nostri non intellexerunt mirabilia mea in terra Canaan, etiamsi uiderint. Neque uero statim ex uisus oritur cognitio. Videris quidem tu non solum prophetis, sed & Euangelio palam contraniti: Cum Christus manifestò uisus sit ab omnibus, & dicat, Nemo nouit filium, uos comminiscimini prophetas illi reclamare. Ergo & Christus & prophetae agnitionem Dei & ignorationem expresse. Eutropius. Certum est quod Scripturae intelligere interpretentur cognoscere, quando quidem ait propheta, Israel me non cognouit, & populus me non intellexit. Tamen adiecit Christus, qui etiam cum discipulis uitae consuetudinem habuit, Nemo nouit filium nisi pater, sed & cum illis uersans addidit, Nequaquam noui uos. Megethius. Luculentius demonstrare possem

possem, Christum non esse huius iusti filium, quum legalis ille non dum uenerit. Si enim uenisset, impleta essent ea quæ à Dauide de eo prædicta erant. Quare (inquit) fremuerunt gentes: & populi meditati sunt inania. Astiterunt reges terræ, & principes coacti sunt in unum aduersus dominum, & aduersus Christum eius: Et rursus: Postula à me & dabo tibi gentes hæreditatem tuam. Et consequenter: Pasces eos in uirga ferrea: Ex quo docet, Christum, qui uenit, alium esse, quod neque reges, neque principes contra illum fuerint, neque gentes passæ sint aut rectæ uirga ferrea. Adamantius. Qui summa rerum potiri uidebantur in Israel, & regni gubernaculis assidere, mortisq; ac uitæ potestatem habere, aduersum Christum omnes conuenerunt. Quod autem uirga ferrea pascebantur, ex prophetia Danielis ostendendum est, qui ait: Post aureum, argenteum, & æneum exurget regnum ferreum, quod Romanorum esse exponitur, quo regebantur ij, qui contra Christum conspirauerunt. Sunt enim gentes in hæreditatem ei datæ, de qua hæreditate dicit Dauid: Domine recordare nostrum in fauore populi tui, uisita nos in salute gentis tuæ, ut celebreris cum hæreditate tua. Palam est itaque hanc esse hæreditatem gentium, pro quibus precatur. Eutropius. Si regum & principum autoritas non uiguisset, quo modo poterat Christus subigi in crucem? Megethius. Daniel ait, Vidi, & ecce lapis recisus erat à mōte absq; manibus, & percussit simulacrum, & redexit in puluerem, & diffiabatur à uento. Lapis erat ex deo regnum illustre & conspicuum, & simulacrum, regnum in terra constitutum. Apparet ergo ex lege & prophetis Christum non dum uenisse, quia si uenisset, aliud in terra regnum, ut adumbrauit Daniel, non haberetur: Colligitur autem ex eo quod omnia regna constabilia sunt, Christum legalem & propheticum nondum aduenisse. Adamantius. Quæ in scripturis dicuntur rectè, studio & dedita opera perperam intelligis. Prophetæ nanque & euangelium duplicem Christi aduentum declarant, alterum in gloriam & ignobilem, nobilem & insignem alterum. De priori, Esaïas ita, Vidimus illum, & decorem non habuit, neque formam, sed forma illius inhonorata erat, filijs hominum contemptior, & rursus: Ecce puer quem elegi, dilectus in quo conqueuit anima mea, non contendet, neque clamabit in plateis, calamus attritum non confringet, & linum fumigans non extinguet: Et iterum: Exulta filia Hierusalem plurimum, clama filia Sion. Ecce rex tuus uenit mitis insidens asino: uti & in euangelio manifestatur, ut asino insidens ingressus sit Hierusalem. Itaque clarum est quandoque spectabilem in gloria, aliàs in humilitate uenisse. Hunc gloriosum aduentum Paulus intellexit, inquit, in cohortatione dei, in uoce archangeli, in ultima tuba descendet de cœlis deus, & mortui excitabuntur primi, deinde & nos qui residui facti sumus in aduentu ipsius simul cum ipsis rapiemur in nubibus, in occursum eius. Sicuti & expressit Daniel. Vidi quasi filium hominis ex nubibus uenientem. Et in euangelio, Sicuti fulgur descendit ab oriente, & apparet usque in occidentem, sic erit aduentus filij hominis. Conuictum est ergo euidentissimè aduentum ipsius primum despicabilem & submissum fuisse, magnificum alterum futurum. Itaque cum ipse in terra fuerit, alium quæ aduentum in gloria prædicauerit qui esse deberet, uos forsan utrinque huic aduentui refragamini. Nec etenim priorem eius aduentum agnouistis, nec alium expectatis: Vrpote quum diuinitus tradita parū assequamini. Megethius. Christum à lege & prophetis alienum fuisse certam tibi rationem proponam. Ioannes eum non agnouerat, quod nullo modo fieri posset, prophetam à primo ortu Christum & unctum suum ignorauisse. postquàm enim in carcere audiuisset Christi facta, missis duobis ad ipsum suis discipulis, dixit ad eum: Tu es ille qui uenit, an alium expectamus? Adamantius. Si de Christo quæ siuisset Ioannes, dixisset, Tu es Christus? dicit enim: Tu es ille qui uenit, an alium expectamus? Nunc igitur presentia exquirere, non est prudentia. Cum dicit, tu es, & Ecce agnus dei qui tollit peccata mundi, non ille nesciuit, quis is esset, interrogauit quæ, quæ præuius ac præcursor esset, & in tenebroso carcere. Nouit enim eum, qui dixit, Vado & mitto Paraclétum, hoc est spiritum sanctum. aliter uero & accipe uerius. Postquam

Psalm. 2

ibidem

Esa. 53

Esa. 42

Zach. 9

Math. 11.

Ioan. 8

discipuli eius duos Christi aduentus legissent, ignorassent tamen, quod is esset, qui de mundo exiturus erat, Ioannes traditurus domino discipulos (consentaneum nempe erat à Ioanne præcultos ac præparatos Christo postea tradi) discipulos hinc ablegauit, uti discerent, quod is esset, nec ubi post illius mortem hallucinarentur: Ite ergo uos, audite, inquit, nunc ille sit. Spectate præterea Christi responsum. Adiungens sibi discipulos & cupiens docere, à factis auspicatus est, inquiens, Cæci uident, & surdi audiunt, & mortui excitantur, & beatus, qui non offensus erit in me. Proin ad hunc modum sibi eos accipiens, operibus admonebat, uti crederent, ipsum esse omnem in uniuersum ueritatem. Megethius. Sic nos ab illo Christo qui apparuit alieni eramus & ipse met Christus, qui apparuit, à deo qui creauit, dissociatus erat. Paulus habet, Christus nos emit, certum ergo ut alienos, suos enim nemo unquam emit, alienos nimirum emit ac non proprios. Adamantius. Solutè admodum & inconsequenter argutaminus. Quod si probares quod cogitasti, præclare se res haberet. Sin rationem captas & uenaris quæ solui enodari quæ nequit, haud pie sentis. Proponis Christum emere. Venditor quis erat? Nunquid auditione peruenit ad te simplex fabula, quod, Vendens & Emens germani sunt? Si diabolus qui malus est, bono uendiderit, malus non est, sed bonus, ut qui ab initio infestus hominibus, nunc odio nullo agitur aut fertur, tum prædium quasi ac possessionem bono tradiderit. nulla igitur percitus inuidia, omnemque uitiositatem exuens, iustus erit. Itaque inuenitur deus uendidisse: imò qui peccatis commulabantur, ipsi homines, sceleribus se abalienarunt, demum autem per illius uiscera & ex singulari misericordia sunt redempti. Sic enim propheta testatur, Diuenditi estis peccatis uestris, & iniquitatibus abdicauit matrem uestram: Et alius alibi: Gratis uenditi estis & non argento redimemini, Hoc autem, Non cum argento, uidelicet sanguine Christi perspicuum est. Hoc enim confirmat: Ipse uulneratus est propter peccata nostra, uibice ipsius sanati sumus: Verisimile est iuxta opinionem tuam Christum nos emisse dato suo ipsius sanguine. Quomodo igitur & ex mortuis excitatus est? Nam ille qui pretium hominum accepit, sanguinem reddidit. Ergo amplius non uendidit. Si non reddidit Christus, quo pacto resurrexit? Non ergo illud consistit: Potestatem habeo ponendi & potestatem habeo accipiendi. Ergo pro hominum æstimatione & ualore, diabolus Christi sanguinem possidet? O magnam & blasphemam amentiam, o scelera, Mortuus est, resurrexit ut potens, posuit quod accepit. Hæc cuiusmodi erat emptio? Propheta dicit, Resurgat deus & dissipentur hostes ipsius: ubi resurrectio, ibi mors. Eutropius. Videtur mihi non emisse aliunde à quopiam. Quis unquam sua emit? cedo. Adamantius. Christus ipse prophetis accinit, quodammodo, cum inquit, Qui designat peccatum, seruus est peccati. Megethius. A peccato redemit. Eutrop. Manifestum est eum peccatum appellasse dominum, & redemit, emisse dixit κατὰ χρησιν, per abusionem. Megethius. At non dixit peccatum esse dominum. Eutropius. O stupiditatem singularem: In eo quod ait, Omnis qui facit peccatum, seruus est peccati, nonne clarè satis demonstrat? Rom. 6 Adamantius. Clarius adhuc suo sermone explicauit Apostolus his uerbis. Quando eratis serui peccati, Liberi eratis iusticiæ. Quorsum enim est dicendus dominus, nisi porro sit, qui sublit dominatus? Eutropius. Expositum est hoc dilucidè. Megethius. Christus dixit planè, Nemo potest duobus dominis seruire. Quid alia pro alijs ingeritis? Adamantius. Quam multos dominos putas illum inuenisse? Megethius. Quemadmodum significat Euangelium, Non potest arbor mala ferre fructus bonos, neque arbor bona malos fructus ferre, Duo commemorantur domini, Vides duas naturas, duos dominos. Adamantius. Quin totum pronuntiati contextum recitas? sed quæ tibi conuenire iudicasti, excerpis, earumque solummodo inducis? Citabo igitur ut scribitur: Nemo, inquit: potest duobus seruire dominis, uel enim unum odio habebit, & alterum diliget, uel uni adhærebit, & alterum contemnit. Non potestis deo seruire & Mammonæ. Eutropius. Mammonem quem uult nominare? Adamantius. Diuitias & argentum. Ratio quoque

que illa foris assumpta extra scripturas tibi fidē faciet. A quo quisquis uincitur, ab eo in seruitutem addicitur. Itaque Christus iubet opes non consecrari, neque Mammonæ seruire, sed deo soli adhærescere. Quisquis enim inquit facit peccatum, seruus est peccati. Eutropius. Si Mammonam uelit peculiarem naturam esse, & particularem principatum, hoc est, diuitias, non erunt iam duo aut tres, sed plurimi: Quippe sol suam quandam naturam propriam habebit & principatum: Luna etiam pari ratione, & astra, & aer, & aqua. Quomodo igitur affirmas diuitias suum obtinere principium, propriamque naturam? Megethius. Hoc ego non dixi, illud dixit Christus, Non potest arbor mala fructus bonos proferre, neque arbor bona fructus malos proferre. Adamantius. Hæc sententia non naturæ ergo sed hominum adducitur. Si de natura uerba fecisset, non sanè fructuum fecisset mentionem, fieri enim non posse dicit ut mutantur. Adhæc ostendo ex Euangelio de hominibus qui suæ potestatis sunt, sermonem instituisse, & non de principijs. Sic etenim dicit. Venient ad uos in uestitu ouium, intus uerò sunt lupi rapaces. A fructibus eorum agnoscetis eos. Et rursus, Bonus homo, ex bono thesauro profert bona, & malus ex malo thesauro profert mala, ex abundantia cordis os loquitur. Ex corde enim proficiuntur rationationes malæ. Vides ex una natura hominum quomodo seruator dicat & bonum & malum provenire? Megethius. Non de hominibus hoc pronunciat. Eutropius. Ecquam demonstrationem lucidiorē hac postulas? Adamantius. Dixeras naturas esse immutabiles & perpetuas. Verum in Euangelio dicit, ex lapidibus se filios excitaturum Abraam. Quod & Paulus Apostolus adprobat. Me quidem antè blasphemum & persecutorem & uiolentum. Qualis arbor erat, bona an mala? Responde. Megeth. Non quero de Paulo. Adaman. Persecutor erat antè, postea factus est apostolus. Igitur quomodo mala arbor fit bona, si non possit arbor mala fructus bonos producere? Et ludas prius cuiusmodi arbor erat?

Matth. 7

Matth. 12

Matth. 3

1. Tim. 1

ORIGENIS CONTRA MARCI

DVO PRINCIPIA DIALOGVS

secundus.

PERSONAE.

Adamantius
EutropiusMarcus hæret:
Megethius.

Argumentum.

IN VICES MEGETHII succedit Marcus Marcionista, duo principia in ipsa statim propositione constituit, bonū et malum, illud dare salutem, hoc condemnare & iudicare, utrunque ἀρχον & ἀντίπαλον, neque principium habere neque finem. Excurrit secundo loco in eum sermonem de lege conditoris & ueteris ac noui foederis repugnantia, quem instituit Megethius Hebraicarum literarum fidem eleuans & calumnians, sed opponitur concentus, unum legislatorem & conditorem esse ac Deum Christianorum & Hebræorum, Christum non hospitem aut nouum, sed conditoris in lege filium prophetis prædictionibus prænuntiatum, legē esse πρῶτον τοῦ Ευαγγελij, bono deo Iudiciariam prærogatiuam tribuendam: Quod partim ἀνασκειν, Marci obiecta reprehendēdo, partim κατασκειν conficitur, dum ueritatem & unitatem personarum, & legis ac Euangelij conuenientiam confirmat Adamantius. In Epilogo dirimit totam controuersiam Eutropius, & secundum Adamantium præclaram fert sententiam, & Catholicæ Ecclesiæ cupit inseri.

MARCVS MARCIONISTA. Equidem sic existimo non tria esse, sed duo principia, malum, & bonum. Adamantius. An per se ac sua vi existunt & principio carent? uel unum habent principium suae essentiae, Alterum sine principio extitit? Marcus. Sua sponte & ex se nata sunt, omnis principij expertia. Adamantius. Sunt ne haec duo principia nullis circumscripta terminis, an suis limitibus finita? Marcus. Nullis finibus terminata sunt. Adamantius. Vbiuis ergo tam malus quam bonus diffunditur. Vbiue enim fufum esse uidetur, quod in nullam circumscriptionem cadit. Marcus. Sunt incircumscripti. Adamantius. Vbilibet igitur malus porrigitur etiam & bonus. Quod enim incircumscriptum est, ubiuis oportet esse. Marcus. Peruagatur in omnibus locis & bonum & malum. Adamantius. Num etiam inter se coniugata sunt seque mutuo contingunt? Marcus. Neque coniuncta sunt neque contigua. Adamantius. Quod ergo diffusum est & distat ab aliquo, non ubique dispersum est. Quomodo igitur duae res locis disclusae, & separatae, extra omnem modum & complexum esse poterunt? Etenim quae se iuncta sunt, necessario suis definita spatijs reperiuntur. Quod finem habet, habebit & principium, quod principium habet, etiam finem habebit. Proinde neque uel absque principio, uel interminata esse iudicabuntur. Praeterea locum qui capit, amplius esse oportet illis, quae capiuntur. Eutropius. Siquidem dissociata sunt inter se duo principia, deum ipsum in particularem aliquem locum compingi necesse est dicere. Deum autem in parte esse, aut fine concludi nemo qui sane sapit est qui existimauerit. Sin uero uelint haec bina principia se mutuo contingere, quorum illud quidem bonum, hoc uero malum: Malum cum bono communicare, & bonum in mali societatem uenire est necesse. Marcus. Suam habet unumquodque uim & potentiam. Adamantius. Si cuique sua facultas propria sit, etiam suam peculiarem creaturam singulis tributam esse uerisimile est. Vtrius esse putas homines, boni an mali? Eutropius. At quomodo bonus eos qui ad malum pertinent se uocauit ad se, cum par sit horum duorum conditio, ac ditio aequalis? Marcus. Cum bonus hic uideret homines iam per malum condemnationi proximos, accurrens a periculo damnationis liberauit, & uisumque, ac obliuionem, remissionemque peccatorum tribuit. Eutropius. In quem nam peccarunt homines? Marcus. In malum. Eutropius. Quis has aniles ineptias tuas ferret? Quid? An qui proprio deliquerunt Domino, possunt ne ab alio delictorum remissionem consequi? Adamantius. Quamobrem horum alterum malum, alterum bonum dicitis? An solis nominibus utimini, an unus bonus, alter re & opere malus uidetur? Marcus. Reuera sunt bonus, & malus. Adamantius. Qui id tandem? Marcus. Nam seruat bonus, condemnat malus. Adamantius. Nunquid bonus appellatur quod conseruat? Marcus. Maxime, seruare enim boni munus est & officium. Adamantius. Malus itaque causa erit huius bonitatis. Marcus. Quomodo? Adamantius. Propterea quod nisi creatoris homines peccatis se polluisent, huius bonitas nunquam enituisset. Quia si nemo fuisset peccator, deus non fuisset nominatus bonus, atque causa bonitatis illius erat peccantium condemnatio: Caterum alio modo patet, si a seruando bonum illum appellites, illum ab initio bonum non extitisse. Marcus. Semper est bonus. Adamantius. Quando descendit ut homines seruaret? Marcus. Tiberio Caesare regnante, & praesidente Pilato uti habet Euangelium. Adamantius. Ita sexies millesimo anno descenderat, postquam ille Architectus hominem formauerat. Qui nam igitur bonus erat, qui tanto interuallo conseruari neminem? Marcus. Semper bonus erat. Eutropius. Affirmabas ideo boni nomenclaturam sortitum fuisse, quod seruet: At confessum est & concessum abs te illum descendisse Tiberio Caesare imperante, Ergo manifestum est, ex eo tempore, quo salutem dare coepit

coepit, hanc appellationem tum eum consequutum, ut bonus diceretur. Adamantius. Si propter conseruationem bonus ille dicatur, cum ille conditor etiam salutem multis conferat, uti lex promittit ac propheta: Præterea quoque hic bonus intelligendus est. Itaque seruat uterque similiter. Sed hic malus, ille bonus uobis uidetur. Marcus. Bonus in omnia bonus est: Fabricator autem solum ihs, qui in ipso credunt, salutem ap- promittit. Adamantius. Bonus etiamne seruat omnes homicidas, & adulteros? An solos in ipso credentes? Marcus. Quicumque ad ipsum profugiant, his salutem dat. Eutropius. Cum ambo eos, qui in ipsis fidem collocant conseruent, infide- les uero repellat, quale tandem boni discrimen, quæ internotio? Vtriusque enim simi- le studium esse inuenitur. Marcus. Bonus credentes seruat, incredulos non con- demnat: conditor, ut credentes in se conseruat, ita iudicat peccatoresque punit. Adamantius. Proinde statuit bonum iudicare neminem. Marcus. Neminem. Adamantius. Si demonstraui bonum iudicare, credes ne unum esse deum? & nullum præterea alium? Marcus. Non demonstrabis. Adamantius. Credis ne Apostolo? Marcus. Credo meo Apostolico. Adamantius. Habeo tuum Apo- stolicum, & recito, iudicabit deus occulta hominum secundum euangelium meum per Iesum Christum. Eutropius. Iudicij nomine tam bonos quam malos ample- ctitur, & eorum pro dignitate mercedem. Vnde malis ac improbis irrogatur condem- natio & iudicium, quod secundum Euangelium per Iesum Christum fit, quo secreta & reclusa hominum pro meritis arguentur: tum iusticiæ iuxta ac iniustitiæ præmium tribuet. Adamantius. Audi eundem Apostolum dicentem, Ego quidem ut ab- sens corpore, præsens uero spiritu, nunc iudicaui quasi præsens, ut is qui tale commi- sit, in nomine domini nostri Iesu Christi, uobis congregatis & meo spiritu, in poten- tia domini nostri Iesu, tradatur Satanæ ad interitum. Et rursus dicit, Qui turbat uos, portabit iudicium. Respondeat, à quo portabit iudicium is, qui perturbat Ecclesiam: à bono an à malo? Si à Malo, sequitur Christum à malo esse & apostolum. Sin à bono, consequitur bonum esse iudicem. Alioqui quorsum illa scriptura, Quæ ferit homo, eadem & metet: ac iterum, Alius iudicat inter diem & diem, alius iudicat omnem di- em. Quorsum illa uox Seruatoris? Qua mensura metimini, remetientur & alij uo- bis: &, Qui negauerit me coram hominibus, negabo & ego illum coram patre meo qui est in cœlis, &, Non (inquit) ueni mittere pacem, sed gladium, non ueni mittere pacem, sed ignem, ac illud, Væ uobis scribæ. Apostolus ibidem, siquidem iustum est à domino, rependere ijs qui affligunt uos, afflictionem, & uobis afflictis requiem. Quis igitur est qui afflictionem reponet? Respondeat. Marcus. Malus. Eutropius. Ma- lus ne afflictionem infert? Sanè & ante afflictionem relaxationem. Itaque cum ab isto Deo accipimus ut & premamur, & respiremus, quid opus alium subornare & substi- tuere deum? Probatum est satis & deum ipsum esse iudicem, & unum esse, & istas fu- tiles esse & commentitias fabulas. Megethius. Primum illud Apostoli dictum explicabo clarius. Siquidem iustum est à deo prementibus uos pressuram reddere, oppressis autem uobis refocillationem. Meminisse enim debes me tria posuisse prin- cipia, bonum, medium, malum: Medium itaque principium, si bono obediat, re- quietem confert & laxamentum, sin malo audiens sit, afflictionem infligit & mole- stiam. Adamantius. Consentaneum proinde est, medium, boni & mali admini- strum esse, & utriusque subijci ac per se nulla pollere autoritate, nec quicquā ex suo arbi- trio administrare, præterquam ea quæ bonus & malus uoluerint. Agedum ergo, ex cu- ius uoluntate ac consilio medius homines condidit? Megethius. Ex se ille qui- dem creauit homines. Pœnitet enim me, inquit, fecisse hominem: quippe pœnitur- dine ductus est, quod malos finxerat, illosque condemnaturus erat & perditurus. Huic non consentiens bonus, generis humani misertus est. Eutropius. At certè bo- ni non est nō assentiri, ut mala profligantur. Cū ille fabricator mala extirparet, bonus aut misericordia erga mala tangeret, erit uidelicet autor malorum bonus. Bonū em̄ esse dicimus eū, qui mala tollit, multoq; præstare illū qui mala esse non uult, ei qui illa tole- rat & fouet. Mar. Mali cū essent homines, malo bonus eripiens, mutauit bonosque effecit

Confirmatio
bonum esse
iudicem.
Rom. 1.

1. Cor. 5

Gal. 6

Rom. 14

Matth. 7

Matth. 10

eos qui ipsi crediderant. Adamantius. Postquam igitur contendis Bonum homines liberatos ad uirtutem & bonitatem traduxisse, cedo, ad quid seruandum descendit Bonus? animam & corpus? an solam animam? Megethius. Solam animam. Adaman. Animus est ne Boni uel Fabricatoris. Megeth. Fabricatoris spiraculum & afflatus est anima, Creatam uero malam, rebellemque uidens, abiecit, abiecta malus cum animaduerneret, ad se reduxit, reductam, bonus commotus miseratione a malo eruit. Adamantius. Liberata a malo animam dedit ne bonus creatori, an apud se reseruauit? Eutropius. O summam bonitatem, aut magis impietatem: Accipit, inquit, a malo, ut creatorem proprio suo statu spoliaret. Adamantius. Deprobat nobis suas apodicticas demonstrationes. Quo modo proiecit Creator animam, & condemnationi destinauit? Megethius. Vbi comedis de ligno, ex quo precepit non comedendum, tum in condemnationem proruit, in multam & in exitium. Adamantius. Lege quo modo animam condemnauit. Megeth. Recita quae in Genesi scripta sunt. Adamantius. Recitabo creatoris sententiam & utrum anima in condemnationem incurrerit, uel corpus, apparebit. Sic enim habetur. *Gen. 3* Quia audiisti uxorem tuam, & edisti de ligno, de quo solo precepi ne comederes, maledicta terra in laboribus tuis, in doloribus comesdes illam cunctis diebus uite tuae, spinas & tribulos progerminabit tibi, & manducabis herbam * agri. In sudore *Gen. 3* uultus tui comedis panem tuum donec reduxero te in terram de qua sumptus es, Quia terra es, & in terram reuerteris. Hae sententia corporis ne condemnatio est an animae? Eutropius. Sententia condemnationem importat corporis, & non animae. Ait enim donec reuersus eris in terram unde sumptus es. Quia terra es, & in terram redibis. Adamantius. Quod damnavit Creator, hoc inquit, bonus seruauit. Megethius. Maledictionem inussit ei, qui ni igitur damnarit? Adamantius. Non hominem, sed terram execratus est. Nam sic dicit, Execrata est terra in operibus tuis. Megethius. Ergo non est homo de terra? Eutropius. Paulo ante contendisti animam creatoris particulam quandam esse & inflatum, nunc uero quasi oblitus, illum uis de terra esse desumptum? Adamantius. Itane ergo uenit bonus, ut animam indemnata seruaret? Eutropius. Sic sane corpus si damnatum fuit, neutrumquam seruatur, ut illorum fert opinio. Duntaxat illam condemnatoris insufflationem, animam scilicet, ut dicunt, quippe quae ex deo nascitur, & ipsius est aliqua particula, seruauit. Ei autem quod ex terra est, damnationique subiacet, nihil suppetiarum attulit. Marcus. Ista quidem contra Megethium pulchre uidentur dicta. Contra autem dogma nostrum inefficax & inconcludens est haec oratio. Nos enim nec animam asserimus, nec corpus, at spiritum quemadmodum & Apostolus ait, Tradidi huiusmodi ad interitum carnis, ut spiritus saluus fieret. Adamantius. Spiritus quo praedictus erat homo, num creatoris est, uel boni? Marcus. Boni. Adamantius. Proin ex communi consensu homines, tum fabricator tum bonus finxerunt. Marcus. Quid ita uero? Adamantius. Asseuerabas animam & corpus ex creatore, spiritum ex bono provenire, Nunquid ita est? Marcus. Creator posteaquam hominem efformasset & illi inspirasset, nec tamen foetum suum omnibus numeris perficere posset. Cumque ille bonus e supernis figmentum uolutans & luctans conspicatus fuisset, demisit de suo spiritu & hominem animatum uitalemque effecit. Nam hoc dicimus nos seruari spiritum. Adamantius. Num omnes homines ex hoc spiritu habent: an qui bono crediderunt? Marcus. In gratiarum actione uenit. Adamantius. Quo igitur patro se dicit ad hominis salutem descendisse? Iam ergo uenit ut seruaret suum spiritum non hominem? Etiamne boni spiritus salute opus habet? O luculentam impudentiam. An spiritus boni cum homine condemnatus erat a creatore? Megethius. Nequaquam. Adamantius. Ergo uenit seruare quod non erat condemnatum. Eutropius. Nam uel spiritus a bono missus communem cum homine subiuit condemnationem itaque multo satius esset creatori utpote potentiori parere, qui enim spiritum boni poterat condemnare, quid ni multo magis damnaret homines qui sub eo erant, cum etiam non obediuerint, uel non condemnationi subiectus erat spiritus, & superuacaneum

ac friuolum est dicere, uenisse eum ad salutem hominibus impertiendam. Megethius. Bonus cum animam cōdemnatione fluctuantem cerneret misertus uenit. Creator illi insidias uoluit struere, unde decreuit eum cruci etiam affigere. Adamantius. Vltroneā ne mortē pro humana salute oppetijt, an potius coactus est ab alio? Megethius. Creator ubi animaduertit Bonum, legem suam uiolare & perfringere, collocauit ei insidias, nescius Boni mortem hominum salutem fuisse. Adamantius. Elegit ne ipse pro conseruatione hominum mori, an pertractus est ab alio? Megethius. Ipse suapte sponte elegit, mors illi nullam uim intulit. Adamantius. Itaq; Creator illi minime posuit insidias. Eutropius. Quis tam rudis est, tam ignarus rerum ut ibi insidias fieri iudicet, ubi quis spontaneam ac uoluntariam mortem perpetitur? Si enim mortem ipse ultro elegit, irritum est & frustraneum insidiarum mentionem facere, Sin uero Creator perpulerit reluctantem, erit uidelicet ille hominum salutis autor & efficiens, non Bonus. Marcus. Nos ex scripturis ostendimus quod is qui uenit Christus non sit Creatoris, sed Boni filius. Nam legem Creatoris dissoluit. Adam. Quibus scripturis te polliceris comprobaturum? Marcus. Euangelio, & Apostolo, Iudaicis enim uoculis non astipulor, ad alium enim deū pertinent. Adamantius. Si ex euangelio & Apostolo commonstrauero, desines ne blasphemare? Marcus. Non enim legi suffragor neque prophetis. Adamantius. At Euangelio, an non? Marcus. Credo. Adamantius. Ricitabo, & hoc astruam eum qui legem & prophetas reijcit, & Euangelium quoque refutare. Christus dicit in hunc modum: Erat homo diues, & induebatur purpura & bysso, ac epulabatur quotidie splendide. Luc. 16 Mendicus autem quidam Lazarus iacebat pro foribus ulcerosus, cupiens saturari ijs, quæ cadebant de mensa diuitis. sed & canes uenerunt lingentes uulnera eius. Factum est ut moreretur mendicus, & deportaretur ab angelis in sinum Abraæ. Mortuus simul diues ac sepultus est in inferno. Atque eleuans oculos cum esset in tormentis, uidet Abraam eminus, & Lazarum in sinu eius, & ipse clamans dixit. Pater Abraam, miserere mei, & mitte Lazarum ut intingat extremum digiti sui in aquam, ac refrigeret linguam meam, quia crucior in hac flamma. Dixit autem Abraam, fili recordare te recepissem bona in uita tua: Lazarus similiter mala, nunc autem hic solatio fruitur, tu uero cruciaris, & ad hæc omnino inter nos & uos hiatus est ingens firmatus, ut hi qui uolunt hinc transire ad uos, non possint, neque istinc huc transcendere. Rogo igitur te pater, ut mittas eum in domum patris mei, habeo enim quinque fratres, ut testificentur illis ne & ipsi ueniant in hunc locum cruciatus. Ait illi, Habent Moysen & prophetas, audiant illos. Ille dixit, Non pater. Sed si quis ex mortuis ierit ad illos, resipiscant, Dixit autem illi. Si Moysen & prophetas non audierint, neque si quis ex mortuis resurrexerit, audiet ipsum. Quis ergo ex mortuis resurrexit & docuit, quæ in iudicio futura sunt, nisi solus Christus? Itaque quicumque non admiserit Moysen & prophetas nec illum accipiet qui ex mortuis resurrexit: Marcus. Ait in inferno fuisse Abraam non in regno cœlorum. Adamantius. Lege an eum apud inferos fuisse dixerit. Marcus. Ex eo quod illi cum diuite colloquium intercesserat, simul fuisse intelligitur. Adamantius. Eos simul collocutos audiuiisti, Caterum ingentem hiatum qui nominatur non attendisti? Medium enim illud inter cœlum & terram hiatum uocat. Marcus. Poterit ne quispiam à terra in cœlum usque intueri? Fieri non potest. An ualet quis oculis sublati à terra uel potius ex inferis cœlum collustrare? Quin in confesso est uallem quasi in medio eorum esse initeriectum. Adaman. Oculi corporis, quæ propesunt tantum uidere solent, animi acies in longinquum prospicit. Certum etiam est corpore hinc exutos, oculis animi se mutuo contemplari. Quid enim edisserat Euangelium, attende: Erigens oculos suos: tollere uerò oculos in cœlum, usitatum est, & non in terram. Eutropius. Christus hic ut mihi quidem uidetur dissimilitudinem & iustorum & iniustorum, quæ inter ipsos est docens, proponit pauperem & diuitem. Quid enim aliud est regnum cœlorum quàm bonum? Vel quid aliud est Gehenna aut cōdemnatio quàm malum? Sicuti legitur in Euangelio. Fili, inquit, recordare quæ perceperis tu bona in uita tua & Lazarus similiter mala. Nunc ille hic solatio fruitur tu uero cruciaris, sed & eos qui Moysi & prophetis fidem non habent, etiam ei parū credere

dere qui ex mortuis resurrexit, satis explicatè demonstrauit. Marcus. Nos prophetas & leges reijcimus & repudiamus, non enim illis quicquam est cū deo nostro commercij: Euangelij uero, & Apostolum exosculamur. Adaman. Quem Apostolum narras: multos enim Christus habuit Apostolos. Marcus. Paulum. Adaman. Qui scis Paulum accensendum ordini Apostolorū: Si enim Euāgelicis literis nomen illius traditum & signatum repereris, profer. Sin autem nullis comprehensum scripturis habes, unde didicisti eum esse Apostolum: Marc. Ipsemet scribit de seipso. Paulus Apostolus Iesu Christi. Adam. Nemo qui de sua re dicit testimonium, fide dignus est, etiam attestante Paulo: Non qui seipsum commendat, probatus est. Neque uerò quisquam præterea illi suo testimonio patrocinatur nec Euangelium. Vnde igitur est quod ille fuerit Apostolus: Marcus. Et uos unde cognoscitis ipsum esse Apostolum: Nec enim in Euangelij proditum est. Adamantius. Iube acta Apostolorum recitari, & Epistolas, & illi. datum esse testimonium reperiēs: Alicubi enim uas electionis Christi confessione dicitur, alicubi à Petro Apostolo scriptum est: Secundum sapientiam quæ data est fratri meo Paulo. Eutropius. An pro ueris habetis Marce acta Apostolorum & eorum qui dicuntur discipuli, uel non: Marcus. Nos plura quæ euangelium & apostolum non approbamus. Eutrop. Acta & Epistolæ à quibus apostolis cōscriptæ fuerūt: Memini enim in Euāgelio duodecim & septuaginta duos numerari. Adaman. Et Acta & Epistolæ & Euangelia sunt eorum qui describuntur in Euangelio. Eutropius. Recita. Adaman. Recito ex Euangelio: Conuocatis uero duodecim, dedit eis potestatem & facultatem super omnia dæmonia, ut morbos curarent, & misit eos ad prædicandum regnum dei & ad sanandum: ac subiiciens paulò post: Egressi, inquit, perambulauerunt omnes ciuitates & uicos, prædicantes Euangelium, & sanantes in omnibus locis. Eutrop. Quid est Marce, quod eos uestro non probetis suffragio, quos Christus ad Euangelizandum & prædicandum emiserat, illi uerò subscribatis, cuius nullas rationes assertis: Nonne ridiculum uideri debet Matthæum, & Ioannem, quorū etiam nomina scriptis contestata sunt, & qui ad Euangelizandum ac prædicandum à Christo legati fuerant, deprimere & explodere: Paulum uero recipere & amplecti, cuius nullam rationem habetis: Agè hoc mihi dicas, Prædicarunt & Euangelij promulgarunt oēs: Marcus. Prædicarunt. Eutrop. Scriptis ne prodita prædicarunt an non: Marcus. Nihil scriptis relictum. Eutrop. Stultum planè & stupidum est eos qui ad illam concionandi prouinciam euocati fuerant, prædicasse, & dicere Paulum omnino non missum, ea quæ scriptis cōsecrata sunt affirmare docuisse. Probabile erit itaq; solum tunc audientibus salutem eos annunciauisse, ad posteros uerò nullum inde cognitionis fructū peruenisse. Quæ enim sine scripto dicuntur, euanescent, paulò post, cū sua ratione & pondere careant. Adam. Quo autem modo norunt Christum esse dei filium: respondeant. Nam si legi consentirent, si prophetis, qui primi fuerunt buccinatores, illud sanè esset commendabile. Prædictum est enim in illis uerbum dei humanam carnem induiturum, in crucē agendū, & humanum genus seruaturum. Sin uero hos primos prædicatores tectius & inuolūtius insinuantes non recipiant, unde intelligent Christum esse dei filium: Eutrop. Qui scitis dei esse filium: Marcus. Ex Euangelio & Apostolo. Adaman. Atqui in Euangelio non eum dicit esse filium Dei, sed filiū hominis. Marcus. Habet Christus in Euangelio. Quem me dicunt homines, filiū hominis: Dicunt discipuli Ioannem Baptistam, alij Eliam, alij ex antiquis prophetis quempiam resurrexisse. Dixit autē illis uos autē quem: Respondens Petrus dixit, Christū. Adam. Petrus quidē Iudeus & in lege informatus, Christū in lege & prophetis adumbratum expectauit, ideoq; eum nominauit quod antè audiuisset. Eutrop. Petrus non uocauit sic, aut quasi hoc illi nominis nunc primum indidisset, aut quasi peregrinum, sed quod fama & auditione prius accepisset. Hoc percontari abs te uolo. Scripsit ne Petrus Euangelium: Cur igitur commemorabas eos disseminasse nullis scriptis inuulgata: Mar. Petrus non scripsit Euangelium, sed Christus. Eu. Est ergo falsum q̄ in euangelio legitur, emisisse illum duodecim ad prædicandū Euangelij. cæteroquin nō poteris astruere uel Paulū fuisse Apostolū, uel Christū appellari dei filium. Quomodo nō uera sunt quæ prædicta sunt, ab

Act. 9
1. Pet. 3

Matth. 10

ab Adamantio: Quæ enim olim promissa & antequam fierent prænunciata & credita erant, ea demum etiam in expectatione fuerunt. Adam. Fingit Christum hospitem & ad nullius unquam emanuisse noticiam. At uerò Christus non sic erat. A prophetis nullis præmonstratum eum dicit, sed ignotum omnibus. Tum profectò nos summa cautione & attentissima animaduersione explorare necessarium esset, cui credere oporteret, quibus ab illo præceptis acquiescere. Neque enim, inquiunt isti, ullius certi doctoris testimonio nituntur ea, quæ de eo prædicantur: deinde homo ignotus & obscurus in causa sua testis locuples non erat: quod ipse ait, Si ego de meipso testimonium fero, testimonium meum non est uerum. Etenim non inconsideratè cuius est annuendum de se ipso prædicanti, ita quibusuis idem facitanti promiscuè fides habenda esset, tum Euangelium ut ignotum sermonem proclamasse existimaretur, si nec speratum, nec expectatum antè fuisset, ut istis placet. Et cur dicit Christum scriptis mandasse Euangelium? Non enim designauit seipsum is, qui scripsit Euangelium, sed Christum Iesum denotat, quem prædicat, atque ille qui scripsit, ab ipso edoctus non hunc, istorum sententia, quasi aduenam prædicat, nusquam illi poterunt inuenire seruatorem docuisse quenquam, Christum non esse nisi peregrinum. Marcus. Christus & Paulus si à creatore fuissent ablegati, nunquam uoluissent leges & prophetas antiquare. Adamantius. Quomodo Christus uel Apostolus abrogauit? Dicit. Quid? Euerit legem? Sustulit supplicium? Irritum ne fecit iudicium? Ergo quæ nã tanta necessitas fuit, ut reus à creatore refugiat, cum neque iudicia exerceat, neque minas iacet, neque pœnæ formidinem opponat? Et si ista dissoluta sunt & fracta, quorsum illud? Væ illi per quem uenit scandalum. Quorsum illud, Qui turbat uos, feret iudicium, quisquis est? Marcus. Præcepta illius abolet. Adam. Hoc ergo est liquidum, eum alia instituta repositurum, illis contraria. Contrarium autem huic, Non mœchaberis, est mœchari, Non occides, occidere, Non furaberis, furari. Relinquitur igitur, hæc reliquaque edicta esse sublata. Dicit itaque mihi, quomodo Christus labefactauit legem? Extat enim in lege scriptum: Non mœchaberis, Non falsum dices testimonium, & cætera deinceps, dicat mihi, ecquam harum eneruauit? Cui mandauit committere adulterium is, qui uel solum aspectum ad concupiscendum & ad fornicandum prohibuit? Quem iussit occidere, qui dicit malo homini non resistendum? Quem furari docuit Seruator, quod legislatori resisteret? Hæc enim profectò Seruatoris præcepta haud dudum nata, sed ex lege & prophetis eruta. Seruator enim dicit, Ego uobis dico, malo ne resistatis: Dicit uetus scriptura, Dicite istis qui uos odio habent & qui uos deuouent, fratres nostri estis. Rursum lex dicit, Furum non facies, dixit Seruator, Vende quæ possides, & da pauperibus. Dare item pauperibus, noua doctrina non est: sed in ueteri testamento præcipitur, Ne desistas, inquit, beneficio afficere egenum, quando tua manus possit opitulari. Et illud quod a Seruatore dictum est: Diligite inimicos uestros, recens non est, aut nunc primum repertum, sed in prophetis mandatum est, Si esurit inimicus tuus, ciba illum: si sitit, pota illum. At quid attinet protrahere orationem? Cum igitur sole clarius sit uenisse Seruatorem ut legem perficeret, eum isti expungere & eradere iactitant. Marcus. Iudaistæ hoc quidem attexunt & addunt de suo, Non ueni ut soluerem legem, sed ut implem: nec sic Christus, at sic: Non ueni perficere legem, sed dissoluere. Adamant. Est ne hoc uestrae audaciæ non reliqua solum, sed hoc etiam adulterare? Sed enim prodeat Apostolus, uestras præstigias & fucos redarguat. Marcus. Diserte Seruator ait, Præceptum nouum do uobis, nouum ueteri non est simile nec congruens. Pergit enim Seruator: Mittunt uinum nouum in utres novos, & utrunque conseruatur. Nouum non est complementum ueteris. Rursum enim Seruator: Nemo immittit immisuram panni recentis uestimento ueteri. Non est supplementum legis Christus uel Apostolus. Adam. Vide Eutropi iudex sanctissime, qua arte iste uerborum auceps quasiq; uenator, bene constituta, male detorqueat. Iube recitetur Euangelium, & mox elucebit, quodnam sit mandatum quod Seruator mandat. Eutrop. Recitetur. Adamant. Recitabo, Mandatum, inquit, nouum do uobis, ut diligatis mutuo, sicut & pater dilexit uos. Eutrop. Nimium hoc illud est quod isti conantur, ut dilectionem determinent esse nouum mandatum. Adamant. At nouum haudquaquam est peregrinum ab eo ueteri

teri quod antecessit. Marcus. Antiqua lex à creatore rogata est, noua à Bono dà-
 ta est. Nemo, inquit, pannum rudem ad uetus uestimentum assuit. Adamant. No-
 uus pannus ab inueterata ueste, qui peregrinus erit, cum una & eadem omnino sublit
 essentia, eadem omnino natura, ex qua lana texantur, sed lana texendæ artificium, u-
 num idemque sit, quod uetera & noua conficit. Similiter & uinum tam uetus quam no-
 uum ex eadem uite progignitur. Ceterum quod doceam planius, nullum mandatum sin-
 gulare aut insolens induci à saluatore, in eo quod dicat: Præceptum nouum do uobis,
 ut diligatis uos mutuò, lege quæ in lege præcepta sunt, Diliges, inquit, dominum deum
 tuum ex toto animo tuo, & secundum, Proximum tuum sicut teipsum. Marcus.
 Quid est ergo quod Apostolus dicit, Si qua in Christo noua creatura, uetera præterie-
 runt, ecce facta noua sunt omnia. Adamantius. Age uerò, expone nobis quam
 tandem nouam creaturam? quod nouum fabricauit cælum? quam terram nouam, aut
 quem nouum hominem condidit? Nonne intelligis quum una subiecta sit substantia,
 quod uetera quando reficiuntur & redintegrantur, appellationem noui subeant?
 Eutropius. Noua à ueteribus aliena non sunt, nec semota quoad materiam. Quemad-
 modum si uelit quis uas aliquod uetustate tritum refingere, aut arte adhibita renouare,
 & argentum de nouo excoquere, non sanè illud materia à priori aliud aut nouum esse
 dixerit. Dein etiam illa tua ratio, noua & peregrina, quam uidebaris uelle afferre, in le-
 ge reperitur scripta, & dementis est dicere, nouum deum, & qui peregrina procudat
 dogmata. Adamantius. Apertius docebit Paulus, charitatem esse legis comple-
 mentum. Legam, si placet, clausulam eam & circumductionem eius qui dicit sic. Hoc
 enim inquit, Non mœchaberis, non furaberis, & si quæ sit alia præceptio, in hoc ser-
 mone quasi in summa colligitur, Diliges proximum tuum ut teipsum. Dilectio proxi-
 mi malum non molitur. Expletio igitur & absolutio legis charitas. Marcus. Verum
 hoc uerbum ἀνακεφαλαιωθῆναι, id est, in unum quasi caput & summam recolligi, seu (ut
 ita loquar) recapitulari, prioris amolitionem denotat. Eutropius. Audiui Apo-
 stolum eam legis completionem uocantem. Si enim id quod diminutius est resarcia-
 tur, non iam quod ante extitit, erit ab eo quod expletum est peregrinum: nec confu-
 sum ac commixtum, in capita summam redactum erit à superiori alienum. Ada-
 mantius. Explanatius Seruator tibi persuadebit in Euangelio: Quum eum adiret qui-
 dam, Præceptor bone, quid faciam, inquit, ut in uitæ æternæ hæreditatem ueniam? Di-
 xit autem Iesus, quid me uocas bonum? nemo bonus nisi unus deus. Porroque dicit ille,
 Nosti præcepta, Non occides, non mœchaberis, non furaberis, non falsò testificabe-
 ris, Honora patrem tuum & matrem tuam? Et ait, hæc omnia seruauim ab adolescentia.
 Matih. 19 Audiens hoc dixit illi Iesus: Vnum tibi deest, omnia quæ habes uende, & da pauperi-
 bus, & habebis thesaurum in cœlis. Eutropius. Viden' Marce omnes auditores
 ad hæc paradoxa & incredibiles demonstrationes obstupefactos mirari? Qui uene-
 rat, ut tu opinaris, ad soluendum legem, et ad dogmatizandum peregrina, utique sic di-
 xisset tum, Adhuc tibi deest, ut accipias thesaurum in cœlo. Sed hoc, Vnum, satis clarè
 indicat reliquorum plenitudinē. & huic sermoni admodum accinit Apostolus, Vnum
 multorum summam & finem exponens, nempe dilectionem. Adamant. Proto-
 typum Euangelij, & primum exemplar esse legem confitetur Apostolus, in hanc sen-
 tentiam. Hæc quidem in typo contigerunt illis, ad nostram autem admonitionem scri-
 pta sunt. Marcus. Nequaquam ita scriptum est, Nec enim dicit, Hæc in figura con-
 tingerunt illis, scripta sunt autem ad nostram admonitionem, sed de illis loquitur, in qui-
 bus deus huius seculi sensus incredulorum excæcauit, ut non illis lux illuceat. Malum
 nominat deum huius seculi, qui facit quod minus illius affulgeat illuminatio. Ada-
 mantius. Mens occupata, à malis possessa opinionibus, uix illis renunciare, aut renue-
 re sustinet. Itaque pulchrè posita ab Apostolo hi conantur malè interpretari. Non ete-
 nim hæc refert Apostolus, quod alium deum ostenderet, sed de infidelibus. Dictum au-
 tem καὶ ὑπὲρβατον, id est, per transgressionem aut ordinis traiectionem positum, id ue-
 stro præiudicio ita se habere intelligitur. quod si uerò discendæ ueritatis studio tenea-
 ris, ausculta. Hoc uidelicet sibi uoluit Apostolus, in quibus inquit, Deus infidelium hu-
 ius mundi excæcauit intelligentiam. Dum enim deo non credunt homines, illi occæ-
 cantur,

πρόκλησις
 et pertinacia
 anticipata.

1. Cor. 10

cantur, ne scientes prudentesq; contemnerent. Seruus enim, inquit, qui scit & non facit, cædetur multis: qui autem nescit, facit tamen digna plagis, cædetur paucis. Deus itaque parcens, mentem infidelium excæcat. Adiunxit porro, ut Bonus, & hoc, Si non credideritis, non intelligetis. Quin si pertinax sis & litigiosus, audi hoc & à Christo factum. Marcus. Hoccine boni Dei est homines cæcos reddere? Adamantius. Creator quidē eos qui ad ipsum accedunt, nō credentes cæcat. ubi uerò replicas creatori præstare, longēq; præcellere Christū, attende. Quonā modo eos qui nō credunt ipsi, eijci iubet in tenebras exteriores, ubi luctus est et stridor dentium? Quo modo item Apostolus illius Boni, homines satanæ tradidit his uerbis: Tradidi eiusmodi satanæ in interitum? Quid? potius est ac melius non credentes Deo excæcari, an in tenebras deturbari, an satanæ tradi? Eutropius. Excæcatus, unius solū membri breuem dolorem hic patitur, saluis reliquis partibus, sed qui in tenebras extremas præcipitatur, ubi ploratus est ac stridor dentium, & qui satanæ traditus est, iacturam damnūq; omnium membrorum sustinet. Præstat igitur unius membri dispendium facere, quā totum corpus tormentis subiici. Adamantius. Audi ipsum Seruatorem in Euangelio dicentem: Si oculus tuus dexter offendat te, erue illum, & proijce abs te, conducit enim tibi, ut pereat unum membrorū tibi potius quā totū corpus in gehēnam ignis cōijciatur. EUTROPIVS IVDIX SVRREXIT, ET AD OMNES AVDITORES PERORAVIT, Megethiū quidem & Marcum, ceterosq; eiusdem sententię affectiores stupidos homines iudico: Græcorumq; tragœdias horum commentis uendibiliores, lōgeq; probabiliore esse existimo. Etenim Megethius qui tria posuit principia, Bonum, lustum, Malum, sola uenditās nomina, lapsus est. Rebus enim agitaris & peruestigatis, Malus, quem somniauit, lusto inuenitur iustior, & lustus, quem imaginatus est, declaratur Bono melior. Marcus autem quum duo præfinisset principia, Bonum, & Malum, re excusē diligenterq; perpenſa, Malum principium ipso Bono euasit præstantius & opulentius. Solū mihi ab Adamantio, Deus rectē & sanē fuisse descriptus uidetur: unus scilicet, conditor & architectator omnium, qui habet Verbum efficax & agens, ac Spiritum sanctum qui dominatur cunctis, cui obſistit nihil, cuius uoluntati nihil obluſtatur, cui meritō innititur catholica Ecclesia, quæ puram & illibatam religionem tuetur, cuius gregi ō si annumerarer, ita sentiens, & ita iudicans.

ADAMANTII ORIGENIS CONTRA MARINVM BARDESIANISTAM ET CAE- teros Dialogus tertius.

TRIA hoc sermone excutiuntur maximi ponderis dogmata: Primum, unde Diabolus & mala oriantur: deinde Christi ueræ humanitatis & incarnationis mysterium: tum Resurrectionis mortuorū doctrina summæ consolationis plena. Primum partitionis membrum trifariam explicatur. Marinus præfultor & quasi choragus fabulæ, Diabolum *ἀποφύη* & *ἀπογένετο* decidit, duas stirpes, sic enim *εἶς* uocat, ponit, ex Mala uerò ortum malorū esse; Droserius ex materia uitiosa & maculosa nescio qua *ἀπίω* & *ὁμοχρόνως* Deo, proficisci ait, Valens nō ex substantia sed qualitatibus substantiæ. Sicut tres eiusdem affines amentia, quos rectē & eleganter *τὸ ἀόριστον κατὰ πᾶν* nominat Origenes, de malorum origine philosophantur. Adamantius triplicem hanc opinionem distinctē & partitē conuellit, Remotione usus, non à radice seu Deo illo malo, aut materia aut qualitatibus gigni, nec deum instillauisse, sed eum quidem autorem omnium, tam caliginis quā lucis, tam sinistri quā dextri, sed mala ex ipsis hominibus quodam modo profluere, nimirum arbitrij liberi causa. De qua libertate fusius disserit, incorruptam commodi causa homini primo & angelis datam fuisse, degenerem uerò ac corruptam & illis & nobis corruptionis ac uitiorum semen esse.

Secunda pars, Christum hominem non cœleste corpus assumpsisse, sed terrestrem carnem ex Maria probat contra Marinum.

Orig. to. 2

NN 2

Tertia

Tertia, primò dilutas *φυσιολογίας* contra Resurrectionem diluit, secundò rationes ex scripturis deprauatas, tertiò suam stabilit pro Resurrectione sententiã, quartò scrupulum illum eximit, ad quem omnes hæretici impegerant, bíblicas scripturas authenticas esse probans, & ex Euangelicis & Apostolicis literis uim suam ac robur obtinere. Quintò Eutropius Iudex perorat generalem & pulcherrimum addens Colophonem, propositæ doctrinæ summam recolligens, De uno Deo patre, eiusq; Verbo uerè incarnato & Spiritu sancto, & de Ecclesia grauiter & maturè non *νοφύτως* statuens.

PERSONAE.

Marinus	Adamantius
Megethius	Eutropius
Droserius	Valens.

MARINVS BARDESIANISTA. Ferte me, q paucis exercere me cupio, dum optimam sententiam tueor. Eutropius. Agedum dic. Marinus. Qui hebetiores sunt, & sacrarum literarum maximè rudes, scripturarum tamen arrogabunt intelligentiam, quod stultum est, rationiq; dissentiens. Propterea uolo, iudicante Eutropio, utrum nos an uos rectum sensum scripturæ dogmatum assecuti fuerimus, demonstrare. Adamantius. Primùm explica quam sis defensorus opinionem, & fidem profiteri quoquo modo opineris, ut sic nobis quæstionis nascatur exordium. Si quis enim ueritatis, non contentionis studio uelit diuina perscrutari dogmata, ne is quid uerum sit, uidere & inuenire apertissimè poterit. Quam tandem sententiã rectissimam tenere te affirmas? responde, ut uelut aurum igni perpurgatũ & elaboratum, sic ad examen uocata, & ab utrisq; exagitata, nitidior ac tersior appareat oratio. Marinus. Absolum censeo, quod uos dicitis, malum à Deo fieri, Deus enim malorum causa non est: Deinde Verbum Dei carnem humanam assumpsisse, quod uos statuitis: tum quòd putatis eandem carnem, cui illigamur, resurgere: meritò enim onus appellatur, sepulchrũ, et compedes, quoniam peccatis fœdata erat anima cum hoc corpore sit colligata, sicut apostolus Christi Paulus clamat, ut à corpore soluatur: Miser ego homo, inquit, quis me liberabit à corpore mortis huius? Hæc tria sunt quæ quæro. Eutropius. Primùm de fide quæ est in Deum, certos nobis antè fines constitue, & ista post exquirantur. Marinus. Credo & ego unum esse, ut & iste, & unum Deum esse in unam mecum concurrat sententiã. Tria uerò sunt, in quibus cum catholica ac uniuersa Ecclesia non facimus. Eutropius. Quæ sunt illa? Marinus. Diabolum non esse à Deo creatum asserimus, & non dicimus Christum esse natum ex muliere, & corpus non resurgere. Adamantius. Ea primò loco sunt attingenda necessariò, unde tu sumpsisti dicendi initium. Vbi hoc nobis uisus es impingere, quasi nos asseueremus malum à Deo fuisse conditum. Malum enim solum nos id esse dicimus, priuari bonis. Marinus. Quid ni malum sit, cum scriptura cõmemorat in principio serpentem Eux imposuisse? Quinimò, diabolus passim, & satan, & malus, & malorum architectus in scripturis appellatur? Quonam pacto igitur dicis nullum esse malum? Adamantius. Quid malum sit, enarra. Marinus. Homicidium tibi ne malum uidetur? Adamantius. Assertio tua rem præstantissimam esse homicidium confirmat. Marinus. Quid ita? Adamantius. Dicebas animæ uinculum esse corpus, & Paulum citabas testem: Miser, inquit, ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Homicidium uerò, quod aiebas malum esse, dissolutio est ac secretio corporis ab anima: itaq; homicidium bonum esse manifestum est, quippe quod corporis uinculum relaxet ab animo. Et, ut tua fert opinio, cædes bona erit, quæ uinctum & captiuũ in libertatem uindictæ, & animã ab hoste asserat. Marinus. Ego de his quæro quæ proposui. Adamantius. Atqui noli quæstiones confundere. Quid priore loco uis in disceptationem uenire? Marinus. De diabolo. Eutropius. Vterq; primum define. Adam. Ego nihil aliud ingenitum esse dico, præter Deum solum, cætera uerò omnia generata esse ac creata quæcunq; sunt. Marinus. Ego diabolum concludo esse per se natum & per se genitũ, & duas radices cõstituo, Malam & Bonam. Eutropius. Duo itaq; uis ingenita, Malum & Bonum. Marinus. Duas radices aio. Adam. Eas radices ingenitas statuis: Cedo, mutabiles ne sunt an immutabiles? Mar. Quoniam modo

Arrogantia.

Propositio.

Diuisio.

Rom. 7

Primũ mem=
brum distri=
butionis de
Malo.
Obijciẽs A=
damantius.
Malũ quid.

Confutatio.

Syllogismus.

De diabolo
quæstio.
Fides Ada=
mantij.
Fides Ma=
rini.

do: Eutrop. Poterit ne mutari mala radix, & fieri bona? Mar. Nō, sic enim com-
paratae sunt. Eutrop. Et certū est quoq; non mutari bonam, & fieri malam. Mar.
non, sunt enim duae, Bona & Mala. Adam. Quoniam igitur duas radices immotas
esse constituis, dic cuiusq; substantiae qualitatem & efficaciam. Mar. Boni qualitas &
uirtus est, lumen, bonum dexterum, misericors, pium, iustum, & siquid aliud sit dignū.
Mali uero qualitas & operatio: tenebrae malae, sinistrum, immite, impium, iniustum, & si
quid aliud est sinistrū & prauum. Adam. An ista sub intelligentia cadunt, an ne sub
sensum? Marin. Interim nobis propositum est de his differere quae sensu percepta
sunt. Adam. Lucem Boni, tenebras Mali, sensibus exposita dicis an intellectui?
Mar. Interim de rebus sensui obuijs. Eutrop. Tenebrae & lux, dies & nox, sunt res
aspectabiles. Adam. An uno consensu cōgressi sunt, Bonus & Malus, & lumen ac
tenebras creauerunt? Mar. Minime, quoniam sic inquit Apostolus, Nullam com-
munionem luci cum tenebris esse, neq; Christo cum Belial. Adam. Quo ergo pacto
luci cum tenebris conuenit? Mar. Haud sanē conuenit, nec quicquā est ipsis inter
ipsa cōmune. Adam. Habent ne lux & tenebrae statas horas? Mar. Duodecim
horae praefinitae sunt luci, & tenebris duodecim. Adam. Fieri non potest, ut alterum
succedat alteri, nisi lux & tenebrae ad unum autorem referant. Certē ex mutuo creato-
rum consensu tenebrae sequuntur lucem, & lux tenebras. Etenim nisi cōcordes essent, be-
neq; cōuenientes creatores, impossibile est, hanc sibi mutuō locū dare & cōcedere. Ad
hec te instruum certius, ludex colendissime, quo hunc deducam ad absurdiores perple-
xitates, & angustias. Siquidē non patientur tenebrae nec suffragantur illis, duos ut opi-
fices inferant. Eutrop. Quomodo? Adam. Nam si secundū istorum rationē, duo
decim horis lux, & tenebrae itidem xij. clauderent: perspicuū est ab uno eodemq; Deo
oriri & existere. Atqui res ita se nō habet. Nam in cōuersione hyberna tenebrae produ-
ciores sunt pluribus horis adiectis, in aestiuo autem solstitio lux fit longior & protra-
ctior, & aliquid à tenebris mutuat. Mar. Aliud lux est, & aliud sunt tenebrae. Eut.
Si lux & tenebrae ad eundem creatore non pertinerent, quō modo fieri potest, ut lux te-
nebris, & tenebrae luci succederēt? Nam si bono malū sit contrariū, & malum bono, in
istis autem, in tenebris scilicet & luce nulla cernat pugna aut contrarietas, constat pro-
fecto lucis & tenebrarū unum esse creatore. Adam. Boni substantia lucem esse dixe-
ras, qualitatem bonum dexterū: huic uero accidit, ut ingenitū sit & incorruptibile. Repu-
gnant ne bonū & malū respondeat. Mar. omnino pugnat malū cum bono. Adam.
Perspicuū est igitur tum quo ad substantiam, tum quo ad qualitatem, & secundū accidens.
Tenebrae & lux substantia dissident, qualitate malum à bono discrepat. Quod si & se-
cundum accidens oppositio fiat, genitū ac ingenitū, corruptibile & corruptelae expers
opponent, inter seq; cōsistent. Mar. Quo id pacto? Eut. Posuisti duas substan-
tias quae creatae nō sunt: Ingenitum uero & immortale cōnata sunt & coincidunt. Ne-
cesse est etiam, ut geminae substantiae si ortu careant, ab omni interitu sint remotissimae,
eo quod ingenitas statuis. Quin & hoc mihi perpende. Si malum ingenitū sit, bonum
ingenitū non erit, quia nō est malum, & pari ratione dicimus: Si malum generatū sit, id
quod bonū est & non malū, erit non generatū. Adam. Duae substantiae sunt ne cor-
ruptioni obnoxiae, an alienae à corruptione? uel una abest à corruptione, subest altera?
MEGETH. Duae substantiae sunt incorruptae. Ada. Te audire oportuit sedatē, & quie-
scere postq; quaestiones antea agitatae fuerint. Meg. Hac in re à Marino sto. Eut. Fa-
temini geminas substantias esse ingenitas & incorruptas, ita quoq; eiusdem esse partici-
pes substantiae & cōsimiles necellum est, quod tamen possibile non est. Adam. Ha-
bent ne eandē uim & hae binae substantiae? Meg. Non parē obtinet potentia aut ui-
res, absit. Christus namq; in Euāgelio: Nemo potest domū mali ingredi, & uasa illius di-
ripere, nisi prius fortiorē uinxerit. Itaq; hinc patet fuisse pollentiorē, siquidem diabolū
ligauerit, & uasa illius rapuerit, & clare ostendit Christus, q; nos, cū essemus Malo sub-
iecti, eripuerit. Adam. Si praecise & simpliciter dixisset, Mali, & nō, uasa Mali, habuif-
tes quod diceret: iam uero uasa Mali nominat, docens usū non proprietate possedisse,
hac effectione aut creatione occupauisse, sed usurpatione & ui alienū inualuisse. Cui Pau-

Matth. 12

lus attestatur: Quemadmodū, inquit, praeuistis membra uestra serua iusticiae & im-
 puritati ad iniquitatem, sic praebe membra uestra Deo seruire iusticiae. Tu malam sub-
 stantiam ab omni interitu & ortu liberam esse differis. Et ita sanē, modo substantia Ma-
 li debilis non sit, frustra lesus nititur extirpare mala, quum euelli non poterunt. Quo-
 igitur pacto est perpeffus ut mortem deleteret, quae aboleri nō potest? Quandoquidem
 contendis neutrum genitū esse, nec corruptibilem. Nō cedit ergo alter alteri, ne perda-
 tur. Quantumuis enim funesta moliat Malus, Bonus tamen nō obstat. Cūm etenim
 uterq; generatione uacet & corruptione, ut tua fert sententia, sua disturbari aut inter-
 rumpi opera haud sustineret Malus. Eutropius. Quippe si unum principium fuisset
 ingenitum, & alterum genitum, probabilius esset hoc, ut genitū regno ac ditioni eius
 quod ingenitum est, subiaceret, & alterum dici ualentius necesse est, quod ingenitum
 sit & immortale, alterum debilius, quum id quod ingenitum est, firmitus multo esse de-
 beat ac fortius. Adamantius. Admodū effrons est & in quaestione defendenda im-
 pudens. Respondeat, num hae duae substantiae inter se misceantur, alteraq; in aliquā co-
 pulam coniunctionemq; cum altera ueniat? Megeth. Non miscentur, absit. Ada-
 mantius. Quibus ergo modis Bonus impressionē fecit in possessionem Mali? Et cūm
 illae substantiae sint incōmixtae, unde illa coaluit mixtio? cūm praesertim pugnātes inter
 se & aduersariae sint? Nam si mundus nō propriē ad lesum spectaret, sed ad Malum, quī
 poterat lesus, cūm non esset robustior, irruere? Cūm nanq; uiribus pares sunt & robo-
 re, neuter potest in alterum incursionem facere, cūm neuter fuerit genitus, neuter cor-
 ruptioni subiectus. Marinus. Ego solum Deum à corruptione segregatum confir-
 mo. Adamantius. Corrupti proinde diabolus potest. Eutropius. Si sit genitum
 & ingenitum, potest ingenitum esse incorruptibile, & genitum corruptibile. Marin.
 Interrogans Age sis, & mihi responde interroganti. Adamantius. Interroga. Mar. Est ne bo-
 num? Adamant. Certē. Mar. Malum ne est? Adam. Bonū censeo esse quo
 ad substantiam, malum uerō accidentariū, bonum incorporeum, malum sensibile. Huic
 igitur Bono malum non accidit, sed bono quod est secundū positionē & adoptionem,
 ὁ θεός. propter liberum arbitriū. Mar. Quidnam illud secundū naturam & secundū ado-
 ὁ φύσις. ptionem sit, aueo cognoscere. Adam. Quanquā uidebaris perridiculam antē mo-
 ὁ θεός. uisse quaestione, tamen ausculta. Secundū naturam deus est bonus, cui nullum accidit
 malum: secundū adoptionem homo dicitur bonus, ut & Verbum Dei secundum natu-
 ram, appellamus filium, secundū impositionem; Scriptura homines uocat filios, nimirū
 ὁμωνυμία. utens ac nominis similitudine. Proinde Bono huic secundū naturam malum
 non obtingit, sed contingit ei, quod est secundū adoptionem & attributionē, propter
 arbitrii libertatē. Mar. Itaq; diabolus, tua sententia, liberum arbitriū habet: quod au-
 tem ex se liberum est, & ex se natum est, & ex se generatū. Adam. Discrimen eius
 quod est ὁ ἀνθρώπος, id est omnino liberū suaeq; potestatis, ac eius quod est ὁ ἀνθρώπος, id
 est liberū, uideris ignorare. Deum ὁ ἀνθρώπος omninoq; liberrimū confirmo, apostatam
 Deus ὁ ἀνθρώπος. uerō defectore illum angelum qui satan dicitur, ὁ ἀνθρώπος, nempe suae uoluntatis com-
 Homo ὁ ἀνθρώπος. potem uoco, similiter etiam hominē. Mar. Quid? Diabolū sentis & hominem suū
 τὸν ἀνθρώπον. iuris esse? Adam. Angelos & homines à Deo libertate donatos esse sentio, sed nō
 illa omni autoritate ac libertate arbitrii praeditos. Mar. Dixit arbitrii libertatem ex
 Deo, malum autem ex libertate arbitrii esse. Ergo concluditur ex Deo mala proficisci.
 Istuc mihi dicas. Cūm Deus liberā arbitrii facultatē tribuit, an non praesciuit defectore
 Angelum & hominē in deteriore partem inclinare ac propendere? Adamant. Eia
 etiam Deo praire & praecurrere uult prudentia, nempe ut homines & angeli Deo sint
 aequales & omnino immutabiles. Mar. Quam ob rem immutabiles & Deo pari-
 les? Adam. Quoniam Deus est immutabilis, homo mutabilis, Deus immortalis
 ac perennis, homo mortalis. Deum igitur in ius uocas, q non alium ut seipsum effece-
 rit. Mar. Quomodo tandem? Adam. Si non suae potestatis esset homo, fuisset
 immutabilis, si immutabilis, immortalis, si immortalis, Deus. Nec satis erat, ut Dei bo-
 nitate angeli ac homines crearentur, sed & aeterni essent & Deo simillimi: itaq; de Deo
 fuissent recisa ac detracta omnia eximia atque praestantia. Mar. Quoniam modo?
 Adam.

Adam. Recense Dei uirtutes. Mar. Bonum, iustum, misericors, pium, sanctū: istæ sunt. Adam. Nisi homo suæ libertati relictus esset, omnia hæc de Deo amputata fuissent & circūcisa. Mar. Quis sic? Adam. Si in illa perpetuitate & stabilitate constituti homines fuissent, quo pacto se Deus bonū declarasset, cum eius bonitate non indigerent? Mar. Dic planius. Adam. Vires & facultates, quas tribuisti Deo, nunquid sunt nomine tenus, uel re ipsa potius? Mar. Re ipsa ille efficax est & non tantū nomine. Adam. In quos ille suam efficacitatē exerit? Mar. In homines. Eut. Si extitissent homines immutabiles, inutiles illæ uirtutes essent & superuacaneæ. Quorum enim miseratus fuisset, cum nō essent, qui peccarent? Quis bonus esse queat, cum nemo malus esset, qui ea Dei bonitate opus haberet? Adam. Quāobrem illam malam radicē esse dicis, & hanc bonā? Mar. Quoniam bona stirps seruat, mala perimit. Adam. Quis igitur in causa est, ut seruetur homo, uel interimatur? Mar. Salutis humanæ causa Deus est, exitij diabolus. Adam. Quomodo igitur Deū iustū uocas? Mar. Et nunc dico iustū esse Deū. Adam. Est ne Deus iudex iustus, an nō? Mar. Iudex iustus est Deus. Adam. Quem iudicat? Mar. Diabolū & eius angelos, & homines qui ad illum transfugæ sunt. Adam. Diabolū qua de re iudicat? Mar. Quod seducat homines. Eut. Iniustissimū est hoc iudicium. Nam si arbitrij sui laxatas habenas diabolus habet, ut penes ipsum sit bonum fieri & rursum malum, iure quidem optimo iudicatur, q̄ iustus non sit, cum esse posset. Sin autem bonus non posset esse, quia natura illius reclamitat, cum sit malæ substantiæ, iustum est non permittere, ut contra originē crescat, uel ut crescens iniuste iudicetur. Mar. Iudicatur propterea q̄ ille sit malus. Eut. Et illud iudicium pariter iniquum est. Mar. Cur? Eut. Num poterit bonum conuerti, & malū euadere? Mar. Nequaquā. Eut. Quare de causa? Mar. q̄ talis sit essentiæ. Eut. Eodem modo nō potest malum in bonum uergere. Proin cum hæc duæ naturæ constantes sint & immutabiles, iniuste altera iudicatur ab altera. Si malus iure iudicatur, & meritō quoq̄ iudicatur Bonus. Mar. In. Bonus iudicat. Eut. Nunc elucescit apertissime unum esse ingenitū, alterum genitum, unum corruptione carens, alterū corruptioni subiectū, unum immutabile, & mutabile alterū, in summa iuste alterum iudicare, alterum uerō iud cari. Adam. Dixerat homines iuste esse iudicatos à Deo. Dicat ergo, si liberā uoluntatem non habeant, quo modo iure iudicant. Mar. Iuste à Deo iudicant, quia Malo obsequunt. Eut. Fateris iam clarissime hominē liberi arbitrij participem esse. Etenim Malo obediētem esse, uel audientem Bono, libertatis est, non necessitatis. Adam. Pauca interroga-
Deus omnite-
nens wan-
Toupatag-
Deus nō con-
tinetur.

tus responde. Mar. Quære. Adam. Dicis ne Deum esse omnipotentē, uel non esse? Mar. Omnipotentē esse dico. Adam. Continet ne omnia, an continet? Mar. Dubiū non est continere, & nō contineri. Adam. Aqua ut continet & temperatur cœlū, uel terra, uel mare, uel hæc mundi uniuersitas? A quo cōprehenditur et tenetur? Mar. Perspicuū est à Deo. Eut. A Bono, an à Malo? Mar. Ego unū Deum bonū agnosco. Eut. Igit Malum ubinā esse ais? Mar. In terra. Sic enim Christus, Vidi, inq̄, satanam ceu fulgur cadentē de cœlo. Consentaneū ergo satanā ab illo in terra custodi, qui terrā conseruat, ut nō effugiat. Quare non uacari culpa Deus, qui Malū continet si ad horū trium aliquod offenderet: aut cōsentiens illi ut sit, aut nō satis ad extinguendū fortis, aut quid sit ignorans. Adam. Quoniam in Euangelij & satanæ cadentis mentionem incidit, par est, ut illud paucis perstringamus, quò diuini decreti ueritatem perspicias. Seruator enim demonstraturus erat angelum antè quidē à Deo factum & lucis participem, tamē postea libero arbitrio mutatum in peius, utpote qui declinauerit & resiliuerit à statu, non enim à lapsu sed à statu delapsus esse potest, ideo ait, Quasi fulgur, quo liqdō indicauit eum lucis cōpotem fuisse, anteq̄ laberetur & cōcideret. Nam fulgur lucidū est. Eutr. Vt duo sint ingenita, fieri non potest. Mar. Causa igit mali est Bonus. Ad. Nihil obstat quò minus extrinsecus mundanū
Luc. 10
Simile.

exēplū sumam, quò planius fiat & intelligētius qd̄ dicis, Cū statuarius imaginē effictā argētoq̄ exornatā tradiderit, post uerò rubigo tua negligētia q̄ possides, eam p se qdē splendescētē exedat ac deformat, causa, te iudice, in statuariū trāsferēda est. Mar. Quis

id fieri potest? Eutropius. Quia rubigo ex natura non est, sed ex contingenti, eius uidelicet incuria qui possidet: Ita in Deū nec causa nec culpa recidit. Etenim nitidum & illustre rationis lumen, quæ libera erat, angelis & hominibus tradidit: ipse quidem omni reprehensione carebit, qui autem præditi sunt, in uitio sunt. Malū enim ex natura non manare constat, at ex accidenti fortuitoq; irrepere.

DROSERIVS cū audiuiſſet diu Marinum & eos qui illius ſententiæ aſſentun-
tur, eosq; inſulſitatis ac imperitiæ condemnafſet: Volo, inquit, ipſe cū filio meo Ada-
mantio uelitari & me exercere. Adam. Primum circumdare oportet tibi ipſi certos
terminos, & poſt in hanc arenam exercitationemq; descendere. Droſ. Valentinia-
ni dogmatis ſuſcipiā patrociniū, quod & rectiſſimum eſt, & perſuadere uobis adeo
poterit, nimirum unde mala oriuntur: & ſi placet Valentini definitionē, quam habeo,
recitabo. Eutropius. Quod ſi hæc à Valentino expoſita ſentētia ex altera parte la-
befactetur, tu ijs quæ illata ſunt, respondebis. Droſerius. Equidem exiſtimo conſti-
tutionem à Valentino explanatam, quum lecta fuerit, nullam habituram reprehensio-
nem. Is enim qui profitetur eam, minimè uir plebeius fuit. Si tamen quis contrariū
uelit, respondebo. Eutropius. Recitetur. DOGMA VALENTINI. Quum me

*Narrationis
principium
ἐνὶ φάλαγγι.*

ſic bene affectum exiſtimarem, ad meas eſes ſum reuerſus. Poſtero uerò die, qui eſt ho-
diernus, quum ueniſſem, duos generis nexu inter ſe deuinctos, homines dico, uidi di-
gladiantes, & mutuis ſe conuicijs proſcindentes. Dein & alium qui proximum ſuum
cruentare cœpit & trucidare. Poſtea etiam alij atrociora his audere cœperāt. Quidam
enim diſtrahebat mortuum & conditum iam terræ corpus, rurfus ſoli exponēbat, & ſi-
milem effigiem adeo contumeliolis malis tractabat, ut mortuum canibus eſcam relin-
queret. Alter in ſibi conformem ac conſimilem, hominem inquam gladio ſtriſto irue-
bat. Cumq; hic fuga ſaluti ſuæ conſuleret, ille non deſtitit perſequi, neq; iram reprimere
uoluit. Et quid uerbis opus eſt? Adoritur interea illum, gladio ſtatim tranſuerberat, il-
le ſupplex manūs ſupplices tendebat proximo, ueſtem dare uolebat, obſecrabat, tan-
tum uti uitæ parceret. Cæterum iſte iram non frangebatur, nec frenabat, nec miſericordia
commouebatur in eum, qui eodem humanitatis uinculo coniunctus eſt: nec ſeipſum
in illo ſpeculo ac imagine uolebat contemplari, ſed uelut immanis atque effrenata bel-
lua, enſe laniare incipiebat, corpusq; cognatum addebat corpori. Tantus erat furoris
impetus. Iamq; uideres illum iniuſte oppreſſum, hunc reliquias etiam lacerantem at-
que ſpoliantem, & ne terra quidem corpus operientem, ſed ueſtitu quoque nudan-
tem. Ad hæc acceſſit & alius, qui uxorem uicini ſui fallere uoluit, alienis inſidiari nu-
ptijs, & thoro ſe illegitimo ac illicito miſcere: Eum' que qui uxorem duxerat, perpulit,
ut legitiſſimus pater etiam nolens fieret. Enim uero hinc tragœdijs quidem fidem adhi-
bere cœpi: hoc illud eſt, unde adductus ſum, ut uerè geſta, non fictè narrata uideantur:
temulentiamq; Oenomai cupiditatem credam, & fratrum inter ſe enſe contentiōnem
non abſimilem uero exiſtimem. Itaque quum tot ac talium ſpectator eſſem factus, un-
de iſta naſcerentur, cœpi cogitare, & quæ origo motiōis iſtorum, & quis iſtiuſmodi
in homines machinaretur, unde harum rerum inuentio, & quis iſtorum didaſcalus eſ-
ſet atque magiſter. Deum autem dicere horum autorem ac molitorem non audere po-
tui, neque iudicabam hoſce ab illo ſuam hauſiſſe ſubſtantiam, uel conſtitutionem, ut in
rerum natura ſubſiſterent. Qui enim de Deo iſta cogitari poſſent, quum bonus rerum
meliorum procreator & effector ſit, malorum uerò in eo nihil inſit: qui tantum abeſt,
ut illiuſmodi gaudeat, ut uniuerſum illud genus ac propaginem auerſetur: eosq; qui il-
lis delectantur, exterminat, qui autem ea fugiunt, recipit. Quo modo enim abſurdum
non ſit Deum illorum architectū dicere, qui eadem reſpuit ac renouit? Neq; uerò extin-
cta ea uoluit & deleta, ſi primus autor ipſe & parens extitiſſet. Imitatores enim ſui uult
eſſe eos, qui ad ipſum ueniunt. Vnde mihi uidetur minus eſſe rationi conſentaneum
hæc illi adaptare aut adſcribere, uel quaſi ab illo facta ſint: uel, & ſi ipſe maximè cōſen-
taret fieri poſſe, ut aliquid ex his quæ nō ſunt efficeretur, q; ipſe mala effecerit, (nam qui
ex his quæ nō ſunt eſſe illa faceret, nunq; ea denuò è medio exterminaret ne nō eſſent:)
uel ſi hoc neceſſariò dicendū ſit, fuiſſe quidem olim, quādo Deus malis caperet & affi-
ceretur.

ceretur, nunc tamen uidetur dici non posse, sed natura diuina parum dignū esse ei hoc affingere. Quocirca hæc est ratio mea & sententiā, fuisse apud eum illam, sic ei nomen est, materiā, ex qua ea quæ sunt, procreauit, cum affabrè prudenterq; discreuisset, & eleganter expoliuisset: ex qua & mala uidentur profluere. Cum enim nec facta nec formata nec polita esset, sed Dei artificium desideraret, ille non inuiderat, nec sic omni ex parte deformatam reliquerat, sed manum creationi admouit, & à pessimis distinguere uoluit optima: sic ergo effecit. Quæcūq; in illa, postquam fecisset, iacerent impura & foeculenta, ut erant ad opificium inepta, sic manere permisit, quæcūq; nulla illum similitudine & conuenientia attingebant. Ex quibus apparet nunc mala in homines inundare: itaq; mihi uisum est se habere. Hoc dogma admodū sanum, & positionem irrefragabilem esse censeo, quæ à sapiēte Valentino exposita est. Siquis tamen uelit contra dicere, prodeat sanè, paratus nanq; sum respondere omnibus. Adamant. Agendum omni præiudicatione & opinionis anticipatione deposita, ad ea quæ percōctor, quiete & placidè respōdeas. Drosierius. Mihi in animo est moderare hanc causam agere & ordinatè, nec enim studeo malè uincere, sed uerè inquirere. Adamant. Probas tu quidem mihi istam animi tui propensionem & alacritatem ad dicendum: quòd autem de his quæ sunt, ita sentias, Deum scilicet ex aliqua subiecta creasse substantia, in eo erras. Drosierius. Etenim uerè quidem hæc de malis conquisitio facit, ut multis sic uideatur. Multi enim ita ut tu affecti sunt. Ceterū quidam Deum horum creatorem esse & artificem dixerunt, quia substantia cum Deo coniungere antiquitatis nomine & ratione pertimescerent: Alij uerò, cum Deum malorū architēctū timerent dicere, materiam cum Deo uetustate exæquarunt. Vtriusq; hoc usu uenit, ut cum Deū omnis scientiæ fontem nullo prosequerentur iusto timore, non rectè dicerent. Ego uerò propter hanc promptitudinem & studium tuum ad quæstionis indagacionem me conuertam. tu modò sedatè ad interrogata respōde. Ita fiet, ut & tu quæ uera sunt intelligas, & ego tecum non frustra uerba fecisse uidear. Drosierius. Equidem accinctus sum ad patres Valentini defendendum. Adamantius. Quibusnam firmamentis uteris, ad probandum materiam Deo temporis diuturnitate æqualem? Drosierius. Nonne dicit in Genesi, Terra erat inuisibilis & incompressa? Eutropius. Siccine scriptū est; Et terra erat, & non à Deo facta? Drosierius. Si placet, recito. Adam. Nonnulli per quietem somniant thesauros se habere magnificos & exquisitissimos, & quòd emineant ac euolent, tamen in manibus nihil habent, solū inani spe lactant se, & uanis pascuntur somnijs: Ita profectò & Drosierius. Iube igitur scripturam de creatione mundi recitari, & sic elucere poterit, sit ne terra prægressa an materia. Eutropius. RECITETVR. In principio fecit Deus cœlum & terram, Terra erat inuisibilis & informis. Adamant. Vides ne, Iudex sanctissime, maliciā Drosieri & calliditatem, cum scripturam memoret Deum antè fecisse cœlum & terram, & deinde fuisse? Nec enim ait, In principio erat terra, sed, In principio fecit Deus cœlum & terram, ac mox subiungit, Terra erat non aspectabilis. Eutropius. Scriptura non manifestò demonstrat terrā & cœlum Dei fabricam esse, apertè nanq; præponens effectiōnē subdit, Erat, Nam id est necesse, postq; aliquid factum est, esse quod factū est. Adam. Sed recurramus ad carceres, Valentinus uult materiā fuisse cum Deo ab omni æternitate coeūā, quò Deū extra omnem culpam causamq; malorum ponat. Dros. Ita prorsus. Adamant. Erātne Deus à materia secretus, an cum ea complicatus? Dros. Secretus. Adam. Quid erat illud intermedium, quod Deum & materiam dirimebat? Dros. Nihil. Adam. Itaq; unitus erat, si modò nō erat qui dissociaret, & Deum in parte coerceri uis, ac non expandi per omnia. Eutrop. Fieri non poterit, ut unum disiungat ab altero, nisi sit quippiam quod separet: atq; illud quod diuidit, eo quod diuidit ualidius esse oportet. Itaq; tertia pars erit, Deus quippe qui copulat & moderat. Quid ad hæc Drosieri? An Deus in aliquod particulare curriculum redactus est? uel extēsus est & fusus per omnia? Dros. Ego Deum in arcum cogi non dico, sed contendo non esse causam malorum. Adam. Verbo quidem illum nō esse causam dicis, re autē & sententiā tu simulac Valentini & operarium & receptaculū malorum eum esse dicitatis. Dros. Quonam pacto? Adam. Orationis processus hanc definitionem euincet. Duo enim principia in-

Opinio Valentini de malo.

Conclusio.
Regressio
Dros. ad
disput.

Cōfirmatio.

pia ingenita simul esse non posse, te non latere arbitror: quamuis hoc ante uisus sis in oratione tua intexuisse. Alterum enim horum tibi concedendum est necessario, uel quod Deus sit à materia seiunctus, uel rursus quod sit cum ea coniunctus. Si concludi cum illo quis uelit, unum affirmabit ingenitum, unaquæque enim pars istorum sui quoque proximi pars est, unaque cohaerescunt: iam partes inter se conglutinatae non sunt duo ingenita, sed unum quiddam est ex varijs dissimilibusque rebus collectum & quasi confutum. Sin distracta ac diuisa dixerit, medium quoddam interijci est necessum, quod illorum dissociationem & disiunctionem declaret. Si uero ita dicat, nec seclusum esse à materia Deum, nec etiam consociatum, sed esse in loco materiae positum, & materiam in Deo esse id quod continet: is audiat, si materiam Dei sedem esse placeat, eum diuiduum esse & ad materiam astrictum: deinde eodem modo se necessario habere, ut materia: tum in deteriore loco & conditione Deum esse, necessario confitendum est. Nam si materia inornata fuerit neglectaque, & eam cultiorem ornatoremque reddiderit, hoc nimirum consilio, ut meliorem efficeret, ac omnino reficeret: erat Deus incompositus & inculatus. Quin & hoc iure quæri potest, utrum totam materiam compleuerit Deus, an unam aliquam solam partem occuparit. Nam si dixerit quispiam in una particula materiae consedisse Deum eaque meliori, parum aberit, quia illum iam materia angustiolem ac minorem esse dixerit. Sed quæ pars illius tanta Deum totum capere poterit? Si uelit autem æquabiliter fufum in sui parte esse & per totam materiam dilatatum, dicat mihi, quomodo eam creauerit? Aliquam sanè diminutionem factam & dei contractionem, non potest non fateri, qua intercedente illud à quo refugit creauerat, uel seipsum in materiam conflauerat, cum nullum subterfugij & secessionis locum haberet. Sin uero materiam in Deo locatam ac defixam quis autumet, pari ratione exquirendum est, utrum quemadmodum à seipso unum quippiam semotum est & separatum, & sicuti in aere animantia, quo diuiso & partito ea quæ in ipso sunt recipiuntur: an ut in loco, hoc est, quemadmodum in terra aqua continetur: Si ut in aere, Deum in partes scibilem esse dicendum est. Si ut aqua in terra, cum foeda erat ac deformis materia, atque sordidata malis, statuedum est Deum esse receptaculum eorum, quæ deturpata sunt & mala, quod ominosum est, imò uero dictu periculosum. Drosierius. Valentinus quò deum à culpa uindicare, in materiam mala deriuauit, & Deum ostendit causam non fuisse, sed materiam. Adamantius. Materiam concretam cum Deo esse definis, quò Deum asseras malorum effectorem non esse, quum autem hoc fugere cupias, uerbotenius quidem uideris effugere, re autem attentius ponderata, Deum malorum receptatorem & creatorem determinas. Si igitur materiam constituis esse ex rebus existentibus generatis, esse quoque ingenitam, dein etiam omnem malorum ortum & initium à Deo quasi causa fluere dicis: idcirco hanc ingredi disputationem operæ precium esse uidetur. Quum enim hoc planum perspicuum, quæ factum sit, unde mala proueniant, nec posse quenquam Deum malorum principium causam uel facere, tamen quum ei materiam subiicias, hæc tua facile corruere uidetur & labefieri constitutio. Quid enim? Dicis ne materiam, de qua mundi creatio confecta est, qualitatibus expertem cum Deo esse? Drosierius. Ita dico. Adamantius. Ergo Deus necessario ponendus separabilis & partitus & à materia circumscriptus, ac instar materiae informis ac inconditus, nec in se manere nec consistere. Itaque si materia qualitatibus carebat, & mundus erat à Deo conditus, suntque in mundo qualitates, qualitatibus efficiens erat Deus. Quoniam illud te audiui ante legisse, Ex his quæ non sunt aliquid esse non posse. Responde ad responsum meum. Existimas ne mundi qualitates non profeminari ex alijs subiectis qualitatibus? Drosierius. Existimo. Adamantius. Aliud ne præter substantias illæ uidentur esse? Drosierius. Aliud dico esse & diuersum à substantijs. Adamantius. Quod si igitur nec ex qualitatibus subiectis Deus qualitates eduxit, nec ex substantijs oriuntur, quia non sunt substantiæ, necesse est dicere illas à Deo ex nihilo creatas fuisse. Quò factum est, ut planè superuacaneum sit quod posueras fieri non potuisse, ut quis ex illis quæ non existerent, quicquam apud Deum factum esse opinetur.

VALENS VERO HIC: Quid, inquit, ineptè Drosierius pertexuit, qui materiam qua-

riam qualitatibus nudam constituit? Adamantius. Ergo tu quid iudicas? qualitates in materia inhærescere? Valens. Ego sic existimo materiam habere qualitates quæ principio carent, & mala ex illa quasi defluere, & decursu quodam emanare, ut Deus fons malorum non constituatur, sed materia ipsissima causa relinquatur. Adamantius. Ne suo quidem magistro Valentino Valens assensionem præbet, sed eius decretum peruellit. Valens. Quid uellico? Adamantius. Valentinus respondit formatorem materiæ Deum, tu contra etiam materiam qualitates substantiarum quæ ortu carent, habere. Cuius ergo rei perfectior & effectior erit Deus? Valens. Deus est mundi opifex. Eutropius. Valens aliqua tantum consideratione & ratione creatorem Deum uult dicere. Valens. Quomodo? Eutropius. Ais materiam cum Deo copulatam, & qualitates. Si prius extiterit materia, simulque qualitates coextiterint, frustraneum est iactare Deum esse creatorem: & aut Valentinus male definiuit, aut Valens, aut uterque. Adamantius. Paucis sciscitabor, Valens mihi respondeat. Valens. Dic. Adamantius. Quo respectu Deum asseueras esse creatorem? num quia substantias immutauerit ut non sicut olim, sed ut diuersæ ab illis essent? an quia substantias conseruari easdem quæ erant, qualitates autem earum commutauerit? Valens. Non censeo mutationem aliquam factam, sed alterationem qualitatū interuenisse: quo modo Deum conditorem accipio, exempli causa. Si quis fortè dicat exadificatam esse domum ex lapidibus, de quibus nō licet dicere, non esse lapides amplius substantiam: sic apparet Deum salua substantia qualitatū aliquam induxisse mutationem: atque ita à Deo absolutam esse mundi creationem interpretor. Adamantius. Quoniā non diffiteris qualitates aliquam subire alterationē per deum, ijs quæ in percontando ponam responde paucis. Valens. Dic modò. Adamantius. Ecquid substantiarum qualitates tibi in malis numerandæ uidentur, an substantiæ? Valens. Substantiarum qualitates. Adamantius. Erant ne qualitates ipsæ innatæ ab initio & infixæ in materia, an suæ naturæ principium traxerunt? Valens. Dico ipsas qualitates absque ortu cum ipsa materia connexas & quasi connatas esse. Adamantius. Nōne & Deum putas motum & mutationem attulisse qualitatibus? Valens. Hoc affirmo. Adamantius. In melius ne uertit an in deterius? Valens. Indubiè in melius. Adamantius. Itaque si qualitates materiæ sint malæ, qualitates autem in meliorem statum mutauerit, unde mala importata sunt, uidendum est. Etenim qualitates, ut erant quondam natura, non permāserant. Si autem prius uitiosæ qualitates non fuerint, consequeretur primum fuisse in materia sic factas, nimirum deprauatas, cum eas Deus mutaret atque corrigeret. Valens. Perinde quasi oblitus fueris Valentini axiomatis, ita profectò disputas. Sanciuit enim ille inchoatam & indolatam materiam, ex illa demum quædam facta meliora, quæ uerò deformia ac rudia essent, hæc ita relicta, ut quæ illi nulla cognatione & affinitate congruerent. Hinc uidentur mihi mala seri. Adamantius. Bona tantum selegit de materia, reliqua mala prætermisit? Valens. Sic est. Eutropius. Implicata admodum ac inconsiderata propositio à Valentino & Valente allata est. Quærendum enim est, utrum quum posset mala restringere, noluerit tamen, uel quum posset, non habuerit? Etenim si facultatem adesse, deesse uerò dixeritis uoluntatem, eum necesse est machinatorem malorum appellare, quia quum potuerit efficere ne mala essent, illa tamen manere ut erant, permiserit, maxime uerò quum ille materiam subigere & formare cœperit. Nam si omnem prorsus curam abiecisset, nullatenus causa diceretur, si iacere fuisset. Quando uerò quoniam partem materiæ corruptam reliquit, ad interitum eius partis quam creauit & restaurauit. Imò hæc materiæ portio, quam adornauit, maxima uidetur affici iniuria, quippe quæ mala sentiat. Si quis enim attentiore animo res uelit existimare, reperiet longè peius materiam se habere nunc, quàm antea quum in priore deformitate ac sordibus cōstitueretur. Antè enim quàm selecta & secreta fuit, mala sentire minime potuit, cum nunc singule partes malorum sensum accipiant. Quod uerò beneficii loco in materiam à Deo factum asseris, doloris sanè cumulus, non commoditatis alicuius augmentarium esse inuenitur. Sin opponas Deum mala auferre non ualere, enervatum quendam

*Mala ex libe-
ro Arbitrio.*

*Cultus &
θεοσεβεία.*

dam Deum mihi facis & imbecillum. Et imbecillitas ea uel ex naturæ infirmitate surgit, uel quia metu ab aliquo excellentiori in seruitutem redigatur. Atq; adeo mala dominari Deo uis, quæ uoluntatis illius impetum infringant & debilitent. quod de Deo asserere rationi uidetur contrarium. Quare etenim, ex Valentini dijudicatione atq; sententia non multo magis mala illa pro dijs haberentur? ut quæ Deum superant. siquidem Deum illum esse dicimus, qui in omnia ditionem habet & iurisdictionem. Droserius. Multo tutius potest trutinari, unde mala scateant. Si enim hanc materiam quæ siq; syluam cum Deo simul dicamus extitisse, multæ absurditates ueritatis comites erunt & pedissequæ. sin neq; ex materia, neq; ex Deo nata sunt, ubinam mala quærere certo poterimus? Adamant. Mala nec secundum naturam, nec secundum substantiam, nec secundum hypostasim sunt, at secundum modum ex libertate arbitrij promanant. Droserius. Atenim mala ex substantia & essentia proficisci puto, modus etenim aduentitius est & accidentarius. Adamant. Expedi nobis dilucidius, quæ tandem mala narres, secundum substantiam & secundum essentiam. Droserius. Quæ lex prohibuit, ea uoco mala, puta homicidium, adulterium, furtum, scortationem, & quæcunque deniq; lex uetat. Adamant. Hæc fortuita sunt, seu, ut uocant, per accidens. Etenim nec homicidium est substantia, nec adulterium, nec aliud simile malum, sed quemadmodum à Grammatica quæ non est ars oratoria, imò ab ijs quæ ei accidunt, denominationem accipit, à quibus sic denominari uidetur, neutrum tamen eorum est: ita substantia hæc à malis, quæ extant & in conspectu collocata sunt, nomen obtinet. Malus enim dicitur, malorum artifex, seu maleficus: quæ autem quisq; facit, non sunt habenda pro ipso qui facit, sed ipsius effecta sunt, à quibus hæc nominis usurpationem habet. Si nimirum eum qui facit, & ea quæ facit, eadem uocaremus, facit uerò homicidia, adulteria, furta, & cætera generis eiusdem: iam ille & hæc facta idem essent, & cōfunderentur. Si deniq; hæc pro illo ducerentur, cumq; tum existât solum, quādo fiunt, ubi autem facta fuerint, esse cessent, cum porro fiant ab hominibus: erunt homines & sui ipsorum effectores, ut sint, & causæ, ut esse desinant. Si hæc illius operationes dicis, ex illis quæ conficit, habet ut sit malus, non ex quibus est substantia. Malum quippe diximus appellari, ab euentis quæ substantiæ accidunt: quæ pro ipsa substantia, reputanda non sunt, ut ex arte fabрили faber. Si uerò ex his quæ operatur, malus dicitur, quæ autem operatur, initium tum sumunt ut sint: coepit ergo & ille esse malus, coeperunt & illa esse mala. Si ita sit, non est absq; ortu malus, nec sunt absq; principio mala, cum ab eo quasi genita & edita maleficia liquidò appareant. Dros. Aiebas mala quodāmodo non secundum substantiam fata esse. constat autem à substantia mala fieri. ostende igitur enodatius *ἡσυχία*, id est modo & ratione mala esse, & non ex substantia. Adam. Ego primum nihil esse malum natura statuo, sed quodam naturæ modo & habitu malum esse dicitur. Etenim nomen adulterij societatem uiri ac sceminæ designat. sed si quis congressus sit cum uxore propter liberorum procreationem generisq; propagationē, hæc laudata est cōgressio. Sin relicto cōcubitu licito, in alieno matrimonio petulanter iniurius sit, facinus iam omnino malū designat. Sedenim utrobique eadem societas, modus uerò usus ac congressus non est idem. Item in ratione stupri eadem est oratio. Confociatio enim citra modum usus seorsim inspecta, mala non est, tunc autem malum se ostendit, cum modi emergit euidētia. Eodemq; modo de cæde iudico. Siquidem deprehensum in stupro si quis interfecerit, pœnas propter nefarios ausus deposcens, malum non committit, at nulla ratione probabili incitatus, si ei manus afferat, qui nullū interdictionum uiolat, uel rem familiarem diripiēdo, uel eum facultatibus emungendo, uel spoliando opibus, scelus iam perpetrat. Factum in utroq; idem, modus autem facti discrimen facit. Addo & illud, accipere pecunias quadam capiendi ratione in uitio est. Nam qui accipit ab eo qui erogat & cōmunicat quæ habet, nihil mali aut damni dat. Ceterū si ab inuito, uel furtim surripit, iam admittit maleficiū. Alienum capere in ambobus usu uenit, sed uia & modus accipiēdi facit, ut illud mali nomen subeat. Ita etiam Deum colere secundum quendam modum uituperabile est. Si enim quis uerum Deum colit, opus facit bonum: si illo spreto, eum qui non est, adorat, & honorem digniori propriū, in ligna, in lapides uult trāsferre, se iam scelere inquinat. Cultus quidem nominatio in utrisq;

utrisq; eadem refidet, modus uerò usus factū commutat. Droser. Quādo igitur de malis institueris sermonē, & explicare cœperis, quo modo erumpant mala, quodq; horū autores sint homines, porro pergā abs te pauca quærere, utrū à seipsis occasionis an sām arripiant homines, & ipsi sint huius usus efficientes & inuētores: uel à deo tales efficiantur: uel rursus alius quispiā ad talia homines impellat & inflāmet. Adamantius. A deo homines tales effici non dico, illud dico, hominem libero arbitrio donatum & gratis à deo summum illud beneficium conferri, cum cætera omnia sanctioni diuinæ necessitate seruiant & quasi ancillentur. Etenim cœlum mihi nominas? stat ferēs dominum, loco limitato non cedens. De sole me loqui uis? Motum sibi præscriptum, suumq; curriculum obit & conficit, non cursum abrumpens, sed necessitate subseruiens. Vides similiter terram immotam & fixam, decreta iubentis capescētem: sic & alia creatori suo necessariò subiiciuntur: nec potest eorum quicquam aliud quā id, cui destinatum est, facere. Vnde ea non laude euehimus, quantum uis domini sui perfungantur imperio, nec illis meliorum spes reponitur, etiamsi quod ipsis mandatum est libenter obeant. Hominem autem ratione & intelligentia subesse uoluit, & quoddam priuilegium accepit, ut seipsum quodammodo subiugare posset non aliqua coactio ne naturæ frenum adhibens, nec suæ potestatis fraudatus præstātia, quod ego ἀντὶ τοῦτο, id est, quandā libertatis prerogatiuam rerum meliorū causa nomino: ut scilicet plura reportet ac præstantiora quæ illi propter obtemperationem ac submissionem quasi debita à creatore accedunt. Non enim hominem suo malo, sed commodi sui causa sic comparatum ac cōstitutum astruo. Nam si in elementum aliquod degenerasset aut in simile quippiam, deo fuisset necessario seruiendum, neq; præmium suæ uoluntatis & propositi retulisset, sed homo alioqui aliud fuisset nihil quā creatoris uelut instrumentum, ubi is causa horum esset, qui uteretur: nec homo melius quicquam sciuisset, illud cognouisset duntaxat solum ad quod fuisset institutus. Hinc ego dico sic deum ornare uoluisse hominem, sic honorare, ut res maiores scientia comprehēderet, & hunc ei dignitatis apicem cōtulisse, ut quæ uellet, posset suscipere. Eutrop. Nō stupidū modo permouere, sed insanū etiā percellere posset grauib; sententijs saluberrimisq; opinionibus hæc referta oratio. Ineptum planē iudico, cū tot rationum ponderibus totus hic sermo sultus instructusq; sit, diutius istis insistere, & orationē dilatare lōgius. Videor mihi posse me id quod agitur signo omni luce clariori demonstrare. Siquidē ueritatem & totū hoc uniuersalis ecclesiæ dogma, & hunc acerrimum illius propugnatorem & uelut clypeum perenni cuidam fontū similem esse iudico, qui perpetua fluēs scatebra exuberat, quasiq; exultat & excrescit, quantoq; magis hi Droserij asseclæ hauriunt, seq; exhausturos sperant, tāto redundat uberius & copiosioribus aquis scaturit. quapropter arbitror consultissimū esse, ut Droserius & Valens hac κοινονομία, id est, improba & subdola pugna supersedeant & canant receptui. Marinus nunc, si uolet, reliquas propositiones suas in medium afferat: nam illa puto restare diuisionis membra, quæ ab ipso distributa sunt.

Hominis liberi status et felicitas.

Peroratio in dicis.

DE CHRISTO HOMINE VERO EX MARIA
secunda pars diuisionis.

MARINVS. DE CHRISTO institui dicere. Quod enim uos contenditis illum nostrā participasse hypostasin, ex eaq; sumpsisse carnē, id illi immaculatæ & illibatæ at tribuere substantiæ, mihi perabsurdū uidet. Tradunt enim aliter & sacræ literę, eū nempe cœlestē carnē accepisse. Adam. Qui uerē sine fuco & phaleris cupit inquirere, & inquisitionē ad exitū syncerē perducere, & omnē pugnandi cupiditatē deponere, nullūq; secū domo præiudiciū & animi prænotionē efferre, eū placidē & inoffensē scs ueritatē esse inuēturum. Primū ergo lucidē & candidē ad certas quasdā metas reuoca caput disputationis tuę. Mar. De Christo ineunda consultatio est. Ego illū cœlestē corpus cepisse censeo, tu uicissim dicas quid tu sentias. Adam. Ego hoc teneo & credo ex primi parentis Adamī substantia esse, de qua & nos. Mar. Dogma Christianorū fide & scripturis fundatum est. Equū ergo ex scripturis uel persuadere uel persuaderi. Ada. Dic ex scripturis. Mar. Primū istud dispiciatur, nū pudor hoc ferre posset, dicere

Dogmata ex scripturis demonstranda.

illum nimirum uerbum dei carnem accepisse de muliere. Adam. Si in uerbum Dei aliquid
 cadat perturbatio, tum pudore suffusa est diuinitas. Mar. Vnde quaeso? Eutro. Quia
 pudendum esse dixeras, ut uerbum carnem dicamus adsumpsisse. Diuinum quod est nec pu-
 dore afficitur, nec gloria consecratur, nec ardet cupiditatibus. Quippe affectus sunt, affe-
 ctuum autem capax non est diuinitas. Adam. Pauca licet ex te quaerere. Mar. Dic age.
 Ada. Hominem quis creauit? Mar. Deus. Adam. Pater ne uerbi hoc est Christi? Mar.
 Gen. 1 Pater simul cum uerbo. Ada. Quo nam modo creauit? Mar. Quod admodum explicauit
 scriptura. Faciamus, inquit, hominem ad imaginem & similitudinem nostram, & deus accepit
 puluerem de terra, & finxit hominem. Adam. Puluere accepto de terra, an deus mutauit
 in meliorem statum, uel in deteriorem? Mar. Sanè in meliorem. Adam. Cum igitur puluerem ac-
 cepisset ex terra, hominem ex deteriore finxerit, & non erubuerit, quid puduit ne recipe-
 re eum quem formauerat? Mar. Quid tibi uis? Eutr. Dixisti creasse hominem de puluere,
 an non ita est? Mar. Maximè. Eutr. Vtrum honoratius est & nobilius puluis, an homo?
 Mar. Homo. Eutr. Insipientis est dicere non uerecundatum fuisse eum in contemptiore, sed
 puduisse in pretiosiore. Quod si ergo puluerem accipere deus non erubuit, quomodo ue-
 recundia deterritus est, quod minus hominem natum similitudinem sui assumeret? Ada. Annò
 & hodie natura ipsa arguit uerbum dei formare homines? Ecquid sine deo animal con-
 stitui posse dices? Ecquid in utero fingi hominem? Mar. Ego uim dei existimo hominem
 in uita lucemque producere. Adam. Audi Apostolum dicentem, Christus dei potentia est &
 dei sapientia: Audi Ioannem Euangelistam loquentem: Omnia per ipsum facta sunt, & sine
 Ioh. 1 ipso factum est ne unum quod factum est. Quin & Ieremias Propheta deum hominis formato-
 Iere. 1 rem quasi digito monstrat sic interloquentem. Antequam ego te formare ex utero, cogno-
 uisti te. Dauid etiā: Manus tuę fecerunt & finxerunt me. Sed & in Genesi. Sumpsit, inquit,
 Gen. 2 deus puluerem & formauit hominem. Apostolus itē: Quando, inquit, collibitum est deo se-
 gregare me de utero matris meę. Proinde cum testimonijs sacrarum literarum comprobatum
 sit uerbum dei hominem uita donasse, quomodo fieri potest, ut hæc dedecorosa ac erube-
 scenda recipiant, siquidem deitatem in se admittere dedecus affirmatis, hæc uero nobilio-
 ra abijciatis ac pro nihilo putetis? Mar. At quod ista abeunt? quid ad claras hæc scriptu-
 ras, quæ docent coeleste corpus sumpsisse? Quoniam in Euangelio Ioannes perhibet: Et
 Ioh. 1 uerbum caro factum est, & habitauit in nobis. Adam. Euangelista pie & orthodoxe inter-
 pretatus est hoc uerbum, quod uerbum habitauit in nobis, id est, in carne nostra. Mar. Sed uer-
 bum caro factum est. Ada. Si dixisset, uerbum caro erat, habuisses quod pretereres, at illud
 factum est, ostendit manifestè quod non fuit, aduenisse: & id quod iam non erat, esse factum.
 non enim factum uocabitur opus, existens, sed factum demonstrat non fuisse antequam factum fuisset.
 Itaque factum est caro, cum antequam fuisset uerbum, factum quippe, posterius est eo quod est. Mar.
 At o λόγος, Verbum caro factum est; nihilque foris assumpsit. Ad. Est ne uerbum dei mutabile,
 an immutabile? Mar. Immutabile. Eutro. Dum probare uis uerbum dei non accepisse car-
 nem, illud fugiens, grauissima & detestabili eum configis blasphemia. Mar. Quam illam?
 Eutr. Vnum est, quod cum assertionem tuam oratio hæc non concurrat neque conueniat: secundum uero
 quod uerbum dei uariabile erit & uersatile, si caro factum fuerit, ut tu somnias. Quod enim
 mutatum est contra quam erat antea, non erit iam quod erat, sed quod factum est. Friuolum ergo e-
 rit dicere uerbum dei esse Christum: non etenim iuxta tuam sententiam est uerbum sed caro. Quia
 & illud inane est quod ais e coelo illum carnem habuisse. Adam. Si carnem factum esse dicit, et
 non sumpsisse corpus hominis, dicat mihi quaeso, quid sit illud quod in cruce passum est?
 Mar. Opinione ille passus est. Eutro. Opinione, id est specie & phantasia ac non ueri-
 rate. Adam. Si opinione, non ueritate passus est, opinione Herodes iudicat, opinione
 Pilatus manus lauat, opinione Iudas tradidit, opinione & Caiphas, opinione eum & Iu-
 daii comprehenderunt, opinione & Apostoli, opinione sanguis ipsius est effusus, opinio-
 ne Euangelistę predicauerunt Euangelium, opinione descendit de coelis, & opinione ascendit,
 denique per salutem hominum opinio. Ce constat, non ueritate. Quomodo igitur Christus dicit, Ego
 sum ueritas. Eutro. Marinus asseuerat uocabulo quidem Christum dicere, Ego sum ue-
 ritas, reuera nihil ueri exhibere aut prestare. Mar. Patefaciam tibi ex scripturis illum de coe-
 lis accepto corpore uenisse. Ada. Est ne in coelo substantia & hypostasis carnea? E-
 tr. Nim tibi est probandum ex scripturis, esse in coelis substantiam, quę carnem habet, ossa, & san-
 guinem

Christum non
 δοκῆσθαι sed
 ἀληθεῖα
 passum.

guinem, & tum poteris ad alios tuę demonstrationis nerutos descendere. Marinus. De corpore demonstrabo, Apostolo dicente. Corpora cœlestia & corpora terrestria. Adamantius. Corpus nominat Apostolus, cœlum, solem, lunam, Sic enim inquit: Corpora cœlestia, & corpora terrestria, alia gloria solis, & alia gloria lunę, alia gloria stellarum, stella à stella differt in gloria, sic & resurrectio mortuorum. Explana igitur, ecquid caro & ossa, & sanguis substantiã habeant in cœlo? Mar. Corpus & caro idem sunt. Eutrop. Apostolus corpora ostendit, uidelicet cœlum, solem, lunã. Ada. Idem non sunt. possumus ne cœlum nominare carnẽ? cum tamen nominamus corpus. Hoc ergo primum expedi, carnem & ossa, & sanguinẽ habere in cœlis substantiam, & tũc illas apodixes tuas & achillæas argumētationes educa in aciem. Eutrop. Profiretur Adamantius contra omnes illum sumpsisse terrestrem, nostram scilicet carnem; Marinus uerò cœlestem. Est igitur explicandum, sit ne in cœlo carnis substantia, post ad tuas demonstrationes accede. Vtrum ex terrestri sumpsit, an ex cœlesti? Adamantius. Hoc testatum sit & pramissum à me, carneam esse substantiam, rationes ex scripturis proferam, uerbum cœleste, carnem & sanguinem & ossa accepisse. Primum ex Euangelio. Etenim post resurrectionem ex mortuis, diffidente illi Thoma, dixit, mitte digitum tuum in uestigia clauorum, & manum tuam in latus, & ne sis incredulus, sed credens. Spiritus enim carnem & ossa non habet, sicut me uidetis habere. Eutropius. Christus planè docet carnem se & ossa habuisse. Primum itaq; hoc enodadum uenit, esse in cœlo substantiam, quæ carne & ossibus obuelata sit, & ita inuenietis ueritatem minore cū periculo. Marinus. Iam id expediui, corpora scilicet esse cœlestia. Eutropius. Hoc ergo liquet, illum stellarum carnem & ossa & sanguinem accepisse, quod fieri non potest. Adamantius. Paulus te apertius docebit, quæ sit inter corpus & carnem distinctio & discrepantia: Sic, inquit, Vos olim, quando eratis hostes dei & peregrini à promissione testamentorum, nunc autem reconciliauit in corpore carnis suæ, declarans perspicuè illum & corpus & carnem induisse. Eutropius. Doceat, sit ne in cœlo substantia quæ carnem, sanguinem & ossa habet. Marinus. Cœlestem habuit, & id cœleste ostendimus. Adamantius. Ex qua substantia, num angelica, an ab aliquo principatu, aut potestate unde accepit? Cedo. Eutropius. Quando nō indicabitis substantiam, sed tantum inculcatis carnem recepisse cœlestem, necesse est ut concludamus illum ex his quæ non sunt, carnem assumpsisse. Marinus. Existimatione credimus illum accepisse, quemadmodum Angeli apparuerunt Abraamo, cum illo edentes & bibentes, sic & hic. Adamantius. Quamobrem ergo uenit, ut nobis ueritatem retegeret? ut per eum seruari possemus? an, ut uobis uisum est, ut falsa ac mendaci salutis promissione fucum faceret? Si enim per mendacia nos in uitæ participationem uocet, non erat uera mendaci promissio. Si ueritatis magister erat, constat eum primum ueritatẽ planam & perspicuam attulisse. Patrem enim suum Christus confitetur, misisse ipsum, pater siquidem non est dicendus pater, nisi fuerit qui ex illo generatus sit. Christum uerò hunc isti nunquam esse genitum contendunt. Dicant ergo utram harum duarũ orationum falsam iudicant, suam ne, an Christi? Cum namq; Christi natiuitatem inficiantur & dispensationem quę est secundum carnem, quomodo ipsum audiunt, ubi se filiũ hominis appellat? Nam si quodam opinionis errore, forma hominis solũ apparuerit, quid opus erat se, filiũ hominis uocare? Nudè & argute dixisse oportuit, Hominem multa pati oportet. At uerò blaterant isti, e mentita forma fuisse dominum conspectũ, & non uerè, sicuti erat, innotuisse. Siquidem ueritatem docere homines uoluerit, quid est quod non hominem se, at hominis filiũ nuncuparit? sibiq; quod non erat affinxerit? Imò citra fucum ipse de se quod erat haud obscure prædicauit. Nec enim idcirco magis se extulit nobilitauitq; cum pro deo homo haberi uellet, neq; illi maiorem fidẽ tribuissent homines, quũ eum hominẽ, quàm cum deum crediderant. Ad hæc, si in mundum uenerit, ut ueritatem, quæ ad ipsos homines spectat, cõtestatam & apertam faceret, non transformari, quò non appareret quid esset, sed ignorari debuit: neq; cum dissimularet id quod erat uerè, hominem se pro deo uocare oportuit. Et hoc dixisse.

mus sanè, si planè & simpliciter seipsum dixisset hominè. Quum autè se filium hominis dicat, quomodo isti mendaciorum architecti comminiscantur intelligi omnino, filiū hominis ideo usurpatum fuisse, quum ex forma contrarium appareat? Sed quid de sola forma loquor, cum non exteriorem tantum formæ personam, præ se ferāt homines, sed & substantia conspiciuntur homines, qui ueri sunt natura homines. Adam namq̃ & Eua nec erant, nec uocabantur: nimirum si, filius, humanam significasset substantiā, oportebat Adamum & Euam homines sanè, filios quoque hominum nuncupari. Sancti denique Angeli hac appellatione insigniendi essent, qui humana specie & externa similitudine sæpenumero uisi sunt. Eutropius. Filius non hominum substantiam, sed ex hominibus procreationem & propagationem denotat. Marinus. Adhuc etiam atque etiam repeto: Ut angeli edentes, bibentes & colloquentes cum Abraa-

Hebr. 10 mo apparuerunt, sic & Christus etiam uisus est. Adamantius. Typi ante Christi aduentum erant, præsentē ueritate typi obsoleuerunt & euanuerunt, teste Apostolo, Lex enim umbra est futurorum bonorū. Quòd si Christus adumbratè ac propheticè instar Angelorum et ipse uenisset per alium, nunc etiam, secundum opinionem tuam, uerè nobis expectandus est, licet sit filius hominis & uerè mortuus, & sepultus, & excitatus è mortuis, qui integram & ueram salutem hominibus est daturus. Mar. Si adumbrationes Christi fuerint Angeli, quo pacto ederunt cum Abraamo & biberunt? comederunt ne uerè an non? Adamantius. Angeli protypi & primæ figuræ ueritatis, Christi scilicet Seruatoris: comederunt quidem uerè, nulla tamen ipsorum corporibus ex cibo accessit magnitudo uel accretio. Quemadmodum enim ignis omnia obiecta deuorat & consumit, sic & cū Abraamo Angeli. Quod etiam Apost. testatur: Hæc quidem in figuris contigerunt illis, scripta sunt autem ad nostram admonitionē, in quos fines seculorum occurrerunt. Eutropius. Apostolus, ut ego quidem iudico, umbram & figuram ueritatis futuræ delineat, cuius repræsentationes ac schemata fuerunt Angeli. pulchre igitur & præclare apostolicis literis hæc Angelorum *ἰκόνες* & *ὑποτύποι* imago congruet: Et sic. Si ut Angeli, sic Christus apparuerat, & simulacrum ueritatis & tantum ideam representauerat, necessariò nobis alius est quærendus Christus, cuius speciem Angeli & Christus retulerunt, uanumq̃ est illud quod occinamus de Christo: Ego sum ueritas. Adaman. Exactius adhuc te admonebo de imagine & figura & ueritate. Figura enim angelorum nec contrectabilis erat nec palpabilis: Veritas autè nimirum Christus comprehensus erat, passus erat, carne, sanguine, & ossibus contentus erat, & ex mortuis excitatus. Angeli se homines esse non profitebantur, sicut Christus inquit, Quis me tetigit? Sensi enim uirtutem exeuntem à me. Docebatur enim & Thomas cum uulnere cicatrices contrectaret. An uerò præstigijs uolebat agere, & eas ludificare, auditores maximè suos & germanos discipulos? an ueris potius illos instruere & imbuere, nempe, ut ipsum esse palpabilem perspicerent, & sic carnem, sanguinem, & ossa assumpsisse? Quod si, uti obloquitur isti, carne destitutus erat, & exanguis, cuiusmodi carnis, cuius corporis, & qualis tandè sanguinis signa & imagines & panem & poculum ministravit? iussitq̃ per illa discipulos memoriam sui renouare? Attestatur enim Apostolus his, dicitq̃ & panem & poculum benedictionis esse, & sanguinis & carnis communionem. Si autem, ut istis uidetur, opinione & non ueritate in Christo fuerunt ea, quæcunq̃ uir integer habet, anima scilicet ratione prædita, & sanguis & caro: nec ut uera commemorarentur à Paulo, & frustra nitimur, istorum iudicio, scire ueritatem, quam dominus neque per se, neque per Apostolum expressè uoluit significare, imò reluctari illi & obniti uolumus, id cognituri quod ille abstrusum uelit & reconditum. Sin uerò ille uerus est, qui *ἀνθρώπος* ipsissimaq̃ ueritas est, qui passus est Christus: uerus erit quoque Paulus ab eo missus, cum dicit, An specimen quæritis loquentis in me Christi? Parendum non minus uerbis Apostoli quàm Christi, ex quibus audimus & sanguinem & corpus habuisse Christum, & pro nobis uerè mortuum, & propria nos morte et sanguine redemisse, quæ non est credibile perpeßum fuisse Christum, qui descendit de cœlis, si non carnē suscepit. Quòd uerò

Panem & poculum
ἰκόνες
ueritatis & figuræ

Christus
ἀνθρώπος

uerò Apostolus non tectè sed liberè cū omni fiducia mortem & sanguinē prædicat, recitabo. Dicit enim hoc modo. Notum enim uobis facio Euangelium, quod euangelizauit uobis, quod & accepistis, in quo & stetitis, per quod & seruamini, qua ratione Euangelizauit uobis, si meministis, nisi frustra credidistis: Tradidi enim uobis in primis, quòd Christus mortuus est pro peccatis nostris, & quòd sepultus est, & quòd tertia die resurrexit. Si quis itaque non frustra crediderit, is constanter Apostoli traditionem retinet, & Euangelium per quod salutem adipiscimur, agnoscit & illud habet.

Eutropius. Rectissime Apostolus, Pro peccatis, inquit, nostris mortuus est Christus, & sepultus, & tertia die excitatus. Hac quidem Hypothesi seu fictione, falsa erunt quæ lecta sunt, siquidem Christus non fuerit carne præditus, sed merus tantum spiritus, hominis larua solummodo. Neque enim tradi poterat spiritus, quia contingi non potuit: nec mori, cum non fuerit naturæ mortalis: nec sepeliri ulla ratione, cū sit spiritus. Quid moror multis: sed nec sanguinem habet sua natura spiritus. Porro scripturæ etiam per mortem & sanguinem Christi salutem hominum annunciant: isti autem eum sanguinem & carnem habere negant. Ita nec ille mortuus est uerè, neque sepultus: nec enim sanguinem habuit, sed opinione, non ueritate ab eo hæc facta recitantur, neque nos uerè sed opinione seruamur: Quasi uerò non etiam aduentu aliorum, qui & ipsi specie quoque apparuerunt, Angelorum, inquam, qui uiuente Abraamo extiterunt, uel si quis præterea alius extitit, mundus salutem non potuisset consequi. Quare in fide lapsi sumus, & hallucinamur, dum opinamur spem nos & salutem assecutos. Ad.

Expecta paulisper & plures audi rationes ex Apostolo: Si, inquit, Christus non resurrexit ex mortuis, uana prædicatio, uana & fides nostra. Quapropter si existimatione, ut existimant isti, passus est, & non uerè, nō erat uerè mortuus, inde patet uerè ex mortuis non resurrexisse, & uerè inutilem fore prædicationem, et nostram fidem irritam.

Tum infert: Nunc autem in Christus prædicatur ex mortuis primitiæ dormientiū. Quandoquidem enim per hominem mors: et per hominem mortuorum resurrectio. Quem admodum enim in Adamo omnes moriuntur, sic et in Christo omnes ad uitam excitabuntur, primitiæ Christus. Eutropius. Credis ne Marine Apostolico? Mar.

Equidem credo illi, at quid ipse regerat Apostolus, animaduerte: Qui descendit, idem est qui ascendit: & in Euangelio, Nemo ascendit in cœlum, nisi qui ex cœlis descendit filius hominis. Vides eum dicere aperte, eum de cœlo uenisse? Adamantius. Nonne hæc argumenta nostram potius sententiam stabiliunt? Marinus. Quo pacto?

Adamantius. Demonstrauit euidenter Euangelium, nisi uerbum de cœlis descendisset, hominem in cœlos non ascensurum. Nemo enim, inquit, ascendit in cœlum, nisi qui descendit de cœlis, siquidem, Ascendit, tempus significat præteritum, quoniam non ait, Nemo ascendet, sed, Nemo ascendit. quò liquidè commonstrat, ante Christum ascendisse neminem. Id confirmans Apostolus, Erat, inquit, primogenitus, et rursus, Primitiæ dormientium: et rursus dicit, Primitiæ Christus, post hi qui sunt Christi. Priusquam igitur uerbum dei descendit, & humanitatem ex utero sumpsit, nemo ascendit: ubi autem ille Christus ascenderat, postea secuti sunt qui sunt eius. Sic namque dixit, Primitiæ Christus, deinde qui sunt Christi. Illud præterea, qui descendit, ipse est qui ascendit, Apostolus ait, eò Verbum descripturus perturbationibus uacuum & mutationibus, uerè enim qui descendit, idem & ascendit, nec alius quisquam, præter eum qui deus est. Eutropius. Hæc quidem elogia sententiæ Adamantij quadrant: tamen uolo utrunque hac de re iudicij uestri rationem fusius exponere. Adamantius. Verbum dei descendens hominem de Maria inuiolata uirgine sumpsit in utero, & sine uiri coniunctione Christus genitus est: Ille ex Mariæ ærumnas pertulit. Marinus. Bene tu quidem, igitur cum homo pateretur, aderat ne simul uerbum dei annone? Eutropius. Expone primum, quid definis.

Adamantius. Sine primum me contra ipsum responsum dare. sic deinceps definitionem constituat. Fuit quidem uerbum dei cum homine coniunctum, sed non iniuria

ria affectum aut afflictum: perinde ut adamas à ferro percussus manet illæsus, imò con-
 trā nocet nocituro, & inuiolatus igni traditus, infractus ac incorruptus persistit. Sed
 & ignis quoque à gladio conscissus non diuiditur, ignis quippe densitas in seipsam
 quasi recurrit, & indiuidua permanet: Proinde si hæc materiæ alijs admotæ suum ro-
 bur & firmitatem retinent, nec consumi possunt aut atteri: cur non uerbum dei, natura
 impatibile & immutabile, multò etiā magis absq; motu & passione perseverat oēs pas-
 siones consumens & interimēs? Recitabo, si libet, Euangelium, eum ex Maria natum
 esse. Mar. Equidem & nos confitemur per Mariā, sed non ex Mariā. Sicuti aqua per ca-
 nale quidē perfluit, sed nihil attrahit, ita uerbū dei nō ex Maria sed per Mariā permea-
 uit. Ad. Iube recitari Euāgeliū. Eutr. Recite. Ad. Recito, quibus uerbis Angelus allo-
 quutus est Maria. Spiritus sanctus perueniet in te & uirtus altissimi obumbrabit tibi:
 Quare quod ex tenatū est sanctū, filius altissimi uocabitur. Eutr. Fortassis & hanc An-
 geli uocē fictitiā & phantasticā esse obstrepes. Quid enim uerius, quid compertius, cū
 Euangelium dicit, quare quod natum est non per te, sed ex te? Et quo pacto non uā-
 nissimum sit illud, uerbum per Mariam quasi per canalem transire confiteri, ex illa ta-
 men quicquam contraxisse inficiari? Et pudore scilicet negatis, quasi pudore hæc di-
 uinitas egeat. Quod pudore dignum est, Marine, fateris, quod decentius est & dispen-
 sationi accommodatius, denegas. Nam si Verbū per Mariam penetrare turpe non du-
 xerit, nec ex ea aliquid sumere puduit. Nam quem in finem transiret, nisi inde aliquid
 delibaret? Adam. Si hominem non acceperit ex Mariā, quomodo consistent uerba
 Apostolorum? Quomodo mortuorum primogenitus erit? quomodo primitiæ dormi-
 entium? Hoc mihi explicent. Si enim more Angelorum sola specie eum dicant appa-
 ruisse, non potest primogenitus esse, nec primitiæ. Mari. Quid ita? Eutrop. Appa-
 runt ne ante Christum Angeli, an Christus ante Angelos? Mar. Longè antè appa-
 runt Abraamo Angeli. Eutrop. Si Angeli & Christus opinione tantum uterq; uisi
 erant, nō poterat Christus Angelorum primogenitus esse cum illi prius apparuerint;
 ut tute concedis, priores enim illos primogenitos nominare est necesse. Ada. Quo
 tandem pacto erit Christus primitiæ dormientium, quando ante illum diu Sumaniti-
 dis filius ex mortuis resurrexerit, & filius Sarephthæ, & Lazarus? Nisi igitur fuerit
 uerè mortuus, & quæ gesta sunt, non existimatione & reputatione sed ueritate gesta
 fuerint, sicuti dixit Ioannes Euangelista, lex per Moſen data est, gratia & ueritas per le-
 sum Christum: dicat qua ratione sit Christus primitiæ dormientium. Mar. Dictu pō-
 tius. Adamantius. Dicam non modo primogenitum mortuorum uerè esse Christum,
 sed etiam primitias eorum qui dormierunt. Nam qui ante Christum resurrexerunt, sta-
 tim intermortui sunt, Christus autem resurgens non amplius moritur. Ergo ut Adam
 primæus mortem obiit, sic Christus primus resurrexit. Citabo ipsa uerba Apostoli.
 Quemadmodum, inquit, in Adam omnes moriuntur, sic in Christo omnes ad uitam
 resuscitabuntur, primitiæ uerò Christus; deinceps qui sunt Christiani. Quid inueniri
 potest quod utrunq; luculentius doceat, & quod Christus fuerit, & quod homo fuerit
 id quod mortuum erat? Si enim primitiæ dormientium is, qui ex mortuis resuscitatus
 est Christus, ut per hominē esset ex mortuis resurrectio, & si eodē modo per hominē
 etiam mors grassata intelligatur, duo homines illi iudicandi sunt, unus Adam per quē
 mors, alter Christus per quem resurrectio. Itaque è duobus his conficietur alterū, aut
 uerbum è cœlis fuisse mortuum, aut, quem sumpsit, hominem: uel quod colligitur ne-
 cessariò intelligendum esse fatebuntur, qui de cœlo descendit, fuisse deū, utq; nos li-
 beraret, carnē p nobis assumpsisse, qua ille mori posset, nos redimi: Erat etiā primitiæ
 resurrectionis, quæ prima ipsa fuit ex mortuis excitata. Ita uerè deū secundum spiritū,
 uerè hominē secundū carnē Christū esse cōfitētes, nō imaginariā aut cōmentitiā fidē,
 sed uerā & firmā habebimus. Quod & Apostolus tradidit, secundū carnē Christū mor-
 tuū esse & sepultū & excitatū à mortuis, & primitias resurrectionis eorū qui dormiūt.
 Mar. Aiebas ante Christū multos resurrexisse. quomodo ergo erit primitiæ? Ad. Ante
 Christū qui resurrexerūt, rursus mortui sunt: Christus autē resurgēs nō amplius mori-
 mors

Distinctio so-
 phistica

Luc. 2

οὐρανῶν
 δὲ:

mors illi non dominatur amplius: quod enim mortuus est peccato, mortuus est semel, quod aut uiuit, uiuit deo. Cui igitur mors dominata est? Quod etenim dicit, Non amplius dominatur, subinnuit prius fuisse dominatā. Eutrop. Liquidum est, si mors carni quam uerbum sumpsit, non sit dominata, oportere dicere uerbo fuisse mortem dominatam, nisi uerbum carnem uerè sumpserit: In dei autem uerbum dominatum exerceuisse mortem, illud mihi piè aut religiose non posse dici uidetur. Ad. Itaq; Apostolū audi dicentem, & de morte, quod uerè utiq; & nō phantastice mortuus erat, & de sanguine, quod uerè sanguis eius pro nostra salute profunde batur. Sic enim, inquit, confirmauit deus suam in nos dilectionem, quod cum essemus nos peccatores, Christus p nobis mortuus est, multo magis iustificati in sanguine eius seruabimur ab ira. Et iterum. Etenim etsi crucifixus est ex infirmitate, uiuet tamen ex potentia dei. Rursus inquit, an ignoratis quod quicumq; baptizati estis in Christum Iesum, in mortem ipsius baptizati estis? Qui si non mortuus fuit, quis dubitat non esse Baptismum? Alibi: In gratiam nos recepit in dilecto filio suo, in quo habemus redemptionem per sanguinē ipsius. Præterea: Quia hæc passi estis à proprijs contribulibus, ut & ipsi à ludæis, qui & dominum Iesum occiderunt, & prophetas: Non dixit, & eos qui uidebantur opinione tenus Angeli, quibus cum illum uos contulistis, sed, & prophetas, qui uera carne & non phantasia homines etiam uestra sententia, extiterunt. Alius quippe dissectus erat carne, lapidatus alius, reliqui in occisione gladij mortui sunt. Allegabo adhuc ipsius seruatoris uerba quæ hanc passionem denunciauerunt in hunc modum: Oportet, inquit, filium hominis multa pati & reprobari à senioribus, & principibus sacerdotum & scribis ac cruci affigi, & post dies tres resurgere. Post resurrectionem item reprehendens quosdam: O inquit, stulti & tardi corde ad credendum in omnibus quæ loquutus sum apud uos: Quod oportebat Christum hæc pati & Euangelista non apparentem sed ueram carnem inferens, dicit: Exclamans magna uoce Iesus dixit: In manus tuas commendabo spiritum meum, & expirauit. Atque ecce uir nomine Ioseph petens corpus inuoluit sindone, posuitq; in nouo monumento. Quis igitur ille esset, dicant audacter. Nec enim expirauit spiritus cum sit æternus & nulli interitui obnoxius. At quis tandem ille fuit? qui spiritum habuit, & ita spiritū uerè efflauit? qui expirans patri spiritum tradidit? quem Ioseph sindone inuoluit? Nam umbram haud inuoluit & sepeliuit, sed eum ipsum qui ligno erat suffixus. Nimirū sic ipsemet testatur, discipulis post resurrectionem, cum illi phasma fuisse putarent: Quid turbati estis, & quæ re ratiocinia ascendunt in cor uestrum? uidete manus meas & pedes meos quod ego sum ipse, quia spiritus ossa & carnem nō habet, sicuti me uidetis habere. Sed quid illis immoror? aut quid istis argumentationibus uerba produco in longum? Satis enim fuisset se filium hominis confiteri. Mar. Cuius nam hominis filius erat? Adam. Ex semine Dauid est secundum carnem, quemadmodum habet Euangelium. Mar. In Euangelio cum ludæi dicerent eum Dauidis filium, accusauit eos ipse Christus: & si placet, recitabo. Eutropius, recita. Mar. Dixit Iesus, Quid uobis uidetur, de Christo? cuius filius est? Dicunt illi, Dauidis. Atq; illi Iesus, quomodo igitur Dauid in spiritu dominum illum uocat, dicens: Dixit dominus domino meo, tede à dextris meis? Si itaq; Dauid in spiritu dominum illum appellat, quo pacto filius eius est? Vides dam nare illos quod dicunt eum esse Dauidis filium, & ipsummet ire inficias? Adam. Illud, Quomodo, non est inficiationis sed interrogationis: nō enim semel at sæpe in scripturis est non ad negandum, sed ad percontandum collocatum: Quomodo, inquit, persequeretur unus mille? & Quomodo facta est meretrix ciuitas fidelis Sion? & quomodo decidit de cælo lucifer mane oriens? Nec enim Christus negando dicit, quomodo, sed quærendo. Marcus. Dauid illum dominum agnoscit, non filium. Adamantius. Dauid non eum dominum secundum carnem proficitur, at secundum spiritum. siquidem uerbum dei non modo Dauidis dominus est, sed omnis principatus, potestatis, dominatus, & nominis quod nominatur. Cum enim prognostes quidam esset, & præsciis rerum non in hoc solum, sed in futuro seculo, ludæos præuidit non credere illud, secundum spiritum, & interrogationem adhibuit, dicens, Si Dauid in spiritu dominum illum uocat, quomodo filius eius est? Non enim dixit Christus

Rom. 5

Rom. 6

1. Thess. 2

Luc. 2

Luc. 23

Luc. 24

Quomodo

Es. 4. 1

Fides & ueritas
gros. Christus: si igitur Dauid in carne dominum illū uocat sed, In spiritu, confessus illū spiri-
 tualem, qui est secundū carnem filius. Producam tibi ex Euangelio clarius, quomodo
 Christus ipse consentiat hanc fidem saluificam esse, & inuolabilem: & si uis, recitabo.
 Eutr. Recita. Ada. Quoniam Megethiani adsunt, ex ipsorum Euangelio legam. Fa-
 ctum est, cum ille appropinquaret uersus Hierico, quidam cæcus mendicans sedit iu-
 xta uiam, audiensq; turbam prætereuntem rogauit, quid illud esset. Nunciatūq; est ei
Conclusio et
Sententia lu-
dicis. Iesum transire, clamauitq; inquit, Iesu fili Dauid, miserere mei: Stans ille iussit ho-
 minem adduci, cum appropinquasset ille, rogauit eum, quid uis tibi faciā, dixitq; ille,
 domine, ut uisum recipiam. Et respondit Iesus, dicens, uisum recipe, fides tua saluum te
 fecit, & statim uisum recepit. Eutrop. Cæcus mihi uidetur recte & iure bono uisum
 recepisse, ut qui à persuasionē Megethij & Valentini, & Droserij & Marini fuit ali-
 enus: & ille cum sana fide præditus esset, uisu illustratus est, hi ab infania trāsuerim ab-
 repta suam occēcauerunt intelligentiam, cū fidem cæci Christus disertē collaudat, ui-
 sum accipe inquit, & fides tua te seruauit. Cæcus iste credit, & eius tam carnalē quā
 spiritualem confitetur presentiam, utrūq; fide cōplectens, quod deus in homine esset,
 & primum agnoscens hominem, statim cognouit & dominū. & de homine dicit, fili
 Dauid miserere mei: de deo autem, domine ut uisum recipiam. Proinde secundum pla-
 cita Marini, nisi Dauidis filius sit Christus, sibi ipse repugnat: hic quidem quod totum
 crederet iussit cæcum uidere, illic in quæstione ad iudæos negat se Dauidis filium: quā
 autem non est & contrarius, & à seipso dissidens Christus, ex uestra sententiā: Hæc usu
 uenire solent his, qui lubrica hac & uaga hæresi fluctuant: hæc incommoda accidunt
 illis necessariō qui hisce deliramentis & fabulis indulgent, quæ diffluunt, & parum co-
 herent. Quamobrem illi opinioni insistentum, qua cæcus uisui restitutus est. quem be-
 ne credentem Christus suo comprobat testimonio: Quocirca uidetur esse optimū, ut
 fides hæc Marini explodatur & uelut funda eminus eiiciatur, & cum longē lateq; à ue-
 ritatis scopo aberrat, nullaq; ex parte diuinitati consentiat. Nā dū fabulis credūt, phan-
 tasiis, & imaginationi: etiam fabula, phantasia, & imaginatione salutem unā cum suo
 dogmate adipiscuntur. mihi hic ergo uisum est ut Marinus litigiosæ sententiæ renun-
 ciet, seq; ad tertiam constitutionem, Resurrectionis scilicet articulum, æquo & sedato
 animo præparet.

DE RESURRECTIONE CAPVT DI-
 uisionis tertium.

Scripturis so-
lis probādū. MARINVS. Equidem de hoc diligenter paratus sum disputare siquidē uolueris
 stare à ueritate. Eutro. Adsunt homines clari & celebres, ipsi dicant si pote à iusto
 recesserim. Quod si tu certis destinatisq; præiudicationibus addictus sis & quasi cōse-
 cratus, non par est hanc notā mihi inurere. Mar. Si in animo sedeas fixū & statutū ue-
 re & integrē in hac quæstione uersari, his, quæ à philosophicis præcepta traditaq; sunt,
 reiectis, solis scripturis credite. Adam. Sanē scripturis suadeamus. Eutr. Aper-
 tum est & confessum, quæ sit assertio utriusq;. Mar. Puto uos inique hanc ingerere
 controuersiam. Adam. Facile conuincet orationis cursus, num perperā sit à nobis
De resurre-
ctione tracta-
tus. iniecta hæc quæstio. Mar. Præscribat mihi Adamant. et notet cuiusmodi corpus re-
 surrecturū sit: An quo sumus circumdati & colligati, an aliud spirituale? Adamant.
 Dico resurgere hoc corpus quod circumferimus. Mar. Hinc suppetit argumentum
ἐπιβολή.
prima obie-
ctio physica. illustre, quod hanc * insidiosam prosternet fallaciam. Hominis etenim corpus cum
 fluxum & caducum sit, à pueritia usque ad senectutem non idem manet. Quale igitur
 resurgere dicis, corpus ne puerile, an senile? Adamant. Qui pictores parietū sunt,
 & nauium fabricatores, & gubernatores, & nautas marinos exprimere norunt & de-
 lineare, sed naues ipsi fabricari, aut gubernare nesciunt. Eodem modo effutit Marinus
 cuius nec experientiam nec probationem tenet. Eutropius. Cupio manife-
 stiū adhuc intelligere quamobrem primæ ætatis corpus cum grandiori non sit idem.
 Marinus. Corpus cum infirmæ sit & debilis substantiæ paulatim defluit, omni-
 noq; quod ex cibo accreuit, morbis consumitur uel in ætate ineunte uel ingrauescente
 quod

quod tamen si maxime fluit & deficit, ex nutrimento tamen alia accedit substantia. Ergo quale corpus resurrecturum ais, illud ne morbis attritum, an puerile, an senile? Adamantius. Etsi tu quidē decreti immemor ad medicinam diuertas, etiam quum ex scripturis te fidem auditoribus facturū pollicitus fueris, attamen non grauabor & ipse licet facultatem medendi non satis certò sciam, hæc cerebri tui sensa reuincere & proterere. Nam si fluente substantia aliud & aliud corpus fieret, excisas etiam partes ut auriculam, ut digitum, ut nares per alimentū repleti restituiq; oporteret. Quin & uulnerum cicatrices ad ætatem usque senilem impressæ non manerent, si modò (ut tu opinaris) ita corpora colliquescerent: sed morbis labefactis corporibus statim fiunt alia. Caterum quum anima ea quæ ipsa expetit non recipit, corpus constringet & contrahet, sicuti uiator quæ humefacta sunt comprimit. Cum uerò à se concupita accipit, ad iustam suam molem redit: & pinguiora fiunt & quasi intumescunt. Nec enim quāprimum ex morbo corpus recreatum ac releuatum fuerit, quæ tanto tempore augebantur, ea subito restaurantur in integrum. Eutropius. Si corpus ita dilaberetur, & aliud atq; aliud diuersum fieret corpus, nullo modo inueniri posset quod suam recuperaret substantiam. Marinus. Quonam modo istuc? Eutropius. In homine cape exemplum. Si ex cera quis hominis statuam conformaret, & primum quidem exigua substantia & pusilla efformaret, aliamq; de nouo ceram funderet atque temperaret, eamq; in quandam altitudinem magnitudinemq; resingeret, non esset id factu procliuē: Sic enim quod factum est, finiri & absumi poterit, quoniam prima ceræ substantia deperit, & attemperatur altera, nec statuarius operi suo ultimam manum imposeret: Homo autem à puero suam habet essentiam, & puerili existentia manente salua, ad maiorem excrescit magnitudinem, unde & uestigia uulnerum usque ad senectam durant, & membrorum præcisiones. Quare frustra dicis corpus esse fluidum & labile. Marinus. Si corpus à primis usque annis ad ætatem grandæuam resurget, respondeat, qualis nam sanguis resurgit cum homine? is ne qui in uenarum incisionibus, an qui in sanguinis profluuijs emanat? Homines autem non pauci quotannis uenam secant & excernunt. Dicat mihi ergo cuiusmodi sanguis unā cum homine resurgat? Adamantius. Qui uenas incidunt, non purum & natium, sed aduentitium & quasi nothum sanguinem egerunt, qui ex humoribus redundat. Similiter & in eruptionibus sanguinis, non is qui genuinus & uiuidus est, exilit. Quamobrem hi qui medicinam probe callent, quia sciunt illum ex humoribus affluentem & rubescere, & sanguini cōcolorem fieri, generosum & bonum sanguinem non attingunt in sectionibus, sed omnis corruptus, qui ater dicitur, emittitur: Flauo autem & uitali ebulliente, id est, compressiones quasdam ad sistendum apparant, ne ille incorruptus & liquidus sanguis effluens, animal dissoluat & perimat. Eutropius. Insulsa est hæc sententia, quæ ex cibo proueniunt, spuria & adulterina, ea propria & pura ducere. Cibus enim intromissus & in succum extenuatus, partim in sanguinem, partim in pituitam, partim in saliuam excernitur. Omissis ergo his quæ remotiora sunt, accedite ad ea quæ sunt causæ ac instituto coniunctiora. Marinus. Homo ex terra, & aere, & aqua, & igne constituitur. Proin ubi moritur & dissoluitur, unaquæq; substantia, id quod sibi proprium est recipit, ueluti pars ignis ignem, aquæ aquam, aeris aerem: terra denique ad terram se adiungit & agglutinat. Quo igitur modo fieri poterit ut homo resurgeret, cuius partes liquefactæ ita concrescunt & coalescunt inuicem? Perinde est ac si quis in profundum maris aquam effunderet, & eandem rursus haurire contenderet, quum res sit quæ confici nequeat. Necesse itaq; alium hominem pro alio resurgere. Adamantius. Tua opinione, Deo homines fortiores esse ostenduntur, & uanum est Seruatoris pronunciatum: Quæ apud homines sunt impossibilia, apud Deum possibilia sunt. Marinus. Quo tandem pacto Deum superant homines potentia? Adamantius. Quoniā homines uinum aqua confusum seungunt uel arte & scientia, argentumq; ab ære separant, aliaq; huiusmodi complura no-

Solutio.

δὲ ἰδμ.

ἀνθρώπου
τοῦ quasi re
substantiale.

Simile:

Secunda
obiectio.

Responsio.

Tertia ratio
philosophica.Depulsio à
comparatis.

runt secernere. Deus autem qui uiribus inuictus & insuperabilis, artifex & opifex omnium, cui aer, aqua, terra obsecundant, cui timore seruiunt, & per omnia suas partes obeunt, quomodo non unicuique in resurrectione corpus suum proprium redderet? Siquidem ignis Deo subiectus est, & nutui obedit: Tres enim fratres in caminum ignis proiectos non læsit, sed uiuos & saluos Domino tradidit. Aqua quoque Ionam acceptum in profundo tres dies & noctes integrum restituit: Aer Eliam in cœlum subuexit, terra Lazarum quatruiduanum reddidit. Sed & dulces aquas, ubi iam in mare influxerint, ibique commixtæ uoluuntur, rursus per nubes edulcat, & à falsis diuisæ, longè lateque fluunt, ut & Propheta ait: Qui aduocat aquam maris, & diffundit eam super faciem terræ. Eutropius. Quum receperit se demonstraturum ex scripturis, ad physica & medica delabitur quò homines Deo potentiores comprobet. Marinus. Promptum est ac facile mihi ex scripturis ostendere, si æquus fuerit Adamantius. Eutropius. Non Adamantius causa est tuæ aberrationis, sed animus contendendi aculeo stimulatus. Adamantius. Conniendum est & indulgendum, ut quæ uelit censeat: ego uerò me comparaui & præmuniui, ut obuiam eam omnibus, quum mihi subsidio sit ueritas. Marinus. Quibus nam scripturis fidem habes, ut confirmem ex illis carnem non resurgere? Adamantius. Omnibus classicis quæ in Testamento probata sunt, assentior. Marinus. Recito decretum Dei in primo Testamento loquentis: Non manebit spiritus meus in istis hominibus, quia caro & sanguis sunt. Adamantius. Si itaque dicit: Non permanebit spiritus meus in istis, certum est quod in alijs requiesuerit. Hoc nanque (istis) omnino particularis causa est, non generalis in omnes sententia. Marinus. Suadebo tibi ex scripturis nec prophetas nec apostolos mentionem carnis et sanguinis fecisse, sed solum duntaxat animæ, quam & seruare precibus enixi sunt. Primum Dauid, Quia liberaasti, inquit, animam meam de morte, & rursus idem, Sitiuit anima mea ad Deum uiuentem. & In te confidit anima mea, & in umbra alarum tuarum sperabo. Præterea, Non relinques animam meam in inferno. Vides eos orantes ut seruare possent solam animam, non carnem & sanguinem. Adamantius. De anima constitua-
mus. Ecquid est, mortalis, an immortalis? Marinus. Perspicuum est immortal-
lem esse. Adamantius. Quomodo ait ergo, Ne tradas bestiis animam confiten-
tem tibi. Bestiæ animam poterunt perdere, quum sit immortalitati consecrata? Eutropius. Belluæ non animam infestant, sed corpus. Quum enim dicit, Ne tra-
das bestiis animam confitentem tibi, profectò totum hominem appellat animam.
Adamantius. Clarius te edocebit scriptura, quòd hominem ex corpore & anima
conflatum uocet animam. Et erant, inquit, filij & filia Iacob animæ triginta tres.
Adde & illud, Descendit Iacob in Ægyptum cum animabus septuaginta. Eutro-
pius. Fortè (ut Marino uisum est) incorporei descenderunt in Ægyptum Iacobi
filij, sed confessum est scripturam integrum hominem uocare animam, nec opus est
hic ancipites uacillare. Marinus. Apostolum testem assero prophetis uerio-
rem, corpus esse animæ uinculum, & remoramentum, ac causam malorum omnium,
de quo dicit, Miser ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius? Ada-
mantius. Quomodo uinculum animæ est corpus? Marinus. Quum anima
peccatis commaculata, Dei mandatum uiolasset, tunc inquit, Fecit eis Deus coria-
ceas tunicas, & induit illos, hoc est corpus, ut & propheta Ieremias captiuos nos uo-
cat, quod Deus animam concatenarit cum corpore. Quum ergo omnium ma-
lorum causa & fomes corpus ita se flagitijs conspurcauerit, quid? dices ne re-
surgere ut in uinculis deuincta semper torqueatur anima? Adamantius. Af-
firmabas animam, propterea quod peccasset, teneri constrictam in corpore, mox
subijciens dicis fuisse omnium malorum causam animæ, & eam tamen antequam
illigare in corpore, peccasse. Quare si possit anima absque corpore peccare, quæ cau-
sa est corpus animæ ut peccaret? Eutropius. Si dicas animam priusquam uincta erat,
deliquisse, superfluum est causari omnium malorum radicem corpus extitisse. Nam si ante
corpus

corpus transgressa fuerat & soluta nunc à corpore, denuo transgredietur, quia antè scilicet se peccatis immerferat. Itaque causa non erit corpus, sed anima. Adamantius.

Si uinculum animæ corpus esse statuat, uinculum autem coercere soleat peccantes & cohibere ne in scelera proruant, corpus non est animæ uinculum aut impedimentum sed adiumentum. Mar. Et quomodo. Eutropius. Vinculum nō cooperatur aut adiuuat ligatum ad peccandum, sed retrahit uinctum & continet. Corpus uerò

stimulat animam ad homicidia & adulteria. Palam est igitur deum animæ adiunxisse corpus, non ut uinculum sed adiutorium & administrum. Mar. Respondeat Adamantius, num credat Apostolo. Adamantius. Credo in omnibus Christifero & spiritali Paulo. Mar. Si credas illi, pronunciantem audi & eloquentem. Caro

Paulus
χρῆστοφο-
ρος
1. Cor. 15

& sanguis regni dei hereditatē consequi nō possunt, nec corruptio incorruptionem. Quid hoc apertius, quid dilucidius esse potest? Hoc profecto argumentum hac antithesi informatum, & ex contrarijs confectum profiteor, cui nemo posset obsililare cū clarum & uerum sit. Adamantius. Qui ab Apostolo dicta spiritualiter & intelli-

Dilutio

genter nō intelligunt, nuda uerba intendentes, à uero excidunt. Apostolus enim carnes & sanguinem turpes & flagitiosissimas actiones nominat: qui carnalia sapiunt, carnales appellans, qui spiritualia faciunt, spirituales. Agè citabo tibi ipsum Apostolū diserte uocantem carnales qui non secundum fidem uersantur, sed fastu factisq; utuntur carnalibus. Et hunc in modum, inquit, Sic ut iustificatio legis impleretur in nobis non secundum carnem ambulantibus, sed secundum spiritum. Qui namq; iuxta carnem

ambulant, quæ sunt carnis sapiunt, qui autem secundum spiritum, quæ sunt spiritus. Prudentia enim carnis inimicitia in deum, prudentia uerò spiritus uita & pax. Vos autem non estis in carne, sed in spiritu. Respondeat, hi quibus hæc scripta sunt, an sine carne fuerunt? Item: Lacte enim, inquit, uos potaui, non cibo. Nondum enim poteratis. Nam adhuc carnales estis, quādiu enim inter uos contentio & dissidium, nonne carnales estis? Cum enim dicit quis, ego quidem sum Pauli, Alter, ego

Apollo, Nonne carnales estis? Idem: Quando enim eratis in carne, affectus peccatorum quæ sunt per carnem uigebāt in uobis. Nunc autem non estis in carne sed in spiritu. Quanquam carne exuri non erant. Etenim demonstrant hæc omnia carnem eum

Caro homo

appellare carnalem & improbam conuersationem. Sicut & hominem: Quis enim ignorat & si dixerit alius se Pauli fuisse, alius Apollo, eos tamen nihilominus fuisse hominum filios ex substantia, uel eos quibus scripsit, Quando eratis in carne, & tunc

quantum ad substantiam carnis expertes non fuisse? Quippe appellauit carnem, carnem & corruptam uitæ institutionē quam merito de spe deturbat & deiecit, ut quæ regnum dei hereditate possidere non poterit. Si datis ut fieri potest carnem quidē corporis, in hanc spei societatem uenire non posse, quæ tandem Baptismi & lauacri utilitas? Ad hūc enim modū Apostolus, Hæc inquit, quondam eratis. At abluti estis at sanctificati estis. respondeant, quid est illud, lotum & sanctificatum? Caterum quia fauto

Argumenta
pro Resur-
rectione.

res Megethij, auditores sunt, ideo ex eorum Apostolico cogor depromere, oratione ad utrumq; conuersa. Paulus igitur scribens Galatis sic habet. Quod uerò nūc uiuimus in carne, in fide uiuimus filij dei qui dilexit me. rursus. Aliorum quidem nemo mihi temere facessat negocium. Ego enim stigmata Iesu in corpore meo porto. Agè dum, uideamus quid hæc sibi uerba uelint: Quod uiuimus in carne, in fide uiuimus. Constat fidei uitā in carne esse: stigmata Christi per quæ nobis salus est corpus gestare. Quo pacto igitur quod portat salutis notas & impressiones, uitamq; fidei habet non seruetur? ut isti aiunt. Aut enim nihil emolumenti percipit quod fidei uitam & Iesu stigmata circumfert: Aut si hinc salus est, Caro conseruata est. Hæc ita esse cōfiteretur. Corinthijs poro epistolam scribens. Non scitis quod corpora uestra sunt membra Christi, tollens igitur membra Christi faciam membra meretricis? Absit. Si enim Christi membra sunt corpora, uel membra Christi pereunt, uel seruetur caro. Mar. Corpus non carnem nominat. Adamantius. Ex his quæ inferuntur emergit. An nescitis inquit quod qui adglutinator meretrici unum corpus est? Erunt enim inquit duo in carnem unam. At porro ait, uir enim nō debet uelare caput, cū sit imago & gloria dei. Si quod

tectum est corpus sit quod apparet, scilicet caro, hoc etiam gloria dei & imago est.
 Ergo & salutem adipisci poterit. alioquin nisi salutis capax & particeps sit, esse non
 potest dei imago & gloria. Est autem ut scriptum est imago & gloria caro. Planum
 igitur est, quemadmodum hoc accipit, sic & salutem posse consequi. Atqui lucidius
 quo te doceam iube fundamentum Apostoli huic recitari. Eutropius. Recitetur.
 1. Cor. 15 Adamantius. Lego in prima ad Cor. in hunc modum sermocinantem. Quid facient
 hi qui baptizantur pro mortuis, si omnino mortui non resurgunt, quid baptizantur
 pro illis? quid & nos periclitamur omni hora, & omni die * morientes * per uestram
 gloriationem, fratres, quam habeo in Christo Iesu domino nostro, si secundum hominem
 cum bestiis depugnaui, Ephesi. quid mihi lucri si mortui non resurgunt, Edamus & bi-
 bamus cras enim morimur. Ne erretis. Corrupti mores bonos colloquia mala. Experi-
 giscimini iuste & ne peccetis. Nam ignorantiam dei nonnulli habent. ad pudorem
 uobis loquor. At dicit aliquis, quomodo resurgent mortui? Quali autem corpore ue-
 nient? Stulte, tu quod seminas non uiuificatur, nisi mortuum fuerit. Et hoc quod semi-
 nas, non corpus quod nascitur seminas, sed nudum granum, puta, tritici aut alicuius
 ex cæteris. Sed deus illi dat corpus ut uoluit & unumquodque seminum corpus pro-
 prium recipit. Non omnis caro eadem caro, sed alia quidem est caro hominis, alia ue-
 rò caro pecorum, alia piscium. Et corpora cælestia & corpora terrestria. Et alia quidem
 gloria cælestium, alia uero terrestrium, alia gloria solis, & alia gloria lunæ, alia gloria stel-
 larum. Sella siquidem à stella differt in gloria, sic & resurrectio mortuorum. Et paulo
 post subnectens ait. Ecce mysterium uobis dico. Omnes quidem non dormiemus, sed
 omnes immutabimur in puncto, in momento oculi, per extremam tubam. Clanget e-
 nim tuba, & mortui excitabuntur incorrupti & nos immutabimur. Oportet enim cor-
 ruptibile hoc induere incorruptionem, & mortale hoc induere immortalitatem. Ma-
 rinus. Non hoc corpus dicit resurgere, sed aliud, ex eo quod dicat, Deus autem dat il-
 li corpus prout uult. Adamantius. Triticum in terra sepultum, denuo resurgit triti-
 cum, & homo terræ traditus homo resurgit, non alius factus, iuxta illam Apostoli uo-
 cem: Vnicuique uero seminum proprium corpus dat. Eutropius. Ista expositione
 non egent. Adeo clarè & citra ambiguitatem dicta sunt ab Apostolo. Neque enim fie-
 ri potest, ut terra inhumetur anima, nempe uel istorum confessione immortalis. Ada-
 mantius. Imò hæc caro, quæ ut triticum sata est. Videmus etenim corpus, quasi triti-
 cum, feri: Tu enim, inquit, quod seminas non uiuificatur, nisi prius fuerit mortuum.
 Quid est ergo quod seminatur, & in terram proiectum? uidelicet caro. Marcus. At-
 qui uides eum dicere, Non corpus quod nascitur seminas, sed nudum granum tritici.
 Adamantius. Quemadmodum triticum nudum uoluntate Dei seminatum resurgit,
 herbam asciscit, uestitum est, & caule speciosum redditur, non mutatum in aliud, præ-
 terquam quod natura antè fuit: sic & homo humo conditus, & rursus uoluntate dei re-
 surgens immortalitate amictus est, sicuti commemorauit Apostolus, oportet autem,
 inquit, mortale hoc induere immortalitatem, & hoc corruptum induere incorruptio-
 nem. MEGETHIUS. Non hoc enunciat in nostro Apostolico. Adaman-
 tius. Quomodo ergo? Megethius. Non dicit, deus illi dat corpus ut uult, sed, de-
 us illi dat spiritum ut uoluit: Seminatur corpus animale, resurgit corpus spirituale,
 seminatur in corruptione, resurget in incorruptione. Adamantius. Tua igitur opi-
 nione & iudicio dat illi deus corpus spirituale. Cuinam à deo spirituale hoc datur? Ec-
 quid illud est quod accipit? Marinus. Id quod accipit est anima. Adamantius. Er-
 go ne sepelitur anima? Eutropius. Quamuis animæ immortalitatem statuerit, non
 solum tamē eam nunc morti subiectam, sed sepeliri etiam in terra nobis suadere com-
 pellitur, cum res in confesso sit, corpus sepeliri. Sed absurdum, in istis tempus conte-
 rere, & hæc uentilare diutius: nam hic sermo abundè & plenè nobis aperuit omnia.
 Adamantius. Forte non uidetur istis satis copiosa & iusta Resurrectionis huius per-
 tractatio. Aliquantulum feras & aures adhibe Apostolo adhuc dicenti explicatus.
 2. Cor. 3. Quod estis Epistola Christi ministrata à nobis, scripta non atramento, at in spiritu dei
 uiuentis, non in tabulis lapideis, at tabulis cordis carneis. Itaque nisi caro resurgat, ut
 est

est istorum dementia, nihil prodest Christi epistola carneis cordibus inscripta, spiritu dei uiuentis. Sed non in irritum Epistola Christi fuit scripta dei uiuentis spiritu, at ut uitam det ijs in quibus scripta est, quod in sequentibus declarauit Apostolus: Si enim quod abolitum est, in gloria fuit, multò magis in gloria est quod manet, & non abolitum est. Ac si in carneis cordibus epistola Christi exarata est, manent sanè & corda carnea, in quibus remanet & id quod inscribitur, & non obliteratur. Item, Habemus igitur thesaurum nostrum in testaceis uasis, ut excellentia sit potentia dei, & non nostrum. Eligant ergo isti phalerati Rhetores, & erroris oratores, quo modo hoc scriptum intelligunt: in quo uolunt hunc thesaurum esse scriptum? In homine interiore, istorum sententia. Si interior ergo homo testaceus est, testaceum uas secundum illos erit & anima. Imò caro uas testaceum est, quod est, ut ille sentiunt, homo exterior. In carne igitur thesaurus erit. Et è duobus alterutrum erit uerum: aut perit quod tantum habet thesaurum, aut caro citra contradictionem seruetur, in qua thesaurus est. Et iterum: Nos enim qui uiuimus, ad mortem tradimur, ut & uita Iesu manifesta fiat in mortali nostra carne. nec opus habet explicatione: cum dicat uitam Iesu in carne patefieri. Rursus, Quando absorbebitur mortale ab immortalitate. Quid aliud potest intelligi, quam id quod est mortale, ad uitam peruenire? Et rursus, Ego igitur ipse mente quidem seruo legi dei, carne uero legi peccati. Nulla igitur nunc condemnatio his qui sunt in Christo Iesu. Lex enim spiritus uitæ in Christo Iesu liberauit nos à lege peccati & mortis. Si quidem mens legi dei seruiuerit, legi autem peccati caro, liberauerit etiam nos in Christo Iesu lex spiritus uitæ à lege peccati & mortis: nimirum id à peccato liberauit, quod legi peccati seruebat. Seruiuit autem legi peccati non mens sed caro: Liberatur ergo à morte caro. Qua autem ratione salutis particeps sit, quod lege uitæ spiritus in Christo à morte liberatum est, ipse dicat. Me namque pudet refutare pluribus huius inscientiam. Eutropius. Comprehensim & summatim omnium malorum causa est ignoratio quam Megethius, & Droserius, & Marcus, Valens & Marinus à lacte nutriticis suxerunt in ea creuerunt ac adoleuerunt, à recta uia optimaque sententia auersi. Quæ autem consentanea probabilitas est, isto quidem sermone seruari posse? Typo enim & figura præcedente, necesse est, eos qui uident corrigi: correctio infigurata & typo non illustrata nunquam potest admitti. Adamantius. Si prudentia tua uisum sit, parumper sustine & attende quid dicat Apostolus, ab illis dudum citatus, quò eorum posses discere & perspicere amentiam. Schetæus enim Marcion fraudulenter Apostoli quidem uerba detorsit, non præteriiuit tamen omnia, quomodo & isti quoque adhuc, quæcunque ipsorum non congruant sententiæ, omnino resecant & præmittunt. Quamobrem ego quæ sunt ab illis parum intellecta & omissa ipsis repugnantia, ea uelut racemos ex uerbis apostolicis ac propheticis decerpens, tuæ sapientiæ pro palam offeram & exhibebo. Dicit autem ita Apostolus. Mulieres in ecclesia sileant, non enim permissum est illis loqui sed subijci, ut & lex dicit. Et insuper: Tertiò nunc uenio ad uos: In ore duorum aut trium testium stabit omne uerbum. Sic & Apostolus hic sine dubio legem uidetur sequi, cum ait: Tū fiet sermo, qui scriptus est: Absorpta est mors in uictoriam, ubi tua o mors uictoria? Dicant mihi, ubi ipsis scribitur hic sermo nisi in lege & Prophetis? Aut ergo quasi lege soluta dicit futurum illum sermonem qui ibi scribitur, aut implenda. Est enim hoc in numero rerum adeò impossibilium contradicere legi, & legem profiteri, ac in lege scripta euentura dicere. Ephesiis autem per epistolam scribens: Memores, inquit, quòd uos quondam gentes, uocati præputium, ab ea quæ dicta est circumcisio in carne, manibus facta: quòd eratis in tempore illo absque Christo, ab alienati à repub. Israelis, & hospites testamentorum promissionis spem non habentes, & sine deo in mundo: Nunc autem uos qui procul quondam eratis, facti estis prope per sanguinem Christi. Cuius ergo promissionis ibi facit mentionem? à qua extranei sunt, Christo carentes? An nō quam ille Deus extra-

Syllogismus

Ignorantia.

Ad defensio
nē legis trahit
suo.

1. Cor. 14

2. Cor. 13

1. Cor. 15

Eph. 2

neus, & ut isti censent, ignotus appromisit: siquidem tum pollicitus est is, qui ante Ti-
 berij Caesaris tempora nunquam apparuit. Aut quo modo ignotus erat illis qui antè
 locutus est, & antè promisit? Docet autem disertè eos à testamento Israelis alienos
 fuisse, & id est, deo carentes esse asserens. Et rursus ait, quæcunque enim promissio-
 nes erant dei in ipso sunt, etiam. Si enim extraneus, & nunc primùm uisus, nec cui-
 quam antè notus, si non promisit, certè alius quàm creator, qui promiserit, non erat:
 sed uolo clarius edocere, Christum ex lege prædicatum fuisse, & etiam ex Prophetis,
 quoniam de Ioanne locutus dicit ipse seruator, Ipse est de quo scriptum est, Ecce mit-
 to Angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit uiam tuam ante te. Hac ergo
 promissione facta per prophetas, præcursores domini mittendum coram facie ipsi-
 us, uiam domini præparaturum: poterunt ne alium Ioannem antè faciem eius mis-
 sum ostendere? Si enim ante Christum alius quispiam à creatore legatus uenerit, pro-
 ferant. Dein si alius nemo excepto solo domino nostro Iesu Christo apparuit, & an-
 te faciem eius est Ioannes, perspicuum est, tunc promissam fuisse, quæ aliquando im-
 pleta est, promissionem, & nullius filius est Christus nisi creatoris dei, cuius etiam e-
 rant Prophetæ & lex. sed & Apostolus ipse an non apertè Christum ex lege prædicat,
 Corinthiis dicens: Quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, & omnes per ma-
 re transierunt, & omnes per Mosem baptizati sunt in nube & in mari, & omnes escam
 spiritualem ederunt, & omnes potum spiritualem biberunt, biberunt enim ex spiritua-
 li consequenti petra, Petra autem erat Christus. Quis non demiretur istorum insa-
 niam, hæc quidem legentium, sed non intelligentium? Seu etiam illud oraculi quis
 uelit accersere, Pascha nostrum immolatus est Christus: quod pascha à conditore
 in lege sancitum est. Marcus. Hæc ab Apostolo audiuiſti, illa uerò dicentem au-
 dire non uis: Primus homo Adam factus erat in animam uiuentem, ultimus * Do-
 minus in spiritum uiuificantem. Primus homo ex terra terrenus, secundus dominus
 de cælo. Adamantius. Apertè indicauit Apostolus, tum primum Adamum, tum
 secundum dominum eiusdem & non alterius cuiuspiam dei fuisse. Etenim sic sanè
 scriptum in hanc formulam: Primus ex terra terrenus homo Adam, & secundus de
 cælo dominus, superuacanea tamen est hæc confictio. Nam hoc quod perscriptum
 est, non aliter quàm in lege scriptum inuenietur: Cælum etiam, unde dominus descen-
 dit, non alterius dei esse monstratur, quàm creatoris. Eutropius. Cælus ne obtinet
 Bonus? Mar. non cælus creatoris. Eutropius. Peregrinatur ne igitur ut aduena
 apud creatorem? Marcus. Proprios habet cælus Bonus, Eutropius. Ergo con-
 fectum est & bonum esse creatorem cælorum. Marcus. Cæli illius boni non sunt
 manufacti, sed ingeniiti. Adamantius. Si ingeniiti, igitur & innominati, quod enim
 ortu caret, caret etiam nomine. Præterea casum & fortuitam temeritatem cum Epicu-
 ro astruunt. Marcus. Quomodo id tandem? Eutropius. Apostolus dixit, secun-
 dus ex cælo Dominus, ut uos dicitis, ex quo igitur cælo perquirendum est: Si ex crea-
 toris, apparet Christum esse creatoris: si ex altero, ut inquis, cælo, an ingenuum posset
 ab ingenito determinari, quærendum est. Ad. Fortassis, iuxta istos, quod tamen
 fieri non potest. Tum licet cælis non utatur creatoris, nominibus tamen. Vnde enim
 habuerunt cæli nomenclationem? An non manifestum est ex lege? Sic enim ait:
 Vocauit deus firmamentum cælum. Specta mihi & profligatam hanc impiamq; au-
 daciam, quibus modis scripturam adulterant. Deum enim Christi generationem se-
 cundum carnem tollere & amoliri moluntur, mutarunt hoc, secundus homo, &
 supposuerunt, secundus Dominus, parum uidentes, uel carnem & spiritualis etiam
 Christi ortum necessariò debere fateri: uel illum Adamo posteriorem esse. Cum enim
 audimus, Erat primus & secundus, quid innuimus aliud quàm hoc, si ille primus e-
 rat, Dominus autem secundus, consequens est posteriorem Dominum Adamo
 intelligi? Rursus enim scribit ad Corinthios Apostolus: Quòd deus qui iussit
 ex

ex tenebris lucem splendescere, ille illuxit cordibus uestris ad illustrationem noticiæ gloriæ ipsius in conspectu Christi. Quis ergo deus ait, ut elucesceret lux ex tenebris? Cui ait: & quando? Inueniemus certè, modo diligenter quæramus. Quem prædicat Deum Apostolus? unde est illud, quod datur nobis luminis ex facie Christi? Si enim is qui refinxerat & bonus deus, quomodo isti iactant, hoc alicui aut aliquibus dixit: inuenitur uidelicet ignotus ille etiam docuisse aliquando, & alicui dixisse & aliquid. Si dixit, falsum illum incognitum asserere, & nunquam reuelatum esse, nec ad alicuius unquam noticiam peruenisse. Si quippe sit locutus antè, & promiserit: nec obscurus erat, nec tunc primum, ut aiunt, sub Tiberio descendens in Capharnaon apparuit. Si autem non erat ille qui lumen promisit, sed creator, illius sumus & nos qui illumina-
Eph. 2.
mur. Ergo & Christus lucet in oculis coram, luce nimirum creatoris. Nam bonus, inquit, ignotus erat. Ephesiis autem Apostolus missa epistola dicit: Erueniens Euangelizauit pacem uobis qui eratis longè, & ihs qui propè, quia per illum habemus accessum utrique in uno corpore ad patrem. A quo ergo nos longè aberamus & Iudæi propè? An, quomodo istis placet, ab exotico & alieno deo? At quomodo Iudæi propinqui erant illi, quem ignorarunt perinde atque nos, cui nec obediuerunt unquam nec attenderunt, alterum deum colentes, qui, ut isti dicunt, Boni institutioni atque decreto renititur? Proin dicit, per quem habemus aditum utriq; ad patrem. Ad quem patrem? An ad eum scilicet qui nos creauit? Sed adhibebimus oraculum ex ipso eodem Apostolo certissimum, cui contradici non potest, unum esse omnium & conditorem & nostrum & uniuersæ creaturæ solum deum bonum, cuius & mundus est, & uniuersa. Paulus enim inquit: Vnus deus pater omnium, & in omnibus nobis pater, super omnia Deus. Quis itaque ille censebitur? Anne is, istorum arbitrato, bonus neminem creans nostrum, nullius omnino effectör aut opifex? Vel quorum pater erit? non enim nos possumus illius esse filij à quo geniti non sumus. Propheta tamen, Nonne, inquit, Deus condidit nos? Et pater omnium nostrum est? Marcus. Credentium pater est hic bonus, ait namque Paulus, quod in adoptionem filiorum adsciti sumus. Eutropius. Vides ne Marce auditores ineptum tuum & rude litigandi studium deridere? Non enim dixit Apostolus, Vnus pater fidelium, sed omnium, & per omnia & in omnibus. Marcus. Imò sic habet: In adoptionem filiorum accepti sumus: Quis unquam propria cooptat in filios? Adamantius. Erit proinde malus qui ab inuito aliena accepit, bonus autem ille qui consensit. Quod autem Paulus deum creatorem esse referat, certò & indubitato licet ex illo intelligere, qui ait: Deus corpus temperauit, ei, cui deerat, abundantiorē honorem tribuens. Clarius etiamnum accipe oraculum. Quare, inquit, nemo gloriatur in hominibus, omnia enim uestra sunt, siue Paulus, siue Cephas, siue mundus siue uita, siue mors, siue instantia, siue futura, omnia uestra, uos autem Christi, Christus autem dei. Huius profectò dicti apostolici uis ac pondus eos inuitos etiam oborto collo trahet, ut manus dare cogantur. Cuius enim dei uolunt esse Christum, respondeant. Marcus. Boni. Adamantius. Boni igitur & nos qui sumus Christi, & nostra, hoc est, mundus & uita, & mors, & præsentia & futura. Marcus. Mundus erat mali fabrica. Eutropius. Tum Christus & Paulus, & Cephas, & uita si tibi credimus, à malo erunt. Enimvero rixandi petulantia & contentio planè ad impietatem trahit. Adamantius. Non grauabor & alteram Apostoli sententiam adducere: Gratia, inquit, sit deo, qui nos semper triumphare facit in Christo, & qui odorem cognitionis suæ patefecit per nos in omni loco, quia Christi bonus odor sumus in his, qui seruatur, & in his qui pereunt, his quidè odor à morte in mortè, illis uerò odor ex uita in uitā. Ex quo igitur omnia nobis sunt, manifestū est ex eo etiā bonū Christi odorem in uitā esse, ihs qui salui sūt: odorè uerò mortiferū, ad mortē ihs qui pereūt. Quocirca
1. Cor. 3.
Contentio.
2. Cor. 2.

hæc cum institores & tam insignis amentia caupones legant, eo ne proiecta malitia prolapsi sunt, ut dicant bonum & patrem Christi seruare, & alterum porro conditor mundi & hominum iudicare? Nam si ex uno omnia sunt, & nos sumus etiam, & mundus, & mors, & uita, & alia omnia: cumq; Christus odor sit, alijs quidem uita, alijs uero mortis, ociosa profectò est & superflua alterius dei excogitatio. Et
Eph. 3 quomodo non erubescant, loquente Paulo: Mihi omnium sanctorum minimo data est gratia hæc, inter gentes Euangelizare inperuestigabiles Christi diuitias, & illustrandi omnes ac patefaciendi quæ sit administratio mysterij reconditi à seculis in deo, qui omnia condidit? Hæc ordinatio à seculis erat, hæ sunt reclusæ & inuestigabiles Christi opes, & hoc est mysterium quod annunciat Paulus, & reteggit gentibus. Et inde perspicuum est Paulum esse creatoris apostolum, qui dispensationem in illo absconditam in lucem effundit, atque inuolutas & nunquam explicabiles Christi diuitias euoluit prædicatq; , nec alterius, sed eius qui creauit omnia. Quid? quod disertè contra controuersiam legem & præcepta agnoscit, quod quidem istorum opinationi contrarium est. & ait: Igitur lex quidem sancta, & præceptum sanctum, & iustum, & bonum: & rursum Peccatum, inquit, ut appareret peccatum per bonum mihi operatum est mortem. Cum ergo bonum sit, quod ex lege deriuatur, quemadmodum
Rom. 7
Rom. 5 scriptum est, donandum est uidelicet, bonum necessariò esse qui eam dedit: siquidem ex fructu arbor cognoscitur. Quinimo inquit, circumcisio quidem prodest, si legem præstiteris. Si autem circumcisio profuerit legem seruantibus, constat illis in bonum cessisse. Quis enim adeò mentis expers est, ut bona non fateatur esse, quæ utilia sunt & profunt? Deinde petra data per Mosen erat Christus, ut ostendit Paulus.
Poculum benedictionis. Vel igitur Christum pronuntiabunt bonum non esse, uel eum qui Petram dedit, bonum fatebuntur. Quando poculum benedictionis, & panem quem frangimus, sanguinis & corporis dominici communionem esse ait, nonne uult etiam, ut omnino bona intelligantur? Quod ni ita sit, cum malis erit sanguinis & corporis Christi lesu communicatio, & lucis cum tenebris. Siue legant & quod in Euangelio scriptum est: Dominus aspiciens in cœlum gratias agit: ecquid non agit conditori gratias? Cum panem accepisset & poculum & benedixisset, quid? alterine pro creaturis conditoris benedixit? An potius illi qui effecit & exhibuit? Mar. Nos ex Apostolo & Euangelio edocti sumus, creatorem & creaturas ipsius malas esse. Adamantius. Quæ Christus bona fatetur, tu ne dicis mala? Mar. Mundum nusquam appellat bonum, nec opera eius, dicit enim: Si essetis de hoc mundo, mundus quod suum est, amasset. *Math. 7* Adamantius. Adducam tibi ipsa seruatoris uerba, quæ in Euangelio prodidit: Si quem ex uobis, inquit, petierit filius suus panem, num lapidem dabit ei? uel si petierit piscem, num serpentem reddet ei? uel si petierit ouum, an ei reddet scorpionem? Si igitur uos mali cum sitis, nostis bona dona filijs uestris dare. Quare cum bona confiteatur dona, panem, & ouum, & piscem, quæ sunt opificis creaturæ, cur non uellet illis etiam uerbis ipsum earum rerum creatorem bonum intelligi? siquidem arbor ex proprijs fructibus cognoscitur. Cum uero Seruator dicit: Regnum cœlorum simile esse grano sinapis, uel fermento, uel sagenæ, uel alicui eiusdem generis, quid cogitant, aut quo animo affecti sunt isti, qui has creaturas, Dei creatoris, quibus regnum dei assimilatur dominus, malas esse garriunt? De regno dei cogitent. Nam si granum sinapis malum sit, tanquam mali dei creatura, ut est istorum somnium, eodem modo quoque reliqua in eo loco & gradu ponenda sunt, & id ipsum regnum cœlorum, quod illis comparauit. Et quid expetimus illud, modo sit malum? Si bonum sit regnum cœlorum, necessario bonum erit & granum sinapis, & alia omnia quibus bonum dei regnum simile est. Mar. afferro tibi expressa uerba Apostoli, quæ indicant alium esse mundi deum, hisce uerbis: In quibus deus seculi huius excæcauit sensus infidelium.

EVTROPIVS ECCLESIAE MEMBRVM FIERI CVPIENS: *Epilogus.*

Sunt qui uoculas ex scripturis uenantur, quasiq; hamo captant, & expiscantur captiose quæ suo morbo & præiudicio seruiunt, qui uiam in cœlos planam & expeditam in barathrum & spinis interclusa diuerticula conuertunt, quorum tu quidem ὑπερασπίς es id est satelles ac signifer. Et si enim in his superioribus & extremis uerbis fusa ac copiosa solutio adhibita sit, tu attamen non satis memor tui, oblucriari & recalcitrare nō desinis. Quocirca par est, meo iudicio, si pote meis dictis uelis acquiescere, ambo enim me delegistis in iudicē, persuaderi & subscribere his quæ ab Adamantio de religione & pietate in deum sunt constituta, teq; Ecclesiæ catholicæ, publicæ scilicet Christianorum consociationi aggregare: cuius ego, licet alienus, esse tamen filius percupio. Vide etiam omnes qui auscultant fratres, hunc pia sua testificatione collaudare. Disputatis ergo omnibus, & examinatis, quæ callide & impiè corrogatæ sunt, sophisticis argutis: tempus uocat, ut hæc terminetur oratio: Quæ nobis fidem admodum æquabilem & lenem, & ueram enucleauit, ex qua omne eiectum est mendacium, eiecta est etiam fallax omnis imaginatio: Vnum & solum deum in sancta & consubstantiali Triade ostendit, non spurium aliquem, & arreptitium, & extraneū, & nudum, aut nouum hospitem, alienarum rerum appetentem, ut impij hæretici dogmatizant, sed diuitiarum suarum creatorem, cui omnia subdita sunt: quocum nulla materia in eadem dignitatis sede & æquabilitate collocatur, nec aliud quicquā eorū quæ opinosi & factiosi homines calumniosè subornant, præter filium & sanctum spiritum: Est enim hæc beata Trinitas ὁμοούσιος, eiusdemq; essentia, ac indiuidua: quæ ex his quæ non sunt, ea quæ sunt ex bonitate confecit, cuius uerbum hominem accepisse, & iustam dispensationem administrasse uerè declaratum est, non erubescens propter nostram salutem, quod creauit recipere, qui ueniens euangelizauit pacem & his qui longinqui, & his qui propinqui consisterent, qui te quoq; deo & patri reconciliaret, redemptione sanguinis sui quem pro mundo uniuerso profudit, nosq; omnes diriget & confirmabit, ut pacatam uitā in omni pietatis officio cum summa grauitate transmittamus, relictisq; in hoc seculo laborum mercedem, & ueram uitam nostram ab illo percipiamus: Vita enim nostra abscondita est cum Christo in deo. Quum uerò declaratus fuerit Christus uita nostra, cum Christo in deo & nos in gloria manifestabimur, qui sanctè promisit hominem & resurrecturum, & unā cum corpore immortalitate perfruaturum: qui deniq; omnes propter libertatem arbitrij in iudicium uocaturum se contestatus est, cui nihil potest resistere, cui omnis dominatus subditur: quem iure optimo omnis orbis colit, omnisq; Episcoporum corona, omnis eorum schola & auditorium, quibuscum reges cuncti ac principes, qui piè credunt, in una ueritatis consensione ac conspiratione congregantur, & propulsare mendacium atq; excludere moluntur. Etenim hæc sola ecclesia uerè & iustè & piè & sanctè administratur, à qua si qui desciuerint, seq; disiunxerint, longè à ueritate discedunt, uerbo quidem & oratione tenus ueritatem se scire uēditant, quando re uera tota uia exorbitant. Quamobrem æquum esse iudico, ut qui se Mariniæ hæresi deuouerant, meæ sententiæ dictionem & consilium non aspernentur: sed fœdum hoc, monstrosum ac perniciosum dogma respuant, absterfoq; pudore ad ueram & consentaneam fidei puritatem redeant, ut nobiscum diuinarum disciplinarum mystæ & initiati, nobiscum salutem consequantur.

*Exhortatio.**ἀνακεφαλαίωσις.
Fidei proposita Synopsis**Ecclesiæ descriptio
Ecclesiastica fidei.**Clausula
περὶ τῆς
κτ.*

EPINI

EPINICION SEV TRIUMPHALIS EUTROPII
aliorumq̃, ut apparet, auditorum, acclamatio in Adaman-
tij Victoris Laudem celebrata.

O DIVINE, omnisapientia & intelligentia ornatè, Pentadem dogmatum im-
piorum ducem & propugnatricem contra Deum furentem pulchrè detexisti: Idcirco
te nos omnes fideles illa in Davidis laudem decātata uoce honoramus ac coronamus.
David tyrannum Goliad interfecit, & opinionem cum deo pugnantem iugulauit A-
damantius: Et sustulerunt probum à filijs Israel.

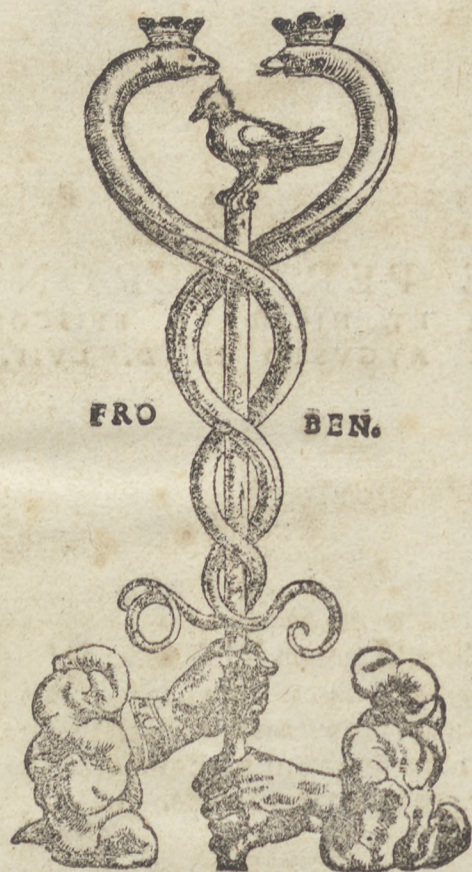
DISPUTATIONIS Origenicæ Laurentio Humfri-
do interprete Finis.

OPERV M ORIGENIS SECVNDI
TOMI FINIS.

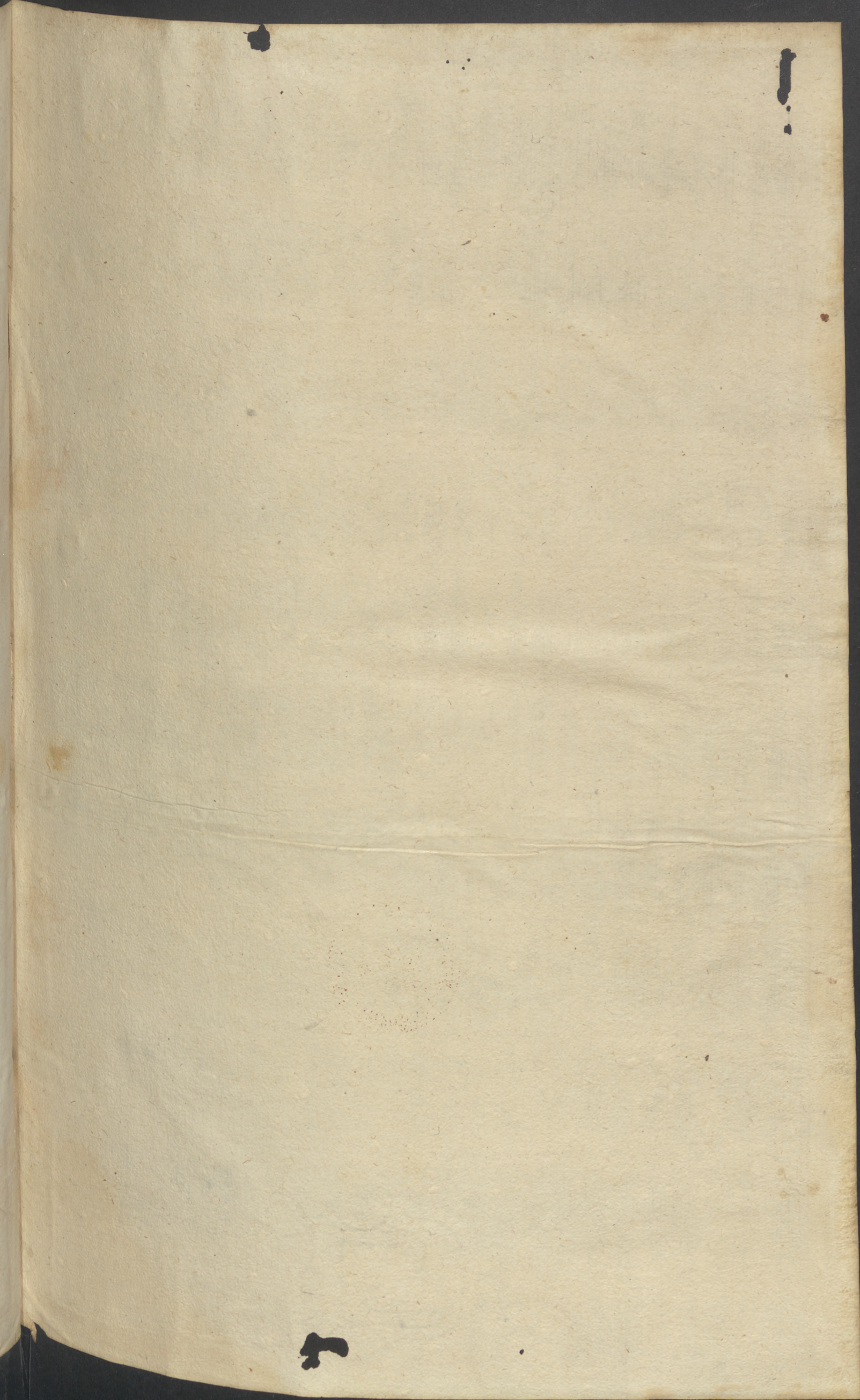

BASILEAE PER HIERONYMVM
FROBENIVM ET NICOLAVM EPISCOPIVM,
MENSE AVGVSTO M. D. LVII.

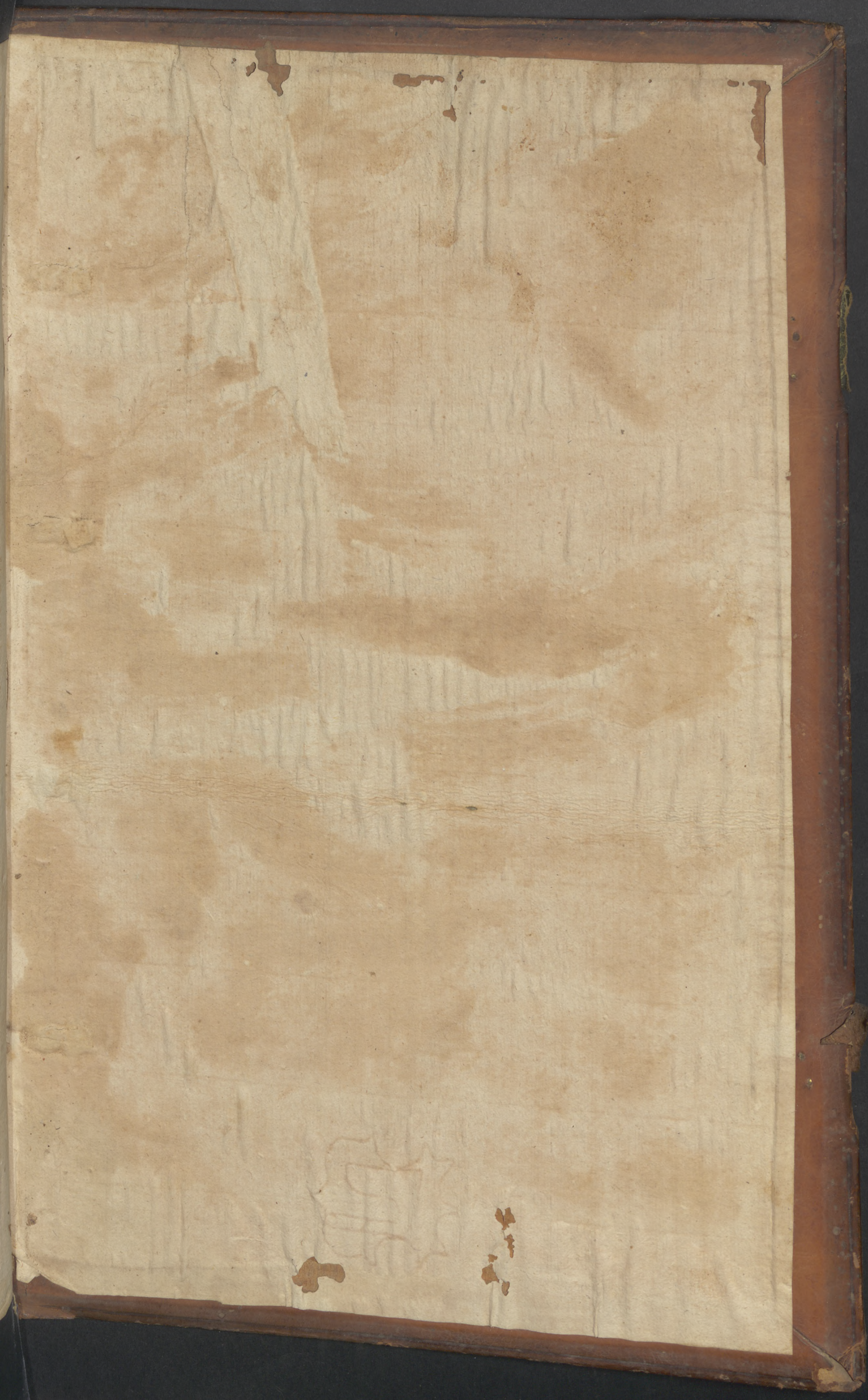

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

KUL

Sekcja
Starych Druków
Gc. 263

